

50085

Т. II

1924

Кн. 2-3

БОГОСЛОВІЯ ВОХОСЛОВІЯ

НАУКОВИЙ ТРИМІСЯЧНИК

ВИДАЄ

БОГОСЛОВСЬКЕ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Львів — LEOPOLI

ЗМІСТ (Index)

СТОР.

Partes animae norma gravitatis peccati. Inquisitio dogmatico historica auctore Dre Arturo Landgraf	97—117
En. Др. О. Бочян — † О. Прелат Ісидор Дольницький, духовний отець, літургіст і піснотворець. /Ep. Dr. Jos. Bocian — † De Praelato Isidoro Dolnyzkyj, patre spirituali, liturgista, melodo	118—195
о. Іван Рудосич — Кобринський Синод 1626. [Iohannes Rudovyc — De Synodo Kobryneni a. 1626 habita]	196—212
2. Огляди й оцінки (Conspectus et recensiones): Dr. Johannes Stuler: Divi Thomae Aquinatis doctrina de Deo operante (о. Йосиф Сліпий). — Про духовні вправи: 1. Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen, von Alfred Feder S. J.; 2. Exerzitienleitung, von Georg Harrasser S. J.; 3. Exerzitienleitung, von Georg Harrasser S. J. (Еп. О. Бочян). — Ks. Nikodem Cieszyński: 1. Miecz ducha; 2. Lud jako lew się podniesie (о. Юліян Дзерович). — Alois Bukowski S. J.: Die russisch-orthodoxe Lehre von der Erbsünde (о. А. Ішак). — Michel d' Herbigny S. J.: L'Unite dans le Christ (о. І. Бучко). — Josephus Donat S. J.: 1. Logica; 2. Ontologia (о. др. П. Теодорович ЧСВВ.) . . .	213—240
3. Вибрані питання (Aناlecta): В 600-літні роковини канонізації св. Томи з Аквіну (о. др. А. Ішак). — Лист св. свящмч. Йоасафата (о. Влад. Толочко). — Участь князів Радивилів в Берестейській Унії (о. Влад. Толочко). — Поборювання порнографії (о. Юліян Дзерович). — Конгрегація S. Officij (о. Й. С.)	241—249
4. Всячина—Хроніка (Varia—Chronica): † Преосв. др. Йосиф Севастіян Пельчар. — Римські торжества з нагоди 600-літньої канонізації св. Томи. — „Національний Музей“. — Найдення незвісної доси коптийської рукописі евангелія св. Йоана з V ст. — Ephemerides theologicae Lovanienses. — Collegium angelicum. — Душпастирь. — Polskie Towarzystwo Teologiczne. — Новий вищий фільософічний інститут . . .	250—254
5. Богословське Наукове Товариство (Societas theologica): Жертви. Конститууючі Збори Богословського Наукового Т-ва. — Звичайні засідання Ради Б. Н. Т-ва. — Всеєв. і Впр. о. Мітрат Алекс. Бачинський. — Бібліотека . . .	255—257
6. I) Книжки і II) часописи (Libri et ephemederides). . .	258—264

Nota: „Bohoslovia“ quater in anno (praeter „Summaria“ semper unum alterumve articulum latine conscriptum continens) prodit.

Annua subnotatio pro externis regnis 2 Dol. am.

Litterae mittantur: „**БОГОСЛОВІЯ**“

Ліопол (Lemberg) Kopernik, 36.

Передплачуйте „Богословію“, Львів, Коперника 36.

Передплата в краю виносить річно 8 зол. п.

Кн. 2—4 за 1923 стоїть 4¹/₂ зол. п.

Partes animae norma gravitatis peccati

Inquisitio dogmatico historica

auctore

Dre Arturo Landgraf

1. Tempus primum speculationis scholasticae
2. Petrus Lombardns eiusque primi assetatores
3. Stephanus de Langton, Guil. Altissidoriensis, Philippus de Grève

Scientiae omnes, historia teste, secundum certas quasdam leges evolvuntur. Plebs ruditis raro ultra ea, quae externe apparent, progreditur. Ii tamen, qui ingenio erudito gaudent, his phaenomenis externis incitati, de eorum causis inquirunt, pedem non sistentes nisi ultima causa cognita. Ab observationibus externis secundum possibilitatem auctis proficiscendum est scientiis experimentalibus. Aliter in speculativis, in quibus ad facta experimentalia necessario accedere habet analysis distinctissima conceptuum experimentaliter acquisitorum. Confusio methodorum utriusque generis scientiarum non potest non ad falsas conclusiones perducere.

Finis attactio fructus saepe laborum per tempora longa protractorum erit. Quid mirum, cupiditate cognitionis desideratae instigante praemissarum pondus false aestimari conclusionemque exinde erroneam statui.

Aliter in theologia: Extra dubium a principio stant conclusiones ob auctoritatem sacrae scripturae vel adhuc magis traditionis, quae nullius argumenti probatione indigent. Quas veritates ubicumque ratio naturalis perscrutari conabatur, difficultatibus maximis impediebatur. Nec conexio tales inter veritates revelatas sine obstaculo semper cognosci potest.

Ex hoc sic impedito studio fundandi propositiones fidei ortum dicit interpretatio Scripturae Sacrae allegorica. Immo optimo iure affirmare possumus Commentaria in Scripturam, quae temporibus Scholasticae et nascentis et aureae composta sint, principaliter ad iuvandam Theologiam dogmaticam incepta esse. E contra etiam methodo, quae ad Scripturam interpretandam in usu erat, ingressus patetiebat in inquisitiones dogmaticas, ita ut nec hic argumenta ex textibus Scripturae allegorice intellectis perhorrescerentur. Ne Scholastici maximi nominis quidem spernebant e. g. sequens argumentum, ut probent iram veniale esse peccatum: Sol non occidet supra iram tuam, id est sol gratiae. Ergo ira non

destruit gratiam sanctificantem et sic ira veniale tantum est peccatum.

Quibus praemissis nequaquam dictum velim talem methodum investigandi nulos maturos fructus produxisse. Sub ductu certae summae doctrinarum traditionalium Scholastica nascens quoque viam saepe arctam inter veritatem et errorrem pandere scivit. Ex nudis Summis sententiarum, haustarum tantum ex scriptura et patribus, paulatim accrescebant Summae theologicae Medii aevi plenaе profunditate veritatum speculativarum.

Inquirentes nunc de subiecto peccati venialis nihil nisi instrumentum probamus, quo theologi primae vel aureae aetatis intelligere conabantur essentiam venialis peccati. Historia theologiae moralis problema tactum ne negligat. Secus impossibile erit ipsi de mensura iudicare, secundum quam scholastici peccati gravitatem metiebantur. An non erit mirum motum primum sensualitatis dici veniale, mendacium ex genere suo mortale? Talium statutorum intellectus unice inquisitione de subiecto venialis peccati patefiet.

Problema ipsum iam a celeberrimis patribus latinis Augustino¹⁾ et Gregorio Magno²⁾ tangebatur.

1. Alio loco³⁾ indigitavi iam ante Petrum Lombardum tendentiam apparuisse distinguendi inter veniale et mortale secundum facultates animae, quorum haec peccata sunt actiones. Sic Anselmus Cantuariensis peccatum cogitationis et peccatum veniale intime inter se conectit⁴⁾. Distinguit quoque ob diversas tendentias voluntatis inter „voluntatem rectitudinis“ et „voluntatem commoditatis“, id quod omnino vicinum videtur distinctioni inter rationem superiorem et inferiorem. Iam etiam monstravi⁵⁾ Abaelardum rationem peccati exclusive „consensui“ reservasse et sic Bernardo Claraevallensi eiusque discipulo Guilelmo Sancti Theodorici abbatи contrariasse, quippe quibus data tali restrictione locus veniali peccato ulterius non esse videretur⁶⁾. Doctrina enim Bernardi inclinat in hoc, quod

¹⁾ 12 De Trinitate c. 12.

²⁾ Lib. 4 moral. n. 4 a.

³⁾ Das Wesen der läßlichen Sünde in der Scholastik bis Thomas von Aquin. Bamberg (1923) 26 ff.

⁴⁾ Homilia 6 — SSL 158, 622: „Menstrua enim aliena carne non tangitur, sed fluxu immunitiae suaे polluitur; et significat animam, quae non actu, sed cogitatо sordido latenter inquinatur. Sic et sanctorum ecclesia, vel electa anima, dum in carne peccati vivit, quamvis non opere, tamen cogitatione peccati multoties sordidatur; et ideo beatorum societate angelorum adhuc indigna iudicatur.“

⁵⁾ Das Wesen, 15 sq.

⁶⁾ Abaelardus, Ethica c. 3 — SSL 178, 642: „Non est itaque peccatum, uxorem alterius concupiscere vel cum ea concubere, sed magis huic concupiscentiae vel actioni consentire“. — Qua in assertione Abaelardum aliquantulum sequitur Algerus Leodiensis (Liber de miseri-

consensus in malum ex se ipso sit mortale¹⁾, dum veniale peccatum cogitationibus et affectibus reservatur²⁾.

Non obstantibus his differentiis et A baelardus et Bernardus eiusque schola niti videntur in axiomate So Augustino adscripto et per Decretum Gratiani³⁾ in theologiam introducto, quod nullum peccatum sit adeo veniale, quod non si placeat, fiat mortale. Consensus Bernardi enim huic complacentiae aequiparandus videtur; dum A baelardus veniale a propria ratione peccati — qui est consensus —

cordia et iustitia p. I c. 75 — SSL 180, 890): „Quod solo consensu mala fiunt, quia nullum est peccatum nisi voluntarium. — Unde Hieronymus ad Rusticum (epist. 95, alias 4): ,Vas electionis macerat corpus suum et subicit servituti', et tamen cernit naturalem ardorem carnis suaem repugnare sententiae, ut, quod non vult, agere compellatur, et quasi vim patiens clamat: ,Miser ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius' (Rom. 7, 24). Unde Augustinus in libro Retractationum: ,Usque adeo peccatum voluntarium est malum, ut nullo modo sit peccatum, nisi sit voluntarium'. Potest videri falsa haec definitio; sed si diligenter discutatur, invenitur verissima. Peccatum quippe illud cogitandum est quod tantummodo peccatum est, non quod poena peccati". Quae dicta sequitur tamquam caput 76: „Quod etiam commissio carnaliter non est peccatum sine consensu voluntatis". — Confrariatur A baelardo Guillelmus de Sancto Theodorico in Disputatione contra A baelardum laudata a Sancto Bernardo Claraevallensi (c. 12 — SSL 180, 282): „Dicit [A baelardus] nullum esse peccatum nisi in solo consensu mali et in contemptu Dei, quem habet homo in consensu peccati. Etenim nullam concupiscentiam, nullam delectationem malam, nullam voluntatem malam dicit esse peccatum, sed naturam. ,Concupiscere', inquit, ,alienam uxorem, sive concubere cum alterius uxore, non est peccatum, sed solus in hoc consensus et contemptus Dei peccatum est'. Et sicut in concupiscentia et delectatione nullum peccatum committi, sic peccatum consensus nullo actu peccati dicit augmentari".

¹⁾ Sermo 6 de diversis n. 3 — SSL 183, 558: „Istud omnino est peccatum ad mortem, cum ex consensu et deliberatione delinquimus, proprio iudicio condemnati".

²⁾ Ibidem n. 1 — SSL 183, 557: In explicatione textus scripturae: „Multae tribulationes iustorum, sed de omnibus his liberabit eos Dominus. Custodit Dominus omnia ossa eorum; unum ex his non conteretur" (Ps. 33, 20/21) dicit: „Ponamus itaque velut quamdam animae eutem cogitationem, carnem affectionem, ut consequenter os eius intentionem possimus accipere. Sic enim erit in ossis integritate animae vita, in carnis corruptione sanitas, in cutis specie pulchritudo. Quae sunt ergo tribulationes iustorum, nisi quod interdum decoloratur cutis, cum videlicet inutilis cogitatio in corde versatur? Nonnumquam vero etiam caro vulneratur, quando scilicet ad hoc usque cogitatio perniciosa procedit, ut delectatione corrumpatur affectio. Nam ossa quidem iustorum omnino integra atque illaes custodiuntur a Domino, ut numquam frangatur propositum cordis eorum, numquam salutis (al. salubris) intentio conteratur; ut videlicet concupiscentiae titillanti etiam detur assensus. Sicut enim peccati cogitatio decolorat, affectio vulnerat, sic consensus omnino animam necat". Bernardum „cogitationem" revera tantummodo sensu presso intelligere ex applicatione sequente appareat: „cogitatio inutilis, cogitatio spectans ad voluptatem carnis, cogitationes superbiae et vanitatis". „Cogitatio" „macula" tantum est, „affectio" iam „plaga", etiamsi non peccatum mortale. „Intentio" tandem in contextu nostro peccatum mortale dicitur.

³⁾ Decretum dist. 25 c. 3 — SSL 187, 146.

removendo, illud tunc tantum committi dicit, cum minime recordamur tale quid non esse faciendum¹⁾. Admittit ergo tantum veniale ob imperfectionem actus. Imo Abaelardus axioma tam stricte sequitur, ut dicat: „Cum vero supra quam necesse est, cibo indulgemus vel non mediocri cultu ex vana gloria nos adornamus“ et hoc scienter praesumimus, grave quidem et damnabile peccatum commititur, quamvis non criminalis, id est quod naevo magnae culpae hominem detraheret vel ecclesiam multum scandalizaret.²⁾

Revera nos non errasse in assignando fundamento doctrinae citatae, Abaelardi Epitome probat, easdem sententias explicite ob dictum axioma Augustini proferens.³⁾

Non est nostrum ulterius prosequi auctores sic de „complacentia“ in malo tamquam de constitutivo mortalis tractantibus. Tale criterium hanc ob causam tetigimus, quia aliis verbis et sub aliquantulum diverso respectu nihil dicat ac rationem superiorem esse proprium mortalis peccati subiectum.

2. Petrus Lombardus quaestionem nostram ut primus modo eo proferebat, qui ab omnibus Commentariis sequentis saeculi recipiebatur.

Ex libro 12 de Trinitate Augustini cap. 12 ea refert, quae distinctionem inter mortale et veniale diiudicant secundum facultates animae, quibus deordinatio singulis peccatis propria inhaeret. Augustinum sequens distinguit inter sensualitatem, rationem inferiorem et superiorem. „Est enim sensualitas quaedam vis animae inferior, exqua est motus, qui intenditur in corporis sensus, atque appetitus rerum ad corpus pertinentium. Ratio vero vis animae est superior, quae, ut ita dicamus, duas habet partes vel differentias, superiorem et inferiorem. Secundum superiorem supernis conspiciendis vel consulendis intendit; secundum inferiorem ad temporalium dispositionem conspicit. Quidquid ergo in anima nostra nobis considerantibus occurrit, quod non sit commune cum bestiis, ad rationem pertinet. Quod autem in ea reperis commune cum beluis, ad sensualitatem pertinet. Et ubi nobis gradatim in consideratione partium animae prorogredientibus primum aliquid occurrit, quod non est commune cum bestiis, ibi incipit ratio“⁴⁾. Est inter superiorem et inferiorem partem rationis „quoddam spirituale coniugium naturalisque contractus, quo superior rationis portio quasi vir debet praeesse et dominari, inferior vero quasi mulier debet subesse et obedire“. Sensualitas partes agit serpentis sedentis mulierem in paradyso. Sicut in primo peccato protopapa-

¹⁾ Ethica c. 15 — SSL 178, 658.

²⁾ L. c. — SSL 178, 659.

³⁾ c. 33 — SSL 178, 1753.

⁴⁾ 2 dist. 24 c. 6.

rentum, idem processus in omni nostro peccato locum habet.¹⁾ Secundum ipsum etiam Lombardus explicat differentiam inter veniale et mortale peccatum. „Ut enim ibi serpens suasit mulieri, et mulier viro; ita et in nobis sensualis motus, cum illecebram peccati conceperit, quasi serpens suggerit mulieri, scilicet, inferiori parti rationis, id est rationi scientiae; quae si consenserit illecebrae, mulier edit cibum vetitum, post de eodem dat viro, cum superiori parti rationis, id est rationi sapientiae eamdem illecebram suggerit; quae si consentit, tunc vir etiam cum femina cibum vetitum gustat“.²⁾ Cum ergo in sensualitate sola est motus ad illicitum, habetur peccatum veniale levissimum. Quando autem motus ad illicitum est rationis inferioris, „ita ut sola cogitationis delectatione sine voluntate perficiendi teneatur, mulier sola manducavit, non vir, cuius auctoritate cohibetur voluntas, ne ad opus usque perveniat“.³⁾ Peccatum sic commissum est veniale: „si peccatum non diu teneatur delectatione cogitationis, sed statim ut mulierem tetigit, viri auctoritate repellatur, veniale est“⁴⁾. Si vero inferior pars rationis diu in delectatione cogitationis versatur, etsi desit voluntas perficiendi, mortale peccatum est, „quia et tunc vir sicut debuit, mulierem non cohibuit“, et sic consentit. „Si vero adsit plena voluntas perficiendi, ut si adsit facultas, ad effectum perducatur, vir quoque manducat, quia superior pars rationis illecebrae consensit, et tunc est damnabile et grave peccatum“⁵⁾. Non tamen quilibet talis consensus est eo ipso peccatum grave, „quia quaedam sunt, quae si tantum semel fiant vel facienda disponantur, damnant; quaedam vero non, nisi saepius fiant, vel facienda discernantur, ut de otioso verbo et huiusmodi“⁶⁾.

Haec explicatio classica fuit pro scholastica sequente, quae coepit investigare, quidnam sit praecise subiectum peccati venialis, et quaenam sint subiecta peccatorum in genere; utrum veniale possit esse in ratione superiori; utrum motus sensualitatis possit dici veniale, cum nihil participet de libertate.

Hanc ultimam quaestionem Lombardus leviter tangit. Voluntarietatem restringit ad mortale peccatum, immo putat mortale cum peccato voluntario converti⁷⁾ — intelligit tamen sub voluntario, docente contextu, liberum.

Cum Lombardus putet in omnibus peccatis hunc eundem processum haberis⁸⁾, adaequate quoque eius sententia de essentia venialis ex his erui potest. Tantum in superioris

¹⁾ L. c. cap. 8. ²⁾ L. c. c. 9. ³⁾ L. c. c. 10. ⁴⁾ L. c. c. 12. ⁵⁾ L. c.

⁶⁾ L. c. cap. 9 — Cf. de hoc Augustinum de Trinitate lib. 12 cap. 12 et 13 (SSL 42, 1007). Secundum hic dicta etiam illa loca Sancti Augustini explicanda sunt, in quibus omne peccatum cogitationis tantum veniale dicere videtur. ⁷⁾ 2 dist. 41 c. 6. ⁸⁾ 2 dist. 24 c. 9.

rationis consensu est peccatum mortale. Ratio superior autem est ea pars animae, quae „supernis conspiciendis vel consulendis intendit“¹⁾, quae ergo secundum rationes aeternas decidit. Quicumque ergo motus, qui non concordat cum rationibus aeternis et hoc cognito fit, est mortale peccatum. Ne tamen excedat in hac conclusione, ipse Lombardus eam restringit admittendo aliqua obiecta inordinata, non consentientia quidem cum rationibus aeternis, in quibus tamen per frequentiam pervenitur ad consensum mortalem. Ulterius tamen non procedit in explicatione. Ratio autem talis distinctionis inter obiecta sic inordinata logice deberet reponi in relationem diversam horum obiectorum ad rationes aeternas — ad finem ultimum. Similis exigitur ratio, pro eo, quod veniale tribuitur facultatibus inferioribus qua non respicientibus finem ultimum vel non curantibus de fine ultimo. Est ergo — logice deducendo — veniale deordinatio non curans de fine ultimo, id est nec pro nec contra, et sic medium quid, nempe praeter ipsum.

Apud posteriores, ubicumque occurrit sermo de primo peccato in paradiſo et sic de muliere, viro et serpente, semper quasi spontanee etiam partium animae in sua relatione ad peccatum fit mentione. Non obſtante maxima Magistri Sententiarum auctoritate quidam doctrinam dictam etiam independenter ab ipso evolvere videntur. Sic Werner abbas Sancti Blasii²⁾. Etiam Petrus Pictaviensis de hoc monet, distinguendo in nostra quaestione inter „quosdam“ et eos, qui eis non consentiunt³⁾. Similiter etiam Garnerus, Lingonensis episcopus, alio ex fonte haurire videtur.⁴⁾

¹⁾ 2 dist. 24 c. 6. ²⁾ Deflorationes Patrum lib. 1 — SSL 157, 877.

³⁾ Sententiarum II c. 20 — SSL 211, 1025/1026.

⁴⁾ Sermo 4 in adventu Domini — SSL 205, 593: „Sicut enim quatuor animalia, quorum primum simile erat homini, secundum bovi, tertium leoni, quartum aquilae (Ezech. 1), ita et in anima quatuor motus invenies, quae quatuor animalium speciem praefigurant. Primus est rationis motus, qui homini iure attribuitur, quia soli homini ratio solet competere. Secundus motus est sensualitatis, quem bene bovi comparamus. Nam sicut inter illa quatuor animalia bos pigror, sic inter motus animi sensualitas ad considerandum tardior invenitur. Per alios siquidem motus tam ea, quae non sunt praesentia, quam quae praesentia sunt, videntur. Sensualitas autem ea tantum considerat, quae oculis subiacent carnibus. Tertius animi motus aviditas est, quem bene leoni comparamus, quia leo animal avidum est; quartus vero animi motus cordis est devotio, quem bene assignamus aquilae, quia sicut aquila ceteris animalibus velocior invenitur et altius potest incedere, ita ceteris motibus animi devotio potest altius volare: et sicut aquila ceteris animalibus limpidiores habet oculos, ita per devotionem ea quae volumus limpidius invenimus“. — Huic accedit Sermo XII in Purificatione Beatae Mariae — SSL 205, 650: „Sicut ergo virgo ab originali peccato fuit mundata in utero matris per gratiam operantem, ita quoque nata munda ab actuali per gratiam cooperantem. Actuali dico criminali vel forte veniali ligno, feno et stipula. Forte aliquae fuerunt in ea vel tenues cogitationes vel suggestiones absque consensu, cum quibus caritas habitare non designatur. Imo sicut stipula vel aquae gutta addita camino, ita est caritas adiuncta huiusmodi veniali peccato“.

Martinus Legionensis¹⁾ ut fontem expresse Gregorium Magnum allegat.

Petrus Pictaviensis, utpote Petri Lombardi fidelissimus discipulus²⁾, magistri explicationem secutus est eamque ulterius evolvit. Et ipse exoritur ut a fundamento a distinctione et determinatione diversarum partium animae³⁾. Definitiones fere cum verbis Lombardi statuit, ac similiter diversis partibus eadem ac Lombardus assignat officia et sic eadem peccata. Excellit tamen per accuratiorem sensualitatis considerationem.

„Sensualitas autem est quedam vis anime inferior, ex qua est motus, qui in corporis sensus et eorum, que corpori necessaria sunt, intenditur. Sunt autem sensualitatis due partes, una inferior, altera superior. Inferior pars est motus, per quem appetimus illicita, ut irasci, mechari. Et iste motus et pena est et culpa est. Superior pars est motus, per quem appetimus licita, scilicet carni necessaria ut comedere, bibere. Iste autem motus aliquando est moderatus, aliquando immoderatus. Si moderatus est, nec est culpa nec est pena. Si vero immoderatus, pena est, sed non culpa, ut immoderatus appetitus comedendi vel bibendi“. Excessus ergo sensualitatis superioris in appetendo lito ratione culpae caret⁴⁾.

Videtur tamen sententia prolata acriter in dubium vocata esse. Pictaviensis unam ex obiectionibus profert eamque

¹⁾ Sermo 10. In capite ieunii. — SSL 208, 640/641: „Quanto enim [Job] subtilius humani generis casus considerat, tanto amarius calamitatem illius deplorat. Gregorius (lib. 4 moralium n. 49): Tribus modis primum hominem antiquus hostis tentavit in paradyso, suggestione videlicet, tentatione, consensu. (Sequentia tantum apud Gregorium leguntur.) Quatuor quippe modis peccatum committitur in corde, quatuor consummatur in opero. In corde namque suggestione, consensu et defensione, nunc latenter, nunc aperte, nunc consuetudine, nunc desperatione. Fit enim suggestio per adversarium, delectatio per carnem, consensus per spiritum, defensionis audacia per elationem: culpa enim, quae terrere mentem debuit, extollit, et deiiciendo elevat, sed gravius elevando supplantat. Unde illam primi hominis rectitudinem antiquus hostis his quatuor ierbis fregit. Nam serpens suasit, Eva delectata est, Adam consensit, qui etiam requisitus confiteri culpam per audaciam noluit. Hoc in humano genere quotidie agitur, quod actum in primo nostri generis parente non ignoratur. Serpens suasit, quia occultus hostis mala cordibus hominum latenter suggerit. Eva delectata est, quia carnalis sensus ad verba serpentis mox se delectatione substernit. Assensum vero Adam praepositus mulieri praebuit, quia dum caro in delectatione rapitur, etiam a sua rectitudine spiritus infirmatus inclinatur. Et requisitus Adam confiteri culpam noluit, quia videlicet spiritus, quo peccando a veritate disiungitur, eo in sue ruinae audacia nequius obduratur“.

²⁾ M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode Frbg. i. B. II. (1911) 501.

³⁾ 2 Sent. c. 20/21 — SSL 211, 1026.

⁴⁾ Editio Migne cum sit nimiis mendis onerata vix consultari potest. Propterea citavi ex Cod. Vatic. Palat. lat. 377 fol. 142.

solvit: „Quod autem supra dictum est motus sensualitatis esse peccatum, non videtur esse verum, quoniam huiusmodi sunt in brutis animalibus sicut in hominibus. Concupiscunt enim sicut homines. Sed homines, quia rationem habent, quandoque resistunt. Quare ergo potius impfatur pro peccato quam illud. Ad quod dicendum, quod in ipso vestibulo questionis excubat vestigium solutionis. Hoc autem, quia homines habent rationem, per quam primos motus possunt comprimere et non bruta animalia; ideo quod non illis imputatur pro peccato, in istis peccatum iudicatur. Motus ergo concupiscentie quamdiu tenetur in sensualitate, veniale peccatum est. Quando vero tenetur in inferiore parte rationis, mortale peccatum est, si diu teneatur, quia mora secum trahit periculum“¹⁾.

Est tamen notandum, „quod non dicitur caro concupiscere adversus spiritum, nisi quando anima sentit motum de re illicita, quam contrahit ex carne secundum sensualitatem, et hoc non fuit in Christo. Ideo non concupiscebatur in eo adversum spiritum“²⁾. Nam ideo sensualitas „non potest aliquid facere in rationalibus sine libero arbitrio, quoniam in homine sunt simul sensualitas et liberum arbitrium quasi in eodem bono, et non potest sensualitas aliquid mali machinari, quin illud statim sentiat liberum arbitrium et ei consentiat, nisi statim reprimatur“³⁾. Ipsum sentire motum sensualitatis non est ergo identicum cum consensu. Peccaminositatem motus primi concupiscentiae probat modo typico Scholasticae nascentis: „Quod autem primus motus concupiscentiae peccatum sit, patet per prophetam, qui dicit: Beatus qui tenebit et allidet parvulos suos ad petram. Parvulos vocat primos motus. Si ergo bonum est allidere eos ad petram. Ergo mali sunt“.

Distinguit etiam Pictaviensis — magis quam Lombardus — inter peccatum subiectivum et obiectivum et admittit materiam obiective mortalem, circa quam motus sensualitatis et rationis inferioris brevis est veniale peccatum subiectivum; motus inferioris rationis diurnus — terminum „morsus“ nondum habet — et superioris quilibet est mortale peccatum subiectivum. Circa materiam obiective veniale tamen nullus actus est mortale nisi consuetudinarius rationis superioris, quia in hoc iam est complacentia de peccato et „nulum peccatum adeo est veniale, quod, si placet, non sit mortale“⁴⁾.

Richardus de Sancto Victore apparet ut omnino dependens a Petro Lombardo dicens: „In cogitatione vero

¹⁾ 2 Sent. c. 21 — Cod. Vatic. Palat. lat. 377 fol. 142v.

²⁾ 4 Sent. c. 15 — SSL 211, 1198.

³⁾ 2 Sent. c. 21 — SSL 211, 1030.

⁴⁾ 2 Sent. c. 21 — Cod. Vatic. Palat. lat. 377 fol. 142v.

peccatur mortaliter vel voluntate peccandi, vel consentiendo delectationi cogitationis et moram habendo in delectatione. Si enim delectationi cogitationis de mortali consentias, etiam si actum committere nolis, peccas mortaliter¹⁾). Quamdiu, si agatur de materia gravi, actus voluntatis versatur circa eam, ita tamen ut voluntas in nihil consentiat, quod sit contra conscientiam, vel contra aliquid, quod praeceptum est vel prohibitum vel implicat contemptum, agitur de primo motu, qui tantum est peccatum veniale²⁾). Qui primus motus, ut ex exemplis patet, etiam in facultatibus rationalibus esse potest.

His consonant, quae profert in opusculo „De differentia peccati mortalis et venialis“³⁾): „Omne mortale committitur agendo contra praecepta, vel contra conscientiam“. Quam sententiam de reliquo similiter in Explicatione in Cantica Canticorum repetit⁴⁾.

Ideae Abaelardi et ideae Lombardi sic in pulchram rediguntur concordiam.

Werner Abbas Sancti Blasii, qui aliquatenus independens a Lombardo videtur esse, difficultatem iam a Petro Pictaviensi motam tangit: „Asserunt humanum effectum [...] in Christo motus vitiorum sensisse absque consensu tamen rationis secundum concupiscendi infirmitatem, quam nos, qui peccatores sumus, ex illa originali corruptione in carne, quam portamus, illicitos motus et appetitus concupiscentiae surgentis et vitii tentantis delectationem, etiam inviti solemus sentire. „Cui respondes, motui sensualitatis baptizatorum rationem culpae gravis denegando; in non regeneratis autem talis motus surgens cum ipsa corruptione originalis peccati, de qua oritur, non solum poena, sed et culpa est⁵⁾).

Radulphus Ardens certissime sententiam Lombardi de venialibus cognovit, quamvis non sine omni discrimine ei adhaereat. Tangit distinctionem inter sensualitatem et rationem et sub sensualitate — id quod etiam Lombardus ut in usu notaverat — rationem quoque inferiorem comprehendit⁶⁾.

¹⁾ Explicatio in Cantica Canticorum cap. 25 — SSL 196, 480.

²⁾ L. c. 481. ³⁾ SSL 196, 1193. ⁴⁾ c. 25 — SSL 196, 481.

⁵⁾ Deflorationes SS. Patrum — SSL 157, 899/990: „Motus quidem inordinatus ex infirmitate concupiscendi surgens cum ipsa corruptione, de qua oritur, non solum poena est, sed culpa: qui tamen in baptizatis ad damnationem non imputatur, quia per gratiam novae regenerationis excusat, sicut dicit apostolus: „Iam nihil damnationis est his, qui sunt in Christo Iesu (Rom. 8). Haec tamen corruptio per gratiam sacramenti non quidem accipit, ut culpa non sit, sed ut damnabilis non sit: quia si culpa omnino non esset, non haberet excusari, quia non deberet imputari“.

⁶⁾ Homiliae in Epist. et Evang. Dominica p. 2 homilia 40 — SSL 155, 2088: „Duae quippe sunt vires sive potentiae, spiritus superior et inferior.

Veniale est in primo motu in illicitum, si mox refrenatur, qui motus propassio vocatur. „Quando vero primus malae irae motus non refrenatur, sed usque ad consensum nocendi extenditur, ira damnabilis est et digna iudicio, id est accusatione¹⁾.

Modus hic distinguendi inter mortale et veniale principatum obtinuisse videtur, ita ut transierit etiam in tractatus asceticos, qui tamen non semper in completum rei intellectum penetraverunt. Sic in tractatu de disciplina claustralii Petri Cellensis legitur: „Nam aliud est peccare ex sensualitate, quam habemus communem cum bruto (textus habet: peccato): aliud ex ratione, quam habemus specialem ex humanitate et forte communem cum angelo ex divina dispensatione. Peccata ex sensualitate sunt illa, quae fiunt ex fragilitate et subreptione, quibus minor debetur poenitentia; ex ratione, quae fiunt ex deliberatione vel ex ambitione, quibus acerior imminet vindicta²⁾). Expressiones tamen adeo sunt vagae, ut vix cum certitudine possit discerni, utrum Lombardi theoria hic adamussim referatur.

Petrus de Capua aperte dependet a Petro Pictaviensi. Ipse tot expressis verbis affirmat distinctionem inter rationem et sensualitatem esse fundamentum totius inquisitionis speculativae de peccato actuali³⁾.

Explicatio partium harum omnino Pictaviensem sapis⁴⁾. Distinctioni Petri Pictaviensis inter duas partes sensualitatis addit novam considerationem, quae fundari videtur in conatu salvandi libertatem et voluntarietatem motuum sensualitatis praecipue ad illicita. „Quidam tamen inter hos distinguunt dicentes, quod horum quidam sunt primo primi, quibus scilicet nullam prebemus [?] occasionem surgendi, sed nobis invitit surgunt in nobis et hii non sunt peccata. — Alii

Superior est ratio, quae coelestia contemplatur et quaerit. Inferior vero est sensualitas, quae per quinque officinas corporis temporalia sola desiderat et quaerit. Superior ergo pars spiritus vocatur, interior homo sive spiritus. Inferior vero pars cum carne vocatur exterior homo sive caro: ideo quia a carne sola habet, quod temporalia desiderat et quaerit“.

¹⁾ Homiliae in Epist. et Evang. Dominica p. 2 hom. 15 (Dominica 6 post Trinit.) — SSL 155, 1998.

²⁾ Cap. 21 — SSL 202, 1128.

³⁾ Summa lib. 2 c. 21 — Cod. Vatic. lat. 4304 fol. 23; Cod. Vatic, lat. 4296 fol. 23: „Post originale agendum est de actuali peccato: sed quia omne mortale actuale est ex libero arbitrio, premittendum est de libero arbitrio. Cuius tractatus, ut evidenter sit [explanatio], sciendum, quod cum anima simplicis essentie sit et indivisibilis, propter varia tamen officia dividitur in duas partes, scilicet in inferiorem et superiorem. Inferior dicitur sensualitas, superior ratio.

⁴⁾ L. c. „Est autem sensualitas vis anime inferior, ex qua est motus, qui intenditur in sensus corporis et illos exercet in appetitus rerum pertinentium ad corpus. — Ratio dividitur in duas partes: Inferior dicitur scientia, que intendit recte amministracioni temporalium, Superior intendit divinis et celestibus rebus, et dicitur sapientia“.

sunt quasi secundo primi, quibus damus occasionem, ut si quis eat ad choreas causa recreandi, et ibi inspiratus alicuius specie surget in eo primus motus citra cogitationem tamen, et tales sunt venialia peccata. — Nos dicimus utrosque venialia, sed forte ultimos graviora¹⁾.

Insolubilis autem ipsi est quaestio, cur tales motus in hominibus sint peccaminosi, non tamen in brutis. Patet hoc ex modo tentativo respondendi: „Reponsio, quia caret ratione, qua possit reprimere talem motum. Sed et homo tunc non utitur ratione ad reprimendum illum, quod non est citra cogitationem. Ideo potest dici, quod Deus talem instituit naturam hominis, ut peccatum esset ei talis motus. Sed non sic bruti animalis. Quia ita possit queri, quare ipse coitus in bruto non sit mortale sicut in homine²⁾. Refugit ergo ad voluntatem positivam divinam, et sic fatetur internam rerum connexionem non apparere³⁾.

Peccaminositatem actuum aliarum animae partium explicat sicut magister. Non vero concedit, quod actus circa materiam venialem per complacentiam fit mortale. Ratio tamen, quam pro hoc suo aserto adducit, non supponit distantiam a principiis magistri⁴⁾.

Patet ex dictis de sententia Petri de Capua circa essentiam venialis peccati idem valere ac de sententia magistri, quamvis ipse forte iam magis adhaeserit solis voca-

¹⁾ L. c. — Disserit quoque de significatione „motus primi“. Hic terminus primus motus potest poni loco cuiusdam proprie appellationis et secundum hoc solum veniale dicitur primus motus. Potest etiam poni loco ordinationis, id est motus, qui est primus, id est quem nullus precessit, secundum quod aliquis primus motus est mortale, sicut dicitur de peccato in Spiritum Sanctum. (In 2 dist. 21 — Cod. Vatic. lat. 4304 fol. 23v; Cod. Vatic. lat. 4296 fol. 24).

²⁾ L. c. Cod. Vatic. lat. 4304 fol. 23v; Cod. Vatic. lat. 4296 fol. 23v.

³⁾ Est adhuc difficultas in ipso ex eo, quod videtur etiam motum mortalem attribuere sensualitati. Consentient nempe duo Codices Vaticanani (l. c. 4304 fol. 23; 4296 fol. 23v.) in tali lectione: „Aliquando ex eadem [sensualitate] surgit motus ad licita ut comedendum et huius, et iste, is non sit inmoderatus, non est peccatum, si vero inmoderatus, intantum potest excedere, quod est veniale, intantum quod est mortale“. — Videtur tamen tale dictum explicari posse ad modum axiomatis Petri Pictaviensis et Gratiani hausti ex Augustino: „Nullum peccatum adeo est veniale, quod si placet, non fiat mortale“.

⁴⁾ Lib. 2 c. 22 — Cod. Vatic. lat. 4304 fol. 24; Cod. Vatic. lat. 4296 fol. 24: „Nos dicimus, quod tale placitum veniale est, nec dampnabitur iste iustus, qui decedit, pro illo, quia placet illi, quod ipse intantum diligit filios, scilicet ultra modum, propter tale placitum; quod alii concederent, nisi doleret se ultra modum diligere filios. — Auctoritas autem premissa [Nullum peccatum adeo est veniale, quod, si placet, non fiat mortale] intelligenda est, ut mortale ponatur in subiecto sic, quod si placeat, id est, dum aliquis delectatur in eo et consuescit illud mortale, non ut non fiat id est non incurritur; non quod illud quod placet, fiat mortale; sed est occasio eius, sicut verbi gratia aliquis consuescendo loqui cum aliqua, quod forte est veniale, ruit in consensum, et ita mortale incurritur“.

bulis, quin ipsam doctrinam in sua profunditate perspexisset.

Magister Praepositinus Cremonensis assumpsit distinctionem inter sensualitatem, rationem inferiorem et superiorem ex magistro Petro Lombardo; maiorem tamen attentionem applicat inquisitioni psychologicae harum partium, quam morali.

Disputat de eo: quatenus possit dici, quod ratio, voluntas, vel etiam sensualitas vult: „Voluntatis est velle, quia motus ille surgit ex voluntate tamquam ex radice: rationis autem dicitur velle, quia ratio impellit voluntatem ad hoc. Cum ergo rationi specialiter attribuatur discernere et voluntati velle, eodem modo sensualitatis dicitur velle, quia sensualitas impellit voluntatem ad volendum“¹⁾.

Multum et acute distinguit de diversis potentiis animae ad modum Petri Pictaviensis²⁾; concludit autem tandem: „Item notandum, quod sensualitas tribus modis accipitur, scilicet magis proprie et minus usitate, secundum quod superius distinximus. Magis usitate et minus proprie, secundum quod comprehendit omne, quod habemus communem cum bestiis, et secundum hoc ymaginatio subicitur sensualitati et motus ille sensualitatis dici potest; minus proprie et minus usitate, secundum quod inferior pars rationis sensualitas vocatur. Due enim sunt rationis partes sive officia, una, qua illa inferiora ministrat; alia, qua superiora contemplatur. Una dicitur scientia, reliqua sapientia³⁾. Iuxta hunc modum distinguimus in homine serpentem, mulierem et virum. Serpens est, quod nobis commune cum bestiis; mulier est inferior pars rationis et dicitur sensualitas ut dictum est; vir autem superior pars rationis“⁴⁾.

Non tamen Praepositinus his suppositis sufficienter utitur ad speculative explicandam distinctionem inter mortale et veniale peccatum.

Dum ante ipsum vox „motus primi“ quasi exclusive pro motu primo concupiscentiae accepta sit, iam ipse terminologiam hanc mutavit modo eo, quem Petrus de Capua indigitaverat dicendo: „Hic terminus primus motus potest ponи loco cuiusdam proprie appellationis et secundum hoc solum veniale dicitur primus motus. — Potest etiam ponи loco ordi-

¹⁾ Cod. Vatic. lat. 1174 fol. 30; Cod. Vatic. Ottob. lat. 601 fol. 69.

²⁾ II Sent. cap. 20. — SSL 211, 1025.

³⁾ Hic ergo est aperta similitudo cum Petro de Capua.

⁴⁾ Cod. Vatic. lat. 1174 fol. 30; Cod. Vatic. Ottob. lat. 601 fol. 69. —

Adhuc actus rationis superioris et inferioris aliis nominibus ab ipso exhibentur: „aliud est voluntas sensualitatis, que dicitur delectatio, et aliud voluntas rationis, que dicitur consensus... Aliud enim est velle delectari, aliud velle perficere“. (Cod. Vatic. lat. 1174 fol. 32; Cod. Vatic. Ottob. lat. 601 fol. 70^v).

nationis, id est motus, qui est primus, id est, quem nullus precessit, secundum quod aliquis primus motus est mortale, sicut dicitur de peccato in Spiritum Sanctum¹⁾). Praepositinus nunc in omni facultate admittit motus primos. Ne tamen cogatur admittere ipsos esse motus voluntatis, statuit, „quod ille motus non surgit ex aliqua illarum virium anime, sed potius ex vitio deformante vim. Quilibet enim vis habet vitium eam deformans. Vis irascibilis habet vitium, quod dicitur ira seu irascibilitas. Vis concupisibilis [que est voluntatis] habet vitium, quod dicitur concupiscentia seu concupisibilitas“²⁾.

Distinctionem inter motum primo primum et secundo primum, a Capuano iam commemoratam pro sensualitate, extendit ad omnes primos motus. Sed nequaquam intendit negare peccaminositatem motus primo primi, „qui non est in nostra potestate“³⁾). Nam „primo primus peccatum est, quia ex vitio surgit et ad illicitum tendit“⁴⁾). Ipse fatetur rationem, qua motus hanc sententiam amplexus sit. „Nescirem respondere ad hoc argumentum: Tu scis, quod illicitum sit tibi sic moveri, quia motus primo primus est illicitus et moveris. Ergo peccas. — Item ille motus malus est. Dicit enim apostolus, quod odi malum, hoc ago. Sed illud malum non est culpa. Ergo est pena tantum. Debuit ergo dicere [1174 fol. 32] apostolus: quod odi malum, illud patior, et non, illud facio. — Item si tantum pena est a Deo inficta: Ergo Deo placet iste motus. Ergo apostolus debuit potius illud malum diligere quam odire“⁵⁾.

Udo in Commentario suo in libros sententiarum in quaestiones tantum selectas Petri Lombardi inquirit. Tamen non negligit singulas partes animae humanae enumerare et declarare.

Expositis terminis ad modum Petri Lombardi putat „diligerter advertendum, quod sicut primum peccatum consummatum est ex suggestione serpentis et consensu viri et mulieris, sic et in no-

¹⁾ Summa lib. 2 c. 21 — Cod. Vatic. lat. 4304 fol. 23v.

²⁾ Cod. Vatic. lat. 1174 fol. 131v; Cod. Vatic. Ottob. lat. 601 fol. 70

³⁾ L. c. ⁴⁾ L. c.

⁵⁾ Cod. Vatic. lat. 1174 fol. 31v; Cod. Vatic. Ottob. lat. 601 fol. 70. — Exemplum depravationis per ludos Scholasticorum inductae praebat Glossa Cod. Vatic. lat. 1174 fol. 65v. (saeculi 13): „Notandum, quod sunt quatuor moventia in nobis: Natura, sensualitas, ratio inferior et superior. — Secundum primum est lex nature; secundum sensualitatem est lex carnis; secundum inferiorem rationem dicitur lex Moysis; secundum superiorem dicitur lex spiritualis. Prima, scilicet naturalis, est applicativa ad verum et bonum, et se habet ad legem Moysis sicut se habet semen ad arborem. Sicut ergo arbor non est idem quod semen, sic nec lex Moysis quod lex naturalis. Lex autem Moysis explicativa est, ostensiva et coactiva. Lex evangelii dicitur expressiva et affectiva. Non enim est solum secundum modum agendi, sed etiam afficiendi. Unde in Iohanne dicitur: Docebit et suggeret vobis omnia etc. — Lex carnis abusiva est“.

bis consummatur peccatum per suggestionem serpentis et consensum viri et mulieris. Sicut enim superior pars rationis est in interiori homine quasi vir, inferior vero quasi mulier, sic etiam primus motus sensualitatis est quasi serpens. Cum ergo homo primo motu sensualitatis movetur ad peccatum, tunc serpens suggesteret mulieri comedere vetitum pomum. Que si cohabeatur auctoritate rationis, tunc est veniale peccatum, quia ratio non delectatur. Si vero aliquandiu delectatione teneatur, licet non procedat, vel etiam non deliberet procedere in opus, comedit mulier sine viro et est quandoque mortale peccatum. Si autem producat vel etiam producere in actum deliberet, tunc mulier comedit pariter cum viro, quod semper est dampnabile, quia delectatur ratio¹⁾.

Notat quoque distinctionem inter primum, secundum, tertium et quartum motum. Quamvis eam dicat aliorum, tamen ipsi non contradicit. Est in quaestione, utrum veniale possit fieri mortale: „Primus enim motus et secundus non dicitur respectu aliorum motuum, sed diversarum proprietatum sive potentiarum. Primus enim motus dicitur, qui sola sensualitate conceptus est. Et quicumque tales sunt, primi sunt, quia ex sensualitate, que est prima causa peccati, tantum descendunt et in ea sola consistunt. — Secundus autem motus dicitur momentanea delectatio peccati sine deliberatione facti. Et secundus ideo dicitur, quia in sola ratione scientie [= secundum Scholasticos ineuntis saeculi 13i et ipsius Udonis definitionem: in sola ratione inferiori], que secundario hominem ad peccatum dicit, continetur. — Deliberatio autem facti et perpetratio deliberati peccati tertius est et quartus²⁾. Ex quibus magis explicatur, quando peccare mulieris sit veniale et quando mortale. Momentanea delectatio rationis inferioris sine deliberatione facta appetit ut merum veniale peccatum.

Ratio dicitur consentire non tantum „quia voluntas, que est eius comes, consentit, sed quia permittit consentire, cum prohibere posset“³⁾. „Hoc idem ostendit Augustinus dicens: non potest peccatum vel cogitandum suaviter vel perpetrandum efficaciter in mente discerni, nisi summa mentis intentione, penes quam potestas est membra in opus movendi vel a b o p e r e cohibendi, male actioni cedat“⁴⁾: Per hoc tamen non dicitur, quod synderesis approbat peccata; quapropter peccare proprie nequit“, nam ratio superior nullum positivum actum circa peccatum exercere valet, sed tantum omissione deficere potest⁵⁾.

¹⁾ Cod. Vatic. Palat. lat. 328 fol. 32.

²⁾ L. c. ³⁾ L. c. fol. 32v. ⁴⁾ L. c.

⁵⁾ L. c. „Quod ergo Ieronimus superiorus dixit, quod sinendesis id est ratio numquam se miscet tribus peccatis, intelligendum est per approbationem, quamvis miscet se per consensum et delectationem“.

Affirmat quoque nullum peccatum adeo esse veniale, quod non fiat mortale, si placeat. Notat tamen, quod duplex est placitum, scilicet sensualitatis, quo potest dici peccatum veniale huic placere, et est placitum veniale, quo non placet isti veniale peccatum, quia si isto placito placeret, efficeretur mortale. Placitum autem rationis circa venialia vocatur, cum peccatum ita dicitur in consuetudinem, ut homo recogitans illud esse peccatum de eo non peniteat nec penitere disponat¹⁾.

Ne tamen ob hoc videatur omnis consensus deliberatus in levissimam quoque inordinationem haberi pro mortali peccato. Hac de re quidem nihil decisivi dicit. Adducit tamen ut sententiam non spernendam eam, quae agnoscit consensum deliberatum in veniale. Cui etiam consentire videtur, ut ex immediate antea citatis de placentia in peccato elucet (fol. 64)²⁾.

B. de Lang dictis vix quidquam novi addit.

Quaestionem de peccaminositate primorum motuum casuistice excusat. Affert tamen hac occasione etiam aliqua fundamentalia: „Primus motus proprie et stricte dicitur motus concupiscentie carnalis et ille est peccatum. Unde habeo legem in membris meis legi mentis mee repugnan[tem] et cap. in lege peccati, hoc est fomes peccati, unde nascitur primus motus et surgit, velit nolit homo. Unde quod nolo, hoc ago.

Large dicitur primus motus etiam ille, qui nascitur ex vi irascibili vel concupiscibili ad concupiscenda temporalia. — Causa autem, quare primus surgat in homine, quoniam tres vires anime, secundum quas vires est omnis motus, corrupte sunt. [Prae]positum ergo cognovisse videtur]. Causa vero, quare primus motus est peccatum, est quia incendit ad mortale. Et ideo primus motus in bruto non est peccatum, quia non progreditur in peccatum actuale³⁾.

¹⁾ In 4 dist. — fol. 64.

²⁾ In 2 dist. — fol. 39 v: „Similiter omne mortale peccatum dicitur voluntarium, quia ex voluntate procedit; et veniale peccatum erit voluntarium, quia ex voluntate procedit, non solum voluntate facti, sed etiam quandoque voluntate peccati. Verbi gratia: Seit enim ille bonus homo esse peccatum superflue ridere, et tamen illud vult facere et facit. Ergo illud veniale est voluntarium. Ergo placet. Ergo est mortale, quia non est adeo veniale, quod non fiat mortale, dum placet. — Super hoc diverse sunt sententie. Sunt enim quidam, qui dicunt, quod postquam seit illud esse peccatum et illud facit, mortaliter peccat. — Alii sunt qui dicunt, quod licet sciat esse peccatum et tamen facit, non est mortale. Sed cum ductum fuerit in consuetudinem, tunc efficitur mortale, si proponat de eo non penitere. Alter autem non efficitur mortale, sed manet veniale“.

³⁾ Summa q. 106 — Cod. Vatic. lat. 4297 fol. 84—84 v. — Tangit hic quoad peccaminositatem motus primi rationem eorum, qui etiam exclusa voluntarietate omni eius eum putant esse veniale peccatum. Ea enim, quae habet in quaestione, utrum homo cum minima caritate cuicunque tentationi possit resistere, et ubi affirmat hominem semper a Deo sufficiens augmentum caritatis ad resistendum recipere, non videtur licere transferre ad quaestionem de venialibus peccatis (q. 30. — Cod. Vatic. lat. 4297 fol. 28 v/29).

Ratio ultima autem, cur primus motus proprio dictus, qui est concupiscentiae, sit veniale, est in eo, quod nascitur ex corruptione concupiscibilis vis per originale peccatum causata¹⁾. Et sic Lang accedit in aliquo ad sententiam Wernerii abbatis Si Blasii, qui ex sua parte non multum distat ab Algerio Leodiensi et Petro Lombardo.

Difficile est ob corruptionem textus plura cum certitudine eruere. Videtur tamen dicere, quod „consensus in primum motum est peccatum mortale, sicut consensus in actum, in quem tendit primus motus, est mortale²⁾. Motus autem de dicendo verbum (?) est veniale, et consentire in motum est veniale, et consentire in actum [fol. 84 v], in quem tendit motus, est veniale. Et hec differentia, quia actus ille vel dicere est veniale. Et ideo consensus in illum est veniale. Sed actus, in quem tendit primus motus, est mortale. Et ideo [consensus] in illum est mortale³⁾“. — Quamvis sit influxus etiam voluntatis in primum motum, est veniale tantum peccatum, nam „sive procreetur sive non, venialis est, dummodo sit primus. Et aliud est de consensu sequente primum motum, quod facit primum motum, cui consentit, mortale, non dico primum. In primum enim motum impossibile est consentire, sed in aliquod post primum. Aliud de consensu precedente primum, ut quando procuratur. Consensus enim subsequens excipit motum precedentem et ordinat eum iuxta aliquem finem, et ideo quia exprimitur a ratione mortalis est. Motus autem sequens consensum excipitur a ratione, quia non dirigitur in finem, nec ordinatur a ratione⁴⁾.

Similiter „morosam cogitationem“ mortale esse peccatum defendit⁵⁾.

3. Stephanus de Langton, qui quoad plurima ingenii profundi specimen praebet, nostrae quaestioni non multum immoratur; quae tamen dicit omni consideratione digna sunt, quippe quae influxum speculationis philosophicae pabant et paucis verbis difficultatibus motis respondeant.

„Est enim sensualitatis pars infima, qua movetur ad illicita et venalia operatur; est superior, qua movetur ad licita ut ad com-

¹⁾ q. 80 — Cod. Vatic. lat. 4297 fol. 65 v. Ad quaestionem „Utrum ira sit veniale“ respondet: „Vitium est originale et tamen ira veniale. Et eius motus venialis non est in potestate nostra, et tamen non est primus motus, si stricte accipiatur hec appellatio primus motus. Large enim sumpta appellatione concedimus, quod ille motus ire est primus motus vis irascibilis. Similiter multe cogitationes sunt, que non sunt primus motus. Et dicimus, quod ira venialis ideo est peccatum, quia non potest esse motus eius sine veniali peccato, quod est comes eius. — Et dubium esse potest, utrum peccatum illud [nempe quod est comes] sit perturbatio [fol. 66] vel error quicumque. Credo tamen, quod sit error venialis, licet, si placet, dicatur error [mortalis]“.

²⁾ Nota ex supra dictis, quod „primus motus proprio et stricte dicitur motus concupiscentiae carnalis“.

³⁾ q. 106 — fol. 84. ⁴⁾ Ibidem. ⁵⁾ q. 63 — fol. 53 v.

edendum et bibendum et huius, et hanc Christus habuit; est suprema pars, que tum ratio tum scientia nuncupatur, quam scimus bene conversari in medio huius prave rationis et temporalia ministrare, secundum quod dicitur ratio ordo rerum gerendarum (correspondet rationi inferiori); hec autem subservit economico; rationis autem infima sapientia dicitur quasi sapore virtutum condita scientia; hec subservit ethice. Per eam itaque habemus scientiam de eternis id est de premiis et pénis, de quibus ait sacra pagina; per eandem quoque scimus spiritualia ministrare. Superior autem pars rationis dicitur intellectus, que subservit hypothosi id est tehologie inferiori, que agit de angelis et de eorum gerarchiis. Suprema pars dicitur intellectuitas vel intelligentia, que subservit ypert [fol. 17] [he]os, id est ad speculationem bone trinitatis...“¹⁾.

Dividit ergo partes animae secundum diversas scientias sive speculativas sive practicas, quarum sunt subiecta.

Liberum arbitrium nostrum potest sequi et rationem et sensualitatem. „Si autem sensualitatis fuerit voluntas, malum eligitur; si rationis, ad meliorem partem arbitrium inclinatur“²⁾. Non ergo ratio ipsa potest dici peccare³⁾.

Quamvis non distinctius loquatur, tamen haec pauca ipsum ut statuta Lombardi pie observantem monstrant. Cognoscit adhuc motus primo primos, de quibus iam Petrus de Capua locutus erat, et ab eis similiter rationem peccati removet⁴⁾. Id quod prohibetur, est „consensus et delectatio rationis vel secundum sensualitas. Est enim quidam motus sensualis mortale peccatum, quidam autem veniale, ut aiunt“⁵⁾.

Etiam influxus Abaelardi appareat, quasi modificans Lombardum. Dicit enim Stephanus mendacium semper esse peccatum mortale, quia mentiri est contra mentem ire⁶⁾. Mira tamen est distinctio, quam ponit dicendo

¹⁾ Summa q. 49 — Cod. Bamb. Patr. 136 fol. 16 v.

²⁾ Summa q. 48 — Cod. Bamb. Patr. 136 fol. 16 v.

³⁾ Ibidem: „Commodius tamen dici videtur, quod ratio non peccat, ut sub eodem tropo dicatur peccare, quo dicitur rex facere mala, que fiunt Parisius, quia dissimulata et impunita relinquit, non prohibet, cum debeat et possit“.

⁴⁾ Summa — Cod. Bamb. Patr. 136 fol. 42 in quaestione, an prohibetur omnis concupiscentia, respondet negative „de illis, qui sunt primo primi, id est ante quos nulli. Illi enim, cum non sint nostre potestatis, non constituant hominem transgressorum. Nec etiam concupiscentia prohibetur, que mater est et radix omnium huiusmodi motuum, id est pena non culpa“.

⁵⁾ Ibidem. — Noto sub sensualitate a Stephano etiam rationem inferiorem complecti.

⁶⁾ Summa — Cod. Bamb. Patr. 136 fol. 41 v: „In eodem quoque precepto continetur mendacium, circa quod queritur, an licite quis possit optare se locutum esse mendacium vel se mentitum esse. Legitur enim, quod Micheas propheta predixerat populo captivitatem, cui captivato in solarium dixerat: surge quiesce. Tandem in excusationem sui legitur dixisse: Utinam

„quod viro perfecto non licet mentiri [ex necessitate], imperfecto autem licet, quamvis veniale peccatum incurrat“¹⁾.

Guilelmus Altissiodorensis episcopus etiam commemorat distinctionem celebrem Petri Lombardi inter facultates animae, eaque utitur modo ipsius magistri²⁾). Revertuntur apud ipsum sententiae Augustini ut referuntur in secundo sententiarum :

„Si ergo motu sensuali tantum peccati illecebra tenetur veniale ac levissimum est peccatum. Si autem inferior pars rationis consenserit, ita ut sola cogitationis delectatione sive voluntate perficiendi teneatur, mulier sola comedit, non vir, cuius auctoritate cohibetur voluntas, ne usque ad opus perverniat. Si autem assit plena voluntas perficiendi, ut, si assit facultas, ad effectum perducatur, vir quoque manducat, quia superior pars rationis illecebrae consentit, et tunc est damnable et mortale peccatum. Quando autem mulier sine viro gustat, quandoque est veniale, quandoque mortale. Ut enim dictum est, tunc mulier sine viro gustat, cum ita delectatione cogitationis peccatum tenetur, ut faciendum non decernatur, vel cum vir facit, ut liceat mulieri effrenata libertate in peccatum egredi. Igitur si peccatum non diu tenetur delectatione cogitationis, sed statim, postquam tetigerit mulierem, a viro repellitur, veniale est. Si autem diu tenetur in delectatione et si voluntas perficiendi desit, mortale est, et pro eo damnabitur vir et mulier simul, id est totus homo, quia vir non cohibuit mulierem sicut debuit; unde potest dici consensisse“³⁾). Quam sententiam Guilelmus conatur adhuc scholastice explicare.

Definitiones singularum partium non exhibet. Quid tamen sub singulis intendat, ex eo clarum est, quod dicit se Lombardi sententiam proponere. Explicite tantum conceptum sensualitatis determinat. In oppositione nempe ad sensualitatem brutalem, quae nobis communis est cum brutis, et in qua nequit esse peccatum, statuit sensualitatem „largo sumpto nomine sensualitatis, ut dicatur sensualitas quelibet potentia, qua potest aliquis delectari in re sensibili“⁴⁾. Includit ergo in ejus extensionem — sicut iam notatum inveniebat apud Lombardum — etiam rationem inferiorem.

Decisivam et completam rationem peccati tribuit „iudicium sive deliberatio rationis“⁵⁾.

essem vir non habens spiritum et mendacium loquerer. Si ergo hoc est tantum mortale peccatum, ergo licete potuit optare se mortaliter peccasse. Dicimus, quod numquam optavit se mentitum esse; quod semper est mortale, nam mentiri est contra mentem ire. Sed optavit se locutum esse mendacium, id est falsum fuisse populum esse captivandum. Potuit enim dicere falsum sine peccato, sicut potest aliquis mentiri et ita peccare mortaliter, dicendo tamen verum“.

¹⁾ Ibidem. ²⁾ Summa aurea II tract. 28 q. 2.

³⁾ Ibidem II tract. 28 c. 1 q. 2.

⁴⁾ Ibidem II tract 28 c. 1 q. 1. ⁵⁾ Ibidem.

Capacitas rationis inferioris qua talis et sensualitatis non potest attingere mortale, etsi obiectum sit grave, quia actus eorum non est ex deliberatione rationis¹⁾.

De re ipsa Guilelmus non nisi incidenter tractat. Notatu digna praesertim sunt, quae dicit de motibus primis, de quorum peccaminositate multa volvit.

Dicimus, quod primus motus est peccatum, quoniam primus motus dicitur ille, quo homo movetur voluntarie ad illicitum ante iudicium sive deliberationem rationis²⁾.

Primum autem motum tribuit non tantum sensualitati, sed etiam rationi, sicut „cum aliquis movetur subito per corruptionem rationis leviter motu erroris in contrarium articulo fidei sine deliberatione rationis praecedente“, vel etiam aliter „cum subito et ex corruptione sola delectatur ratio in aliam veritatem quam in primam“³⁾. Distinguit quoque inter primum motum vis concupiscibilis brutalis et motum vis concupiscibilis humanae. „Motus vis concupiscibilis brutalis non est voluntarius sed naturalis et ideo non est peccatum ad minus primo; sed concupiscibilis humana est voluntarius et peccatum, etiam quando movetur ante iudicium rationis ad delectandum in re sensibili“⁴⁾.

Exigit tamen ad peccaminositatem motuum primorum, ut sint in potestate. Id quod eis concedit „in singulari et non in universalis, quoniam de quolibet primo motu potest aliquis vitare, ut non veniat sed nullus potest vitare, quin aliquis primus motus aliquando veniat, quoniam illum primum motum, quo aliquis concupiscit mulierem, potuit ipse vitare ante, si cogitasset de Deo et penitusset de peccatis suis“⁵⁾.

Venialitatem consensus surreptitii inferioris rationis in peccatum explicat ex eo, quod talis consensus est ex sola corruptione⁶⁾ dicitque in hoc casu, „quod proprie loquendo consentire in illecebram carnis est actus solius inferioris partis rationis. Dicitur tamen impropre ratio superior consentire, quoniam non cohibet eam per legem scriptam in corde suo et hoc est, quando

¹⁾ Ibidem II tract. 28 c. 1 q. 2.

²⁾ Ibidem II tract. 28 c. 1 q. 1.

³⁾ Ibidem II tract. 28 c. 2 q. 4 incidens.

⁴⁾ Ibidem II tract. 28 c. 1 q. 1.

⁵⁾ Ibidem. — Contra Praepositum arguit in quaestione, „utrum primus motus ad comedendum sit peccatum“. (Summa aurea II tr. 28. c. 2 q. 1 incidens). „Appetitus ad comedendum, qui est in vi brutalis, non est peccatum, nec valet hec argumentatio: Iste motus est ad illicitum, igitur est peccatum; quoniam non est ad illicitum potentie brutalis, sed est ad illud, quod est illicitum libero arbitrio sive voluntati humanae. Sed si motus ille est a libero arbitrio, tunc est peccatum, ut patet in lecatore saturo, qui dolet, quia non potest comedere bonum morsellum: in eo movetur voluntas humana et non brutalis appetitus“.

⁶⁾ L. c. q. 1.

homo non revertitur ad cor nec ad primam veritatem, quae relucet in corde suo¹⁾).

Iam etiam monet de ratione intima, quare delectatio in creato sit mala. „Quia cum homo debeat cor suum Deo sicut praeceptum est: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo etc., non licet ei dare aliquam partem creature, ut aliquo modo delectetur in illa“. (II tr. 28 c. 22).

Inquirit Guilelmus adhuc subtiliter, quomodo sit possibile peccatum in synderesi, quae ipsi est identica cum ratione superiori. Recurrit quidem immediate ad errorem in facultate, applicat tamen hic dicta etiam ad voluntatem correspondentem huic parti rationis. „Notandum, quod duas habet vias: unam, que incipit a prima forma, et secundum quod in ea videt regit se. Cum enim ipsa sit vera imago Dei, in se videt Deum, in quo videt veram iustitiam, veram mansuetudinem et sic de aliis. Et secundum quod dono sapientiae magis fuerit illustrata, perspicacius videt peram (?) in prima forma; et sic humiliat se et conformat se ei nititur. Videns enim, quid faciendum, quid non faciendum, quia videt ibi omnia quae sunt iuris naturalis, secundum hanc viam numquam peccat ratio sive sinneres. Et si homo hanc viam sequeretur, numquam peccaret... Habet ratio aliam viam, cum incipit discretionem suam a sensibilibus. Et secundum hanc viam potest decipi per rationes sensibilium apparentes...“²⁾.

Johannes de Trevisio, cum sibi finem praestiterit exponendi sententias Guilelmi Altissiodorensis, mirum non est, quod vix quidquam novi in hac materia affert.

Tantum per transennam tangit distinctionem inter tres partes animae usitatam. „Secundum Augustinum serpens est primus motus sensualis; et mulier est inferior pars rationis, inquam scientiam (!); vir est ratio, cui deputata est scientia, et tunc mortale; sed in primo motu veniale, licet in medio aliquando veniale, si statim ut mulierem tetigerit a viro repellitur; aliquando mortale, si diu tenetur in delectatione, quamvis voluntas perficiendi desit, quia vir non cohibuit mulierem, sicut debuit, immo potest dici consensisse“³⁾.)

Haec distributio categorica neglecta propositione definitionum suspicionem movet, tales formulas secundum suam vim non iam plene intellectas esse. Cognoscit tamen Johannes veniale in ratione superiori dato obiecto veniali. Consensus autem in delectationem semper est mortale⁴⁾, id quod etiam Altissiodorensis statuit.

¹⁾ L. c. a. 2. Cf. de hoc Udonem. ²⁾ L. c. II tract. 12.

³⁾ Summa lib. 2 c. 24. — Cod. Vat. lat. 1187 fol. 18 v. — Notat etiam (l. c.), quod secundum Guilelmum Altissiodorensem „serpens est diabolus sugerendo exterius, mulier vero sensualitas sive caro in primo motu; vir autem ratio, que comedit consentiendo“. Secundum supra dicta tamen patet hoc tantum in quibusdam locis Altissiodorensis verificari.

⁴⁾ L. c.

Ad rationem peccati indispensabilem putat libertatem; qua propter distinguit inter motum primum potentiae brutalis et potentiae dependentis a libero arbitrio¹⁾). Prior est quidem „ad illicitum, non tamen ad illicitum potentie brutali“, quae cum nihil habeat dependentiae a libero arbitrio, nec ex hoc peccatum contrahere potest. Rationem primi motus ideo proprie reservat illi motui, „quo movetur homo voluntarie ad illicitum iudicium sine deliberatione rationis“²⁾). Sunt quoque hi primi motus in potestate nostra, „quia de quolibet primo motu potest aliquis vitare, ut non veniat, licet nullus potest vitare, quin aliquis primus motus aliquando veniat, sicut nauta foramen navis, sed non omnia“³⁾.

Admittit etiam primum motum in ratione „duobus modis, primo, cum quis subito movetur in contrarium articulo dubitando sine deliberatione, quia tunc esset mortale, cum subito ex corruptione delectatur in alia veritate quam in prima et sine deliberatione“⁴⁾.

Guilelmus Alvernus vix quidquam profert, quod exhibeat clare eius in hac re sententiam. Forte est reminiscens doctrinae Lombardi de muliere, viro et serpente, si dicit tentationem fieri tribus modis, scilicet cogitatione, delectatione et consensu⁵⁾). Provocat tamen ipse pro hoc loco ad Gregorium Magnum super 4 Mattheei. Nec dicit ulterius quidquam, ex quo possit concludi, quid sentiat de peccaminositate actuum sensualitatis et rationis inferioris. Ea, quae de temptationibus habet, hunc ad finem nimis vaga sunt⁶⁾.

Ipsum tentari per blanda non potest esse nisi in eo, „qui aliquatenus ea concupiscit, sed non praecise vel simpliciter ea vult; similiter et per aspera vel adversa illum solum tentari necesse est, cui etsi quid doloris inferunt, non tamen ipsum deiiciunt, sed quasi aliquantulum vulneratus adhuc stat nolens hostibus se tradere, hoc est, ut adversa effugiat, adversariis consentire“⁷⁾). Est ergo tentatio iam etiam in aliquo primo motu ad illicitum. Tamen „sicut levis percussio non aufert vel tollit sanitatem, et quandoque etiam nec laedit nec vulnerat patientem: sic ipsum concupiscere non statim occidit animas nostras semper, interdum autem nec vulnerat, neque laedit laesione, quae multum curanda sit; et sicut motus pedis ad casum, sic se habet ipsum concupiscere ad consensum; similiter et ipsa levis impulsio ad deiectionem“⁸⁾). Videtur, sed tantum videtur, primos motus pro venialibus habere, videtur etiam mortale in consensum reponere, quin tamen ullae ex hoc certae conclusiones liceant ad id, quod determinate sentiat de partium animae relatione ad veniale et mortale.

(Cont.)

¹⁾ L. c. — fol. 18. ²⁾ L. c. ³⁾ L. c. ⁴⁾ L. c. — fol. 18 v.

⁵⁾ De temptationibus et resistantiis c. 3.

⁶⁾ Ibidem c. 3. ⁷⁾ Ibidem. ⁸⁾ Ibidem.

En. Dr. O. Boцian

† О. Прелат Ісидор Дольницький,
духовний отець, літургіст і піснотворець

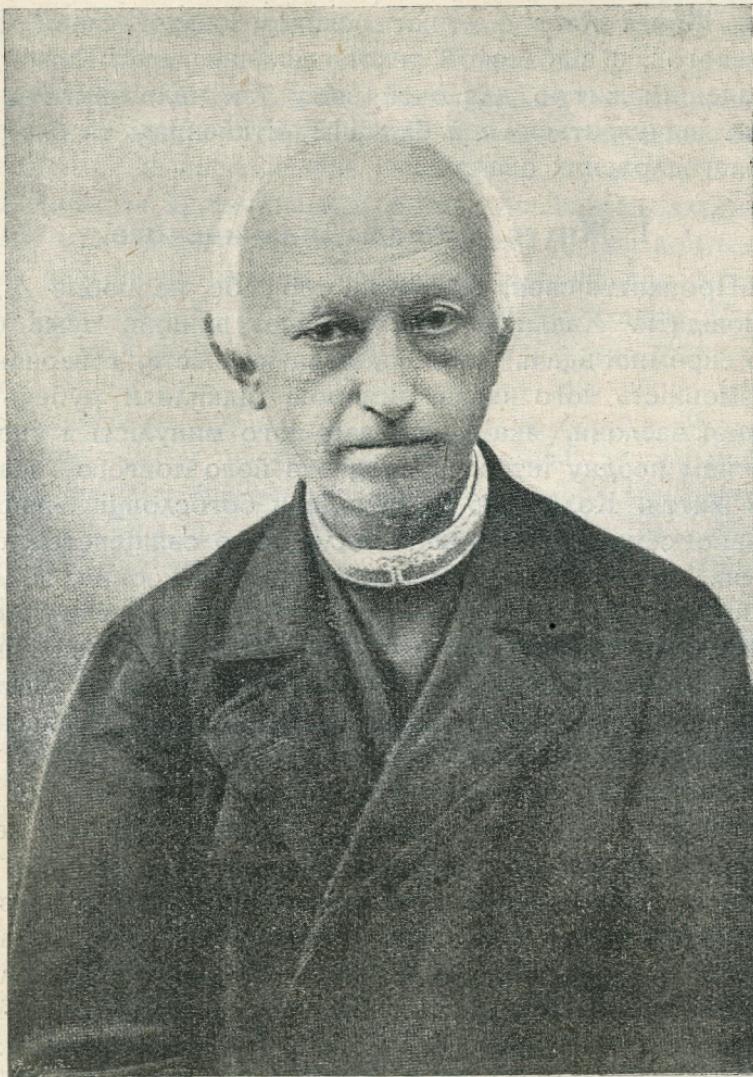
Ep. Dr. Jos Bocian — † De Praelato Isidoro Dolnyzkyj, patre spirituali, liturgista, melodo. N. 21. II. 1830 † 22. III. 1924. Studiis vacabat Romae in collegio graeco Sti Athanasii. Presbyter ordinatus a. 1856 cooperator fuit in archicathedrali ecclesia Leopoliensi, deinde XX annos magister liturgiae cantusque ecclesiastici in dicto collegio graeco. Ab a 1877—1916 officio patris spiritualis in seminario Leopoliensi fungebatur, eximia pietate, misericordia, mansuetudine, amore, excellens. Qua spiritualis pater in seminario Leopoliensi Sodalitium presentationis SS. Deiparae condidit, pro quo documenta moralia e Vita SS. Deiparae panes templum Hierosolymitanum desumpta scripsit (a. 1895). Liturgista eximus et auctoritate pollens in synodo provinciali Leopoliensi (a. 1891) pro uniformitate et bono ordine divini officii celebrandi statuendis multa praestitit, librum Typicon magna diligentia sagacitateque compositum publici iuris fecit (a 1899), pariter ac librum Cantus ecclesiastici (a. 1894), Manuale caeremoniarum (a. 1907), Instructiones de SS. Ritibus ecclesiae gr. catholicae (VI ed. a. 1900). Multa officia ecclesiastica secundum formam graeci ritus nova composuit (numero XV): Immaculatae Conceptioni BVM, SSmo Cordi Jesu, S. Josepho Sponso, S. Johanni Evangelistae, Stis Joachim et Annae, Stae Macrinae, S. Theodoro Studitae, S. Alphonso Liguorio, Translationi reliquiarum S. Josaphat E. M., Martyribus confessoribusque ecclesiae ruthenae et. c. Complura alia ascetica et liturgica scripta adhuc inedita, in manuscriptis asservantur.

„...Don Isidoro, — quest' antico
prete Romano...“

Msgre Сальві, секретар Аеп.
Чяски, Апост. відпоручника на
Львівськім соборі 1891 р.

Іще в червні 1909 р. спитав був проф. др. К. Студинський бл. п. о. прелата Ісидора Дольницького: „Дідусю, а кільки то літ будете Ви жити?“ Старенький дідусь усміхнувся добродушно, подумав хвильку й сказав спокійно: „Так єсть, дев'ятьдесят і чотири, — ані дня не

подарую!“ За Божим благословенням сповнилось це пророче слово: за 15 літ опісля помер він дня 22. березня 1924 р., по правді на 95-ім році життя. Це благословений

О. Прелат Ісидор Дольницький

патріарший вік. Патріарший і числом днів, патріарший і великими заслугами, патріарший і Божою благодаттю. В історії й сьогоденности нашої гр. кат. церкви особа бл. п. о. прелата Дольницького це поява небуденна. Великість

її стає ще більшою, коли глянеться на неї в історичній перспективі, як на одну цілість, повну великої духової сили й ніжної одноцільної гармонії, коли зважиться її вкупі з тихими, незамітними, а великими в овочах заслугами. Життя його є „тихим сяйвом святої слави Отця небесного“, є відблеском тихого ділання ласки Божої, яка в щоденнім життю для очей світу так мало замітна, яку однак відчувається при близькому зіткненню, та бачиться по благословених овочах.

1. Життя о. прел. Дольницького.

Про життє свое, як узагалі про себе, не любив Дідусь розповідати. Хвалити себе, чи свої вчинки, чуже було його скромній вдачі. Але сердешна веселість, товарискість і розмовність його нераз мимоволі відхиляли рубець тієї таємної заслони, яка закривала його минулість і переказала нам неодну інтересну подію з його довгого, праведного життя. Коли 1906 р. обходили богословці львівської духовної семінарії 50-літній ювілей його священства, один з т. зв. урядовців його, церковник М. Снігурович, завдяки частим відвідинам і довгим розмовам зібрав незамітно всі важніші дані із його життя, та списав їх для лювилейного числа органу богословців „Католицький Всхід“.¹⁾ Звідсіль беремо деякі життєписні дані, та доповняємо їх власними споминами.

О. Ісидор Дольницький прийшов на світ дня 21. лютого 1830 р. в місточку Залізцях нових, брідської землі, а колишньої луцької епархії, як перший син молодої священичої родини. Батько його, Іван, був парохом у Залізцях. Відумер він передчасно свого тримісячного сина, падаючи жертвою своїх душопастирських обовязків під час холери, яка тоді лютувала в нашім краю. Через рік потім вийшла мати його Ева за другого чоловіка, Григорія Рачинського, який по тодішньому звичаєви з рукою вдови обняв після висвячення на священника й залозецьку парохію. Хоч вітчим не заступить ніколи рідного батька, однак о. Рачинський був благородною й освіченою людиною, та дав

¹⁾ М. Снігурович, О. Ісидор Дольницький. Біографія. „Католицький Всхід“, Річник III. 1906, вип. 3. ст. 202—6.

при дбайливій помочі сердешної матери старанне вихованнє свому пасербови. Коли цей скінчив церковну шкілку в Залізцях, славну зі своеї доброї, як на той час, організації, а тимчасом підріс уже й його природній брат, найстарший син з другого подружжа, батьки вислали їх обох на nauку до (німецької) гімназії в Тернополі. Були ще тоді патріярхальні часи. За 12 росийських рублів (ними плачено тоді ще в тернопільській окрузі) тримав тоді знакомий народній учитель двох хлопців увесь шкільний рік на страві й мешканню. Із Тернополем вяжуться два характеристичні спомини з хлопячого віку нашого школяра. Там почув він перший раз цікаву повість, покаянний приспів при поклонах: „Претерп'євый за насъ страсти, Иисусе Христе, Сыне Божій помилуй насъ!“, — який незадовго потім принявся всюди в нашім краю. Другий спомин, це чудесне вирятування нещасного сироти від смерті, за опікою Матері Божої. Перелазячи необережно з черешні на черешню (— ягоди малому лакома річ! —) поховзнувсь він і зачав падати вниз. Мав ще стільки памяті, що закликав: „Мати Божа, рятуй!“ Упав на землю з висока й зомлів. Сусід, що саме в цю хвилю переходив, побачив це, підбіг і застав хлопця вже без оддиху. Накрив його своєю одяжиною й дав знати до його хати. Принесли його домів і зачали чутити. За хвильку хлопець зачав оддихати, отворив очі. Перележав спокійно до вечера й через ніч, а на другий день устав цілком здоровий, мовби нішо не сталося і пішов у школу. Це уздоровлення записалось у його серці вдячною любовю до Матері Божої. В тернопільській гімназії був малий Сидір лишень 2 роки: За старанням отчима вислав його митрополита Левицький 1845 р. до Риму, на вихованнє й nauку в грецькій колегії св. Атаназія. З трьома товаришами-ровесниками (Йосипом Черлюнчакевичем, — і відай Сінкевичем та Бачинським) виїхав він возом у далеку дорогу під опікою візника Німця, який нераз не щадив компліментів на адресу молодих, живих і (по волі — неволі серед довшої дороги) докучливих „Полячків“, як їх тоді звано. Із цієї дороги доховавсь до сьогодні записник, що його молодий подорожній писав — по італійськи. Подорож тривала 2 місяці й у вересні цього ж року прибули щасливо молоді школярі до духовної школи в Римі.

Вічний город, великі памятки, нове оточення, патріархальне життя в Папській державі мали великий вплив на молоду, повну ніжної вражливості душу вихованця. В грецькій колегії мав він нагоду близьше пізнати католицький схід, і рівночасно піznати все те, що маємо ми спільного з ним, а чим ми відріжняємося від нього. На університеті Пропаганди, куди пішов він після скінчення гімназійних, гуманістичних наук, зіткнувсь він із католицьким світом, якого представляли не так професори, які були здебільша Італійці, як радше ученики. Була там, як звичайно, Європа й Америка; студенти всіх націй могли ще тоді вільно, без обмежень, приставати зі собою. Сердешні, приятельські спомини лучили опісля довгі часи добром наліті серця товаришів. Завдяки своїй товариській вдачі мав їх наш Сидір теж чимало і нераз згадував принарадко за них: за Николая Франко („Papa Franco“), за пізніших професорів в Іномості Николая Ніллеса Ез. і Гугона Гуртера Ез. і ін. Із професорів богословії найбільший вплив на нашого студента мав свящ. Ubaldo Ubaldi професор біблійних наук. Чи натхнене Боже слово, чи вмілість і любов учителя предмету і слухачів, чи накінець приязнь, яка звідсіль завязалась між учителем а вдячним учеником, чи все теє разом склалось опісля на визначну любов молодого студента до біблійних наук. Це поклало в нього трівку підставу до богословського знання й довело до цього так замітного в нього біблійного способу думання й вислову, що його бачимо пізніше в його творах. Про свого вчителя згадує він з теплою любовю в своїм через пів століття пізніше писанім творі „Брачтво Воведенія П. Богородицѣ“.¹⁾ Такий самий пієтизм, як для поважного вчителя мав він увесь свій вік і для грецької колегії св. Атанасія, в якій перебув він на вихованню 10 літ, увесь

¹⁾ Львів 1895, ст. 8/9: „Щобы же почтити солодку менъ память въ Господѣ упокоившагося Священика римского Убальда Убальді, моего пріятеля въ вѣчномъ мѣстѣ, и Профессора С. Письма въ Семиши Римскомъ и въ Колегіи Пропаганды, приведу ту правила, якихъ маєся тримати критикъ въ разсудженю книгъ апокрифичныхъ, котори то правила онъ всѣмъ намъ лишивъ въ своемъ многоѹбнномъ дѣлѣ печатаномъ въ Римѣ р. 1879 подъ титуломъ: „Введене до С. Письма“.

свій молодечий вік. На ст. 128 згаданого твору каже він, що „з цього заведення вийшли многі мужі знамениті, ревнителі спасення душ, а між ними 19 святителів нашої руської Церкви, т. є 11 Епископів, 3 Архіепископи і 6 Митрополитів, а з них останній часом, та не заслугами, був Кардинал Сильвестер Сембраторович, а перший часом і за слугами Митрополит Велямин Рутський. Він, як кажуть рукописні памятники Архиву св. Атаназія (в Життю Велямина) сам оден привів на лоно Церкви католицької два, а за іншими, три міліони незединених Русинів“.

Великі спомини, великі зразки й великі ідеї післаництва католицького священика заохочували й так пильного та талановитого молодця до великої праці над освяченням своєї душі й над присвоєнням богословського знання. Широке гуманістичне й фільософічне знання розвинуло його ум до тонкого розуміння богословії. Основне знання латинської й італійської, старо- й новогрецької мови отворило йому невичерпану скарбницю творів св. Отців Церкви. Східні мови: єврейська, халдейська, сирийська й арабська дали ключ до автентичного дослідження змісту Письма св., та богослужбних книг східних обрядів. Спільне життя в інституті разом з Греками, Сирийцями, Вірменами й Арабами доповняло практично його язикові студії й давало йому змогу, пізнавати автентично ціле богоцтво східних церковних обрядів. Таким чином вишколювало воно в нього цю практично - порівняну методу літургічну, яка в висліді дала йому основне знання й глибоке розуміння нашого грецького церковного обряду.

Після скінчення богословських наук і зложення приписаної статутом Колегії присяги вернув він до рідньої Галичини. Бажаючи посвятитись цілковито на службу Христові й Його святій Церкві, приняв він таїнство священства з рук кардинала Михайла Левицького дня 13 квітня 1856 р. в безженстві. Як нежонатий став він сотрудником при архикатедральній церкві св. Юра.¹⁾

Молодого, побожного й працьового сотрудника, котрій бачив у Римі храми повні побожних парохіян

¹⁾ З давніх давен, аж до часів пок. о. Теодозія Лежогубського, були сотрудниками архикатедральної церкви тільки нежонаті священики. Доперва о. Л. був першим жонатим сотрудником катедральним.

і прочан, дивувало дуже мале число народу на богослужіннях у катедрі. Коли ще в міській церкві „волоській“ Успення Пр. Д., було звичайно повно народу, в катедрі (по оповіданням Покійного) не було в неділі й свята на співаній Службі Божій більше ніж 20 осіб: кілька старих бабок, слуг, жовнірів та поліціянтів, того народу, котрий тоді признавався до своєї вкраїнської народності й церкви. Причиною цього дивного й сумного стану була не так віддалість святоюрської гори, відгородженої від міста болотами, та пусті й незаселені горби й яри василіянські далеко на захід від неї, як радше недостаток ревної душпастирської праці катедрального духовенства, а перш за все брак казань у катедрі; говорилось їх тільки кілька разів у рік. Давні порядки, які були колись за Михайла Гарасевича й за перші три десятиліття митрополити Михайла Левицького вже забулись. На їхнє місце прийшло запустіння, яке сумом наповняло серце молодого сотрудника. Не маючи, як наймолодший, іншої дороги до направління цього стану, крім своєї власної праці, старався він здвоєнною ревністю піднести в першу чергу величність богослужіння через поважну й точну відправу, через науки духовні, та мельодійний спів. У цьому побожному зусиллю нашов він двох добрих дорадників і помічників: Кирило-шанина Івана Лотоцького, великого знавця церковних книг і церковного обряду, та знаменитого дяка Никиту Гетьмана, мельодійного співця та досвідного знавця богатьох церковно-народніх напівів, які по вірному переданню дійшли до нас зі старих часів нашої церковної творчості. Знаючи грецький обряд і спів та східні обряди, бачив молодий священик велике культурне бogaцтво нашої церкви в її величавих обрядах і в прегарнім співі, — бogaцтво, котре зачалось забувати, занедбувати, порохом припадати, котре зачинало вже через недбайливість сторожів його тратити свою культурну й життєву силу, та значіння для народу. Треба було винести ці скарги із забуття на світло денне й поставити їх на свічнику. Перш за все треба було їх пізнати. Наукових учебників до пізнання церковного обряду не було тоді ще ніяких. Тому вказав йому крил. Лотоцький на книги церковні, як на одиноче й найлучше жерело до пізнання й зрозуміння нашого обряду. З осо-

бливою похвалою й пошаною відносився він до взірцевих почайських видань, які рівно дбайливо шанували як старі церковні передання, так і живу практику та питому культурну творчість нашої вкраїнської церкви. Йдучи за вказівками світлого провідника, рився молодий і цікавий священик день і ніч у церковних книгах, що їх мала катедральна церква, пресвітерський дім і крилошанська бібліотека. Захоплювався він щораз більше і губче подрібними питаннями дуже скомплікованого уставу церковного. Нераз поодинокі норми його, здавалось, суперечать собі взаємно; шукав вияснення, шукав розвязки, шукав поради й просив тоді о. Крилошанина о його рішення. А від другого вчителя, Гетьмана, переймав він залюбки й легко наші питомі вкраїнські церковно-народні напіви: ніжні, поважні й високо мельодійні. Вихований поза краєм, нечував він їх досіль, та не бачив їх ніде записаних у книгах. У короткім часі вивчив він під справним проводом свого дяка всю цілість церковного співу для відправ недільних, святочних і щодennих, та для справування треб. Особливу увагу свою звертав він на варіянти, які попри сталий спів ірмолоя були в ужиттю нашої церкви, та на всі ті мельодії, яких у ірмолоєви не записано. Для лучшої памяти й певности клав він їх собі під ноти, якими, як музикальний, володів він легко й справно.

Зібравши таке богацтво та побачивши таку велику красоту його, відчув молодий священник сам на собі велику недостачу в вихованню наших кандидатів духовного стану, перш за все тих, що виховуються в Римі. Не будучи завдяки своїй покірливій вдачі ані критиком, ані реформатором, чув він однак, що тут треба якоєсь поради дати. Широ й отверто звернув він на це увагу свому митрополіту та правдоподібно ще й Пропаганді в своїм річнім звіті про себе. Результатом цих завважань було відай бажання Пропаганди, щоби Митрополита прислав до Риму вчителя нашого церковного обряду й співу для наших вихованців в Колегії св. Атаназія. Кардинал Левицький поручив цей обовязок найлучшому, якого мав кандидатови, свому архикатедральному сотрудникovi, о. Дольницькому. Волю свого владики вважав він за волю Божу й радо вибрався він другий раз у дорогу до вічного міста, з яким

вязало його багато мілих споминів молодості. Взяв він зі собою ірмолой, осмогласник, почайвський й перемиський типики, разом із коротким уставцем (Перем. 1849), літургичним катехисмом Духновича (1851) своїми записками й іншими потрібними церковними книгами, та й виїхав негайно до Риму в 1857 р. — всего після одного року праці ві Львові. Кінець п'ятьдесятіх років, це були дуже неспокійні, революційні та воєнні часи в Італії. Молодий учитель заїхав щасливо й спокійно до Риму і за благословенням побожного Папи Пія IX взявся запопадливо до праці. Механічне обучування не задовольняло його. Він хотів розбудити в своїх учнях зацікавлення для предмету й ілюстрував його порівнуваннями між поодинокими книгами церковними та порівнуваннями з сьогочасною практикою грецьких і східних церков. Археологія літургічна під той час мало цінилась, а археольгія монументальна була ще тоді лише у початках. Патрольогічні видання й студії вченого Кардинала Майя й Венедиктина Пітри вказали о. Дольницькому на старинні рукописні передання грецької церкви, але не могли дати йому вченого проводу на цій ділянці. Мусів він сам собі тієї дороги шукати. Щоби вияснити собі, хто це є автором т. зв. „Маркових глав“, глядить він за старими грецькими типиконами. Найдовши перше видання типикона св. Савви з 1515 р., читає його з великим зацікавленням. Зустрівши тут богатий і важний для себе матеріял, переписує собі його докладно в головніщих вибірках. Маючи цю основу, додає він до неї виписки зі старих рукописних типиків грецьких ватиканської, барберинської й криптоферратської бібліотеки. Так поволі росте матеріял, щораз богатший, щораз цікавіший. З ним разом незамітно з'ясовується в душі бажання, а далі й плян, зладити для нашого духовенства одноцільний типик, який опербися на взірцевих нормах уставу грецького а з наших книг вибравби те, що найвідповідніше і так дав нашій відправі один сталий вид богослужень. Завдання це дуже тяжке, але й дуже потрібне. З великою пильністю й витривалістю зачав одушевлений уставщик збирати з ріжких книг і рукописів потрібні матеріали. Робота йшла дуже поволі, хоч часу для неї мав о. Ісидор досить богато. Вихованців своїх мав він лише кількох і кілька лишень

годин на тиждень було призначено на науку й вправи. Молодий священик, що заєдно мав перед собою засаду св. Еронима: „Vive moriturus et stude victurus“, знав, як має користати з вільного часу. Живучи в інституті призначенні на богословське виховання й богословську науку, вважав він за потрібне, далі над собою працювати, щоб доповнити, поглубити й поширити своє богословське знання. За вказівками і в товаристві свого любого професора Убальдія студіює він докладно ціле св. Письмо Старого й Нового Завіту з великого коментарія Корнилія а Lapide. Щоби задержати в памяті перероблений матеріял, читає він потім відповідні гомілії Отців святих, та коментарі Єстія й Кальмета. Відтак переходить до фільософії й богословії св. Томи з Аквіно. Перестудіювавши отнак докладно цілу сумму його, доповняє він біблійний і догматичний матеріял іще практичною богословією. Маючи як священик і вчитель колегії легший доступ до бібліотеки наукових кругів, залюбки заходив він до бібліотеки й архиву Пропаганди, де стрічав заєдно чимало старих і молодих знакомих і приятелів. Як обряд і спів, так цікавила його й історія нашої гр. кат. церкви. Огляд Кульчинського й Літопис Гарасевича не задовольняли його, бо давали загальні лише начерки. Він немов привик уже до того, щоб кожну річ пізнавати основно й документно. В архіві Пропаганди находити він незвичайно богато листів, актів і записок, дуже цінних для розуміння історії нашої гр. кат. Церкви, але іще ніким не використаних. Особливого пієтизму набрав він для великого митрополити Йосифа Велямина Рутського, котрого великий наш приятель, Папа Урбан VIII назвав був „руським Атанасієм, Атлянтом Унії, стовпом Церкви“. Найдовши в архіві згромадження його життєпис, писаний наслідником, митрополитою Корсаком, переписує собі його наперед увесь у записник, а потім пише його ще раз гарним начерком на гарнім папері. Додає потім до життєпису копії листів Рутського й дає все теє разом оправити в скірку о червоній красці, яку особливо він любив.¹⁾

¹⁾ Копію цю забрали Москалі під час світової війни з бібліотеки преосв. Митрополити Андрея.

Студіючи обряд і історію своєї церкви, не відокремлюється о. Дольницький і від ширшого наукового світу західної Європи. Знаючи добре італійську мову, присвоює він собі без трудності наперед французьку, а далі й англійську мову, аж до ступеня легкого й вільного володіння ними.

Тимчасом зачала тиха покірна особа вчителя грецької колегії, о. Ісидора, ставати щораз більше знакою й популярною серед духовних кругів Риму. Незабаром мав він стати й інтересною сенсацією.

З давна давен було таким звичаєм, що на Папській понтифікальній Службі Божій євангелія читалась по грецьки а діякона давала грецька колегія св. Атанасія, — очевидно Грека родовитого. Грецький спів не робив на музикальних Італійцях великого вражіння, бо Греки, як інші східні народи, вважають за ідеал красоти, співати не чистим голосом, але стисненим через горло або ніс. Яке велике було здивування, коли на величавій Папській Службі Божій заспівав нараз грецьку євангелію руський учитель церковного співу, Don Isidoro, вихований на італійській культурі. Чистий басовий голос о широкій скалі, баритоновій кольоризації й великій силі, яка без трудності опановувала величезні простори базиліки св. Петра, та нарешті спокійний побожний напів, зробили на всіх слухачів незвичайно сильне вражіння. Сам побожний Папа Пій IX звернув свою ввагу на нечуваного досіль діякона й забажав побачити його. Та здивувався дуже, як став перед ним невеликого росту й худавий священик о милім, усміхненім лиці: — судячи по голосі гадав він, що побачить великана. Маючи як найкращу опінію про нього, висказався Отець з великим признаннем про його службу, поблагословив його сердешне, й висказав своє бажання, щоби він, по змозі, завсіди діяконував на його Службі Божій. Наймиліші спомини із цих діяконувань вязались у Покійного з памятною Службою Божою в день 1800 літнього ювілею мученицької смерті св. верховних апостолів Петра й Павла в день 29 червня 1867 р., це є в день величавої канонізації нашого св. священомученика Йосафата.

Серед тихої праці, над нашим співом і обрядом церковним між нашими питомцями в грецькій колегії в Римі —

а був тоді між ними й Сильвестр Сембратович, Лемко, що вже в тих часах, як свідомий своєї народності Українець фонетикою підписувався — найшов о. Дольницький прихильника і сердешного приятеля в архієпископі Йосифові Сембратовичеви, котрого в 1865 році покликано до Риму як святителя для питомців грецької колегії. Обі святі душі зблизила до себе дуже скоро велика взаємна гармонія: добродушна, щира вдача, побожність, велика любов для Матері Божої, знання Письма св. і церковного обряду. Серед молодої братії не чув себе о. Дольницький ніколи самітним на чужині: а коли приїхав і осів у його колегії святий Владика, почув він себе тоді по правді щасливим. А вже найбільшим щастям для нього було те, коли наш архієпископ, для якого він мав великий пієтизм, вибираючись у дорогу по збирання складок на канонізацію св. Йосафата, взяв о. Ісидора за свого товариша. Далека дорога до достойників австро-угорської монархії, в першій мірі церковних, була в виду великої цілі й милого товариства правдивою приемністю. Нераз і дуже радо згадував покійний про цю подорож, тим більше, що св. Йосафат благословив збірці. При Його допомозі зібралось стільки гроша, що не тілько покрились усі видатки, але ще й зосталось чимало готівки, яку о. секретар передав (вже не пригадуємо собі добре, чи конгрегації св. Обрядів, чи Ч. Камері Апостольській) на майбутню канонізацію Українця.

Під час тієї мандрівки загостив о. Дольницький і до свого рідного краю — не бачивши його майже 10 літ. Застав він тут серед духовенства й народу свого якийсь незвичайний рух, з якого не вмів він знати собі справи. Його одноцільна, гармонійна душа не могла збегнути всіх тих суперечностей, серед яких жила й якими непокоїлась наша галицька суспільність у 60 і 70-х роках минулого століття. Народня свідомість і просвіта будились у народі елементарною силою, — але розходились в двох протилежних і поборюючих себе взаємно напрямках: народнім і москвофільськім. Нечисленна свіцька інтелігенція стояла при демократичних принципах і простій народній мові вкраїнській. Духовні круги, по званню слуги покірного Христа, жили псевдоаристократичними переданнями шля-

хецької Польщі, цурались простої хлопської мови, дома говорили по польськи, а писали штучним жаргоном церковно-словянсько-росийським (по рецепті „Слова“) й називали це „твердою руциною“... З противенства до посягань Польщі звертались вони зі симпатіями до Росії, — не дивлячись на те, як вона саме в той час жорстоко нищила руську віру католицьку й українську народність, заганяючи тяжко досвідчаний український нарід на Холмщині й Підляшшу в обійми польських опікунів. Некритична малограмотність веліла їм добачувати в винародовлюючій московщині ідеал і піддержку „руської“ народності, та шукати свого порятунку в забийчій ассіміляції з московчиною на народнім і церковнім полі. Спеціально духовні круги, на жаль недостаточно образовані й поверховно думаючі, видвигнули, як рятунок церкви й народності, обрядове питання й ставили його в дусі ворожім до своїх рідніх церковних передань, а далі й до католицької Церкви. Чим менше мав хто річевого знання, тим більше почував він себе в праві все критикувати й реформувати. А нарід тимчасом, дивлячись на таку деморалізацію зі сторони своєї інтелігенції, шукав потіхи в горівці.

Бачив все теє побожний о. Дольницький, не знаючи однак, звідки воно походить й до чого прямує, — але відчував, що як не приайде основне оздоровлення, мусить воно дійти до якоїсь великої катастрофи. Тому з великим розчаруванням і жalem у серці вертав він з Преосв. Йосифом назад до Риму, щоби там посвятити всі свої скромні сили на приготування до величавої канонізації нашого великого заступника св. священомученика Йосафата. Найлучшим способом до цього було для його скромної вдачі, виконування поручень свого дорогого Владики, котрий після свого повороту до Риму приступив як третій постулятор канонізації побіч василіянського архимандрити з Гратиферата о. Николая Контієрія й ігумена василіянської церкви свв. Сергія й Вакха в Римі, о. Михайла Домбровського. Коли росли приготування до великого свята, росла й душа й радість о. Дольницького. День канонізації, на якій він, як це вже було згадано, фунгував як Папський діякон, а потім величаві тридні в честь нашого Святого,

на яких він під час академії в колегії Пропаганди мав промову, — зачисляв він за найщасливіші дні в своєм життю.

Коли торжества канонізаційні минули, а побожного Владику Йосифа вислано з Риму як Апостольського адміністратора перемиської епархії, почувся о. Дольницький самотинцем. Вістки з краю про нездоровий обрядовий рух смутили його сердець будили мимоволі бажання, по змозі причинитись до поставлення цього питання на властиву археологічно-наукову підставу, замість політичної. Бивсь він з гадками, як це зробити, а не мав у кого порадитись, бо Греки були для нас далекими, а Василіянин Домбровський і воскресенці Кайсевич та Семенко стояли на протилежно ексцентричнім ставовищі польськім.

Несподівано найшлась чужосторонна людина, яка хоч у часті в пригоді стала. Саме тоді приїхав до Риму Еспанець Іван de Castro, вчений дослідник церковного співу латинської Церкви. Вибравсь він із Мадриду в тій цілі, щоби майбутньому Ватиканському соборови предложить свої гадки в справі реформи церковного співу. Бажаючи теж піznати спів східних церков, звернувся він у цій справі до монастирів і колегій орієнタルних у Римі. „Між іншими, — каже він у своїй книзі про методу церковного співу грецько-словянського¹⁾ — пізнав я вчителя гр.-словянської літургіки й співу руської церкви в Папській Колегії грецькій св. Атаназія Вс. О. Ісидора Дольницького, котрий дав мені в руки велику книгу п. т. Ірмологій, відбиту ві Львові, в Королівстві Галичини 1816 р. Вона обіймає в словянській мові всі види пісень, що їх уживає церква грецько-руська, написаних вправді європейськими музичними знаками, але перенятих зі старих грецьких книг і за ними докладно спрощених, як це на початку книгикажеться“. При допомозі музикального й справного вчителя пізнав de Castro близше наш церковний спів і сподобав собі його дуже, даючи йому своє свідоцтво, що „напіви цеї книги можна вважати за лучші, більш автентичні й досконаліші ніж усі ті, які знаходяться в деяких

¹⁾ Methodus cantus ecclesiastici graeco-slavici auctore Ioanno de Castro, Romae 1881, ст. XV.

новіщих і подібних до них книгах того самого обряду, навіть і цих, які тепер уживаються в Грецькій церкві".¹⁾

Під час студіовання мельодій ірмолова само собою виринуло питання про музикальну основу гармонізації кожного з вісімох гласів з окрема, ц. зн. про вищукання й відчитання цих, що так скажемо, музичних фігур, які складаються на окремішний характер кожного голосу. Це було інтересне для музика-теоретика de Castro, а для нашого вчителя церковного співу, о. Дольницького, важніща була практична сторона цього питання, цебто найдення такої научно-практичної методи, яка б дала наперед добре теоретичні основи до науки нашого церковного співу, а потім методично вела саму науку з розумінням предмету, а не з механічним тільки вивченням напівів, як воно було в нас досіль. На прохання останнього зладив de Castro, який тимчасом осів у Римі на стало, як урядовець еспанської амбасади, методичний учебник нашого церковного співу п. т. *Methodus cantus ecclesiastici graeco-slavici auctore Ioanne de Castro, Hispano Accedit enchiridion canticorum eiusdem ecclesiae ab eodem auctore concinnatum. Romae 1881*". Перед відбиттям цеї книжки мусіли дати на неї апробату фахові знатці. А дали її о. Дольницький Ісидор і о. Петро Семененко, генерал Воскресенців. Апробата першого звучала ось як:

„Infrascriptus, professor liturgiae et cantus graeco-slavici in Pont. Collegio Graecorum et Ruthenorum de Urbe, accurate perpensa Methodo cantus ecclesiastici graeco-slavici a Domino de Castro elucubrata, eamdem multarum vigiliarum, multipliciumque musices ecclesiasticae cognitionum partum esse existimo, atque tam quoad partem historicam, quam didascalicam, inter praestantia, Ecclesiis Dei valde salutaria monumenta, referendam esse censeo. Quoad partem quidem historicam

¹⁾ *Methodus cantus* ст. XVII. Очевидно, що тут виходив автор з тієї точки погляду, що наш український церковний спів є чисто грецький. Тимчасом воно так далеко не йде. Вправді основа нашого церковного співу (осмогласся) є грецька, але теперішня гармонізація тропарів, кондаків, подобних, сідалнів, самогласних, наславників, прокименів, а навіть догматів, є власна творчість нашого музикального українського народу, яка найшла найкращий свій вираз у пре-гарнім т. зв. київськім напіві, який на Вкраїні мусів уступити перед напором московщини, але доховавсь у нашій Галичині.

propter singularia quaedam e tenebris in lucem producta documenta; quoad didascalicam autem, propterea, quod in ea, animadversis huiusce aevi in docendo vitiis, ordine quodam naturali, plano ac simplici stabiliat bonam ac veram doctrinam, adeo ut exinde id brevi condiscere liceat, quod aliunde nonnisi post diuturnum tempus et nonnisi imperfecte condisceretur. Commendabile quoque eidem annexum Enchiridion Canticorum; quia cum ex una parte commodum sit parvitate molis, ex alia exhibit universa cantica typica hirmologii et insuper instruat notis musicis plura alia cantica opportuniora, quae hucusque nomini ex auditu addiscebantur. His si adiicias, Dominum de Castro primum esse, qui pro huius modi generis cantu veri nominis Methodum in lucem protulerit (ab initio enim ad nostra usque tempora nulla inter Slavo-Graecos aut etiam Graecos apparuit) sperandum iure merito est, divulgationem eiusdem ad uniformitatem cantus in Ecclesiis Dei inducendam, divique cultus decorem augendum non parum collaturam esse. — Isidorus Dolnicki. Romae, ex Aedibus Pontificiis Collegii Graecorum et Ruthenorum, Calendis Junii, anno Domini 1876.¹⁾

Про те, який вплив мав рецензент сам не тілько на повстання, але й на зміст цеї книжки, нема вправді згадки, але це видно з порівнання Методи з львівським Ірмолоєм 1816 р. Части, яких нема в послідньому, як: прокимени, великопосні й велиководні співи, парастас і ін. походять очевидно від нашого вчителя.

Найважніше слово в згаданій аprobati є натяк на одновидність церковного співу. Обрядова ріжновидність та звідси випливаюча полеміка й боротьба в краю боліла дуже о. Дольницького й він був незвичайно рад тому, що компетентний знавець ставить наш спів церковний на належній науковій підставі й висоті. Але спів це була одна тільки ділянка. Важніща але й далеко трудніща річ була одностайність у самій відправі богослужень. У практиці панувала тут мішаница й самоволя, а в теорії субективізм і хаос. Політичні прямування й часописи роздмухували пристрасти й так питання обрядове стало пекучою справою церковною. Колиб така важна наука, як літургика, стояла була в нас на належній висоті, може бути, що до такого

¹⁾ ibid. ст. VII.

стану й до таких спорів воно б не було дійшло. Дух літургики Попеля (1863) осужував що крок практику нашої церкви, іншого підручника ні для науки ні для практики не було. (Пастирська богословія Д-ра Пелеша в той час що йно приготовлялась до друку). Серед такого положення вважав о. Ісидор за свій обовязок, зладити повний Устав нашого богослуження церковного, який би положив конець замішанню і спорам. До такої роботи був він як найлучше приготований, та й за півтора десятка літ зібрав він уже богато потрібного матеріалу. Тепер взявся він до систематизування його по плянови, давно вже зачеркненому. Та тепер виявилось, що ця робота не така легка. Зібрати всі виписки з соток карточок в одну цілість й надати їй органічну єдність, це вимагало багато праці й часу. З венедиктинською пильністю й терпеливістю працював він, замкнений у своїй келії, не тижнями, не місяцями, а літами й тішився повільним вправді але певним і успішним ростом своєї праці. Чим більше росла робота, тим частіше виринали люки, неясности, сумніви. Для вирішення їх треба було мати більше наших церковних книг під рукою, ніж їх було в Римі, чи в грецькій колегії, чи в оо. Василіян. Зазначуючи сумнівні місця в рукописови, йшов він далі, та й серед роботи не спостерігав, як тимчасом літа минали, як добігав уже другий десяток його побуту в Римі. Тимчасом перейшов його любий архієпископ Йосиф Сембратович з адміністрації перемиської епархії на галицьку митрополію й архієпископство львівське. Поборовши не малі труднощі в обсаді опорожнених місця в Капітулі, звернув він опісля свою увагу на духовну семинарію. Були це останні літа вікового ректора Івана Слимаковського. Традиційний лад іще державсь на зверх і в середині; серед богословської молоді були вправді тертя між т. зв. поповичами й хлоповичами, але національної ворожнечі ще тоді між ними не було. Коли рівночасно зі смертю віцепректора Піпана в р. 1877 й духовник семинарії о. Ткачунік пішов на парохію, митрополита Йосиф, назначуючи на опорожнені місця нових робітників, покликав із Риму на духовника семинарії о. Ісидора Дольницького. Перед виїздом до Львовауважав Папський діякон за свій святий обовязок, піти й попрощатись зі Святым Отцем, та просити

Його о святе благословення на нову дуже відвічальну працю. Великий приятель й оборонець нашої св. гр.-кат. Церкви, Папа Пій IX, поблагословив сердечно свого любого діякона на далеку дорогу й святу працю та й дав йому тоді на памятку артистичну копію трьох ангелів Фра Анджеліка da Fiesole.

З невеличкою, але цінною бібліотекою та із ще ціннішими обрядовими записками й скриптами приїхав новий духовник до львівської семинарії.

Тут зачинається другий період у життю й праці о. Дольницького. Львівська генеральна семинарія мала устрій по взору віденської, центральної. Духовний отець мав обов'язок говорити духовні науки, слухати сповідей вихованців, правити утрені, — а крім цього вчити ще й обряду та співу церковного. Останнє розумілось відай тільки як літургійні вправи, бо основна наука богослуження повинна належати до університетських студій. Тимчасом, не знати із чиєї вини, так якось склалося, що професорами т. зв. пастирської богословії від Скородинського аж до Костека й Бартошевського були люди, котрі не дуже то знали цей предмет. З цього вийшло, що на богословії не вчили літургики, як треба, на що вже в 60-х роках жалувавсь Маркиль Попель¹⁾. Не дивота отже, що тоді з нашим обрядом було таке, як на приклад тепер із нашим правописом. Брак наукової підстави й річевого поглублення питання та знання викликав змагання зі сторони непідготованих самозванців, які вносили хиба ще більше замішання. Серед таких умов не легко було духовникови семинарії виступати як авторитетний професор у річі, яка, правду сказати, й не належала до нього. Однак річеве й основне знання грецького й східних обрядів, наших книг церковних і літургічних рукописів, тонке знання церковно-слов'янської мови й співу церковного надали відразу учителями обряду в семинарії великої поваги й значіння. З його прибууттям притихають між питомцями, а далі й між священиками обрядові спори, одно слово о. Дольницького рі-

¹⁾ „На богословію не предподаются Литургики. А однако Соборъ Тридентскій въ засѣданію XXII de sacrificio missae cap. VIII такъ рѣшилъ“ і т. д. Литургика или наука о богослужѣнію Церкви греческо-католической. Львовъ, 1863, ст. IV.

шає все, як сократове: „*Αὐτὸς ἔφα*“ . Як духовник не мав він змоги, посвячувати богато годин на виклади обрядів, хоч як цього було треба. Робив він це через т. зв. обучителів. У тих часах було в семинарії чимало богословців, священичих і дяківських синів, які досить добре знали від батьків своїх спів і устав церковний. За відповідними вказівками Отця духовного доповняли вони своє знання й вмілість, здавали іспити й тоді ставали вони обучителями для своїх товаришів. Як щоб була відповідна піддержка цієї системи зі сторони проводу семинарії, т. зн. колибув був відповідний нагляд на це, щоб такі науки відбувались правильно цілий шкільний рік, тоді наука обрядів стояла у семинарії ще не так лихо. Але на це ніхто не гладів, а духовник семінарії не міг і не хотів мати у своїх руках екзекутиви. З цього виходило таке, що обучителі давали поміч лиш при кінці року, перед іспитами. Іспитувателем був звичайно сам О. Духовний. При цілій своїй доброті був він теж і поважним іспитувателем, та й вимагав потрібного знання предмету. Треба було та-кож і богословцеві річ вивчити, бо інакше грозила йому „сумна друга кляса“. В виду цього, що не було відповідного учебника обрядів для кандидатів духовного стану, зараз у початках 80-их років написав о. Дольницький невеличку к книжечку: „О священних обрядах гр.-кат. церкви“, а питомці відбили її на літографії. Доказом потреби й ужиточності її є часті видання її (всіх 6), та ріст об'єму за кожним разом. Не тільки на обряд звертав свою увагу о. Духовник. Дбав він однаково і про спів церковний. Бу-дучи при тім і вчителем церковного обряду й співу в став-ропигійській бурсі, зладив він на бажання Ставропигії Гла-копіснець або напівник церковний (1894).

Як мила була йому праця для науки обрядів, та все таки була вона його другорядним завданням. По волі церковної влади і свого урядового становища був він у першій мірі духовником семинарії і в цю працю вкладав він цілу свою душу. Праця та тиха й назверх незамітна, але незвичайно важна й відвічальна, бо вона має в молодця, який приходить зі світу, вщіпти духовний спосіб думання, почування й поведення, має зробити при Божій помочі зі світської людини духовну. Коли зважиться, що

зичайно душу питомця формує більше т. зв. дух заведення й окруження товаришів, ніж провід виховників, тоді зрозуміється, яке трудне було завдання одного духовника в ті часи, коли духовна семинарія з ріжних причин не представляла собою великої педагогічної сили. Контакт духовника з молоддю був вправді сталий, але не так частий, як треба було. Сповідь раз на місяць (роками, що суботи) й духовна наука що четверга рано не були вправді без успіхів, але великого впливу вони не могли мати. Тут треба було, як це в Римі й Відні практикувалось, щоденних розмислянь. Дбайливий духовник бачив цю потребу, але не міг заспокоїти її, бо в старій семинарії не було відповідного місця на переведення цього в діло. Кімнати були за великі й за людні, музеїні салі без відповідного урядження, а церква на зиму студена. Зі своєю журбою звірився він Св. О. Папі Львови XIII, додаючи, що доки семинарія не буде мати відповідного приміщення, годі буде у думати про належне духовне виховання й щоденні розмисляння вихованців. На цю заяву, як оповідав раз покійний, звернувся Св. Отець особисто до австрійського цісаря Франца Йосифа з проханням, щоби він звелів для добра Церкви й держави збудувати для українських богословців нову й відповідну семинарію. На бажання цісаря пішла ця справа скоро й успішно, центральні й краєві влади пішли новому ректорови о. Олександрови Бачинському на руку й так при вмілій і повній посвяті праці радника будівництва Гавришкевича, станула нова семинарія з гарними здоровими кімнатами й великими салями до науки. На жаль, домової каплиці, якої бажав собі о. духовний, в новій будівлі не предвиджено. І знову справа щоденних розмислянь духовних, здавалось, станула на мертвій точці. Однаке і серед цього положення працьовитий духовник робить це, що є в його силі. Дає він своїм вихованцям поучення, що це є духовні розмисляння та як їх на славу Божу й пожиток душі робиться. Поучення ці дає він і письменно в книжечці, яку потім видано літографією п. з. „Асцетика, содержаща двѣ росправы т. є. Єдну о обрахунку совісти и другу о Розмышлянню“ (1897). Крім цього жадає він від кожного вихованця, щоб написав хоч одно розмислення, на доказ, що вміє робити

його. Вправи ці читає він сам пильно й поправляє, а потім складає в себе й дбайливо переховує.

Жиючи в близьких і сердешніх зносинах з вихованцями, бачить він деякі шкідливі впливи й течії, які затрюють молодечі серця кандидатів священства. Як лік проти цього, а ще більше, як важний чинник побожного виховання духовної молоді в апостольськім дусі заводить він 1883 р. за благословенням і вказівками преосв. митрополити Сильвестра Братство Воведення Пресв. Богородиці. Як сам каже¹⁾, „заложено це Братство під назвою Воведенія П. Б. в храм з причини подібности, яка заходить межі входом П. Діви в храм а межі входом питомця в семинарію“. Св. Ап. Престол наділив це брацтво відпустами; а щоби члени його могли користати з них ціле своє життя, духовний провідник його прилучив своє брацтво до т. зв. Римської Примарії під титулом Благовіщення П. Д., наділеної щедрими відпустами. Брацтву цьому віддав О. Духовний усі свої сили, час і невеличкі, які мав, матеріальні засоби. Устроїв для нього в одній з кімнат другого поверху окрему капличку, з прегарним урядженням²⁾. Для більшого пожитку членів брацтва, розширення йutrivalenня його благодатного впливу, а перш за все для збільшення почести Пресвятої Діви написав він великий підручник п. з. „Брацтво Воведенія П. Богородицѣ въ съменищи Львовско-Рускому и Начеркъ житя П. Богородицѣ при Храмѣ Іерусалимскому зъ одповѣдными поученями моральными для членовъ Брацтва. Текст рускій з переводомъ латинскимъ“. (Львів, 1895). Книжка ця друкувалась яких 15 літ, бо автор не мав грошей на плату за видання. Скільки він защадив гроша, стільки аркушів видавав — а всіх їх вийшло аж 80! Коли брацтво принялось і поширилось між вихованцями семинарії, за благословенням митрополити Сильвестра поширив отець духовний великий і благословений його вплив і на інститутки, які виховувались при монастирях СС. Василіянок у Львові,

¹⁾ Брацтво Воведенія П. Богородицѣ въ Съменищи Львовско-Рускому, Львів, 1895, ст. VII.

²⁾ Т. Кудрик. Братство „Воведенія Пр. Богородицѣ“ в львівській духовній семинарії. „Католицький Всіхід“, III, 1906, вип. 3, ст. 213 - 18.

Словиті, Яворові, а далі й Перемишлі та Станиславові. Для них видав він навіть маленьку книжечку з вибірками зі статутів, молитов і відпустів. Так благородне, повне апостольського духа серце духовного Отця семинарії взяло в свою побожну опіку й дівочу молодь разом з її провідницями, СС. Василіянками. Вплив дівочих законів на побожне виховання дівчат, а тим самим і суспільності, був завсіди великий в католицькій церкві. Тому то й вона заєдно дбала про духовний рівень і розвій цих законів. В історії нашої гр.-кат. Церкви могли бути СС. Василіянки сповнити велике післанництво, коли були вони мали завсіди належну опіку церковних властей і духовний провід. Тимчасом у нас доперва перший Сильвестер Сембраторич, ще як професор богословії, звернув свою увагу на цю обставину й по своїм силам старався допомогати їм. Пізніше, як митрополита, при допомозі ОО. Василіян, уже реформованих, зреформував він і устроїв їхній новіціят у Словиті. А не маючи змоги, задля справ архієпархії, посвячувати їм більше бачності й часу, упросив побожного О. Дольницького, щоб цей з його рамени помагав СС. Василіянкам. Від тієї хвилі стає він духовним Отцем СС. Василіянок і як свою семинарію, так і їхні монастири й інститути окружав він своєю дбайливою поміччу й сердечною опікою. По змозі часто довідується до них, дає їм духові науки, розяснює справи совісти, то привозить нові кандидатки до монастиря, то переводить ординаріяцькі іспити перед обітами, то нарешті жертвую скромненькі доходи зі своїх видань на будову їхньої церковці в Словиті. Видячи таку щиру батьківську опіку й любов, СС. Василіянки відплачуються за неї вдячним привязанням, а в тяжких хвилях під кінець його праведного життя дають йому у себе захист і дбайливу опіку до посліднього дня.

Так тихо й незамітно прили літа духовного апостолування о. Прелата серед богословської молоді й дівочих монастирів. Хоч з митрополитою Сильвестром лучила його сердечна приязнь, якої узли завязались були ще в Римі, хоч бував він у свого любого Владики щоденним гостем, у епархіяльні справи, а в першій мірі в інстанції за кревняками чи своїками, не вдавався він ніколи. Але прийшла така пора, де важна церковна справа потребувала його

визначної участі й помочі. З богатьох причин зайшла потреба скликати і відбути провінціяльний собор нашої церкви, а в першій мірі, щоби вже раз покласти кінець обрядовій путанині. Не була це легка річ, але за Божим благословенням найшлися люди, які доросли до свого завдання. Такі світлі робітники, як оо. Ал. Торонський, Комарницький, Лепкий і інші, під умілим проводом самого Митрополіти і справним та світлим редактуванням перемиського єпископа Пелеша приготовили все, як слід і завдяки їхнім трудам львівський собор з 1891 р. належить до найкрасіших соборів католицької Церкви в новіших часах. Львину частину при цій великій роботі дав один з найважніших членів передсоборової комісії, о. Ісидор Дольницький. Коли зважиться, що першим завданням собору було вирішити обрядове питання й завести одновидність у богослуженнях і справуванню таїнств, та що на 15 титулів рішень собору більшу частину їх присвячено літургійним справам, щойно тоді видиться, яку велику працю дала одна лише обрядова комісія. Найпильнішим робітником її і найбільш авторитетним членом був безперечно наш о. духовник семинарії. З його рук вийшли великі й основно оброблені трактати, які потім синод одобрив і приняв у свої рішення¹⁾. Коли їхній титул II. о Таїнствах і тит. III. о Освяченнях і благословеннях, можна іще вважати за спільній овоч праці обрядової комісії, то без сумніву творами о. Дольницького є титули: IV. О всенароднім почитанню Бога (Чинності і рішення Собора ст. 108—153); V. О святій Літургії (ст. 153—182); VI. О храмах посвячених Службі Божій (ст. 182—189); VIII. О семинаріях духовних (ст. 208—218); IX. О священстві Нового Завіту (ст. 218—236); XI. О постах (ст. 240—243) і XII. О відправах за усопших (ст. 243—252). Сюди належать також і відповідні статті, які находяться в Додатку до Чинностей і рішень собора, а саме: Додаток: IV. Служба Непорочному Зачаттю П. Б. (ст. 49—74 по церковно-словянські); XXX. Про скорочення церковного Правила (ст. 392—394); XXXIII. Про Службу Прежде-

¹⁾ Гл. Чинности и рѣшенья русского провінціяльного собора в Галичинѣ отбувшогося во Львовѣ въ роцѣ 1891. Львовъ, 1896. Додатокъ до Чинностей и Рѣшенья русского провінціяльного собора въ Галичинѣ отбувшогося во Львовѣ въ р. 1891. Львовъ, 1897.

освящених (ст. 402—404); XXXV. Правила для семинарії більшої й меншої (ст. 443—469); XXXVI. Про ріжні види богослужень (ст. 460—497, також по церковно-словянські).

Вміла й благословена рука о. Дольницького віддала велику прислугу соборови, а тим самим і нашій церкві та народови. Вона поклала кінець обрядовим спорам і поставила нашу церковну відправу на такій сильній підставі і в такій класичній формі, що тепер по правді наш обряд церковний може вважати рівночасно і вповні грецьким і вповні католицьким і вповні нашим питомим українським. Це могла вчинити тільки одна душа о. Дольницького повна нутряної гармонії і повна святої харисматичної сили.

Тому, що рішення львівського собору санкціонували всі овочі довголітньої й побожної праці о. Прелата, вважав він тепер за свою повинність видати книжкою свій повний церковний устав, над яким працював він уже більше ніж 30 літ. Та й об'єктивно назріва вже конечна потреба на видання його, бо дотеперішні наші устави: почайський і перемиський Шашкевича були куди не повні, та й ввиду рішень собора в неоднім застарілі. Упоравшись наперед із перевіркою латинського перекладу рішень Собору і Гласопісцем, взявся він до останньої редакції тексту уставу і через п'ять літ предложив рукопис до одобрення Митрополичого Ординаріяту. Завдяки довірю до особи й творів його, одержав він це одобрення без труднощів і передав рукопис до жовківської друкарні О. Василіяна. Вони теж доложили всієї дбалості до того, щоб книжка вийшла як найгарніше. Хто мав до діла з церковно-словянськими текстами, той мусить подивляти цей величезний вклад праці автора, друкарні й коректорів (по часті й питомців), що його бачиться в цій книжці, де тексти словянські й грецькі, відбиті в великій часті й петітом, повні наголосів і скорочень, вийшли бездоганно, з рідкими лише похибками й то головно в грецьких цитатах. Друк ішов дуже скоро й за який рік з'явилася ця незвичайно цінна книжка п. з. Типікъ Церкви руско-кафоліческій (Львів, 1899). Головна її прикмета, це з одної сторони повнота тексту, узгляднення всіх випадків у церковній практиці нашої Церкви, а з другої сторони докладне опертя на джерелах,

що крок цитованих під текстом. Цей типик є річевим доповненням до рішень Собору, а тим симім і нашим богослужбовим кодексом. І по правді, від Собору затихають уже обрядові спори, а від появи типика о. Дольницького наші щорічні уставці й наше богослуження набрали сталого, одноцільного вигляду.

Видання Типика треба вважати за вершок наукової творчості о. Прелата. Воно теж вінчає період найбільшої активності його, так сказати, активності на зверх. Кожда людина має свою пору діяльності, свого роду свою епоху, в якій розвиває вона найбільше свої сили й свою діяльність, в якій вона найбільше продуктивна. Властивою епохою діяльности о. Дольницького є 80-ті й 90-ті роки XIX стол., часи митрополити, а пізніше кардинала Сильвестра Сембратовича. Потреби церкви, високоповажне становище духовника семинарії, зрілий вік, а на кінець особиста приязнь та близькість сердець старих знакомих, духовника й митрополити, витворили сю пригожу до діяльності атмосферу, яка теж і зазначилась найбільшими ділами. Зі смертю Кардинала зачали змінятись у семинарії особи, а з ними й системи. Хоч старенький, 70-літній духовний отець ніколи не засклеплювався у собі, але завдяки своїй сердечності й товарискості заєдно був у живім контакті зі своїм окруженнем, однаке бачимо, що чим дальше в літа, тим більше звужується круг його знайомства. А коли до того в семінарії поставлено молодших помічників духовника, котрі вже що дня подавали точки до розшилянь, становище старенького „Дідуся“ зачало поволі сходити на другий плян. Лишились ще при ньому слухання сповідей, відправа утрені, іспити з обрядів і церковного співу, провід у брачтві Воведення, — але виголошення духовної науки до вихованців залежало вже від волі чи такту ректора семінарії. Розуміючи стое положення, старенький Дідусь ніколи не накидався своїми послугами, не мав жалю ні до кого, для всіх був однаково щирій і сердечний, але скуплявся вже більше у своїх книгах, у молитвах за Церкву св. й семінарію, даючи доступ до себе й помічну руку кожному, хто до нього з чим небудь звертався. Є це третій період в його життю, період тихої

але багатої в овочі творчости церковних служб і акафистів.

Маючи багато вільного часу, живе він життям молитви й звертає свою бачну увагу на розвиток і підем духа побожності в нашій Церкві, завдяки новим набоженствам, повним божого благословення. Заспокоюючи бажання свого побожного серця, а ще більше на прошення побожних душ, пише він нові акафисти й цілі служби церковні: Серцю Христовому (акаф. 1897, службу 1910), св. Йосифові Обручникові (акаф. 1907, службу 1910), а далі акафисти святым Йоакимові й Анні (1909) і св. Йоанові Богословові (1910). Завдяки побожному натхненню, глибокості богословської думки, стилізації в дусі Письма св. й Отців святих, твори ці стають гідно в ряді наших книг і пісень церковних і становлять правдиве богоцтво нашої гр.-кат. Церкви, даючи свідоцтво її живучості й духовності.

Попри цю поетичну творчість працює він і ще далі як обрядовий законодавець. На прохання ректора семинарії о. дра Й. Жука пише він і видає „Підручник церемоній для питомців семинаря духовного до приличного уslugовання в богослуженях так семинарських, як і архієрейських з додатком кількох питань о скороченім правилі церковнім“ (1907), а згодом, за його наслідника, підіймається ще на 80-ім році свого життя, великої праці: написання великого підручника церковних обрядів. З молодечим запалом береться до цього діла. Читає новіші літургічні студії, вертує видання грецьких і словянських літургічних рукописів Красносельцева й Дмитрієвского, пильно доповняє й справляє те, що вже писав. Бажаючи, щоб видання це було рівночасно й практичне, збирає для нього потрібні фотографії й рисунки та ладить кліші для ілюстрацій. Матеріал уже ввесь зібраний, рукопис приготований, як сам казав, з великою старанністю у трьох грубих сшитках. Для переєдення останної редакції бере його з собою, їduчи 1914 р. на літній відпочинок до словицького монастиря СС. Василіянон. І не передчуває неструджений 85-літній письменник, що вже не доведеться йому спокійно докінчити цього діла так, як бажалось. Літом цього року счинилася велика світова війна. Російські

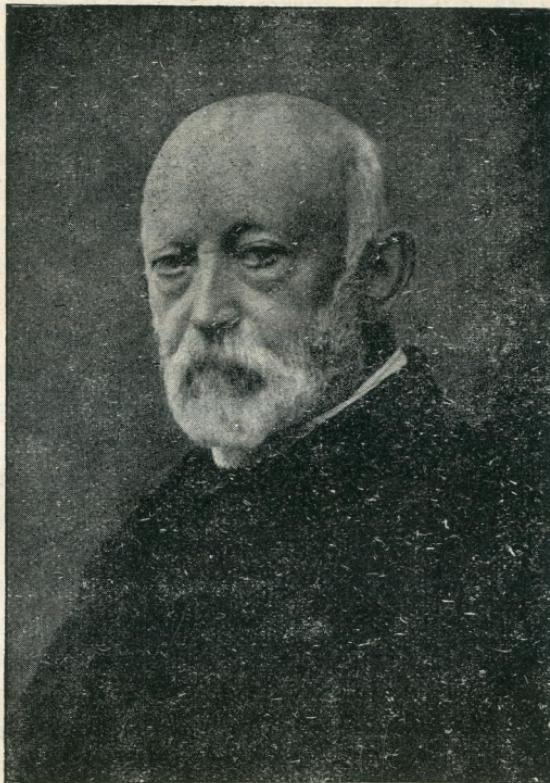
війська вдерлись у наш край і під їхнім напором приказав одного дня австрійський військовий командант всім, що жили в словицькім монастиреві, чим скорійше втікати, бо грозить ворожий напад на монастир. Старенький духовник взяв зі собою все, що мав найдорожче: рукописний свій італійський молитвословець, три томи рукописів обрядів і, як стояв, вибрався мерцій під вечір із сестрами-черницями в дорогу до Львова. Під час тієї дороги арештовано його в селі Альфредівка біля Куревич під закидом шпигунства. Відібрано від нього рукописи і серед частих наруг, побоїв і нелюдських знущань відправлено його через Львів і Новий Санч до Талергофу коло Градця в Стирії — до концентраційного табору... для державних зрадників! Терпіння свої із цього арешту й суду описав він з повним любові й прощення спокоєм у „Споминах з Талергофу“, з яких частину видано в календареві „Місіонар“ на рік 1924 п. з. „Із минулих днів“¹⁾.

Під час тієї страдальної дороги Мати Божа опікувалась своїм вірним слугою. Товариші неволі й недолі, священики, колишні вихованці його, помагали йому як і чим лише могли. Крім них нашлися потім і свої й чужі добре люди, які витягнули його „з дому неволі“, допомогли прийти до сил і при Божій помочі здорово й щасливо вернутися до своєї семинарії у Львові. Про милосерні вчинки опікунів своїх згадував він заєдно із щирою вдячністю. Часто спомінав про милосерного графа Герберштайна з Градця. На терпіння свої — незаслужені — не жалувався він ніколи, бо знат, що „всі, котрі хотять побожно жити в злуці з Ісусом Христом, будуть переслідовані“ (2 Тим. 3, 12). „Впрочім, — як каже сам у кн. Брацтво Воведення (ст. 480) — для душ побожних причина прикростей може бути саме досвідчування, по словам Архангела Рафаїла до Товії: „„Тому, що ти був мілий Богу, за те треба було, щоби досвідчування досвідчало тебе““. Цього одного жаль тільки було йому, що при арештуванню військо відобразило від нього цінний рукопис про церковні обряди, та й що він десь відай запропастився. Були познаки, що передано його

¹⁾ Християнський Календар Місіонаря на 1924 рік. Річник XXI, Жовква, 1923, ст. 122—135.

до слідчого відділу військового суду в Градці, та навіть звертanoся туди з запитом і проханням о зворот, але дано звідтам відповідь, що в архиві суду не може ніяк визнатись задля великої маси відобраних речей.

До семинарії своєї приїхав старенький Дідусь під кінець 1915 року, спокійний і бадьорий. Хоч у забудованню

О. Прелат Ісидор Дольницький у Талергофі.

семинарії не було тоді ні питомців, ні настоятелів, а лише військовий шпиталь, — коли ж по стільких переживаннях найшовся він у своїй хаті, серед своїх книжок, коло своєї братської каплиці, відітхнув спокійно. Подякував сердечно Матері Божій за те, що опікувалась ним у дорозі й привела домів назад здоровим. Дякував він заєдно Богу за вирятування з неволі і близької смерти, але його серце не могло заспокоїтись, бо його любий страдальний Мі-

Богословія.

трополита, а далі й товариші в семинарській праці: ректор і віцепректор семінарії були в російській неволі. Що дня молився він за них, молився також і за своїх вихованців, яких війна розкинула по всіх усюдах, — молився, щоб усі вони при Божій помочі вернули назад до своєї праці. Молився і терпів далі, бо жити в той час у духовній семінарії було не легко. Нераз давався відчувати недостаток у харчах. Старенький і збідований духовник, хоч ніколи не вимагав для себе нічого, але очевидно потребував він мати й лекшу й ліпшу страву та стараннішу опіку, ніж дбайливі, але самі безпомічні СС. Служебниці могли їх дати. Нераз жалувались вони сами на це перед своїм Дідусем, але він потішав їх заедно своєю скромністю, своїм терпінням, своїми словами на науках духовних, у яких дуже часто звучала його душевна струна: „Въ терпѣніи Вашемъ стяжите души ваша“.

Хоч під час довгої неприсутності його в часі війни непрошені гости позабирали дещо з його скромної домашньої обстанови й убрання (пропали йому м. і. столовий французький годинник, ряса підбита лисами, то що), не дбав він за те, а лише радів й дякував Матері Божій за охорону його скарбів: брацької каплиці й його книжок. За ними тужив він у вязниці й радів дуже, як з приїздом застав свою бібліотеку цілою. На відпочинок думки і по-тіху свого серця взяв він наперед читати життя Пр. Діви Марії в обявленнях Марії з Агреди п. з. Die Heilige Stadt Gottes. Живі образи з життя Матери Божої захоплювали його душу й серце, а коли прийшло на чергу Ії воведення у Храм єрусалимський і святе життя в Храмі, віджила не-наче на ново його свята душа в споминах про брачтво Воведення. Не було, на жаль, у ту хвилю ні питомців, ні брачтва. Але була жива надія, що вернутися сподівані. І на привітання їхнє пише Дідусь під вражінням прочитаного „Акафист Входу Богородиці“.

Серед тієї любої праці забуває він за свою біду, за все світ і не бачить, як на Львів зачинають знову насуватись грізні хмари зі сходу, з російського фронту. Пролом під Луцьком 1916 р. не зробив ніякого вражіння на спокійного, богомисленного Святця, який навіть не здавав собі справи з непредвиджених а можливих наслідків його.

Тимчасом грозив другий наїзд Москалів на Львів, а з ним загальна утеча мешканців з міста та навіть і священиків. Щоби старенький а дорогий Дідусь не лишився без опіки й помочі, а монастир без Служби Божої, взяли в цю тяжку хвилю СС. Василіянки свого опікуна, приятеля й отця духовного до свого захисту в монастиреві св. Мокрини при вул. Потоцького. Було це під кінець червня 1916 р.

З переїздом О. Прелата Дольницького до монастиря СС. Василіяноч фактично кінчиться його період духовного проводу в семинарії. Життя й праця в цій важній церковній інституції були для нього завсіди милі. А хоч були нераз і в семинарії і в його життю тяжкі хвилі, з живою вірою, терпеливістю й повним спокою переданням на волю Божу переживав він все це погідно, терпеливо, з любовю, й на кінець діждався цього, що в останнім десятку літ перед війною вернув він назад у всі права й почести не лиш вислуженого, але й заслуженого духовника семинарії, окружений загальною вдячністю, любовю й належною пошаною від усіх. Тому то побут свій у СС. Василіяночуважав він лиш хвилевим, а сталим своїм місцем уважав він завсіди свою семинарію. Коли потім у 1917 р. вернув ректор семинарії з неволі й опісля зачалась знову праця хоч у частині (друга частина вихованців була в домі бурси Тов. Педагогічного), старенький духовник хотів знову вертати на своє місце, до своєї давньої праці. І не дався він здергати інакше, як лиш формою хвилевої відпустки, яку вділив йому ректор на перехідний час, поки ціла семінарія не звільниться від військової займанщини. Однак бажав він заєдно бути в контакті зі своєю семинарією. Звідувався він до неї, коли міг, заряджував своїми кімнатами, як хотів, а правдивою радістю для нього було, як на брацький празник Воведення міг у своїй каплиці відбутити брацьке свято, а, потім у своїх кімнатах погостити своїх братчиків.

Коли українсько-польська війна зруйнувала семінарію й не було вигляду на скору й правильну працю в ній, взяв О. Прелат всі свої книжки й кімнату обстанову до себе до захисту, а навіть узяв сюди в переховок і свою брацьку каплицю, якій грозила як не руїна, то обкра-

дення зі сторони неперебірчих і влізливих наїздників на семинарію.

Принявши святењкого Дідуся в свій захист, приняли з ним СС. Василіянки й благословення Боже. Як материнська молитва кулі відвертає й з дна моря добуває, так побожна й богоугодна молитва Вітця духовного відвертала нераз від захисту й монастиря небезпеки й нещастя. Монастир цей, як відомо, стоїть незаслонений на самім переді цієї части міста, де були в 1919 р. найбільші бої. Стрільна падали густо, як град, довкола дому, а ні одно не впало в середину його й не зруйнуло нікого. Були такі дні, де не було ні чим у печі запалити, ні що сиротам зварити. Терпіли всі, терпів і Дідусь старенський, і завсіди приходила в найтяжшу хвилю, нераз цілком несподівано, Божа поміч. А були це перші літа польської влади у Львові, літа рівно важкі як для захисту й монастиря, так і для О. Прелата. Шикані й безнастанинні ревізії (26 — у дівочім монастиреві!), крадіжі, не давали спокою ні в день ні в ночі. Витримати серед такого пекла в спокою й любові могло лише повне покори, терпеливості й надії на Бога серде духовного Отця. Воно теж потішало й піддержувало в Божім дусі й серця Сестер та сиріт. *Inter arma silent musae.* В такій воєнній атмосфері звичайна людина стає безсилою й неспособною до всякої умової праці. Не так о. Прелат. Його ангельська, в Божі руки віддана душа не тратила ні спокою ні духовного скручення. Мовби кругом нього нічого не було, молиться він і працює, як бувало за спокійних часів. Вважаючи втрату рукопису обрядів за волю Божу, зачинає він з покірною терпеливістю цю працю писати на ново. Не йде вона вже так, як колись йому йшла, бо вже й сил тих нема, що колись були, — але йде, хоч поволі, вперед. Бачилось йому, що найпотрібніші в нас річ, це правильна відправа Служб Божих. Зачинає від них і при Божій помочі пише „Устави всіх літургій обряду нашого“. Тимчасом тяжке положення нашого народу в часі війни каже шукати потіхи й помочі Божої в набоженстві до страстей Христових. На прошення о. ігумена Клиmenta Студ. пише о. Прелат „Скарбницю страстей Христових“ і глядить за відповідними ілюстраціями до неї. Не довго тривала ця праця, бо творець

її заєдно носив рани Господа Свого в серці своїм. Заохочений цею легкістю творення й осмілений услужністю старенького Дідуся, просить о. Ігумен про другу ще річ, дуже важну і потрібну для свого студитського закону: о написання всеночної служби св. Теодорови Студиті, свому родонаочальникові. Не відказується своєї послуги добрий святець, однаково широко прихильний кожному законові. Студіює він уперед життєпис святого, а далі пише Службу преп. о. Теодорови Студиті й передає її унівському монастиреві. Добрий приклад потягає. Просять о такий самий дар і ОО. Редемптористи зі Збоїск. Прочитавши життя св. Альфонса Лігорія пера о. Лубенського, пише вправний і натхнений творець Службу св. Альфонсови, оснувателеви закону св. Відкупителя й учителеви св. Церкви. Даючи їм цю службу, додає він до неї, як малий подарунок, ще й Молебень до образу Неустаючої Помочі — чудотворного образу грецького мистця (з Крити, XIV стол.), який знаходиться й почитається в церкві св. Альфонса в Римі. Дивлячись на цю благословену працю свого Дідуся, СС. Василіянки відчувають, не без жалю, що й вони також не мають іще повної служби преп. Матері Мокрині, своїй оснувательці. Покликуючись на щедрість серця о. Прелата для других законів, предкладають вони йому й свою потребу та своє прошення. Їм Дідусь відмовити не в силі: дуже радо пише він для свого монастиря, котрому завдячує стільки опіки й помочі, Службу преп. Матері Мокрині, повну глубоких думок і ніжної поезії богоислення.

Аж дивно стає, коли глянеться на цю велику творчість і продуктивність вікового вже пісnotворця серед таких умовин. А були це, як попередньо згадано, тяжкі часи. Нераз боліло серце Дідуся, коли бачив він недостаток у бідному монастиреві, а не в силі був йому допомогти. Платня, що її побирає він як емеритований парох (Рожанки, дек. Скільського), була смішно мала, без усякого значіння проти зростаючої з дна на день дорожнечі. Щедрого опікуна монастиря й сирітського захисту, преосв. Митрополити Андрея, саме тоді не було в краю. В такім тяжкім положенню рішається він на крок як найдальше йдучий: продає свої видання й рукописи жовківському ви-

давництву ОО. Василіян, здаючись притім цілковито на їхню оцінку що до високості заплати. Невеличка сума розійшлась скоро й знову лишився Дідусь без гроша. В цім скрутнім положенню, про яке ніхто із Львовян не мав може й думки, віддав свому о. духовному велику прислугоу один з колишніх вихованців, сільський душпастир, якого імени, на жаль, не знаємо. Довідавшись під час своїх відвідин у Дідуся, що його емеритура така смішно маленька, спізнав він, що тут очевидно треба написати до краєвих властей й жадати від них законної підвиженки. Робить він це негайно сам, пише до станиславівського воєвідства, як треба, й як вислід його старання приходить значна підвишка платні дев'ятьдесятлітнього емерита, а з нею й полекша в положенню його. Справивши собі при допомозі дбайливих Сестер, що необхідно треба йому було, хоче ще „з останнього“ оказати свою вдячність Матері Божій і своїм опікункам СС. Василіянкам. З року на рік слабли щораз більше сили вікового старця, щораз то більше потріував він їхньої помочі й самаританської послуги в слабости й в здоровлю, в день і в ночі. Нераз, особливо в часі недуги, яка з кожною майже весною приходила, догляд і несення такої помочі просто переходило слабі сили вбогих черниць, виснажених і так уже недостатками й іншими тяжкими працями. Однак не нарікали вони ніколи ні на Дідуся, ні на його неміч, ні на свою тяжку працю, — в імя Христове з великою любовю й посвятою дбали вони за нього, як за ріднього батька. Бачив він це і з глибоко відчутою вдячністю платив їм любовю за любов. Памятає за їхню стареньку церковцю в колишнім матернім монастиреві в Словиті й відкликується до своїх синів духовних, з посліднім своїм проханням, о датки на віdbудову монастирської церковці в Словиті. Своїм Сестрам у монастиреві св. Мокрини у Львові по змозі сам несе він до кінця свого життя духовну потіху й поміч, то в слуханню св. сповідей, то в духовних порадах і науках. Доки може, ходить до їхньої каплиці на поверхі. А коли не має вже сил ходити, каже виносити себе на кріслі, а далі сповідає у своїй приватній капличці, або в своїй кімнаті. Сюди сходяться нераз Сестри на вислухання його духовної науки. Хоч сили духа не опускали його до кінця

життя, бачив він, як з року на рік слабнуть що раз то більше сили тіла. Ноги відмовляли послуху, а безсонні ночі притомлювали видимо вікового старця. Перед смертю хоче ще лишити монастиреви памятку по собі. Ліпшої памятки дати йому не може, як Пречисту Діву. Любив він її цілим серцем, і прикладом своїм та науками ціле життя заохочував своїх дітей духовних до любові Матері Божої. Тепер, неначе свій незабутній заповіт, хоче він поставити її перед очима Сестер і дітей, а тим самим поставити і в трівкій памяті її серцях їхніх. Останню свою вислужину складає він на поставлення статуї Непорочної в монастирськім захисті. Коли ціна перевисшила його ощадності, сплачує пильно решту ратами. Як привезено статую й поставлено її тимчасом у городі, тішився він нею дуже й нераз залюбки вдивлявся в неї, або показував своїм гостям із своїх вікон. Та не діждався він уже посвятити її. З технічних причин і перешкод у каменяря не мож було вже в осені ставити підмурівку під фігуру; треба було підождати ще до весни. Та серце Дідуся було вже спокійне, бо статуя була вже в монастиреви, і робота наперед заплачена.

Останній рік життя приніс іще о. Прелатови одну велику радість: поворот любого Митрополити Андрея до Львова. Пращаючись в осені 1920 р. перед відїздом своїм до заморських братів з о. Прелатом, велів йому Преосв. Владика заждати конечно на свій поворот. І справді, коли після трьох літ вернув він щасливо до своєї столиці, старенький Дідусь зрадів дуже, що сповнились його бажання і Господь вислухав його горячих молитов за щасливий поворот достойного Путника. Зараз, на першу вістку про поборення великих і несподіваних перепон, та приїзд Преосв. Митрополити до Львова, старенький Духовник дріжачою рукою написав і післав йому своє привітання: „За ласкою Матери Божої додержав я послуху, тішуся благословеним поворотом і витаю сердечно Вашу Ексцепленцію“. Другою великою радістю духовного Вітця був останній братній празник Воведення в минулім році. Як це вже згадано було, коли міг, приїздив до семинарії старенький провідник на брацький празник і святував його по старому звичаєви в крузі молодих братчиків своїх. Пі-

зніще рік річно приходили вже братчики зі своїми провідниками в гостину до о. Прелата і в нього святкували це свято в сердешній радості, тим більше, що не було тоді кілька літ брацької каплиці. Коли ж в останнім році на превелику радість о. Прелата й заспокоєння останнього бажання його серця, відновив о. Ректор семинарії брацьку каплицю й спровадив до неї назад ціле її урядження, бажав собі дуже старенький Дідусь, іще хоч раз перед смертю бути в своїй каплиці і разом зі своїми братчиками. Коли ж лікар др. Паньчишин не міг позволити йому, з огляду на стан здоровля, на їзду до семинарії, послушний пацієнт піддався рішенню свого високоповажного опікуна й добродія, але бажав дуже, хоч побачитись іще зі своїми братчиками. Велику радість вчинив йому о. Ректор, коли прийшов із вихованцями, членами брацтва, до свого Отця духовного, і з нии разом відправили брацький празник з усіма старими звичаєвими молитвами, співами, науками, промовами й — гостиною. Серед тієї радості старенький Дідусь мов відмолоднів. Радів він дуже тоді в кругі своїх молодих любимців і радо згадував нераз за цей день. Брацтво Воведення, це була немов частина його душі; брацьке свято, це була завсіди велика радість для нього. І немов останнім розпорядженням його волі було упросити Митрополичий Ординаріят і Протоігуменат закону Василіянського о займенування о. Йосифа Лучинського Вас., колишнього секретаря брацтва, духовним провідником тогож і своїм наслідником.

Видно, що святий передчував свою недалеку смерть, коли так запопадливо приготував усії свої справи на хвилю розлуки. Вже рік перед тим здавалось йому одної ночі, що буде вмірати. Просив, щоби Сестри закликали йому священика, нехай в останнє вислухає служби Божої й запричащається на дорогу до вічності. Додня прибіг о. Бучацький і зібрався на службу Божу. На превелике здивування Сестер, занепокоєних словами Дідуся про близьку смерть, зачав він сам відповідати священикови при Службі Божій, з початку тихо, а потім щораз виразніше. Сили очивидячки щораз більше прибували, а після св. Причастя почув себе Дідусь зовсім здоровим. З великою дякою при-

няв він цю радість із рук Марії, але й уважав її за близьке вже гробу *memento mori*.

На смерть був о. Дольницький завсіди готовий. Ціле своє праведне життя жив він так, що готов був кождої хвили стати на суд Божий. Чистість сумління, святе бого-мислення, гідна відправа Служби Божої, особлива любов для Матері Божої і Найсол. Серця Ісусового, вмертвіння й невинна та повна любові праця для слави Божої давали йому великий спокій серця й сильну надію на щасливу смерть. Хоч у своїм патріаршім віці освоївся він уже з гадкою про недалеку смерть, хоч нераз і сам за неї говорив, скількират однак заглядала вона йому в очі, видно було на них богохомільну, повну покори трівогу перед великим маєстатом Божим. Ця повна віри, любові й надії богобоязливість є ознакою душ святих. Піддержували й скріпляли її щорічні духовні вправи, що тижня св. сповідь, а що дня приготування на смерть. Доки лише міг кінчив таке приготування наш святець італійською піснькою до Матері Божої власного укладу, або іншою церковною піснею в честь Богородиці. Видячи, що дні життя його вже почислені, складає він іще для своїх сиріт свою похоронну пісню й просить, щоб йому діти заспівали її на гробі. Останнім актом волі його був власноручний запис, яким віддав він свої книжки Богословському Науковому Товариству.

Була саме весна, пора року, в якій старець останніми літами щораз то тяжше слабував. Скінчилось йому вже повних 94 літ, — що їх пророкував він собі ще півтора десятка літ тому. На першім тижні великого посту почув він себе нараз дуже ослабленим. Доглядаючий його лікар др. Барвинський сконстатував запалення міхура. З огляду на вік і загальний стан серця та званнення жил не мож було й думати про ратунок життя. Ліки могли йому дати хіба тільки полекшу в терпіннях, зневулення боків. Спокійно, з переданням на волю Божу йшов він на зустріч вічності. Як спокійне, гармонійне було його життя, так спокійна, тиха й легка смерть.

Перед полузднем у суботу, дня 22 березня 1924, в день св. Сорок мучеників севастійських, приняв він маслосвяття з рук сирітського опікуна, о. проф. Лициняка. Під час прий-

мування останнього таїнства сам іще виразно й зі спокоєм відповідав священикови. Принявши св. Апостольське розрішення й благословення на хвилю смерти, видимо успокоївся й спокійно лежачи вдивлявся пильно в образ Матері Божої, який висів над його ліжком. Сестри тимчасом стояли навколошках і відмовляли молитви до Матері Божої. З початку повторяв за ними о. Прелат слова відповіди. Пізніше уста його ставали щораз повільніші і він лиш від часу до часу, при відповідних словах молитви, бився ще в груди. Далі тримав уже лиш руку на серці, а потім протягнув її ще до Сестер, — вже на останнє прощання. Сестра, котра найближче стояла, поцілуvalа руку й дотулилась до неї заплаканими очима. Коли тимчасом Сестри зачали мовити молитву до Серця Христового, о. Прелат отворив очі й дививсь якийсь час у гору. Пізніше примкнув очі і віддихав лиш тихенько, мовби слухав тієї молитви. Віддих його ставав щораз повільніший і slabshij. Воскова свічка горіла спокійно; притихав і шептіт молитви; наставала якась велика хвиля: немов чулось шум ангельських крил перед дверми раю. Ще один глубший віддих. Спокійний, сильніший, один ще — й останній. Яке було тихе, святе життя, така й тиха смерть праведника. Спокійно віддав він Богу свою святу душу на руки Пречистої Матери, котру ціле життя горячо любив.

У кімнаті царила хвилькутишина. З очей сестер добувались слези. Мати ігumenя зачала відмовляти зі сестрами панаходу, — послідну життеву прислугу, а першу вже на дорозі вічності. Було це саме в полудне; в суботу, в день Господнього відпочинку, спочив добрий і вірний та неструджений слуга Божий.

Саме в ту хвилю, як умирал о. Прелат, мав о. кат. Лициняк експорту до шкільних дітей. На вістку про смерть найдорожшого Дідуся, посвятив о. катихит теплий спомин помершому Святцеві; діти-сироти, для котрих він був немов рідним дідусем, спершу заплакали, а потім відмовили спільні молитви за впокой його праведної душі. Смерть Дідуся зробила в захисті й монастиреви велике вражіння. Посходились сестри, щоб побачити свого святого провідника й опікуна, помолитись за його душу та віддати йому останню земну послугу. На свій похорон

дав був покійник уже давно як найдокладніші зарядження. Й убрання й священичі ризи й все проче давно вже було означене й приготоване. Вже два роки передтим замовив був собі о. Прелат дубову домовину в Братів Студитів унівських і як привезено її, тішився нею, кажучи, що вже має свою власну хату.

Після охолонення з першого вражіння взялись Сестри до приладження кімнати і вмерця. З гірки принесено труну і серед цвітів поставлено катафальок у тій самій салі, де покійний сидів. Дано тимчасом знати до Ексц. Митрополити й до семинарії. На спільній нараді вирішено порядок похорону, яким занявся Ректор семинарії. В неділю пополудні приведено тіло до архикатедрального храму й там відправлено священичий похорон при участі Високо-преосвященого Митрополити Андрея. На похорон прибули преосв. Йосафат епископ перемиський і Йосиф еп. луцький та відпоручник перемиської семинарії. Під час співаної Служби Божої, которую правила Митр. Капітула, мав прощальну промову ректор семинарії о. Теодозій Галущинський Вас., вихованець покійного Отця духовного. Повними пієтизму словами віддав він належну честь непорочному життю, євангельській простоті, щирій любові і милосердю богоугодного духовника, який виховуючи майже півстоліття кандидатів священства так високо підніс духа побожності в нашім духовенстві й нашім народі. До посліднього цілавання станули побіч Впреосв. Митрополити всі майже львівські священики. Із провінції було кількох лишень найближших парохів, бо за ради надходячої неділі годі було давати знати, а впрочім, стан погоди й доріг утрудняв приїзд на час. О год. 12-їй вийшов величавий похоронний похід із катедри на личаківський цвинтар. Число духовенства було імпонуюче. В похороні взяла участь також латинська духовна семинарія. Серед гарного співу богословців ішов похід вулицями Коперника, Баторія й Кохановського (до церкви семинарської, на жаль, не вношено її довголітнього духовника на послідню панахиду). За ласкавим позволенням Впреосв. Митрополити Андрея зложено святого й вельми заслуженого духовника в митрополічій гробниці на вічний спочинок. Після похоронної відправи заспівали ще сироти свому незабутньому Діду-

севи останню його працьальну пісню на вічну пам'ять. По трудах вікового дня спочив Божий робітник у святім винограді Христовім тихим блаженим сном великого пра-ведника.

2. О. Дольницький, як духовний отець.

Із сімох десятків священичої діяльності о. Прелата припадає перших 20 літ на його вчителювання в колегії св. Атаназія в Римі а друге півстоліття на його духовництво во Львові. З огляду на те, що вчитель обрядів і церковного співу був у колегії тій лише учителем своего предмету, а не мав впливу ні на провід ні на виховання наших богословців, духовним отцем став о. Дольницький щойно з р. 1877, ц. є з прибуттям до Львова й на цім становищі лишивсь він до смерти. Не хотів він ніколи приняти інших, висших місць, які йому не раз пропоновано. В своїй скромності бажав він увесь свій вік служити Богу й його св. Церкві на цім місці, яке вважав він за найважніше й яке припало до вподоби його побожному й покірному сердю. Духовництво розумів він не як який уряд, чи як обовязок, щось додаткового до життя й його праці, але як сам зміст його, котрий сущно захоплює всю душу. Коли, як каже Діонізій Псевдоареопагит, зі всіх Божих справ найбільше божою єсть, працювати над спасінням душ, то виховувати таких божих робітників, душпастирів, є особлива Божа ласка, яку дає Він тілько своїм вибранцям. Як при історії кожної духовної семинарії мож сказати слова св. ап. Павла: „Хоч маєте й богато виховників у Христі, але батьків не богато“ (1 Кор 4, 15), так і в історії нашої львівської семинарії змінялись нераз люди, змінялись системи виховання, але правдиве батьківство духовне завсіди було звязане нероздільно з особою о. Прелата Дольницького, — які не будь були часи, чи наставники, чи питомці. А були, на жаль, і такі хвилі, де ознака духовності цеї важкої нашої церковної інституції основувалась майже тілько на одній його особі. Бо був він духовним отцем не тілько становищем, обовязками, функціями, словами (дебто науковою й заохотою), але ще більше своею особою, високими чеснотами, життєвим прикладом, святым bogomисленням, яке надавало усім його наукам цю спе-

ціяльну черту духовного намащення й духовної сили. Вона простими словами вміла промовляти до глибини душі, не тілько поривати, але й формувати серця. В його простих, щиріх словах, — які нераз на бажання слухачів зачинались „весело“, а кінчились дуже поважно, — звеніла непереможна сила євангельського ловця душ. Чулось, що тут промовляє не людська мудрість, а сила Духа св., бо, як Христос, так і він „учив як такий, що має силу, а не як книжники“ (Мт. 7, 29).

Про становище й обовязки отця духовного в семинарії висказавсь він у „Правилах для семинарії більшої й меншої“, що їх приняв львівський синод у „Додаток до чинностей і рішень“.¹⁾ Норми ці, дуже коротенькі й скучені, вимагають від духовника, щоб не мішався він у семинарські справи, був для кожного вихованця приступним і безстороннім суддею й провідником його душі, радо слухав його сповіді, в неділі й свята мав короткі науки духовні, а перш за все навчав усіх вихованців способу молитви мисленої (розмишляння). Під його управою має вестись наука співу й уставу церковного й мають правитись богослуження в Церкві.

Правила ці, де вірне зеркало його власної тактики. В справі семинарські не мішавсь він ніколи, ніколи не просив ні за ким, — але теж і не замикав очей на стан та на положення вихованців і як бачив які хиби, осуджував їх „со всяким дерзновенієм“. Вважаючи за свій обов'язок подати науку практик духовного життя, написав він для своїх вихованців, як уже попередньо згадано, „Аскетику“. В ній дав він дві інструкції: про обрахунок сумління й про розмишляння, та при кінці (ст. 92—104) долучив, як зразок, розвинене розмишляння про зачаття Передтечі Госп. Книжечка ця писана річево й досить ясно, — але для такого, що вже знає теорію й практику як обрахунку сумління загального й частинного, так і розмишляння. Для початкуючих (а для таких вона призначена) писана вона по шкільному, без належної проглядності між головними а додатковими предметами, так, що приходилось богословцеві вперед довго набідитись, заки зміг він ви-

¹⁾ Уст. IX. О довжності Отця духовного, ст. 452—3.

знатись у предметі. Для практичного підручника це велика недостача. Видно, що це було тілько писане, а не вийшло з практичних викладів, як, на приклад, доданий при кінці зразок розмислення. А впадає це ще тим більше в очі, коли прирівняти асцептику з кодексом духовного виховання в семинарії, книжкою „Брацтво Воведення П. Богородиці.“ Про повстання цього твору вже згадано було серед життєпису о. Прелата. Тепер приглянемось педагогічній системі духовного виховання в семинарії, як її розвиває в цій книжці наш Отець духовний.

Перш за все є це книжка призначена для членів брацтва. Має воно за ціль, допомогти богословцеві, перебуваючому в семинарії, виховати наперед себе, а потім виховувати і других, в дусі побожності, за особливою поміччу Матері Божої (Брацтво, ст. 39/40). Підставою й жерелом сили для цього виховання є приклад з життя й чеснот Матері Божої за час перебування її, також на вихованні, в єрусалимськім храмі. Таким чином у першій часті книжки говориться про Брацтво Воведення, його історію, устави, практики й відпусти (ст. 35—64). Є це трактат чисто формального значіння, в якому важні є дві замітки (на ст. 36 і 61), що відпустів, привязаних до часів, доступують народи східних обрядів по численню календаря юліянського. А що підставою істнування такого брацтва є, розуміється, сам факт вшестя Богородиці в храм єрусалимський, питанню правдивости цього факту присвячено першу вступну розправу (ст. 1—31). Хоч писано її з діялектичною справністю та й не без критичного змислу, хоч опирає автор свої докази на церковних книгах усіх обрядів і на словах богатьох старинних Отців святих, з боку історично-порівняної методи докази його приходиться вважати за невистарчаючі, — хоч із цього виходячи, ще тим самим історичности факту заперечити годі. Але лишим це питання на боці й гляньмо на найціннішу часть у книжці, це є на систему духовного виховання кандидатів священства, як її ставить О. Прелат — у „Начерку життя Пр. Богородиці при храмі Єрусалимськім з відповідними поученнями моральними для членів Брацтва“ (ст. 65—621).

Наперед, як програмову річ, кладе він „Поклик до членів Брацтва“ (ст. 67—74). Є це, очевидно, одна з тих

наук духовних, що її держав колись Отець духовний до своїх вихованців. Поставивши перед очима братчиків подібність, яка є між вшестям П. Діви в храм, а вшестям їхнім у семинарію, заохочує він їх до розважання: 1. Божого призвання, 2. ціли його й 3. гідного приготування до неї в цім місці святім. Як найкращий спосіб до доброго приготування до священства ставить він особливе набоженство до П. Діви, котре полягає в трьох річах: а) в великім почитанню її; б) в частім і побожнім взиванню її о поміч; і в) у вірнім її наслідуванню. Для тієї цілі розвиває він святе її життя й чесноти, як взір до наслідування й силу формування надприродного характеру в душі. Замітна є в цій промові сердешна батьківська любов його до своїх вихованців, яких називає він: „самоцтвітами руської Церкви й зірками, що сяють на небозводі її серед ночі цього віку“ (ст. 67). Відповідно до поставленої програми дає він наперед начерк життя Богородиці в храмі, цеб то а) вступлення її в храм; б) перебування в храмі і в) вийście з Храму. У вступленню в храм бачить він і ставить приклад на відлучення від світу й повну посвяту себе на службу Г. Богу. На цих перших і підставових правдах про Боже призвання, відлучення від злого впливу світу й посвяту Г. Богу ставить він образ життя Непорочної в хвамі. В ньому бачить він події звичайні і незвичайні. До звичайних належать: ручні роботи (звичайні жіночі й спеціяльні в храмі), умові заняття (наука св. Писання й єврейської мови) й духовні заняття: а) прилюдні (відвідини храму, участь у богуслуженнях і заховування постів) і б) приватні (духовне читання й молитва). До надзвичайних подій належать: шлюб дівства П. Д. й заручини Її зі св. Йосифом. Ці точки служать для нашого Отця духовного за широку основу, на якій розвиває він ціле богоцтво практичних рад для молодих кандидатів священства. В часах, коли ще мало хто відчував суспільне значіння ручної праці, виступає він проти панського духа легковаження робітників і вислугування другими, та заохочує своїх вихованців до відповідної духовному станови ручної праці, зазначуючи її суспільну, економічну й педагогичну сторону: удержання порядку в церквах, відпочинок після умового напруження, „чи то заспокоєння своїх

потреб у випадках надзвичайних і несподіваних, в яких при несталості речей цього світу може найтись людина“ (ст. 118). Умові заняття Пр. Діви дають добру нагоду до прекрасної заохоти вихованців до науки св. Писання (ст. 129—150), церковно-словянської мови (ст. 150—54) й грецької (ст. 154—56), історії, обрядів і співу нашої рідної русько-кат. церкви (ст. 156) — ради, які коротко зібрано в рішеннях львівського собору „Про умітність священика“.¹⁾

Духовні заняття Непорочної Діви, щеб то її відвідини Храму в свята, участь у богослуженнях й заховування постів, є гарним зразком для вихованців духовної семинарії на те, з якими почуваннями серця треба й їм входити в дім Божий, як брати участь у церковних набоженствах, як розуміти й святкувати свята й заховувати церковні пости, та як дбати про лад і прикрасу церкви (ст. 158—98). А як життя Матери Божої в храмі було в великій часті життям безнастанної молитви, так є воно й прикладом для кандидата на священика, майбутнього мужа молитви й то прикладом що до часу, предмету й способу молитви (ст. 201—50). До цих наук додано богато практичних уваг і пояснень про духовне читання (ст. 200), про полуночницю й всеночне (ст. 204/5), про значіння псалтирі (ст. 216), про набоженство до Пр. Діви (ст. 217, 238—41) то що. Найкращу і за всі найважнішу духовну раду подає при цім наш Духовник в цих словах: „Несімся часто почуваннями любові до П. Діви і, щоб тим миліщими вони її були, несімся ік Ній з серця Г. Ісуса. Подібно, коли несемся почуваннями до Г. Ісуса, несімся ними з серця П. Діви, особливо, коли лучимся з ним у Св. Причастю. Нічого доскональшого від цих практик не можу вам подати, нічого пожиточнішого: бо сама пам'ять на П. Діву далеко більше значить перед Господом, ніж усі наші запали молебні“ (ст. 212). Дві надзвичайні події з життя П. Діви в єрусалимськім храмі: її шлюб дівства й заручини з. св. Йосифом Обручником дали о. Прелатови нагоду до порушення й розяснення двох дуже важних життєвих питань для нашого кандидата священства: дівства й супружжа. Наука про дівство зачинається цими словами (ст. 257): „Діти

¹⁾ Тит. IX, гл. 3, ст. 234—35).

наймиліщі П. Діви! Черти чеснот її, витиснені в ваших серцях, нехай явно докажуть світови, що ви не хибно славитесь її синівством. Ви, котрі через вписання до її Брацтва сталися особливими її почитателями й наслідувачами, наслідуйте її особливим способом і в чесноті ангельській, якою єсть чистота тіла. Коли не шлюбом, то бодай фактром; коли не всі, то бодай ті, котрим дано єсть, вибирайте собі й заховуйте дівство; а ті, котрі до цього високого стану не маєте крил відповідних, то бодай тепер заким іще вступите в стан супружий, заховайте досконально чистоту, готові потім заховати її бодай по вашому станови.“... (ст. 259) „Щобисте цінили дівство, не залишимо представити вам його висшість, його заслуги й особливу його нагороду в небі; і привести вам на память стародавню дисципліну Церков східних, котрі своїх клириків підчиняли законові безженства; але видячи, що дух стародавньої побожності у тих же церквах з часом уменшився, і що дисципліна наших семинарій до так високої досконалості не досить відповідна, тримаємося побажливості Церкви, котра для запобіження згіршенням, які б вийшли з накиненого, а не чесно захованого целібату, лишила клирикам східним волю, вибирати собі або безженство, або женитьбу. І як хто з наших питомців має намір зостати в целібаті й засягає в цім нашої ради, ми не важимося беззглядно радити йому, вибрати собі той стан, але перше глядимо понуки до такої постанови й відповідність його сил до належного заховання безженности. Вивідуємся також, чи ті понуки, котрі його до цього наклонюють, є висші й духовні, чи чисто люцькі“... (ст. 260) „Бо такі понуки чисто люцькі, й негідні не то стану духовного, але й свіцького, не можуть зобовязати Г. Бога до зділання йому так великого чуда, яким є життя непорочне тіла людини, засудженої на страшну боротьбу вже від початку світа за непослух Г. Богу. А коли хто в виборі безженства руководиться по правді висшими понуками небесними, тому в Господі радимо приняти стан безженний і заохочуємо словами, прикладом і бажанням Апостола“... (ст. 261) „А зглядом боротьби щоденної зі своїм тілом, вона не має відстрашувати від целібату, наче неможливого до заховання; бо такому Г. Бог подає особливу свою поміч,

щоби не впав, але ще, щоби й побідником вийшов і приготував собі вінці невянущої слави небесної. Не треба нам заховання заповідей або рад Божих мірити немічю нашою, але силою Божою; бо як щоб це було неможливе, тоб ані апостол цього не радив, ані це не буlob радою євангельською. Це сказали ми на поучення тих, котрі мають намір лишитись дівственниками.

„А тим, котрі до цеї високості не чуються покликаними, кажемо, нехайся вже й женяться, але так, щоби не забували, що вони мають бути обручниками іншої невісти, ц. е. тієї церкви, которую їм Провидінне Боже готовить до управи. Впрочім, жалуємо їх, кажучи з Апостолом: „Скорбь плоти им'ти будуть такові“, це є прикrosti, які походять від журб тілесних, ц. е. від людини тілесної, занятої річами дочасними й свіцькими, якими є тягарі взаємні подругів, тягарі дітей й родини; бо подружжа є сть безоднею журб, по словам С. Василія Вел. в Установах чернечьких Гл. 1. Нехай отже жениться такий, хто готовий на ці невигоди; але тією радою євангельською, так лицюючою станови священичому, нехай не помітує, ані не ставить її низше від супружжа, або на рівно з ним; бо це, що попущено твоїй немочі, ти не виноси над дівство, ні рівняй з ним, каже Златоустий в „Розправі про дівство“; і знов додає: „Супружжа позволено тілько слабосилим, котрі не можуть знести висше; а разом зі св. Отцями, Ісидором Пилюзіотським і Еронимом уважає подружжа за овоч трийцятий, вдівство за шістьдесятій, а дівство за сотній...“ (ст. 263) „З окрема же, в справі целібату, тому, що він є радою євангельською, ц. е. радою Божою, треба ставити його висше над раду людську; й вельми недорічним є, радити кому щось такого, що противиться раді Г. Бога. А кажучи це, маєм на думці напіятнувати також глупоту деяких, котрі, видячи, як хто з вас хоче заховати безженство, насміваються з нього й стараються від цьої постанови його відвести, не дивлячись, що цим способом стаються bogoborцями, ставляючи раду свою проти ради Божої“. На скріплення своїх поглядів наводить о. Прелат рішення Собору львівського (Tit. VIII, Гл. 2, ч. 13 і 14) та додає осібну главу про „Похвалу дівства“ на підставі слів

св. Писання, св. Отців грецьких і латинських", розуму (безженство причиняється до набуття 1. більшої мудrosti 2. більших заслуг, 3. приличнішого обходження зі святыми річами і 4. до свободіншого відання річам божим) і давних приписів східних Церков (ст. 265—314).

Не забував теж старенький Дідусь, що він є духовним Отцем рівночасно й для тих, котрі не мають призвання до безженнего стану. Він знов, що не можна замикати очей на їхні душевні потреби, що й їх належиться узгляднити, й дати ім такі ради, які потрібні їхньому станови. А робить він це в дуже благородний і тактовний спосіб. Говорячи про заручини П. Діви зі св. Йосифом й про їхнє святе подружжа, описує він жидівський і грецький обряд вінчання (ст. 337—9), дає потім гарне пояснення нашого вкраїнського обряду вінчання (ст. 340—5), а на-кінець подає практичні ради для тих, котрі вступають у супружий стан, як цей важний крок у життю брати по Божому, на що вважати, а чого вистерігатися (ст. 347—66). Ради ці подано загально, але з поставлення їх побіч по-передніх, призначених для кандидатів на безжених свя-щеників, виходить, що вони знову є для тих членів брацтва, котрі хотять женитись.

Так ставив і розвязував ці два питання наш Отець духовний ще четверть віку тому. Нині це питання стануло ребром, як питання на часі. Та, на жаль, не всюди видно в дискусії, яка ведеться, цю зрілість думки, такт і любов, яку бачимо в божої людини, о. Дольницького. А зі спра-вами святої Церкви мож тілько по святому обходитися...

Третій момент у життю Пр. Діви, її вийсля з Єру-салимського храму, дає вихованцям зразок, з якими по-чуваннями треба вибиратись із семинарії: цебто треба пригадати собі всі добродійства Божі, одержані в цім святім домі, подякувати за них Богу й наставникам, попрощатись з товаришами й попросити Бога й Матір його о благо-словення на дальнє життя й на дальну працю (ст. 367—74).

Другу часть книжки про Брацтво Воведення присвя-чене чеснотам Богородиці, що їх видно із попередньо представлена життя. Є вони, розуміється, прикладами, заохоченою й джерелом сили для подібних чеснот богословця, а притім дають вони духовному Вітцеви що крок нагоду

до порушування відповідних моментів з життя семинарії на те, щоб їх з духовно-педагогічної точки висвітлити й вказати молодцеві дорогу до чесноти й до Бога. Коли першу чесноту Пр. Діви, любов к Богу, представлено досить теоретично (ст. 382—400), поучення про любов близнього (ст. 401—25) є повне актуальних питань про відношення вихованця до старших, котрих треба шанувати,¹⁾ про залишення партійних спорів між товаришами (ст. 414—16), про милостиню для вбогих (ст. 417—23) й про патріотизм (ст. 423). Вінець прочих чеснот моральних Непорочної Діви (Її ненависть до гріха і лагідність, послух, скромність, уміреність і здергливість, працьовитість, чистість, набоженство до майбутньої Матері Божої, слухняність Архієреєві й молитви за храм і народ) розкриває перед нашими очима ціле, нераз тяжке, положення вихованця в семинарії серед ріжних невигод, ріжних характерів і впливів, але теж і богатсьох ясних хвиль, та заєдно стається надати всьому надприродного світла й напрямку. Кінчиться цей трактат горячою заохотою до молитви за католицьку віру, за свою правдиву Церкву й за свій рідній український народ увесь, щоб і той, котрий живе під насилем росийської держави, прийшов до пізнання й приняття католицької правди (ст. 614—15). А на пересторону його додано на прикінці слова польського єпископа Красинського з р. 1773 про причини упадку польської держави (ст. 618—19).

Коли так глянеться оком на ціле те велике богоцтво духовно-педагогичних засобів, якими впливав на думу молодого вихованця Отець духовний, розуміється доперва, якою то великою духовною силою була його праця в семинарії. Високий духовний настрій, щира любов для питомця й добре розуміння його серця й положення, надавали його тихій праці цю чудотворну силу, яка з каменів робила дітей Авраамових. Ось тут і розвявка тієї таємниці, чому то при таких слабих педагогічних засобах, якими в давнину розпоряджала львівська духовна семинарія, виходили з неї побожні й ревні священики? — Із серця

¹⁾ пор. ст. 411 пересторона перед легкодушним докучуванням старшому настоятелеві — відай віцер. М!

духовного Отця Дольницького плила живуща вода, яка била на життя вічне...

Книжка про Брацтво Воведення є, по правді, дуже цінним кодексом духовно-морального виховання кандидатів священства, та, на жаль, за мало знаним і ціненим, подібно як і інші в нас книжки (на прикл.: О. Кобилянського, Один фундаментальний брак у душпастирстві). Щаслива, ѿ Богом благословена церква ѿ нарід, котрі мають таких світлих і таких святих Отців духовних!

Як уже попередно було згадано, тягнулось печатання цеї книжки літами, бо скромні ощадності автора не завсіди могли покривати наклад великої книги, друкованої в двох мовах. З тієї відай причини не ввійшла в неї розправа про пісню Богородиці: Величає душа моя Господа“, як це було спершу пляновано (пор. ст. 129). Доперва пізніше (1921 р.) докінчив її автор як осібну книжку п. т. Толкування пісні: Величить душа моя Господа“ в мові вкраїнській і латинській. Находиться вона тепер між рукописами проданими жовківській друкарні ОО. Василіян ѿ чекає на видання разом з іншими аскетичними творами о. прелата. А є там іще: „Столп памяти подвижников оукраинских за соединение церковне“ (1912). Є це побожно написана історія митр. Упатія Потія, св. свящмч. Йосафата, митр. Рутського, свящ. Матвія Шаргородського ѿ деяких Василіян ісповідників нашої церкви. Важну черту в духовній праці о. прелата становить його велика любов для Матери Божої. В молодості вернула Вона йому життя, а пізніше коли при безустаннім писанню стратив він зір, просив він її о одну ласку: — таке світло очей, яке дало б йому змогу, сповняти свої обовязки. Мати Божа не тілько вислухала його прошення, але й дала йому таку силу, що до кінця життя ніколи на очі недомагав її не потрібував вживати окулярів. З вдячности за те найрадше читав він і писав книжки про Пречисту Діву. Великий вплив мали на нього „Слава Марії“ (Glorie di Maria) св. Альфонса Лігорія. За їхнім прикладом написав о. прелат про „Чуда ѿ ласки Матери Божої, обширну працю (220 чверток) на підставі джерел (головно: Келлера, 190 Mariengeschichten). Останньою працею покійного, було, як вже згадано, начерк життя Марії писаний на підставі

обявлень списаних у книжці Марії від Ісуса з Агреди п. т. Die geistliche Stadt Gottes, Leben der jungfraul. Gottesmutter. Рукопис його має також титул: „Місто Боже“. Перша частина того є вже в Жовкві, а друга, которую писав о. прелат при помочі лекторок СС. Василіяноқ, у них. Життя Пр. Діви доведено вже вправді до останніх Її літ побуту в Ефесі, але ще не скінчено. Смерть перетяла недокінчену роботу.

До духовної праці покійного належать його духовні поучення. Говорив він їх не тілько до вихованців семинарії, але дуже радо й дуже часто до сестер - законниць, чи Василіяноқ, чи Служебниць П. Д. Як брав він поважно це святе діло, видно із його духовних записок. Лишилось їх, о скільки пригадуємо собі, пять томиків. Є там виписки зі св. Писання, Отців св. і інших духовних книжок на ріжні теми, що про них доводилось говорити Отцем духовному, а в других книжечках є начерки його казань на свята Господні, Богородичні й святих, з яких мож скласти ціле життя Ісуса, Пречистої, св. Йосифа й ін., та повний круг цілорічних наук церковних. Начерки ці мають звичайно дуже ясний і природній поділ, практичне заключення й заохоту, — видно, що вийшли вони з попередніх розмішлянь і молитов їхнього автора. Цінний памятник тихої і святої молитви й праці великого духовника. Каже св. Лаврентій Юстініані (De oboedientia гл. 20), що духовний провідник має бути „розумом передбачуний, повагою зрілий, щиро побожний, свідомий св. Писання, строгий для себе, співчутливий для близького, відданий заєдно молитві, серцем покірливий, правдомовний й обізнаний в усій духовній науці.“ Всі ці черти в високім ступені досконалості бачимо в нашого святого духовного Отця, — мужа посерцю Божому.

3. О. Дольницький як літургіст.

Вичисляючи обовязки Отця духовного в семинарії, каже львівський Синод (словами о. прелата), що „під його управою мають питомці вчитись співу й уставу церковного“ (Додаток, ст. 453). Що така наука має дати, про це говориться в главі „Про вмітність священика“ (Тит. IX Чинностей і рішень, гл. III, ч. 6) ось як: Але не останнє місце

має займати наука літургики, получена з безнастанною практикою; а тому, що вона є тісно звязана з догматами, повинен священик і букви й духа обрядів докладно доходити, щоби з тих скарбів міг подавати народові в своїх науках духовні справи. В цій то цілі повинен не лише знати обряди й церемонії, як вони містяться в книгах літургічних, але також, як їх уживається, по давному узаконеному звичаєви, а щоби усунути непевність їхню, будуть священики заховувати й вивчуватись докладно перш за все цього, що цей Синод вже зібране й ним одобрене всему духовенству цеї провінції до заховання предкладає” (ст. 235).

Ось і програма для науки церковних обрядів. Щоб її вимогам відповісти, повинен учитель обрядів, розуміється, сам уперед ці обряди добре знати, розуміти, любити, докладно виконувати, — та й так і ділом і словом уміло вчити. Що о. Дольницький був не тілько знаменитим, але й єдиним фаховим знавцем нашого богослуження, про це вже знаємо. Була теж згадка й про те, як та наука в семинарії відбувалась. Тепер приглянемось близше йому наперед, як учителеви, а потім як законодавцеви нашого церковного обряду й співу.

Свідоцтвом і овочем його літургічно-вчительської праці є два твори його: а) підручник о обрядах гр. кат. Церкви і б) гласопіснець.

Покійний о. прелат приготовив був, як відомо з переднього, до друку повний учебник про церковні обряди, але військові власти австр. при арештуванню 1914 р. відобрали його й він десь має находитись у Градці. Тому беремо тут під увагу тілько видання літографовані, писані вихованцями семинарії, під оком учителя. Коли вийшло перше видання обрядів, не можемо сказати, за ради браку певних даних. Друге вийшло 1885 р. Неповний примірник його, який обіймає тілько часть минейну (Честь особеннійша. Отдѣль минеи) має дату 27 лат. марта 1885 ст. 192, 4⁰ літогр. Підпису писарів нема; почерк дрібний, виразний.

Слідуюче видання має титул: „О священныхъ обрядахъ греч: russk: церквей. Издание третое исправленное черезъ Высокопреподобного и Все свѣтлѣйшаго Отца Издора Дольницкаго, почетнаго Совѣтника гр. кат. митр.

консист. съ отзнаками крыл: духовника гр. к. дух. съмен. львов. и пр. Львовъ 1887. ст. 16+814+16 ілл. 4.⁰ літогр. в Інст. Ставроп. Писав Іван Смольний, богословець III р. — твердим язичкам. На титуловій карті примірника львівської дух. семинарії написав о. прелат черковним письмом: Semin. Leopol. — отже напис: видання третє треба вважати за правильний, коли автор не справив його.

Є це вже повний примірник, якого тип стало повторюється в дальших виданнях. Наперед іде наука про святі місця й річи, потім про загальний вид богослужень нічно-денного круга; — це є части загальна. За нею йде т. зв. части спеціальна, яка об'ємає загальні устави служб октоїхових і минейних, а потім іще части спеціальніца, яка має три відділи: минейний, тріодний і требниковий. При кінці додано ілюстрації, деякі з Евхологія Гоарового, деякі з Нової Скрижалі Венямина, а деякі є нової композиції. Виклад у книжці цій є, як звичайно в учебниках буває, короткий, ясний, а перш за все практичний. Автор лишає на боці питання історичні, доктринальні, моральні чи містичні як такі, що належать до науки літургіки на університеті, а бере річ практично: — навчає як треба правильно, зі зрозумінням і побожно правити. Бо це є підручник не для теоретичної науки для практичних управ. Це рішає про обсяг предмету й напрямок викладу. Дуже інтересний є додаток автора, який находитися при кінці части загальної (ст. 276—83) п. т. *//αρεογον*, „про зміни деяких точок у текстах літургічних і обрядах, предложені (очевидно, самим автором) до розсудження комісії обрядовій“ (передсоборовій). На провінціальнім соборі з р. 1891 деякі з тих точок прийнято а деякі лишено без зміни. І так, як бажав автор, пропущено на проскомидії слова: „сылою честнаго и животворящаго Креста и честныхъ небесныхъ силь безплотныхъ“, бо вони не відповідають ідеї проскомідії. Пісню херувимську подано в тексті поправленім автором („образующе,.. принѣвающе,.. отложимъ печаль... яко... подъемлюще“...) — хоч його докази в обрядах і Соборі не відповідають правильному перекладови грецького дієприкметника на словянську мову. Слова освящення предкладає автор голосити ось як: „Сé есть тъло мое“, „Сé есть кров моя“ — як це мають найстарші рукописні євангелії

Остромирова, Ватиканська, глаголицька й наші: Синьківська та клекотівська, та як це краще відповідне духови слов'янської мови. Відай з огляду на важність моменту, в якім виголошується ці слова, та, щоб не викликувати замішання серед народу, не приято цеї (впрочім правильної) поправки. Зоставлено також тропар призвання св. Духа („Господи, иже пресвятаго), хоч вже пізнішою вставкою в текст літургії (тому й в Служебнику Петра Могили 1629 р. і Желиборського 1646 взято його в скобки), а в тексті Служби Божої св. Василія В. навіть видимо перериває хід думок. У поминаннях замість „Святого Іоанна“ приято поправки, для літургії св. Йоана Злат.: „О святъмъ Іоаннѣ“, а для св. Василія Вел.: „Со святымъ Іоанномъ“, як бути повинно. Що до церемоній, то жадає автор кадження на проскомидії „по крайній мірі на: Благословенъ Богъ нашъ спреизволивъ“ (ст. 279). Та дивуємося, чому не жадає він тут і не жадав на соборі обкладжування покровців перед їхнім покладенням над приготованими дарами, як це льогічно виходить із попереднього благословення кадила й зі старих приписів і практик. Далі каже автор, що „нема причини обертатися на: Яко святы еси Боже нашъ і на „Яко да подъ державою“ (ст. 279). На це відповімо: nego paritatem. Звичай обертання на „Яко да подъ державою“ і другий подібний до нього, переношення служебника в часі Служби Божої з лівого на правий бік, як це було в нас перед синодом, був механічним і непотрібним наслідуванням латинської місії, тому його й скасував собор. Але обертання до народу на „яко святы еси“ мають дуже старі рукописи грецьких евхолоїв; тому синод задержав цей звичай, приписуючи, на диво, священикови розпостирати притім руки. Це вже певно додаток — не о. прелата. Правильна є замітка нашого автора (ст. 280), що „лучше було б умивати руки або перед великим входом після відновлення пісні Херувимської, так як приписується в Служебнику святительськім, і то в сосудохранильниці перед: Въ мирѣ воздѣжите“, або після великого входу, як приписує найдавніший кодекс слов'янський літургії ватиканської бібліотеки ч. 9.“ Собор рішив задержати стару практику нашу умивання рук перед: „Воньмимъ, Святая святымъ“, та прочім через

недогляд приписав „поклонитись низько св. Дарам і виголошувати: Благодатю и щедротами“ — з чого виходить у практиці таке диво, що слова ці, звернені до Вітця небесного, виголошує священик звернений — до служащого. Правильно має тут текст служебника, відмінний від тексту синоду, що „Благодатю и щедротами“ каже священик „восклонься“, це є станувши просто (попередню тиху молитву мовить він нахилений), а доперва після скінчення возгласу робить глубокий поклін і відходить на бік престола умити руки. Дальшу замітку автора, що не треба перед службою Божою сходити перед ступені престола, на зразок інтроїту латинської місси, собор приняв; не одобрив він однак його предложення, зазначувати малий вхід сходженням перед ступені престола, щоб там відмовляти молитву вшестя. Останнє питання поставлене автором, чи звичайний священик може сідати на горішнім сідалищі, вирішив собор позитивно, кажучи (ст. 166) „Іерей під час Апостола сидить на горнім сідалищі.“ Точки ці поставив автор лише як додаток, бо до науки обрядів питання реформації богослуження не належить. Це є тільки як ілюстрація до історії обрядовщини в нашій церкві з часів передсинодальних. На свої тези й предложення давав о. прелат заєдно річеві основи з літургічних текстів. Інші тогочасні реформатори рішали такі справи лише оглядом на Россію й своїм авторитетом.

Четверте видання Обрядів вийшло через 4 роки пізніше, безпосередньо перед львівським собором. При переписуванню титулового листка не змінено числа видання й воно фігурує хибно як третє. Титул його є, як звичайно: „О священныхъ обрядахъ грец: руск: церкви. Выданье трете поправлене черезъ Высокопреподобного и Все свѣтлѣйшаго Отца Изидора Дольницкаго, почетнаго Совѣтника гр. к. митр. консист. зъ вѣдзаками крыл: духовника гр. кат. дух. съмен. Львѣв. „пр.“ Львѣвъ 1891 ст. 360 + 440, 4⁰. літогр. у Косткевича без ілюстр. Писав його й видав Спирідон Кархут, богосл. IV року. Вже з титулу видно, що писано його народною мовою, й це є характеристична черта цього видання. Тексту попереднього видання не змінено, лиш спрощено язичча на народну мову, за що видавець мав чимало докорів від товаришів, — а навіть

від семинарських властей. Т. зв. народовці були тоді в семинарії ще в меншості, тому й це видання вийшло в невеликім числі й нині є великою рідкістю.

Цього 1891 року в осені відбувся в новій духовній семинарії синод, який вирішив багато й важливих справ в обрядовім питанню. Рішення собору, очевидно, мусіли мати вплив і на текст обрядів. Отже мож було сподіватись, що чим скоріше вийде нове видання, справлене по рішенням собору. На диво, так не сталося. Чи досвід по сліднього видавця, чи спори між народовцями а московофілами, чи може стан семинарії за нового ректора мітрана Туркевича, чи все це разом склалось так, що нове видання вийшло аж за 7 літ. Видання скінчено в маю 1898 р. а видавали його Василь Терлецький й Андрей Стрільчик, богословці IV р., писав Іван Прийма богосл. I року. Титул звучить: „О священныхъ обрядахъ грек: каѳ: церкви. Выданье четверте поправлене через Высокопреподобного и Всесвітлѣйшаго Отца Изидора Дольницкаго пралата Свѣтлѣйшаго Отца Льва XIII П. Римс: почетного Совѣтника гр. кат. митр. консист, зъ вѣдзнаками крыл. духовника гр. к. дух. сѣм. львовъ и пр.“ Львовъ 1897. ст. 380—472. 4⁰. літограф. без ілюстр.

Наперед зазначено тут хибно видання: четверте, замість п'ятого. Сталось це тому, бо про видання Сп. Каркута не лишалось у семинарії ні сліду. Тимчасом між вихованцями Українці вже взяли чисельну перевагу, і тому на новім виданнію, хоч воно писане ще з тексту редакції Смольного, видно вже що крок вплив народної мови. Але не в тім його суть. Головна річ у цім, що це видання справлено по рішенням собору львівського, чого недосвідні редактори не зазначили. Під диктатом Отця духовного поправлено й доповнено текст, пропущено згадане попередньо *Парεզуou* і таким чином це видання віddaє вже вповні синодальні рішення. До язикових питань автор не мішався ніколи, лишав він це до волі богословцям. І так це шосте, останнє видання вийшло ще етимологічним правописом, але вже чистою народною мовою зі значним стилістичним вигладженням, хоч без важніших річевих змін у тексті. Титул його: „О священныхъ обрядахъ руско-кат. Церкви. Видане пяте поправлене через Высокопреподобного и Всесвіт-

лѣйшого Отца Изидора Дольницкого почетного Совѣтника рус. к. митр. конс. зъ вѣдз. крыл. духовника рус. к. дух. семин. львовс. и прч.“ Львовъ 1900. ст. VI+6+294+434+XXXVI табл. календаря й ілюстр. Видали його богословці IV р. Петро Патрило й Макуляк Антін, а писали Андрій Пшепюрський і Іван Прийма, богосл. III р. і Орест Мартинович, богосл. I року. — спілка видавнича вже чисто вкраїнська.

Це останнє видання, найповніше й найпоправніше, приходиться вважати, ввиду втрати рукопису автора, за нормальний підручник його науки обрядів і, колиб ужого рукопису не відшукалось, за підставу до евентуального видання його друком. Попри теоретичну літургику є потрібній такий підручник і при деяких дрібніших поправках може він іще принести багато користі, а тим самим може о. прелат зостатись учителем наших обрядів і на дальнє.

До науки обрядів церковних у семинарії належала також наука співу. Звичайно відбувалась вона практично: це є, треба було вивчитись гласів і напівів, та уміти застосувати їх. Про історію нашого церк. співу й теорію осмогласия не говорилось ні на університеті, ні в семинарії. До духовника належала тілько практична сторона питання. Але й тую вмів він поставити, як треба, щоб цей спів був правильний і розумний. Перш за все треба було зладити відповідний учебник, бо Ірмолой була за велика книга, а малий ставропигійський Гласопіснець з р. 1881-го був неповний і не всюди подавав правильну мельодію. Для того, зараз після собору приготував і видав о. прелат учебник, а рівночасно й правильник нашого церковного співу, п. т. „Гласопіснець или Напівникъ церковный. По образу общайшему пѣнія Галицко-Рускихъ Церквей во видѣ сокращенія состави и знаменъми Ирмологійными заосмотри Ісідоръ Дольницкій, учитель священныхъ обрядовъ и пѣнія Церковнаго въ Бурсѣ Ставропигійскѣй и Духовникъ Сѣменища Львовско-Русскаго“. Львовъ, изъ топogr. Ставро. Інстіт. 1894 ст. 294, 8⁰ по церковно-словянськи. В короткій передмові (ст. 3—8) подано наперед поділ напівів церковних на підлеглі осмогласю й на не підлеглі, а потім коротеньку теорію п. т. Склад ірмолой-

ного співу. Сущною прикметою його є 4 тетрахорди („основується на четырехъ четверицахъ нотъ“), з яких кожний має півтон межі третьою й четвертою нотою. Всіх нот є тільки 13, бо остання нота попереднього тетрахорду є початком слідуючого. Цим ріжниться ірмологійний спів від григоріянського й фігулярального. Текст книжки становлять наперед напіви підлеглі осмогласю (тропарь, кондаки, сідалні, степенні, ірмоси, стихири самогласні, подобні, болгарські й прокимени літургійні; ст. 9—134). Прокименів утrenих не подано, хоч має їх і *Methodus cantus Iвана de Castro* (ст. 133—5). Дуже цінними вказівками автора є поділ кожної мельодії на члени та зазначення осібного заспіву, як де є, й закінчення. Все те означене звіздками, заспіви й закінчення двома. Це потрібне для льогічного й мельодійного співу. Друга, більша частина книжки, обіймає співи непідлеглі осмигласю. Одні з них повторяються ввесь рік, а одні співаються лише у час посту чи великородня. Є це співи вечірні, утрені, Служби Божої звичайної і св. Василія Вел., служби Преждеосвящених, чотиридесятниці, страстного тижня й великородня. До них додано паастас, акафист, благословення Найсв. Таїнством і догмати 8 голосів (ст. 135—287). Пропущено оба прокимени постні й гимн „Тебе Бога хвалимъ“, а додано нову композицію автора на „Свѣте тихій“ (ст. 142—3) яка не принесла. Підручник цей нашого співу церковного є на скрізь практичний і методичний. У богатьох місцях є орієнтаційні поучення, мельодії в поодиноких пассусах відмінні від напівника *Iвана de Castro* — цим вони цінні, бо подають наше богоугодство традиційного церковного співу, якого, на жаль, досіль ще не зібрано, не записано й не врятовано від запропашення. Похибок друкарських є досить мало, бо при усталенню тексту й коректі помагали свому Отцеви духовному музикальні знавці церковного співу богословці, а головно Йосиф Кишакевич. Для підручного вживку вихованців семинарії при науці і вправах зладжено з цього Гласопісця вибірки й видано їх п. т. Гласопъснецъ малый изять отъ Гласопъсця большого составленного отъ духовника Сѣменища о. прелата И. Дольницкого: изданъ въ употребленіе воспитанниковъ тогоже Сѣменища. Иждивенiem Сѣменища“. Львовъ 1905

года. Ст. VI + 148, 12⁰ літогр. в Андрейчина, писав богословець III р. М. Снігурович. Тут вже додано (ст. 141 і 2) і прокимени постні.

Досіль приглядалися ми праці о. Дольницького як учителя обрядів і співу церковного. Тепер гляньмо ще на нього, як на обрядового законодавця. Розуміємо його як законодавця не в тім значенню, будьто би він надавав нові які закони й правила для богослужень, або вводив нові які обряди, але розуміємо як найбільше авторитетного суддю в спірних питаннях, як по правилу повинно бути. А коли візьмемо під увагу всі літургічні рішення собору й Типик о. прелата, як одну цілість, котра об'ємає й нормує всю нашу церковну відправу, приходиться сказати, що цю форму, яку вона має в нас сьогодня, надав її після великої й довгої підготовної праці — о. прелат. У такім значенню мож глядіти на нього як на літургіста-законодавця. Вправді на рішення львівського собору треба дивитись як на спільну працю цілої нашої комісії, а потім отців собору, але треба притім памятати, що підставою їхніх рішень, чи евентуальних поправок і доповнень, були еляборати о. прелата Дольницького. Видно це зі стилізації, церковної мови, способу викладу й самої речі. Для того деякі з цих рішень собора братимемо тут як авторську власність покійного, далекі від думки, ставати суддею собору.

Найважнішим завданням першого нашого провинціяльного собору в Замості (1720 р.) було впорядкування церковної адміністрації й католицьке ствоення св. Таїнств. Про впорядкування відправи богослужень думав собор і заповів був навіть видання правил „для заховання однообразності при церемоніях“¹⁾, але вони не вийшли. Тільки сто літ пізніше зробив це для холмської епархії єпископ Ціхановський, видаючи 1811 р. Porządek nabożeństwa cerkiewnego na dyecezyę Chełmską przepisany. Багато доброї прислуги міг був зробити перемиський „Типікъ спрѣчъ Оуставъ церковнаго пѣнія и особеннаго правилочтенія“ Я. Досковського (1852 р.), який на ст. 9—74 подав „устав

¹⁾ Синодъ провинціяльний рускій отбувшійся въ мѣстѣ Замостю року 1720, тит. III. О тайнах, § IV О відправі св. Літургії.

святої відправи, то є, як править діяконъ зі священикомъ, або самъ священикъ на великий вечірній, утреній літургіїъ. Але за нимъ стояла повага тілько приватної особи. Щобъ цю справу поставити вирішити, як слідъ, треба було законодатної поваги. І це було саме головнимъ завданнямъ львівського собору провінціяльного, упорядкувати відправи церковнихъ богослужень, і завдання це виконав соборъ якъ найкраще. Обрядові рішення його обіймають титули: IV О всенародній почитанню Бога; V О св. Літургії; XII О відправахъ за помершихъ; — а в Додатку до чинностей і рішень: додаток XXX. Предложення обрядової комісії львівської що до скорочення правила церковного для приватного вжитку, одобрене синодомъ; XXXIII. Порядок Літургії Преждеосвященихъ і XXXVI. Про ріжні часті богослуження. Всі вони є творами о. прелата й за нихъ належиться йому велика вдячність.

Хоч не безъ інтересу було би, пригляднувшись близше обрядовимъ рішеннямъ собору, але це виходить поза рами нашого завдання. Неможливе такожъ, обговорювати тут усі погляди нашего автора, бо це б завело задалеко: подробиць є тут безъ ліку. Тому, лишаючи все те на боці, візьмемо підъ увагу лише два питання, якихъ поминути годі, а саме: обряд св. причастія священика і норми для приватного відчитування церковного правила.

Характеристичною чертою літургічної праці о. прелата Дольницького є його повсякчасний зглідъ на грецькі книги і рукописи та на грецьку практику. В обряді причастя священика на службі Божій приписують евхології Гоара і П. Венедикта XIV, Ератікон царгородський і служебники незєдночених Словян наперед причастія Нсв. Тіла з долоні, потімъ зараз Нсв. Крови з чаши, а тоді доперва згортування св. частиць до чаши для св. причастя вірнихъ. У наших же католицькихъ служебникахъ, зачинаючи відъ першого їхнього видання въ Вильні 1692 р. (митр. Жоховського), приписується священикови після причастія Нсв. Тіла наперед згорнути всі св. частинки до чаши, а потімъ доперва причащатись Нсв. Крови. Такъ рішив і синодъ львівський (Чинності і рішення ст. 178). З того виходить, що одна ї одноцільна чинність сакраментальна священика, якою є причастія Нсв. Тіла й Крови Господньої, переривається й розтягається

довгим нераз згортуванням св. частиць, та відтак іще витиранням дискоса. З другого боку не виключається можливість, згорнути наперед усі освячені частиці Нсв. Тіла в припадково неважну матерію жертви й таїнства (зіпсоване вино, оцет, то що), й доперва опісля, як уже св. частиці все теж втягнули в себе, похибку цю спостерегти. Така можливість не є виключена й може бути навіть при дбайливости в увазі. А що робити тоді з св. частицями згорненими наприклад в оцтову есенцію? Така нещасна помилка повинна бути a priori виключена, а крім неї бувають ще нераз і інші труднощі. З огляду на це треба було вернути тут до приписів і практики грецького обряду.

Друга справа, де спосіб скорочення церковного правила. На соборі найважніща річ у тій справі була засада: вирішити, чи наші діякони й священики мають відчитувати церковне правило, чи ні? Коли ж на II загальнім зібранні (дня 29 вер.) це питання рішено позитивно (Тит. IV, гл. 3, § 5), щойно тоді комісія обрядова одержала поручення, зладити відповідний начерк скорочення правила. Річ це не була легка й вимагала багато підготовної праці. Та де часу вже не було й для 4 загального зібрання, яке відбулось дня 6 жовтня, виготовив о. прелат „Предложене Комісії Обрядової Львівської що до скорочення Правила церковного для частного ужитку“. Як кожна спішна робота, так і цей проект є неповний й непередуманий, хоч торкається він справи першорядної важги, бо молитви церкви. Неповний цей проект поперше тому, що ставить відчитування правила лише як доповнення до всенародних відправ у церкві. Так виходить із стилізації глави „О часах канонних“ (Тит. IV, Гл. III § 3. ст. 119): „Той отже звичай у нас принятий віддавна (правити вечірній утрені з I часом) мають душпастирі точно заховати; прочі же часті богослуження мають відчитувати приватно і то після скороченого образця, складеного львівською комісією літургічною, а одобреного св. Апостольським Престолом. Той спосіб відчитування богослужебних чинів приватно, заховувати мають священики також у всі будні, в яких звичайно не відправляється ніяке богослуження в церкві. Через те не узгляднено прочих

священиків, які не правлять богослужень парохіяльних; а видно це ще й з того, що Предложення ні словом не згадує про службу недільну, яка є в молитвослові з 1876 р. (останнім перед собором): чи тоді, як діякон або священик не править богослуження в церкві, має він відчитувати службу воскресну, чи ні? чи відчитувати цілу, чи скорочену? Питання це не є таке дуже лише, коли знані є нам священики, поважні й побожні, які день у день відмовляють тілько службу буденну, покаянну, — тримаючись букви синодальних рішень, очевидно не по духу церковного життя. Дальше мовчить собор про свята, страстний тиждень, великодній період, навечеря Різдва й Богоявлення, про відношення молитовника до типикових приписів. З того виходить таке, що не знати навіть, чи вільно священикови перед святотілом відчитати з молитовника й ізборника всеночне, та опустити тоді навечеря й полуночницю? Чи вільно йому, як що не має ізборника, на свята Господні чи Богородичні читати службу Солодкому Ісусові чи Благовіщенню, які є на те в великім молитовникові? Все те є важні питання, яких Предложення не узгляднило. А знову ті норми, які поставлено, є дуже механічні, неможливі до вияснення з літургічної точки погляду. Вечірній утрені молитви приписується брати по одній цілій тиждень, відповідно до порядку гласів чи євангелій утренах. Тимчасом ані гласи, ані утрені євангелії не мають ніякої лучності з молитвами вечірні чи утрені. Поминаючи вже те, що в Греків і незедночених Словян є вечірніх молитов лише 7, а утреніх 12, молитви ці відносяться, поному походженню, до ріжних частей відправи вечірній утрені, головно до тих місць де приходять ектенії з такими возгласами, які мають молитви. Тому з цих молитов одні є важніші, другі менше важні, а деякі сущно в'язуться з цілою від правою, на пр. вечірня молитва 8-ма, яка виражає цілу ідею вечірні, збираючи ввесь її молитовний настрій в одну цільність. Предложення соборове цього моменту не узглядняє. Так само каже воно одні псалими по два й три рази повторяти, а проча части псалтирі, основного молитовника церкви, не є взгляденана.

Таким чином приходиться справу наших священичих молитов уважати за річ невпорядковану, яка має лише

тимчасові зарядження синодальні, а вимагає конечно лучності з життям і роком церковним. Колиб синод був це питання в пору передбачив, і о. Дольницький мав був час на розлідження й приготування його розвязки, без сумніву бувби він дав річ, як інші праці, основну, повну і певно без заміту з літургічного погляду. Вправді ще раз наткнувся о. прелат на питання скорочення правила церковного в додатку до Підручника церемонії п. т. „Кілька питань о скороченім Правилі церковнім“ (ст. 159—162), але ще є лише короткі відповіді на 4 питання: 1) Чи скорочене правило церковне обовязує під тяжким гріхом? 2) Чи в скороченім правилі можна опускати ектенії? 3) Чи в світливий тиждень має вживатись також скорочення? 4) В який спосіб можна б іще більше скоротити правило? Відповіді ці, як і самі питання, принагідні, не розвязують питання основної є в них деякі речення, що на них не може згодитись.¹⁾ Це є лише красний доказ, що до питання про скорочення правила церковного треба підходити іншою дорогою, тією, якою йде звичайно о. прелат, щоб то дорогою історичних свідоцтв. І питання скорочення грецького правила має також свою стару історію, воно йшло вже ріжними дорогами на зустріч до вирішення. Придорожніми знаками цеї дороги є: *Νέον Ἀνθολόγιον* Антонія Аркудія з 1598 р.; *Βίσκος ἐνιαύσιος* Никодима Святогробця (Липск 1782); лист Венедикта П. XIV *Quem religionis* з дня 17 мая 1755 (про скорочення правила церковного і Служби Божої для чердів Василіян); проекти архієп. Стефанополія й Єзуїта Мартинова предложені Соборови Ватиканському; — та накінець грецькі ізборники, як: *Ταιεῖον Ἀνθολογίας* (3 томи), *Νέον ταιεῖον ἀνθολογίας* (3 томи). *Πανδέκτη* (3 томи), які обіймають служби цілого церковного круга.

¹⁾ На пр. у пит. 2: „Впрочім в євангеліях більше характеризується молитва, чим у псальмах“ — молитвою в ектенії є тілько відповідь, а перша частина є лише візвання молитовне. Що ектенія єсть більшою молитвою, ніж натхнений Духом св. псалом, цого твердити годі. У пит. 3: „На вечірни й утрени (світлого тижня) молитов вечірних і утрених нема, як ясно слідує з устава Пасхи“. Так, але з уставу Пасхи теперішнього. Повстання, розвій і значіння вечірних і утрених молитов каже інакше.

Але вернім до нашого питання про літургічне законодавство о. прелата Дольницького. Неначе доповненням його праць на синоді є рукопис: „Уставы всѣх літургій обряда нашого“ (ст. 464), вже одобрений Митр. Ординаріятом дня 8/XI 1919. Є це, як вже було сказано, нова праця замість підручника обрядів, який загинув. Вже після повороту з Талергофу дуже пильно працював над нею покійний і дуже бажав собі, ще за життя його випечатання її. Не раз він допитувався нас, коли будуть ОО. Василіяне друкувати її, чому не друкують, бо це річ важна й потрібна? і т. и.

Як відомо, текст синодальних рішень ставить заєдно на першім місці відправу з діяконами, а лише додатково згадує про одного священика. Тимчасом у іншій церковній провінції відправа з діяконами буває рідко, в виїмкових святочних випадках, а звичайно є відправа богослужень через одного священика. На цей стан, як на звичайний, наши обрядові устави не є закроєні й молодий священик мусить добре нашукатись і набідитись, заким він вивчить все те, що до нього одного належить. В виду цього просили ми о. прелата, щоб він написав для молодих священиків короткий уставець, як має правити церковні богослуження один священик? Услужний Дідусь не відмовив проханню й написав невеличкий сшиток п. т. „Церемонії священика на богослуженнях без діякона“ (ст. 83. 4⁰ фонетикою). Є тут короткі й ясні приписи для звичайної і парохіяльної відправи вечірень, повечерій, утрень, часів і Служб Божих співаних та читаних. Рукопис цей перечитали ми разом з о. прелатом, причім дещо доповнилось або поправилось під оком і одобренням покійного (читання скінчено 10. IV. 1920 р.). Гадаємо, що попередньо згадані Устави Служб Божих й оді Церемонії священика повиннось чим скорше видати, хочби дорогою передплати, та й таким чином пошанувати його бажання й літургічний заповіт.

Крім цього законодавства літургійного, за яким стоїть головна повага синоду, єсть ще другий, не меньше важний твір нашого духовного Отця, це його: Типікъ церкве руско-католіческія списанъ от Ісидора Дольницькаго, Духовника Сѣменища Руско-Львовскаго. Львовъ, Иждивеніемъ

Сочинителя 1899, ст. 592. 8⁰ з ілюстр. опр., друковано кирилицею (при кінці з киноварією) в Жовкві.

Кажеться в приповідці, що лад є душою справи. Так і устав є душою богослужень і тому в старині називали цю книгу: „Око церковне і водж усім книгам“, „си есть изображеніе чина (порядку) церковнаго“. Як дві другі найважніші книги церковні: служебник і требник, так і типик має свою історію й свою літературу. Вчений Лев Алляцій описав її в своїм огляді „De libris et rebus ecclesiasticis Graecorum dissertationes“ (Париж 1646, ст. 3—16), а бібліотекар гротаферратський Теодор Тоскані подав свої вчені замітки до деяких місць її.¹⁾ Яким способом історія цеї книги тісно в'язеться з історією церковного богослуження взагалі, виказав це проф. московської дух. академії І. Д. Мажветов в кн. „Церковний уставъ (типикъ) его образованіе и судьби въ греческой и русской церкви“ (Москва 1885). Не дивота, що богато вчених європейської слави присвячувало свою працю студіям із ділянки цеї книги,²⁾ поки Гоар наших часів, проф. київської дух. академії Ал. Дмитрієвський не поставив її своїми монументальними виданнями й студіями на належну наукову висоту.³⁾

В нашій гр. кат. церкві були типики заєдно в великій пошані, тільки на жаль і великою рідкістю. Рукописних памяток після них не богато (Типик львів. університету, О. Василіян львів., пок. о. прелата), а їй видань було також досить мало (3 почайвські: 1770 і 1780; 2 неповні львівські 1814, 1833; 2 перемиські 1852 і 1870; 1 ужгородський Д-ра Микити 1890), тому їй не дивота, що в нас мусів

¹⁾ Ad typica Graecorum ac praesertim ad typicam cryptoferratense S. Bartholomei abbatis animadversiones, Roma 1865.

²⁾ Напр. Монфокон про Типик 1114 р. цісаревої Ірини; Сиоа про устав 1077 р. Михаїла Атталіята; проф. Міклошич і Міллэр Acta et diplomata monasteriorum et ecclesiarum orientis t. II; Красносельцев, Типик св. Софії в Константинополі IX в.; Даничич, Типик хиландського мон. св. Савви; Іречек, типик стуленецького мон. св. Савви і ін.

³⁾ Анексія Дмитріевской, Описаніе літургических рукописей православного востока. Томъ I. Типіка Ч. I. Памятники патріаршихъ уставовъ и ктиторські монастырські патріаршіе типиконы святогробскій іерусалимскій и великой константинопольской церкви. Критико-бібліографическое изслѣдованіе. Кіевъ 1907.

кожний радити собі, як умів, ѹ це довело до стану, якого виразом є стара приповідка: „що попик, то типик“. Такий стан хаотичний є негідний бути в святій Христовій церкві, тому о. прелат Дольницький довго, а можна сказати, ціле своє життя, працював над тим, щоби зладити повний устав нашого церковного богослуження й дав його в згаданій книжці: Типік. Гречські типикони, наші рукописні й печатні слов'янські мають свій порядок практичний: зачинаються від уставу для великої вечірні і всеночного, подають потім загальні уваги для церковних богослужень, а відтак порядок богослужень в період октоїховий, минейний і тріодний, а на кінці додають ріжні доповнення, про лучення ріжних служб зі собою (маркові глави), про пости, то що. Наші перемиські типики Досковського (1852) і Гр. Шашкевича (1870) є книжки вже більше систематичні. Вони подають наперед порядок і відправу церковних служб нічно-дневного круга, потім дають загальні приписи для змінних частей у будні й неділі, та спеціальні для свят сталих цілого року, а потім для круга великомісячного. Цього порядку держиться й о. Дольницький, але бере його, як практичний учитель обрядів, також практично. Ділить книжку на 5 частей. У першій, которую називає „Загальний вид богослуження“ подає він (ст. 5—48) порядок відправи 4-ох вечірень, 3 повечерій, 3 полуночниць, 2 утрень і звичайних часів, а подає їх словами львівського собору (як своїми), та додає під текстом ноти. Завважує він притім (ст. 5,ув. 1), „що Собор подає устав тільки цеї I-ої часті; устав же прочих чотирьох частей подаєм ми з ріжних книг богослужб слов'янських і греческих і звичаїв наших церков“. Друга частина (ст. 49—122) обіймає загальні устави ріжних служб октоїха й минеї — всіх 20: 7 несвяточних, а 13 звязаних зі святами. Можна в цім порядку добавити малу непослідовність: зачинається святыми неполиєлайними, потім йдуть полилелайні й всеночні (від малих до великих), а з днів тижня йдуть наперед неділі, потім будні й субота (від великих до малих). Третя частина (ст. 123—359) дає подрібні устави на всі випадки служб минеїних 12-ти місяців від вересня до кінця серпня. З подиву гідною пильністю й докладністю бере автор під увагу кожний випадок, який може бути в даній службі,

виразно зазначує його, й дає для нього як найточніший устав, рідко коли відсилаючи до подібного випадку, який був уже передше. В четвертій часті (ст. 390—511) є устави для тріоди посної й цвітної. На цім кінчиться матеріал спільнний, загально беручи, усім типикам. До нього додана ще части п'ята, „устав про храми“, спеціальність типика о. прелата. Узгляднюючи звичаї й потреби наших галицьких церков подає він правила, як у храмовий празник виставляти Найсв. Таїнство на престолі, як робити богоносні (теофоричні) процесії й як відправляти храмовий празник у ріжні дні року церковного (ст. 612—537). На цім і кінчиться систематична частина типика. Далі йдуть уже лише додатки: катавасії рядові на цілий рік (ст. 538—9), ектенія на Чесного Креста (ст. 539), календар (ст. 540—538) число всеночних по грецьк. типикови св. Савви (ст. 558), список служб великопосних і великодніх (ст. 559—64), тижневих (ст. 564), а на кінець 2 таблиці індіктіонові (ст. 565—72), ріжниці між римським а грецьким великоднем від р. 1901 до 1940. (ст. 573), і власного укладу автора таблиця великодня з виказами днів, неділь, гласів і євангелій утреніх (ст. 574—82). Кінчує усе те устав про св. двері й завісу іконостасову (ст. 582). Спеціального виказу катизму для читання псалтирі нема. Ось і плян та зміст типика о. прелата Дольницького. Коли прирівнати його з іншими типиками грецькими, словянськими, нашими рукописними і печатними, то він по перше вирівняється замітно своєю проглядною системою й певністю змісту. Норми його річеві, заєдно оперті на жерелах. А в цих жерел, цитованих під текстом неперебрана сила. Рукописи грецькі й словянські, видання грецькі (Пропаганди, венецькі, царгородські, афинські), словянські (почаївські, унівські, львівські, стрятинські, перемиські, московські) стоять побіч себе як свідки за цею чи тою нормою. Весь спірний матеріал є в нотках, а в тексті тільки позитивні устави й це підносить дуже вжиточність книжки. Треба подивляти в автора широке знання й тонке розуміння предмету, та цей критичний змисл, який вміє відріжнити головну річ від подробиці й серед хаосу сперечних даних найти правильну дорогу й вихід. Свідків своїх не числить він, а важить, юде находити відповідну підставу, за тією стороною

йде він. Очевидно; що тут нераз мусів грati велику ролю суб'єктивний погляд, і серед такої маси подробиць мусять найтись недогляди й сперечності. Як кожна людська робота, так і цей типик має свої сильніші й слабші сторони, нераз і похиби, але безперечно муситься віддати йому першенство перед усіма, навіть грецькими і словянськими типиконами й ми є того певні, що його авторитет зостане довгі часи останнім словом у нашій Церкві.

Про типик о. Дольницького написав більшу студію о. Орест Сиротинський з перемиської епархії. Два десятки літ тому мали ми в руках і читали цей рукопис. З великою пильністю зібрали критик виписки з наших книг церковних (главно перемиської капітульної бібліотеки) на доказ богатьох неточностей згаданого типика. Однак при близьшім пригляненню окажуться заміти критика лише варіантами, яких в наших книгах богато. Річевих похибок, які мають більше значіння, тут не богато. Інші заміти критика що до стилю (тяжкий декуди й неясний), тенденційність в попиранню одних уставів, а усуванню других, принятих загально (стихира храмова на літії, повторювання стиха „Съ нами Богъ“, на великім повечеррю, дзвонення на страстних євангеліях), це річ особистих поглядів. Неправданий є закид проти „лишньої чолобитності перед уставами грецької церкви“ — бо це як раз в о. прелата добре, що достроюється до грецького обряду там, де треба. Ми б радше зазначили, що в Типикові о. Дольницького, як це було в уставах про храми, так треба було і в інших місцях нераз виразніше зазначати питоменості нашого вкраїнського обряду, як старої спадщини або культурного доробку нашої гр. кат. церкви. Замітимо хиба ще, що (на ст. 123) пояснено Собор, Σύναξις, як „собраніє людей на торжественное поченіе чудотворныя Ікони П. Б.“ „Собор“ в книгах церковних значить тільки, що все ночне й противставиться звичайно полієлеєви; є це радше збір священиків, ніж народу й має заєдно місцевий характер.¹⁾ На ст. 149 подано хибно день св. свящмч. Йосафата 31 жовтня, замість 2 Ноемврія. Ст. 269 і 271 нема згадки

¹⁾ К. Никольский, Обозрение богослужебных книгъ по отношению ихъ къ церковному уставу, СПб. 1858 ст. 237, ув. 383.

про долю служби за усопших в великопосні суботи, як вони випадуть на Обрітення Ч. Глави або 40 мучеників. Ст. 463 каже автор, що молитов великомъїтній утрені не говориться, бо вони привязані до шестипсалм'я, — а тимчасом є вони привязані до єктеній, які є після кожної замітки. Про типик о. прелата й ще раз повторяємо, що це є його найбільший життєвий твір, яким поклав він безсмертні заслуги для нашої церкви.

До законодатньої праці його належить накінець ще й „Підручник церемоній для питомців семинара духовного до приличного услугування в богослуженнях так семинарських як і архієрейських з додатком кількох питань о скороченім правилі церковнім уложив Ісидор Дольницький, Духовник семинара львівського. У Львові 1907. З печатні ОО. Василиян в Жовкві ст. 174 мал. 8⁰. Книжка ця вийшла з літургійних і педагогичних потреб семинарії: йшло о достойну і взірцеву відправу семинарських богослужень, о правильне і свідоме услугування при архієрейських відправах та о лад при рукоположеннях на священичі ступені. Відповідно до цих потреб обіймає Підручник церемоній устави для асист при святочних вечірнях, утренах і Службах Божих, при архієрейських Службах Божих читаних і співаних, та про церемонії при рукоположеннях. Не треба казати, що устави відзначаються ясністю, докладністю й правильністю, та що докладне заховування їх підносить молитовний настрій у тих, котрі правлять і служать, як також тих, котрі є присутні як учасники, на відправі, чи уділюванню таїнства священства. Нелад на більших відправах, це болюча ознака малокультурності народу, а противно, лад і правильність є ознакою віри й побожності. З огляду на те, що богослуження з асистами правляться не тілько в семинарії, але нераз й по парохіяльних церквах у містах на більші свята, та під час канонічних візитацій епархій, підручник цей має ширше значення й поза мурами семинарії. Книжечка видана дуже гарно; писав її автор своєю мовою, переклав українською богословець Іван Чичула, стиль і термінологію справив один з префектів студій. Норми, які вона подає, повинні заховуватись по всіх духовних семинарях і монастирях,

у яких єсть більше клириків, — тим більше, що подав їх найбільш авторитетний знавець нашого церковного богослуження.

4. О. Дольницький, як піснотворець.

Третім полем святої праці ѹ заслуг о. прелата є його поетична творчість. Поезія є зеркалом найніжніших почувань душі; а із усіх людських почувань найвищими ѹ найчистішими є почування релігійні. Тому є релігійна поезія найвищою із усіх її родів. А коли її повстримають служити особливішій справі Божій і святих Божих, якої виразом є публичне церковне богослуження, тоді такі твори стають невмовкаючим голосом вічної церкви, яка на подобу горішнього Єрусалиму співає разом з ангелами і святыми небесними славу. Церковна поезія є цвітом живого життя церкви: його вираженням, оживленням і овочем. Розбудження церковного життя, будить поетів до співу; замірає життя церковне, мовкнуть і поети. Видно це із історії церковної поезії взагалі, а нашої вкраїнської з окрема. Коли наш український народ став християнським по духу й правді і видав із себе святих, нашлися у нас і співці їхньої святої слави. І співали вони славу наших святих князів Володимира й Ольги, Бориса і Гліба, преподобних Антонія й Теодосія печерських, співали святі служби Покрову Богородиці, перенесення мощів св. о. Николая чудотворця, співали акафисти празникам Матері Божої, строєнням Господнім, святым угодникам Божим. А коли наш народ приняв св. єдність церковну й видав із себе великого мученика за неї, св. Йосафата, зачав наш побожний католицький народ і йому пісні співати й святі служби служити. Пізніше, коли з упорядкованням нашого церковного життя на Замоськім соборі оживився дух побожності в нашім народі, появляються служби Найсвятішій Евхаристії і Состраданію Пресвятої Богородиці — а рівночасно з ними творить увесь народ цілий вінець коляд і пісень Богогласника. З застосом релігійного життя в нашім народі в першій половині XIX століття притихає й релігійна творчість. Пробудження побожності в нашім народі під кінець XIX в. й оживлення її поваги набоженствами і брацтвами, нашло свій вираз у цілім богоціві

нових церковних пісень. Рівночасно Дух св. настроює побожне серце свого вибранця, о. Ісидора Дольницького й він співає нові церковні служби, яких потреба назриває в нашій св. католицькій Церкві, серед нашого побожного народу.

Першим овочем поетичної творчості о. Прелата є Служба Непорочному Зачаттю Пр. Богородиці. Друкована вона перший раз у „Додатку до Чинностей і рішень синоду“¹⁾ 1897 р., а пізніше вийшла накладом перемиського єпископа Константина Чеховича осібною книгою п. т. „Служба Непорочному Зачаттю П. Бди. Передрукъ зъ Додатку до чинностей й рѣшень русского провинціального Собора отбувшогося во Львовѣ въ р. 1891. Перемышль, 1901. Зъ печатнѣ русского Собора Крилошанъ“, ст. II+18 фол. На початку служби подана коротка її історія цими словами: „Треба знати“, що після дефініїї догмату про Непорочне Зачаття П. Богородиці, яку довершив Його Святість Пій XI року Б. 1854, преосвященні наші Владики веліли своїми окружними листами всім церквам своїх епархій святкувати празник цей таким самим способом богослуження, як святкуються прочі більші свята Богородиці. Але тому, що служба свята цього положена в Мінєї 9 грудня, не є чисто богородична, ані не є безпосередно Непорочного Зачаття й є визначена на один день тільки, а до того ще й не має виду повного більшого Богородичного свята, ані уставу на стичнітті її з неділею Праотців, — тому на бажання ниніших наших Преосвящених Владик, зібраних на нараду перед теперішнім синодом, склали ми осібну Службу Непорочного Зачаття П. Богородиці, в формі більших празників Богородичних, яка має співатись 9. грудня й до віддання його. А службу, яка находитися в Мінєї, щоб її не лишати, перенесли ми з 9 грудня на 8-го, щоб була вона немов передсвятою для цього празника. Крім цього заоштрафили ми її потрібними уставами й предложили на одобрення Синоду“. Очевидно, що й одобрив синод цю службу в ці-

¹⁾ Dog. IV. Стор. 49—74; лат. переклад: Acta et decreta Synodi provincialis Ruthenorum Galiciae habitae Leopoli z r. 1891. Romae 1896, Appendix p. 55—78.

лости²), без усяких поправок, хич треба було змінити початок Кондака, який разить своєю старозавітною пластикою, й замість „днесъ перстомъ св. Духа“ поставити: „днесъ силою“. Служба Непор. Зачаттю о. Прелата є оригінальною творчістю його, хоч джерел, якими міг він користуватись, було дуже багато. Навіть грецьких пісень церковних і служб єсть ціла збірка, а видали її черці Василяне Криптоферратські Теодор Тоскані й Йосиф Коцца¹). Із тієї здірки взято лише сідален утреній (по першім стихословію: Ликъ пророческій), а прочі сідални взято з богослужбних книг Церкви: римської, єгипетської, сирійської, халдейської й вірменської — на знак віри всієї Христової Церкви в Непорочне Зачаття. Стихири вечірні малої (п. т. Госп. воззвах) оповідають про св. Якима й Анну, а великої про упадок праобразів у раю й перемогу Марії над діяволом. Стихири літійні величають славу Непорочної, а канон утреній навязує до неї незвичайно влучно мотиви біблійних 8 пісень. Читаючи цю службу, мається вражіння, що це не є твір новий, сьогочасний, але десь видобутий із старих рукописів, твір з часів св. Андрея Критського, чи Йосифа Солунського, чи Юрія Никомидійського, які склали подібні канони в честь Непорочної Зачатої. Той сам біблійний стиль, образовий спосіб представлення, та сама ясність думки й побожний настрій, та сама велика любов Марії. Ще більше оригінальним оказался наш піснотворець у другім своїм творі: „А к афістъ къ сладчайшему Сердцу Іисусовому“³). На зразок акафистів до Богородиці й Найсол. Ісуса подає він у 12 кондаках і ікосах коротенькі образці з цілого життя Серця Ісусового, від Благовіщення аж до Схестя Духа св., представляючи в них велику любов Його й милосердя для грішних людей, велич й славу любови Божої. Образці в ікосах гарненькі, немов камеї, нераз ширше розвинені, за те величання („Радуйся“) додані до них — короткі, всього по 7

¹) Инакше думает автор брошюры: Нашъ обрядъ и облатиненіе его. Оттискъ изъ Церковнаго Востока, Львів, 1913, ст. 40—42 ув.

²) De Immaculata Deiparae Conceptione Hymnologia Graecorum ex editis et manuscriptis codicibus cryptoferatensibus, cura Theodori Toscani et Josephi Cozza, Romaе 1862.

³) Источникъ Милосердія, Жовква, 1898.

в кождім ікосі. Даючи рецензію на цей акафист, каже „Богословський Вѣстникъ¹⁾, що „твір сей, це окраса нашої вбогої церковної літератури. Читаючи ці новоутворені кондаки й ікоси, видиться відразу, що це діло незвичайної вартості. Не знати, що в нім більше подивляти, чи чистоту і правильність церковно-славянської мови, чи глибокий богословський підклад, чи поетичні красоти, котрими цілий цей твір ясніє, чи вкінці намащення Духа Божого, котрий його відзначає“.

Щоб заохотити побожні душі до відмовлювання цього акафисту, виєднав автор для нього відпусти (Рішення св. Згrom. для розширення віри дня 14 жовтня 1892), й перевівши латинською мовою, післав його свому товарищеві зі шкільної лавки, проф. Николаєви Ніллесови Єз. в Іномості. Цей умістив його в своїй книжечці: „Varia pietatis exercitia erga St. Cor. Jesu“²⁾, називаючи його opus egregiam. А були це часи, в яких з політичних зглядів не можна було отверто говорити про набоженство до Серця Ісусового, бо це вважалось за латинщення нашого обряду. О. Прелат не дивиться на це, а видячи в нашім народі, завдяки праці ОО. Василіян, великий підем набоженства до Найсол. Серця Ісусового, пише цілу службу йому й одержавши потвердження львівського митрополичого Ординаріяту (з дозволом на відправу її в пятрицю після віддання свята Найсв. Евхаристії, або в слідуочу неділю), видає її своїм накладом п. т. „Служба Священнѣйшему Сердцу Ісусовому. Твореніе Ісидора Дольницкаго, Духовника Сѣменища Львовско-Русскаго“. Жовква, типогр. ОО. Василіян, 1909, ст. 18, 8⁰.

В синаксарі (ст. 13) подається коротенька відомість про історію, ідею й значіння набоженства до Найсол. Серця Ісусового, та спосіб, як мож у нас доступити відпустів привязаних з гідною від правою його. В полеміку, чи це набоженство є по обрядови, чи проти обряду нашого, автор і не думає вдаватись — питання це вже вирішила католицька Церква, а ми можемо лише користати

¹⁾ I Вип.. 1900, ст. 23.

²⁾ Oeniponte 1893, ст. 79—95; вид. 5-е, 1898, ст. 81—98, ї осібною відбиткою п. т. Acathistus dulcissimo Cordi Jesu ex op. „Varia pict. exercitia“ exscripta a Nicolao Nilles S. J. Oeniponte 1898, ст. 20, 8⁰.

з тієї ласки. Нагоду до користання з неї дає наш святець, даючи нам цю прегарну Службу. Стихири на вечірні горячими, повними сили св. Духа словами величають велику любов Серця Ісусового до нас. Перед чтеніями взятими з пророка Ісаїї, стоїть перше із I. Соборного листу св. Йоана — річ незвичайна, щоби на вечірних чтеніях був уступ із нового Завіту (й належало було цього оминути). Стихири стиховні згадують про докази любови Серця Ісусового з життя Його святого на землі, а утрені пісні майже всі присвячено любові страждаючого Ісуса. Високий молитовний настрій цеї Служби непереможною силою настроює молячеся серце до горячої любові Ісуса, особливо, коли її поволі читається й при тім розмишляється. Любов к Серцю Ісусовому і Непорочній Діві, природно, повела серце богомільного о. Прелата до любови тих святих осіб, які стояли найблище Ісуса й Марії. А були це: св. Йосиф Обручник, святі Яким і Анна, та св. Йоан Богослов. В честь св. Йосифа написав він акафист і цілу службу, а в честь прочих святих кілька акафистів.

Оживлення нашого набоженства для св. Йосифа є овочем нашої живої лучности зі св. католицькою Церквою, ознакою нашої побожності й пошани для дівства. Над цим працював наш духовний Отець увесь свій вік серед вихованців семинарії й серед законних сестер і це мож уважати в часті за овоч його праці, коли назріла в нашій церкві потреба складати нові служби цему „тихому Святому“.

Акафист до св. Йосифа вийшов в жовківської печатні 1907 р. п. „Акафістъ святому Йосифу Обручнику. Твореніе Ісидора Дольницкаго, Духовника Съменища Руско-Львовскаго“, ст. 34 малої 8⁰, — весь дохід з нього призначений на церкву П. Б. в Словиті. Перед молитвою подано „Відомості о св. Йосифі“ (ст. 5—13), цебто кілька даних про походження, ремесло і смерть Святого, а потім про його велику гідність, святість і почитаннє в нашім обряді, римській церкві, та спеціально в львівській архієпархії. Пісні акафисту співають про чесноти св. Йосифа, проявлені в часі Різдва Хр., утечі до Єгипту й тихого життя св. Родини в Назареті. Стиль цього акафисту досить тяжкий, а вже нескладний є приспів: „Радуйся Об-

ручныче присподівственний великія Богоматере“, ліпше буlob може змінити його на: „Радуйся св. Йосифе, покровителю Церкве Католической“.

Служба св. Йосифови вийшла через 3 роки пізніше п. т. „Служба святому Йосифу Обручнику. Твореніе Ісидора Дольницкаго, Духовника Съеменища Львовско-Русскаго“, Жовква, печатня Ченців Василіян, 1910, ст. 19, 2⁰. Синаксар (ст. 13—14) подає ті самі відомості про почитання св. Йосифа в нашій гр.-кат. Церкві, які є в передмові до Акафисту, а сама служба означає ще один крок уперед, коли вона призначається на день 26 грудня, щебто на злуку зі Собором Пресвятої Богородиці. Апробата преосв. Митрополити Андрея на видання цеї служби має рівночасно при собі розпорядження, щоби правилось її щорічно по всіх церквах дня 26 грудня. На це вправді ремствує автор брошурки: „Нашъ обрядъ и облатиненіе его“¹⁾, називаючи це противоріччям нашим церковним книгам, — але він очевидно забуває, що на другий день після Різдва Пресв. Богородиці є память св. праведних богоівітців Якима й Анни, а після Стрітення св. Симеона Богоприємця і Анни пророчиці. Отже коли після Різдва Хр. — є Собор Пресв. Богородиці й св. Йосифа Обручника, — є це цілком по духу нашого обряду. У службі св. Йосифу, яка відповідно лучиться з різдвиною, в вечірних піснях величаються великі чесноти Святого, а канон утрені подібно, як акафист, співає про поодинокі хвилі з життя св. Родини й зазначає в них ролю св. Опікуна першої Церкви Христової. Стихири хвалитні є ті самі, що були додані до акафисту й величають могуче заступництво св. Йосифа. Служба св. Йосифови писана легше, ніж акафист, а характеристичною чертою її є безнастанна лучність слави св. Йосифа зі славою Ісуса і Марії.

Того самого 1910 року видав о. Дольницький ще два акафисти. Перший: „Акафістъ святымъ и праведнымъ

¹⁾ Ст. 38: „...поставленіе почитанія св. Йосифа Обручника на первомъ мѣстѣ (передъ св. Іоаномъ Предтечею, св. Николаемъ [?] и др.) съ попыткою даже поставить особый праздникъ въ честь его на мѣсто (?) Собора Пресв. Дѣвы — это нововведеніе мѣшаеть духъ (?) нашего обряда и стоитъ въ противорѣчии съ нашими церковными книгами...“

Богоотцемъ Іоакіму и Аннѣ. Твореніе Ісідора Дольницкаго, Духовника Съменища Львовско-Русскаго". Жовква, ст. 48, амл. 8⁰. І тут також подано наперед „Відомості о св. Якимі й Анні“ (ст. 3—20), про їхнє походження й місце перебування, про події з їхнього життя (за свідоцтвами Отців св.), про гідність, святість і заслуги св. Боговітців, про їхнє почитання в церкві грецькій і римській (архібрацтво св. Анни в Римі, а мощі Її в Генуї). Акафист співає про їхнє праведне життя, вислухання молитви в старості, велику потіху в різдві Богородиці, виховання Її дома в Назареті й віddання на виховання до храму, про щорічні відвідини Її в храмі, про праведну їхню смерть в Єрусалимі, виведення Ісусом з Аду й знесіння з ним на небо. Кінцева молитва, взята з італійського, просить Святих о живу любов для Ісуся й Марії, та їхню опіку в життю й смерти.

Другий: „Акафістъ святому Апостолу и Евангелисту Іоанну Богослову. Твореніе Ісідора Дольницкаго, Духовника Съменища Львовско-Русскаго“. Жовква, 1910, ст. 24, мал. 8⁰. Тут є лиш сам акафист, бо св. Йоан Евангелист, як біблійна особа є добре знаний. На тлі біблійної церковної історії основуються пісні акафисту. Співають вони про покликання й вибір його на Апостола, життя з Ісусом і Марією, апостольську працю в Асії, Римі, Патмосі й Ефесі, про його опіку над заблуканим молодцем (за істориком Євсевієм), а головно про його безупинну науку християнської любови, яку зачерпнув він із Серця Христового. Образці ці не йдуть за собою у стислім хронологічнім порядку, але гарно вяжуться в один вінець слави „Улюбленця, Дівственика, Сина великої Богоматері“. Кінцева молитва просить сердечно Святого як Апостола, Евангелиста, Наперсника, Любимця Христового, Дівственика, Ісповідника, Пророка, Проповідника любови й Сина Богоматери, — о відповідні ласки для нашого серця й нашої душі. Ніжна струна горячої любови звенить увесь час у цій гарній пісні в честь любого ученика Христового й великого вчителя Божої любови, — цього небесного щастя на землі й долині сліз.

Крім вичислених акафистів і служб уложив іще о. Прелат, як це згадано було в життєписови, цілу низку

служб церковних, яті находяться в рукописах. Одні з них продано жовківській друкарні й вони чекають на відбиття. А є це: 1) „Акафістъ Входу Пр. Богородици, на основѣ откровеній П. Бцы съдѣланыхъ рабъ Божіей Марії оть Іисуса“. Писано 1919 р. на чистъ, а Митрополичим Ординаріятом одобрено 16. VII. 1920. — 2) „Служба перенесенію Мощей св. священномученика Іосафата“ (1921, стор. 39), приготована на цю радісну хвилю, коли мощі св. Священномученика нашого вертатимуть з Відня до нашого народу, до своеї святої унії. З воскресенням унії, оживленням і обновою культу св. Йосафата прийде черга й на память тих ісповідників і мучеників за католицьку віру, що їх видав наш український народ на Холмщині й Підляшші. Предбачив цю хвилю наш співець-пророк і написав для неї „Службу св. мученикамъ и исповѣдникамъ Церкви рускія“ (1920, карток 16).

Інші, яких писанно на прохання законів, знаходяться й правляться в них. І так у Братів Студитів є „Служба Преподобному О. Феодору Студиту“, в ОО. Відкупителян (Редемптористів) є „Служба св. Алфонсу Лігорію, учителю Церкви“ і „Молебень іконѣ Неустаної Помощі“ (1920), а в СС. Василіянок є „Служба Преп. Матері Нашої Макрінѣ“ (1921). Булоб добре, при найближшім виданню Трефолоя видати й ці служби, щоби вони стали духовною скарбницею й для других законів і церков наших. На цім кінчимо перегляд поетичної творчості о. Прелата. Додаємо іще тільки це, що „Акафістъ св. Священномученику Іосафату“, виданий 1901 р. у Жовкві, уложив не о. Прелат, а богословець Олександер Дикий; о. Прелат тільки поправив його, доповнив, вигладив і переклав славянською мовою, котрою він знаменито володів.

5. Закінчення.

Великість людини міриться звичайно моральною вартистю її душі й успіхами її праці на зверх. Перша є звичайно підставою цих других. Коли після розглянення в життю й праці о. Прелата Дольницького приходиться під кінець сказати послідне слово про нього, рука зачинає дріжати. Немовчується в серці таємний голос: „скидай ходачки зі своїх ніг, бо місце, на яким ти стоїш, є святе!“

Святих людей оцінювати чи судити не вільно: їх можна тільки подивляти й славити, а віддаючи належну честь нашому духовному Отцеви й його добрим ділам, славимо ми Вітця небесного, який своїх святих дарів не поскупив своєму доброму слузі. Як людина, як священик і як святий богочеса мав він великі дари Божі, котрими добре орудував на спасення й освячення своеї душі, душ своїх дітей духовних і на славу Божу. Як людина мав він — сирота — в Бога свою долю: кріпке здоров'я, талан до науки, пам'ять, охоту й витривалість до праці; великий дар естетичний, лагідність, добрість, терпеливість і милосердя; спокій, погідність і веселу вдачу, яку дає незіпсоване серце й чисте сумління. Кожда людина має в своїм характері чи обходженням якусь, хоч одну слабу сторону: в нього ласка Божа, мож сказати, привернула назад первісну незіпсованість природи, втрачену через первородний гріх; так, що в нього не мож було побачити ні одної слабої сторони: — хиба була нею щира, безграниця добрість, голубине серце, ангельська душа. Це був, по правді Ізраїльтянин, „в котрім не має неправди“. На цім благословенім природнім характері сильно й одноцільно стояв його священичий характер. Священиком був він не лише зі звання, з уряду, з праці, але ще більше з ласки Божої, по цілій природі своєї душі і цілого свого єства, „по духу й правді“. Молитва, праця, вмертвіння; чистість серця, святість сумління, святе богоислення, апостольська ревність і безграниця посвята — це сущні черти його священства. А прикрашувала їх заєдно тиха скромність, покора, самовідречення, щедрість, жертвовлюбивість, любов для богослуження, любов для Марії. Мало хто й знав, що він до 70-го року життя ніколи не снідав: — Хліб Небесний був для нього поживою душі й стравою для тіла. Що він за кращих часів утримував бідних учеників, це знали люди; а це, що він приватно, що місяця, давав дванадцятьом кільком старцям і старушкам по 1 кор., хоч сам мав скученьку гажу, цього мало хто знає. Бідному не відмовляв він ніколи нічого, давав останню сорочку зі себе. Духовна послуга, сповідь, наука, відправа, була правдивою радістю для нього. На свята, празники, відправи їздив він усюди, куди просили його, куди лиш міг: до монастирів Богословія

ОО. Василіян, СС. Василіяноқ, до кревних, до знакомих, нікому не відказував. Куди лиш явився він, там Дух св. вітав. Коли глянеться на всю цю працю ділом і словом, молитвою й письмом; коли глянеться на великі овочі його праці: стільки побожних священиків, набожність до Матері Божої й Серця Христового, до св. Йосифа, св. Якима й Анни, св. Йоана Богослова, св. Йосафата; синод львівський, правильність в обряді й співі церковнім, стільки нових молитв, таке оживлення в нашім грецькім обряді — приходиться нам сказати про нашого Отця духовного те саме, що св. Петро сказав про свого Божого Вчителя: „прейде благодѣтельствуя,... яко Бог бяше съ нимъ“ (Діян. 10, 38). А працював він простенькими засобами, так, що нераз мож було бачити, як із його тихої праці сяє Божа Харісма, таємна Божа сила. Особа його свята й свята його праця є явним доказом благодатності й святості нашої грецько-католицької Церкви й Божої опіки над нашим побожним українським народом. Вона вказує також, що це значить правдивий католик: що сильне привязання до святої римської віри й Апостольського престола йде в парі з любовю й привязанням до свого грецько-українського церковного обряду. Не той щирий католик, хто нехтує свій обряд, а той, хто, як о. Прелат, любить його, знає, вірно заховує, береже й боронить його чистоти та правильності. Ця особлива черта з життя й праці о. Прелата нехай лишається нам дороговказом на будуче. З о. Дольницьким зійшов у могилу єдиний у нас фаховий знавець і обрядовий законодавець. Мимоволі тут насувається питання: що тепер буде з нашою літургікою, з нашим обрядом? Ті рідкі добровольці, котрі хотять на цім полі працювати, заким ще стануть знавцями обряду, стають відразу його реформаторами. Мало хто хоче заховувати обряд, а кождий чується в праві на власну руку реформувати його. Життєва праця о. Прелата вказує ясно на те, що незнання, недбайливість, раціоналізм, махінальне наслідування інших обрядів й самоволя не дають іще права нікому реформувати це, що мається в першій мірі виконувати. Пієтизм для святої справи, якою є богослужження й церковний обряд, є так само цінною чертою священичого серця, як набожність, слухняність, вірність, —

а є це також одна з прояв цього, що називається: *sentire cum ecclesia*. Над виплеканням здорового священичого духа прикладом своїм і живим і писаним словом працював о. Прелат увесь свій довгий вік. Як лишилась по ньому велика любов к ньому в його дітей духовних, так заповітом його нехай зістане його побожність і з неї випливаюча любов і привязання до церковного обряду. Це був зміст його життєвої праці, його слави й заслуги в Бога. Це нехай буде живим памятником по ньому.

Львів, дух. сем. Писано в кімнаті о. Прелата.

O. Іван Рудович

Кобринський Синод 1626.

[*Johannes Rudovyč — De synodo Kobrynenſi a. 1626 habita*]

Summarium v. Bohoslovia p. 1. (1924).

(Докінчення).

III.

Під днем 12 марта 1625 р. прислав папа Урбан VIII приказ Рутському, щоби скликав провінціональний собор кожного четвертого року, та щоби такий собор тривав що найменше тиждень¹⁾. І узнав Рутський, що саме наспіла відповідна пора на компромісовоу полагоду спору з православними й порозумівшися з королем, рішився скликати собор до Кобриня на 6 вересня 1626 р. Король заповів православним сей собор на соймі, а в три неділі по замкненню сойму видав дня 31 марта універсал, яким дозволив „велебному отцу митрополитъ съ епископами, архимандритами, игуменами и иными всими станы духовными и свѣтскими религіи Кгрецкоѣ будучими тотъ синодъ отправоватъ и о добромъ душъ людскихъ и потребахъ церковныхъ обмышлять“²⁾.

Універсал зредагований дуже справно й обережно так з огляду на католиків, які все застерігаються проти вмішування світської влади в чисто церковні справи — до яких належить безперечно провінціональний собор — як і з огляду на православних владик, яким відмовило правительство легалізації, та взагалі на православну шляхту й міщан, що могли зігнорувати королівський зазив, не явитися на соборі та

¹⁾ А. Петрушевичъ. Дополенія ко Сводной Гал.-рус. Лѣтописи съ 1600 по 1700 годъ. 1891. Стор. 125 і 126.

²⁾ Текст королівського універсалу напечатаний в Актахъ Запад. Россіи. Т. IV. Стор. 515 і 516. Ч. 226.

скомпромітувати короля. Заадресовано універсал до епіскопів, духовенства і „ко іншымъ всимъ вобецъ стану духовного и свѣтлого людямъ религії Крецкої въ панствахъ нашихъ... будучимъ“. Зазив на собор, звернений до людей „стану свѣтлого“ та взагалі грецької релігії, міг відноситися лише до православних, бо в урядових актах називано їх людьми „грецької релігії“, і лише на православнах соборах являлися ї брали активну участь „міряни“.

Виключно для православних був вставлений кінцевий уступ універсалу, яким гарантує король безпеку всім приявним на Кобринськім Соборі. Такої запоруки не потребували уніятські, а православні владики, а в першу чергу Борецький. Ціль і програма собору була подана лише загальними й гнучкими словами „о добромъ душъ людскихъ и потребахъ церковнихъ обмышлять, о потребахъ и покою церковномъ старатися и як найлѣпѣй молгобы быть радити“. Нароком згадав король о церковнім мирѣ, бо головною цілю майбутнього собору було замирення уніятів з православними. Вістка про скликання собору заворушила православних, а заставила до роботи уніятів.

Православна шляхта й козаки рішучо відмовилися від участі в соборі, а їх відмова була льогічним наслідком відповіди, яку дали посли королеви на посліднім соймі.

Інакше приняли універсал епископи і братства. Епископи бачили, що їх позиція стає щораз тяжішою; силу козаків підтяла тамтожічна катастрофа над Куриковим озером, в самім Київі стояло польське військо, братства не мали довірія до них, ряди шляхти проріджувалися наслідком переходу на унію, в латинство або й в протестанство. Се були важкі причини, що промовляли за компромісом з уніятами¹⁾. Але здержувалися від рішучої відповіди, бо не мали запоруки, що Рим і правительство згодяться на двох епископів в одній епархії, а евентуально на поділ сих епархій,

¹⁾ Д. И. Иловайский. История России. Т. IV, выпускъ I. Москва, 1899, стор. 228.

в яких були уніятські єпископи — легальні і нелегальні — православні. А бажали вони удержаніся за всяку ціну на єпископських престолах.

Противники переговорів з уніятами довідалися про схильність своїх єпископів до згоди і рознесли широко вістку, мовби вони бажали унії. Се зробило пресію на єпископів; митрополит Борецький рішив очиститися з цього закиду, видав пастирський лист до всіх православних „великоіменитого Російского роду“, в якім заявив, що він і архієпископ Мелетій Смотрицький твердо стояли і стоять при східних патріярхах і не робили і не роблять ніякої угоди з відступниками від православної церкви¹⁾.

Протягом 1626 року Татари нападали кілька разів на Україну. Польського війська було там за мало, а й се мусів Конецпольський перекинути на північ, — бо Шведи хотіли занести пруське князівство. Польща потребувала козаків до оборони полуднево-східних областей і тому перестала нищити їх²⁾. Митрополит Йов, бачучи зрист козацької сили, рішив не їхати на Кобринський Собор, та ще й повідомив про се московського царя Михайла. Дня 31 липня ст. ст. вислав він лист до царя з донесенням, що уніяти „заповіли свій собор у Кобрині на 26 серпня ст. ст., на якім проклинуть і віддадуть світським судам православних, як не послухають їх і не являться на соборі“. Та не жахаючися цього, рішив не явитися на сім соборі³⁾.

Братства, подратовані касатою нових ставропігій, склонялися до переговорів в справі замирення, а Віленське братство св. Духа навіть навязало переговори з уніятами. Та заявилось воно проти окремого, независимого українського патріярхату і зажадало, щоби їх уніяти признали владу царгородського патріярха. На се відповів їм уніятський єпископат, що католики

¹⁾ С. Голубевъ. П. Могила. Т. I. Стор. 279—281.

²⁾ Кулишъ. Украинские козаки и пани... Русское Обозрѣніе. Москва. 1895, вип. IV. Стор. 657.

³⁾ Архивъ Юг.-З. Т. Росс. VI. ч. I. Стор. 580.

признають лише власть папи і не підуть під власть царгородського патріярха. Братство відмовилося тоді від участі в соборі.

Митроп. Рутський ладився перевести на соборі дві справи: замирити уніятів з православними і дати почин реформі світського духовенства. Досі старався митрополит головно про реформу Василіян, надіючися, що побожні, образовані, трудящі і здисципліновані ченці поможуть йому перевести реформу світського духовенства і поставити його на належнім рівні моральності й знання¹⁾). Реформа чина вже довершувалася; на конгрегації в Новгородовичах 1617 р. злучилися монастири Білої Русі і Литви в одну провінцію св. Тройці²⁾, між монахами були люди широкого знання і європейської культури, що кінчили студії в папських колегіях: в Римі, Відни, Празі, Оломуці, Брунсберзі³⁾, а опісля так справно вели василіянські школи, що король дав сим школам такі самі права й привилеї, які мали польські школи. Василіяни навіть стали монополь на ведення шкіл для Русинів⁴⁾.

Тепер належало подбати про образовання і відповідне виховання кандидатів на світських священиків і про реформу парохіяльного духовенства. Се була тяжша справа, ніж реформа чина. Епископи мусіли отворити і удержувати хоч одну центральну семинарію, зачинаючи роботу ab ovo і числячи лиш на себе та на поміч папи і вбогого духовенства.

Рутський не жахався труду й жертв „на перепопліровання білого духовенства“ та на семинарію, з якої виходилиби беззенні священики, що возьмуться до науки, піднесуть престіж українського духовенства

¹⁾ К. Харламповиє. Западно-русская православная школы... Стор. 503, і Likowski Unja brz. Стор. 318.

²⁾ Шематизъ провинції св. Спасителя.. Львовъ, 1867. Стор. 244—248, і St. Załeski o. с. Стор. 96—101.

³⁾ Вихованками колегії св. Атаназія в Римі були: Рутський, Лев Кревза-Ржевуський, Антін Селява, Рафаїл Корсак, Ілля Морозовський, Еремія Почаповський, Пахомій Оранський, Методій Терлецький, Харламповичъ, о. с. Стор. 509.

⁴⁾ Архивъ Ю.-З. Р. III. № 45, і Харламповичъ. Стор. 500.

в очах латинян та „давши покой женамъ, въ чистоти правой жити хотелибы и пильнейшые книги и науки были“¹⁾.

Від вступлення на митрополичий престіл збирав Рутський фонд на семинарію. В 1620 році доносив про се Конгрегації de propaganda fide і просив о жертві — 1000 талярів, які мав до роздачі папський нунцій у Польщі²⁾. 1621 р. просив папу Павла V о інтервенцію в короля, щоби наслідники кн. Острожського („Archi-Schismatici“) звернули на семинарію хоч частину дібр, забраних епископам: луцькому і пинському. Інтервенція папи на помогла; церковне майно роздано скоро латинникам, а на семинарію нічого не лишилося³⁾.

Митрополит не закладав рук, збирав датки, а 10 марта 1623 р. написав до Риму письмо про свою постанову отворити семинарію і просив о моральну і матеріальну піддержку. З поручення папи відписав йому кардинал Бандіні 5 липня 1623, що папа радіє сьому ділу, дасть значну грошеву запомогу, лише нехай не гайно береться за діло. Митрополит не гайв часу і 27. січня 1624 вислав на руки свого протектора Бандіні проект грошової збірки та відмітив ціль і хосен з проектованої ним семинарії ось так: „З проектованої семинарії будуть виходити семинаристи, світські священики безженні. Правда, се є в нашім обряді нечувана новість і ми не стрінемо нічого подібного ані кілька літ, ані кілька віків назад. А однаке неодно бажає сього. За час унії зробили ми багато такого, що зпочатку дуже осуджували наші противники, а тепер вони самі наслідують се. Те саме може повторитися і що до побожних священиків. Образованих, безжених священиків будемо приміщувати у всіх епархіях по містах, при катедральних церквах, колегіятах, які дають більше середників на удержання і більші вигоди, ніж другі парохії. З поміж них будемо імену-

¹⁾ Памятники полемической литературы въ Западной Руси. Кн. III. Петербургъ, 1903. Стор. 745. Антіррисіс Іпатія Потія.

²⁾ Труды Киев. духовн. академії. Кіевъ, 1870. II. Стор. 474.

³⁾ Harasiewicz. Annal. Стор. 287.

вати візитаторів сільських церков, а навіть і парохів для тих послідних, а тим чином підготовиться підпору і прикрасу унії. До ріжних міст на Руси будемо посылати їх на управителів шкіл, щоби вчили молодіж, скріплювали побожність і віру, а вони — як безженні — будуть сповняти свій обовязок радо і з дійсним вдоволенням. А де стануть душпастирями, там справніше будуть ходити коло панів, щоби піднесли їм дотацію; а сі послідні негайно пізнають, що мають до діла з людьми ціннішими, ніж їх попередники. Монастири наповнятися хорошими черцями — вихованцями тої семинарії, і з цього заведення може розлитися багато добра по всій Русі. Сміло можемо обіцювати собі, що тим середником невдовзі звалимо схизму в цілім королівстві“¹⁾.

Проект митрополита одобрив папа на внесення Конгрегації de propaganda fide, яка візвала дня 5 мая 1624 р. виленського єпископа Воловича, а 9 серпня нунція в Польщі, щоби помагали Рутському отворити семинарію.

Про семинарію згадує митрополит і в листі до секретаря Пропаганди Ментія та наводить у нім нові причини, промовляючі за скорим зреалізуванням його просьби. „Недавно прилучено до Польщі Смоленськ і Сіверщину. Живуть там православні. Латинський клир не наверне їх на католицизм, бо вони ненавидять латинян. Се можуть зробити лиш Русини-католики, що говорять тою самою мовою, є того самого обряду, відправляють богослуження на славянській мові і з тих самих книг“²⁾.

Римська курія рішила сповнити бажання митрополита, а папа заявив в декреті з 14 серпня 1625 р., що уніяцькі єпископи є дійсними єпископами, як і латинські, мають право отвирати школи, та що руське католицьке духовенство має користуватися тими

¹⁾ Чтенія въ Императорскомъ обществѣ ист. и древ. росс. 1871, Москва. Кн. I. Стор. 123—124, і Ioanъ Стрѣльбицкій. Уніатскіе церковные соборы съ конца XVI вѣка. Стор. 73.

²⁾ Harasiewicz. Annales... Стор. 296.

самими привileями і правами, що й латинські духовні¹⁾.

Протягом 1625 і 1626 р. перевів Рутський переговори з епископами, монастирями і з представниками духовенства київської митрополії про організацію семинарії і висоту датків на отворення заведення та дістав запоруку з Риму, що папа піддержить се діло своїм впливом і грішми.

Підготовивши сю справу, видав „універсал“ — пастирський лист, — яким запрошуував католиків і православних на собор до Кобриня. Зредагував він сей універсал обережно. Справу замирення постарав у першу чергу. Запрошуував він синів одного народу, братів, тепер розєднаних ріжною вірою, щоби зіхалися з усіх сторін Руси та в братній любові обдумали спосіб замирення обох церков, щоби весь народ міг не лише одними устами, але й одним серцем хвалити Бога. Запрошення на собор вислав усім епископам: католикам і православним. Разом зі своїм письмом післав православним ще й королівський універсал, яким обезпечувалася недоторкаемість їх осіб у дорозі до Кобриня, на соборі і в часі повороту зі собора.

До віленського братства св. Духа вислав окремого післанця з запрошенням. Представників саме цього братства бажав він бачити на соборі тому, бо в нім гуртувалися передові люди між православною шляхтою і міщанами Білої Руси, Волині й Литви, його старшиною був загально тоді знаний парламентарист Древинський, компроміс з братчиками міг дати почин до занехання боротьби між уніятами і православними.

В серпні 1626 р., саме перед Кобринським собором була четверта василіянська конгрегація в Лавришеві. Був там й митрополит Рутський. Протоархимандрит Рафаїл Корсак і ігумени монастирів Св. Троїцької литовської провінції жертвували осьму частину доходів

¹⁾ Bullae et Brevia Summorum Pontificum, S. Congregatio-num Decreta... Poloniae Regum Diplomata... in offic. Počzajovien-sibus edita Anno 1767. Pars I. Стор. 43 і 45.

зі своїх монастирів через чотири роки на основання і удержання семинарії та відступили на сю ціль мінський монастир і всі його доходи¹⁾. Лиш настоятелі монастирів: лавришівського і жировицького обіцяли дати по 100 зл. п. оден раз.

Саме дня 22 серпня, як зачиналася лавришівська конгрегація, вислав папа Урбан VIII два письма про оснування семинарії до нашого епископату: одно звернене до митрополита, а друге до всіх сімох епископів²⁾. В письмі до митрополита підносить папа його ревну працю, жертвеність і дбалість про просвітне і моральне дvangненне духовенства. Дуже радо йде він на стрічу бажанню митрополита й приказує отворити семинарію, яка стане гімназією для руської молоді, захистом і твердинею унії, причиниться до скріплення віри між населенням та поможе приєднати незединених до правдивої церкви. Жертвеність митрополита папа високо цінить, але й він сам хоче дати доказ батьківської любові до руського народу і тому жертвує на семинарію 1000 скудів. Також і епископи, котрі мов семираменний свічник розливають світло правди по руській землі, будуть присвічувати своєму народові гарним приміром жертвенності.

Ще не дійшли папські письма до рук епископату, а 6 вересня 1626 р. отворив Рутський перший уніатський собор в монастирі св. Спаса в Кобрині. Явився митрополит і п'ятьох епископів, архимандрит і ігумені більших монастирів та виднійші представники духовенства: крилошани і протопопи (декани). Собор був нечисленний, але між його членами були умні і до свідні епископи і священики, що надавалися до переговорів з православними. Та православні не явилися. Епископів стероризували і київські братчики і козаки, а віленське братство виправдувалося, що запрошення було неясно зредаговане і незадесоване до нього та що не хоче вдаватися в релігійні диспути³⁾.

¹⁾ К. Харламповичъ. о. с. Стор. 510.

²⁾ Theiner Augustinus. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae. T. III. Romae. Ст. 379. ³⁾ Жуковичъ. Кобр. соборъ. Ст. 20.

Отці собору ждали на них, „але иж жаден с противное стороны не только на початок, але и на конецъ собору не прибил“, самі відбули собор, сконститувавши з жалем, що мимо заходів не осягнули найважнійшої цілі собору — „замирення грецької релігії“¹⁾.

Всю свою роботу і заходи звернув тоді собор на виховання і науку молодіжи, на піднесення рівня просвіти парохіяльного духовенства і його оборону від кривд та усунення недостач у нього. Сповняючи бажання епископату і ухвали лавришівської конгрегації, рішив собор оснувати семинарію в Минську для шляхотської молодіжи з цілої Русі і для кандидатів духовного звання. На оснування і удержання цього заведення обовязалися епископи зложити більші грошеві суми, а ігумені всіх монастирів Св. Троїцької конгрегації другий раз обіцяли давати осьму частин своїх доходів через чотири роки. Минський монастир і всі його маєтки віддав чин на семинарію. А ще крім того обовязалася Св. Троїцька конгрегація дати учителів для семинарії, що вчилиби всіх предметів у п'ятьох класах гімназії аж до реторити по латинськи, а богословія для кандидатів духовного звання викладалиби по руськи²⁾. На низших курсах викладною мовою мала бути латинська, а на богословію руська. Всі вихованці семинарії мали учитися рідної мови; школа мала плекати національні почування, виховувати свідомих громадян, „бо лише тоді буде гарно

¹⁾ Уніяти не уважали замирення безнадійним і таки даліше вели переговори з православними в сій справі. На сеймі 1627 р. уложили уніяти й православні компромісову формулу, яку втягнено до соймового дневника під днем 23 падолиста. Згодилися обі сторони покищо жити в мірі, а виленський епископ Волович упевнив, що буде мир, бо зі всіх сторін роблять заходи о се. (Xiadz Biskup Wileński upewnił tym, że uspokoiemy, bo koło tego chodziemy). Жукович. Сейм. борьба. Вип. V. Стор. 128.

²⁾ Обітниця Св. Троїцької конгрегації дати п'ятьох професорів для п'ятьох клас є певним доказом, що проектована уніяцька гімназія мала придержуватися програми езуїтських гімназій і мати класи: 1) infima, 2) media, 3) suprema, 4) humanitas aut poësis, 5) rhetorica. (Ratio studiorum. S. J. Moguntiae, 1600).

розвиватися церковне й громадянське життя, як молодь буде вчитися в своїй школі”.

Про управу семинарії і принимання кандидатів мав рішити слідуючий собор епископів.

Організацію і програму науки минської семинарії хотів собор уложить після наукової програми римської колегії св. Атанасія і єзуїтських колегій. В заведенню проектувалися низші курси (*studia inferiora, gymnasium*) і висші курси (*studia superiora*), щоби воно могло суперничати з єзуїтською виленською академією, в якій руська молодь дуже часто покидала свій обряд¹⁾. Про фільософічний курс не згадується; ма- буть не думали отворити його. Лиш деякі єзуїтські колегії мали сей курс, а доступ до нього був утруднений²⁾.

Поладнавши справу семинарії для вибраної молоді, помянув синод і синів плебейських священиків — сільських душпастирів, та поручив епископам на найближшім епархіяльнім синоді упімнути священиків, „аби синовів своїх з молоду цвичили такъ в науках, яко и в обычаях, станови священическому належачихъ“.

Рутський, бажаючи як найскорше зібрати середники на семинарію та ще бачити здійснення своїх заходів, скликав епархіяльний собор духовенства київської епархії на день 15 жовтня 1626 р. до Новгородка. Отворив його промовою і подав до відома представникам духовенства, що Кобринський Собор ухвалив отворити семинарію в Минську, в якій будуть учитися „діти священичі, шляхотські і ріжніх станів“, та візвав все духовенство до жертв на проектоване заведення. Зібрані рішили дати одноразово по копі литовських грошей від кождої парохії, а лише парохи красше вивінуваних парохій мали дати більшу жертву на загально корисну ціль.

Духовенство виконало свою синодальну ухвалу

¹⁾ Hnrasiewicz. Annales... Стор. 274.

²⁾ К. Харламповичъ. о. с. Стор. 91—93.

і на епархіяльнім соборі 1628 р. зложило 200 золотих¹⁾.

Рутський так був захоплений основанням семинарії, що відступив для неї більшу частину доходів зі свого родинного села „Рута“, а в своїм завіщанні (з 20 марта 1627 р.) благав свого наслідника, щоби виплатив з доходів митрополії обіцяніх 10.000 золотих та „жебы складанка на семинарыумъ през смерт его не разрывалась“²⁾.

I епископи давали жертви на семинарію понад своє зобовязання. Монастирі — хоч не радо і не точно — сплачували обіцяні суми, папа, король, виленський латинський епископ, духовенство та богато панів-шляхтичів давали більші датки на колегію, в якій бажав Рутський виховувати українську й московську молодіж.

А однаке не здійснилося бажання папи Урбана VIII і Рутського. Частину грошей захопили козаки 1630 р.³⁾, а решту позичили Василіяни польському правительству на виплату військови належного жолду і вони також пропали. В листі до Пропаганди дня 1 лютого 1632 р. заповідав Рутський відкриття семинарії таки цього року, але не виконав цього, бо не мав середників⁴⁾. При минськім монастирі св. Козьми і Даміана була покищо лише низша монастирська школа, і аж минська конгрегація в 1652 р. рішила оснувати семинарію з новим роком.

Собор призначав се, що епископи будуть мусіти ще довший час рукополагати кандидатів „з домашнім образованням“, майже не підготованих до священичого звання, і тому рішив, що епископ має доти держати при катедрі новопоставленого пресвітера, аж навчиться відправляти Службу Божу і уділяти св. Тайни.

¹⁾ Харламповичъ. Стор. 511.

²⁾ Русский исторический сборникъ. Ч. III. С. Петербургъ, 1869. Стор. 243.

³⁾ Чтенія въ Императорскомъ обществѣ истор. и древн. рос. 1871. Кн. I. Стор. 126. і I. Стрѣльбицкій. о. с. Стор. 80.

⁴⁾ »Богословія« кн. 3 і 4. 1923, Львів. Стор. 281.

Зовсім слішно негодували учасники собору, що король Жигмонд і його правительство є несловні і не додержують обітниць. По заключенню унії: фльорентійської і берестейської обіцяли королі Володислав II і Жигмонд III у своїх універсалах надати епископам сі самі свободи, почести й привилеї, які мали латинські епископи, зрівняти уніяцьке духовенство в правах і вольностях з латинським та берегти церковне добро і помогти відібрati загарбані маєтки¹⁾). В перших роках по заключенню унії правительство і сойм манили уніятів, обіцювали їм полекші, права й привилеї, надіючися, що унія стане мостом до латинізації й польонізації, а боротьба між уніятами і право-словянами зовсім виснажить наш народ. Та коли ж побачили, що наша католицька єпархія і духовенство плекають релігійність, просвіту й культуру між нашим народом, стараються спинити його винародовання і політичне ослаблення, змінили свою тактику, стали рівнодушні, а то й неприхильні до унії, а король виправдувався часто, що не має сили виповнити свої приречення, або й таки прямо відмовлявся. Рутський змалював се вірно в своїй „Інформації“, а собор ствердив те саме в своїй ляпідарній ухвалі, в якій поручив володимирському епископові Мороховському і луцькому Почаповському удатися до короля і інших віливових осіб з письмами від собору і зажадати виповнення всього того, що обіцяно уніятам при заключенню унії королівськими універсалами з 1493 р., з 30 червня 1595 р., 29 мая і 15 грудня 1596 р.²⁾).

Ще більшу нехіть до унії і уніяцької єпархії вияв яла більшість латинського епископату й духовенства, бо наші епископи-католики високо освічені і свідомі націоналісти, були завадою в їх акції між православною шляхтою й міщанством. Рутський доніс про се римській курії і в своїй „Інформації“ подав багато примірів пониження нашого епископату та утрудніввання йому діяльності, зобразив важкі обставини,

¹⁾ Bullae et Brevia, pars III. Стор. 1—18.

²⁾ Harasiewicz. Annal. Стор. 290.

серед яких жило духовенство¹⁾). Ухвала собору, щоби епископи: Мороховський і Почаповський представили легатові Апостольської Столиці „всѣ тежары, которые поносят от римлян“, прилюдно стверджувала віродостойність митрополичого звіту. Оборонну акцію рішив собор вести доти, аж епископи й духовенство виборють собі належні права. Митрополита просили владики, щоби пильно беріг митрополичий архів, а на найближчий собор привіз всі акти, що відносяться до унії і є доказом свободі, признаних уніятам. Також і парохам наказав собор хоронити від затрати фундаційні грамоти і привилеї та віддати їх у переховання до епископського архіву, звідки видадуть їм, як треба буде боронитися перед нахабами. Внаслідок соборової ухвали і заходів вибраних делегатів велів папа дня 14 січня 1627 р. нунціеви в Польщі інтервеніювати в короля за унією й жадати, щоби виконано все те, що обіцяно Русинам при заключенню унії, починаючи від фльорентійського собору²⁾.

Трийцятий рік минав від заключення берестейської унії. Уніяцька єпархія зібралася вперше на собор в Кобрині. Досі мусіли наші владики добувати для унії право на існування і простір до далішого поширення та вести боротьбу на два фронти: з непримірими православними і неприхильними латинянами.

Зійшовшися перший раз на собор мусіли вони обдумати способи внутрішнього скріплення церкви й усунення сих недостач, які найбільше шкодили її. У першу чергу треба було зробити край симонії та вимаганню й протизаконному побиранню грошевих датків від духовенства і вірних.

Правительство й польська суспільність уважали православні духовні уряди, від найвисших до найнижчих, лише простими джерелами доходу, служебними бенефіціями, за які мусіли „обдаровані“ оплатитися „подавцямъ хлебовъ духовныхъ“. Епископ оплачувався королеви та „панятам, княжатам“ і двірським до-

¹⁾ Harasiewicz o. c. Стор. 287—291.

²⁾ Pełesz. Geschichte d. U. II. Стор. 184.

стойникам, що рекомандували й піддержували його кандидатуру. Настоятелі монастирів і парохи давали значні грошеві суми патронам за „подавання“ монастиря або парохії та ще й зобовязувалися до всяких послуг, робіт і чинить для них. Багато парохій продавали пани на вічні часи за високу ціну. Користолюбивий пан — писав Сакович — не дивився на вартість особи, що шукала парохії, не жутився моральними інтересами своїх підданих, але уважав на ситуацію попівську калитку і свій зиск. Лакомі пани воліли мати в своїх маєтностях попів схизматиків, а не уніятів¹⁾). Бувало й так, що якийсь монах — біглець з монастиря діставав парохію від пана, а деякі богаті світські священики купували презенти на монастирі.

„Обдаровані“ церковними урядами старалися відбити собі виплачену суму за презенту, й тому епископи брали оплати від духовенства, а парохи брали від вірних побори „від сповіди, від хрестин і виводу і від інших церковних служб“²⁾). Отці синоду знали, що симонія се рак, який зідав православну церкву та спинював поширення унії. І виніс собор рішучі ухвали проти симонії та неладу при обсаді парохій. Епіскопам приказав собор, щоби не брали від „ставлеників“ при рукополаганню і не рукополагали двох для одної парохії, священикам заборонив платити за парохії „шкодливое набыте церкве, то есть през знесене сумы якое aby згола выкоренено было“, не дозволив монахам самовільно виступати з монастиря й забирати парохії світським священикам, а світським священикам дозволив старатися о презенту на монастир аж тоді, як дістануть дозвіл на се від духовної влади.

Синод став на становищі, що при обсаді епископій, парохій і урядів настоятелів монастирів належить держатися зовсім постанов католицького канонічного права, як се практикувалося при обсаді латинських церковних достоїнств і парохій.

¹⁾ Грушевський. Ист. Укр. Т. V. Стор. 283.

²⁾ I. Szaraniewicz. Rzut oka na beneficya kościoła ruskiego za czasów Rzeczypospolitej polskiej. Lwów, 1875. Стор. 9.

Православні собори і епископи починаючи від XV віку часто жалувалися на „беззаконен брак, блуд, розводи без розбору“ та на маловаження постанов супружого закона, списаного в Номоканоні. Те саме лучалося і між уніятами. Собор приняв і проголосив деякі закони, ухвалені на тридентійськім соборі¹⁾, а саме: заборонив тайні шлюби (*clandestina matrimonia*), наказав, щоби подружжя заключалися перед власним парохом або іншим священиком, якого парох або епископ уповновласнить, в прияві двох свідків і в день. Інакше дані слуби узнавав синод неважними, а на священика, що не держався сеї ухвали, мав епископ наложить діймаву кару.

Внаслідок ін'єренції світської влади в справи православної церкви ослаб вплив і власть царгородського патріярха й митрополита на епископів; становище православних епископів стало більше незалежним і самостійним. Здецентралізувалась, але й ослалилася церковна влада; діяльність епископату маліла, його робота не все була доцільна і обдумана, підношено зовсім оправдані заміти про моральну вартість деяких членів церковної єпархії.

Навпаки Рутський вимагав від підвласних йому епископів зорганізованої праці не лише в єпархіях, але й в державних світських установах, які претендували собі право рішати про судьбу унії, безуспінного стороження церковних інтересів, єдності в цілях і змаганнях цілого епископату, частих взаємин епископів з митрополитом, щоби рішення важніших церковних справ були вислідом виміни думок цілого епископату. В „Інформації“ з 1624 р. жалувався він перед папою на брак активності в епископів і мале зацікавлення церковними справами; „сидять дома — пише він — не являються на соймах і не помагають мені боронити унію, та ще й соблазняють вірних ло-

¹⁾ Sessio XXIV. C. I. De reformationi matrimonii. (Canones et decretal Concilii Trident. Aem. Richter. Lipsiae, 1853. Стор. 216—218).

²⁾ Harasiewicz o. c. Стор. 292.

манням посту: їдять мясо, що їм, як монахам, не дозволено, хиба за диспензою в часі недуги“.

З понуки митрополита ухвалив собор, що епископи іprotoархимандрит мусять що року присилати письменне звідомлення про „церковні справи“, а митрополит виготовить доклад про відносини і стан цілої церковної провінції для Апостольської Столиці.

Окремою ухвалою поручив собор митрополитови скликати що четвертого року провінціональний собор, на якім зібрані „обмишлялиби о добрі душ люцких і потребах церковних“.

На кінець заявив собор свою думку в справі, яка не належала до його круга ділання, а саме затвердив митрополичій засуд на жидчинського архимандрита Никодима Шибинського.

На рекомандацію митрополита іменував король Шибинського архимандритом 1621 р. Рутський поручив луцькому епископови Почаповському „поставити“ і ввести його в уряд архимандрита та відобрati присягу, що буде совісно завідувати монастирським майном, нічого не продасть, не дасть своїй родині, ані не заставить. Та новий архимандрит жив весело, прогнав з монастиря трудящих і побожних монахів, продавав, задовжував, роздавав своїй родині і винаймав монастирські добра без відома митрополита та маловажив його упіmnення. Рутський візвав його на свій суд, який засудив Шибинського на зложение зі священства і архимандрічого уряду. По затвердженю засуду собором велів епископ Почаповський увязнити Шибинського 12 вересня 1626 р. і відіслав до Св.-Троїцького монастиря у Вильні „на покаяння“, звідки випустив його митрополит, аж по шістьох роках 1632¹).

Виждаючи православних, радили „отпі собора“ до половини вересня²), а перед замкненням собору велів митрополит списати всі ухвали „для в'їдомости тих, которые дома позостали“. Сей їдкий натяк був

¹⁾ Архивъ Ю.-З. Р. Т. VI. Стор. 495, 503, 532, 534, 563, 565, 578, 652.

²⁾ Ibid. Стор. 653.

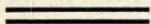
заадресований до православних, що зігнорували митрополиче запрошення на собор. Опісля зладив латинський переклад ухвал, який вислано до Риму до папської апробати.

Папа Урбан VIII велів двом комісіям кардиналів переглянути і поправити текст і одобри його 6 грудня 1629 р. В апробаційній грамоті висловив похвалу митрополитові і епископам за ревну працю, побожність і привязання до Апостольського Престола, наказав оголосити акти собору і придержуватися їх.

Між руським оригінальним текстом і його латинським перекладом є ріжниці. В перекладі пропущено початковий уступ про запрошення православних на собор, а на те місце вставлено рішення на основання семинарії в Мінську.

Зовсім пропущено в перекладі першу і другу точку соборових ухвал про недодержання обітниць королем і про кривди, заподіяні уніятам латинянами, бо про се доніс Рутський до Риму ранше, 1624 р., в своїй інформації. При кінці пропущено ще й соборове затвердження засуду на архимандрита Шибинського.

Печатаємо оба тексти, бо вони доповнюються й дають точніший образ першого уніятського собору.

ОГЛЯДИ Й ОЦІНКИ

(*Conspectus et recensiones*)

Dr. Johannes Stufler, prof. theol. dogmaticae in universitate Oenipontana — Divi Thomae Aquinatis doctrina de Deo operante — Oeniponti (Innsbruck) sumptibus ac typis societatis librariae „Tyrolia“ 1923. XX + 423. 12°.

„Ce serait une erreur de croire que théologiens puissent s'endormir sur les travaux de leurs devanciers, et se contenter de traités consacrés par l'usage. Il faut de temps en temps rendre une vigueur nouvelle à la science sacrée, en la faisant sortir de l'ormière. Et comment obtenir ce renouveau? Par l'énergie d'une conception nouvelle? — Non certes, puisque la théologie n'est pas une science humaine ayant ses origines dans la raison; mais par un retour aux sources de la tradition doctrinale“ (Régnon, Études sur la s. trinité I, 331). Мимохіть приходять на думку ці важні й глибоко продумані слова французького богослова по прочитанню книжки Штуфлера, котра вчинила нині в богословській літературі багато розголосу і розбудила наново призабуту полеміку між томістами й моліністами. Ся стара боротьба не дала досіль позитивної вдоволяючої розвязки й сего свідомий є автор. Тому він і не думає розводитися над давними доказами і ними вовувати. Хай завважить тут гадка самого св. Томи, якого авторитет не лиш по обох сторонах, але загалом у католицькій церкві незвичайно великий і що раз більше зростає.

Автор ділить свій твір на три книзі, які попереджає вступом зі загальним оглядом спірних точок та з долученням розвязок кількох знатніших богословів (Рессі-я, Cornoldi-я, Papagni-я й Billot-а). Наука томістів зосереджується в т. зв. *praemotio physica*, фізичній спонуці, якою Бог впливає на вільну волю так, що вона зовсім певно рішиться в сім а не іншім напрямі. Ласка вистарчаюча (gr. *sufficiens*) вправді до вчинку волі вистарчує, але в дійсності її ніколи не склонює. Тільки ласка успішна (gr. *efficax*) доводить до діла. Бог знає цілу будучість і всі її можливості якраз з цього, що Сам призначує відповідну спонуку, з якої знає непохібно, який вчинок буде слідувати.

Противно кажуть моліністи. Томістична розвязка ніве-

чить свободну волю. На їхню думку Бог співділає безпосередно з волею, як частна причина. Співділання Боже рівночасне (*concurrus divinus simultaneus*) не спинює волі рішатися в сім або тім напрямі, вона є індеферентна.

По котрій стороні стоїть св. Тома? Відповідає Шт. ні по одній ні по другій. То як тоді годить Аквинат сі дві причини: Співділання Боже і волі людської, або радше, в чім лежить ділання Бога (*motio divina*) при довершенню вчинку волі?

I. Відповідь на се находитися вже в *De veritate* q. 22. a. 1. Бог дає і піддержує спосіб і силу, якими соторіння порушуються. Не способом нагальним, але питомим кожному соторінню веде Бог усе до ціли. Тома йде за Аристотелем. Сей називає природним рухом те, що походить з внутрішніх принципів. Противний є рух нагальний, насильний (*motus violentus*), який походить від зовнішньої причини (камінь спадаючий з гори — кинений в гору). Бог створив ества, дав їм природні спосібності, дороги і ціль, до якої всі прямують. Коли Бог, як зовнішна причина, спонукою (премоцією) зовнішнію впливав на рішення волі, тоді акт походив від зовнішнього, не внутрішнього принципу. Ся основна думка пробивається в багатьох текстах св. Томи і нею вияснює Шт. ті тексти, які наводять томісти на попертя свого погляду (*De pot. q. 3. a. 7. C. gent. 3, 67. In 1. q. 105. a. 5.*). Річ іде в них про спонуки і вплив Бога, але посередний — через природні сили і спосібності соторінь, а не о премоцію. Треба відріжнити посередність осібнякову (*mediatio suppositi* — між Богом і вчинком нема ніякого підмету — соторіння) і безпосередність сили (*im-mediatio virtutis*), коли вона не залежить ні від якої іншої і не є ніякій підпорядкована. Бог ділає посередністю осібняковою, але безпосередністю сили, бо людська сила і залежить від Божої і є її підпорядкована. Виходить з того в Томи, що Бог є першим і головним діячем всіх учників. Річ ясна, що нема тут місця для томістичної премоції, але й для моліністичного рівнорядного співділання. Аквинат виключує змогу ділання двох підпорядкованих собі причин безпосередністю осібняковою і в тій точці томісти стоять близше Томи. Що Тома не був моліністом се виразно признає і зазначає Шт. (ст. 95—97). До того признавався впрочім отверто й сам Molina (*De conc. q. 14. a. 13. disp. 26. Paris 1876, 153*) — але не його прихильники.

II. За таким загальним начерком йде питання, в який спосіб ділає Бог на розум. Відповідь випливає зі згаданих вище основ: „*Sic igitur Deus movet intellectum creatum, in quantum dat, ei virtutem ad intelligendum et in quantum ei imprimet species intelligibiles et utrumque tenet et conservat in esse*“. S. th. I. q. 105. a. 3.

Розум немовляти є наче чиста табличка і щойно при помочі вражінь зі зовнішнього світа витворює собі поняття. До першого акту пізнання спонукує Бог природною склонністю, до прочих воля. В S. th. I. II. q. 109. a. 1. i In Boët. de trin. q. 1. a. 1., на яких опирають томісти премоцію — має Тома на увазі рівнож *immediatio virtutis*, а не *suppositi*. Бог предвидів усе до найменших подробиць і все впорядкував, однаке виконання сего полішив орудним причинам — сотворінням.

В III. кн. автор переходить до вчинку людської волі. Як пояснити те, що Бог і найбільше вперту волю може навернути *salva libertate*? Бог співділає з кожною постанововою волі, о скільки дав їй вроджену нахильність до доброго — *velle autem nihil aliud est, quam inclinatio quaedam in obiectum voluntatis, quod est bonum universale*. *Inclinare autem in bonum universale. est primi moventis* (S. th. I. q. 105.). Коли отже розум представить предмет волі, вона може згодитися або ні, подібно як камінь паде, коли усунеться препона і сей рух природний може походити лише від Творця природи. *Movetur enim lapis sursum ab homine, qui naturam lapidis non causat; sed hic motus non est lapidi naturalis; naturalis enim motus eius non causatur nisi ab eo, quod causat naturam*. Unde dicitur (8 Phys. t. 29. 30. 31. et 32.), *quod generans movet secundum locum gravia et levia*. Sic ergo hominem voluntatem habentem contingit moveri ab aliquo, qui non est causa eius; sed quod motus voluntarius eius sit ab aliquo principio extrinseco, quod non est causa voluntatis, est impossible. *Voluntatis autem causa nihil aliud esse potest, quam Deus*. (S. th. I. II. q. 9. a. 6.). Якщо Бог впливавши через *praemotio* на вчинок волі, тоді сей походивши зі зовнішнього джерела а не від внутрішнього. На се ще сильніший доказ дає текст *de caritate* a. 1., де Тома збиває погляд Льомбарда, що чеснота любові не є ріжною від ділань св. Духа в душі. Інакше вчинки любові походили би з джерела зовнішнього і не можна би їх брати за заслугу волі. „*Si igitur actus caritatis in homine non ex aliquo habitu interiori procedat, naturali potentiae superaddito, sed ex motione Spiritus Si, sequeretur alterum duorum: vel quod actus caritatis non sit voluntarius, quod est impossible, quia hoc ipsum diligere est quoddam velle; aut quod non excedat facultatem naturae, et hoc est haereticum... sequeretur etiam, si actus caritatis sit solum a principio exteriori movente, quod non sit meritorius*“.

Воля рішається при помочі розуму, але від Бога залежить се, що людина находитися в сих а не інших умовах і що дістас саме таке враження і таке ділання на волю (*motus primi*). Бог усе те предвидів і уложив і знає, що в таких умовах наступить згода волі — а в інших ні і що

такі діткнення і спонуки доведуть до акту, а інші ні. Сим способом Бог непохібно може впливати на рішення. Се відноситься і до природного і до надприродного стану. Шт. вносить, що св. Тома приймав умовне знання — *scientia media*, хоча самої назви не знов.

В надприроднім стані воля сама не є спосібна до надприродних учників, тому влив Бог з ласкою освящаючою надприродні стани (*habitus infusi*), які дають можність а також і нахильність до надприродних учників — подібно як в стані природнім має воля природну нахильність до доброго. Ся правда, яку признають зараз усі богослови, вяжеться в Томи тісно з попередним основним становищем природного і нагального руху в створінь.

При кінці говорить Шт. про *actus remote ad iustificationem disponentes*. О скільки ті вчинки не походять зі стану віри й надії (*habitus fidei et spei*) — то не є вони сущно надприродні (*entitative supernatur.*) лише *quoad modum*. І в сій точці найшов Штуфлер найбільше спротивлення у критиків, на які він рівнож вразливо відповідає.

І хоча до сеї книжки поставилися томісти негативно, то однак кождий мусить признати, що вона дає перший одноцільний і вичерпуючий погляд на науку Томи в спірних точках молінізму й томізму і то в новім освітленню. Важне є се, що Штуф. бере під увагу твори Томи в хронологічнім порядку, бо Аквинат нераз зміняв свої погляди головно в *Summi*. Що часом сам твердив з іншими богословами — се в останнім творі — згадує як *quidam dicunt*, ставлячи іншу, влучнішу гадку. Заслугою Шт. є, що він перший вказав на поняття руху в Томи і Аристотеля, відмінне від погляду пізніших богословів (*motus naturalis, m. violentus*). Через рух природний у створінь Бог є головним і першим діячем вчинків. З льогічною послідовністю потягнув він сю нитку через цілу аргументацію Томи і дав дійсно одноцільну систему, хоча може в поодиноких точках є неясності, на які звертають увагу критики. Сі висновки о. Штуфлера треба вважати за новий здобуток богословії загалом, а з окрема схолятичних студій.

Може той погляд Аквіната бувби ще нагляднішим, колиб автор зясував був його на тлі поглядів співчасників і попередників Томи, як Бонавентури, Александра з Гельса і др., що не були аристотеліками. Брак замітки про оригінальність Томи відчуває читач в деяких питаннях, на які схолятичні студії кинули нове світло — *pro rationes semi-nales* в августинців і противну гадку Томи (ст. 119—121), про вроджені поняття в августинців і творення понять з вражінь в Томи (l. 1. c. 1.).

Книжка видана дуже старанно майже без печатних

похібок і з показчиками. Мож побажати, щоби вона причинилася до розяснення сего, одного з найтрудніших питань, а не до відновлення старих, нераз нагальних спорів. Хай приклад св. Томи просвічус в дискусії; він і в найгорячійших диспутах умів заховати подиву гідну рівновагу і мистатичний спокій.

o. Йосиф Сліпий.

Про духовні вправи. 1. Ignatius von Loyola, *Geistliche Übungen. Nach dem spanischen Urtext übertragen, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Alfred Feder S. J.* Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage. 1922. Regensburg, Manz. ст. XI, 191. 16°.

2. Exerzitienleitung. Die Referate des Kurses für Exerzitienleiter, der vom 17. bis 20. August 1922 im Canisianum zu Innsbruck gehalten wurde. Herausgegeben von Georg Harrasser S. J. 1923. Innsbruck, Tyrolia. ст. 258. 8°.

3. Exerzitienleitung. II. Band. Die Referate der zweiten Exerzitientagung, die vom 7 bis 10 August 1923 im Canisianum zu Innsbruck stattfand. Herausgegeben von Georg Harrasser S. J. 1924. Marianischer Verlag. Innsbruck. ст. 227. 8°.

1. В ювілейнім році св. свящмч. Йосафата годиться згадати й про Духовні вправи св. Іgnatія. По перше тому, що їхні ювілеї близькі собі. На 1922 рік припадали чотиристотні роковини написання книжечки Духовних управ (1522), та й трисотні роковини канонізації св. Іgnatія Лойолі (1622). По друге тому, що наш св. Священомученик Сам також ці духовні вправи відправляв. Хоч життєписці Святого не звертають на це належної уваги, годі однак не бачити, чи заперечити впливу Духовних управ св. Іgnatія на деякі сталі практики св. Йосафата, — що про них говорить ця книжечка в додатках до т. зв. першого тижня. Св. Йосафат у чудовій, по правді католицькій гармонії лучив у собі подвижницький ідеал східних святих з їхніми довгими усними молитвами, строгими постами, затворництвом, — з практиками подвижників західних: богомисленою молитвою (розміщенням), боговидінням (контемпляцією) й ін. т. зв. духовними вправами.

Чотиристотні роковини й конституція теперішнього Св. О. Пія XI *Summorum Pontificum* з дня 22. липня 1922. р., яка установляє св. Іgnatія патроном духовних управ, звернула особливу увагу на його „Духовні вправи“. Під цю хвилю зладив історик, дослідник життєпису св. Іgnatія, і методольго', Альфред Федер Єз., професор фільософічно-богословського інституту в Фалькенбурзі, новий німецький переклад з еспанського оригіналу, як його подають *Monumenta historica Societatis Iesu* (*Monumenta Ignatiana Ser. II.*

Exercitia spiritualia Sancti Ignatii de Loyola et eorum directoria). Matriti 1919.

Переклад цей призначено в першій мірі для практичного вжитку книжечки, але й узгляднено потреби теоретичного розуміння її студії її. Для тієї цілі додав автор невеличке, але цінне Введення (ст. 1—16). В ньому знакомить він читача з історією повстання Духовних управ, як овочу особистих переживань св. Іgnatія; з їхньою системою, як проводом під час духовних управ і в практичнім життю духовним, на дорозі очищення душі від гріха, просвічення й обнови волі, та зedночення її з Богом, як з остаточним призначеннем людини; нарешті з історією тексту книжечки, та її великого благодатного впливу й духовної сили, яку бере вона при помочі ласки Божої зі стислої послідовності своєї системи й своєго мистецького психольогічного укладу.

Переклад еспанського тексту Духовних управ (ст. 17—163) є вправді дослівний, але вповні відповідає духовній мові; стилізація його така легка й гладка, що причитанню затирається враження перекладу. В кількох місцях представляє текст не малі труднощі для перекладача. В тих випадках автор не завсіди йшов за *Monumenta-mi Ignatiana-mi*, а старався труднощі розвязувати самостійно, поправляючи притім нераз знаменитий впрочім латинський пореклад генерала Бз. Івана Роотгаана, та оба німецькі: Безімяний (Регенсбург 1892) і Гандманна Бз. (там же 1904). В розвязках автор щасливий; однак у 12. правилі про розличування духів, де говориться, що лукавий ворог, як жінка, слабий проти сильного опору волі, а сильний, коли має волю проти нерішучості (*fuerte de grado*), — слова ці передано неясно: „*stark bei freiem Willen*“ (ст. 146). Нескладно теж передано слово *supino*: „*das Gesicht nach oben, auf dem Rücken liegend*“ (ст. 54).

До перекладу тексту додано при кінці (ст. 164—185) коротенькі замітки й пояснення. В більшій частині вони фільольогічної натури, коли розбирають первісне й властиве значення еспанського тексту чи поодинокого слова. Інші відносяться до лучшого розуміння вказівок і системи Духовних управ, або дають практичні ради читачеві. Пояснення ці подано там, де поправді їх треба, та й у міру, не так дуже обильно, як при згаданім лат. перекладі ген. Роотгаана, де по просту нераз текст тратиться з перед очій. Під час духовних управ це велике розсіяння й перешкода. Тому о. Федер дав свої пояснення на кінець книжечки. Що в них недогідне, це осібна нумерація для кожного уступу. Лучше було б дати нумерацію тяглу, а тоді не треба би було додавати ще й сторін при числах.

2—3. Духовні вправи стали життєвою потребою наших часів. На матеріальне й моральне розбиття й повоєнну

руїну Еропи не має іншого ліку, крім духовної обнови одиниці й ухристіянення суспільного життя. Коли збанкрутівала матеріальна культура, уздоровлення може дати тілько уздоровлення душі. І саме бачимо дуже відрадну появу серед душопастирської праці католицької церкви — велике оживлення, рух, широко розвинену організацію на полі місій парохіальних і духовних управ по всіх католицьких краях. Цю практичну звязь духовних управ св. Ігнатія з життям наших часів розкривають звіти з двох курсів для провідників духовних управ, які відбулись в Іномості (Innsbruck) в серпні 1922 й 1923 року.

Курси ці вийшли з чисто практичних потреб. Вже від ряду літ мусить багато свіцьких священиків давати духовні вправи то шкільній молоді, то церковним брацтвам, то релігійним згromадженням, то становим товариствам. Серед сьогодніших тяжких і відповідальніших життєвих умов відчули вони потребу річевого й основного поучення про ведення цього важкого діла, — поучення та вказівок від музів науки, духовного життя та практичного досвіду.

Услужливі сини св. Ігнатія пішли на зустріч цьому бажанню. В своїм, світової слави й великої заслуги інституті для виховання кандидатів священства Canisianum, устроїли вони в часі літніх ферій два по собі наступаючі курси присвячені веденню духовних управ. Хоч хвилеві обставини були тяжкі (1922 збурження Австрії, а 1923 наглий спад німецької марки), учасників зіхалось над сподіванням багато: в I році до 200, у другім 160, — знак, що справа ця актуальна. А брали участь у курсі не тільки свіцькі священики, але й черні сестри, кілька націй різних законів, які займаються місіями й духовними вправами. Весь хід наук і нарад з обох курсів видав в окремих книжечках п. т. Exerzitienleitung редактор й суперинтендент Ігнатія Гаррассер Єз. і цим зробив він велику прислугу ширшому кругові душопастирів, а самій справі запевнив він трівку вартість.

Обі книжечки доповнюють себе взаємно й доперва обі разом становлять одну цілість, яка дає образ системи, розвою, організації й практики духовних управ св. Ігнатія. Перший том дає докладний звіт з перебігу першого курсу, починаючи від приготовань, привітів, вступних промов; за поодинокими викладами йдуть звіти з дискусій у такім порядку, в якім вони відбувалися, а при кінці книжечки додав видавець погляд виставки друків і книжок, які відносяться до духовних управ. Другий том упорядковано вже більше систематично, дискусію додано при кінці, без імен учасників. До цього тому додано: 1. Правильник духовних управ епархії Монастирської (Münster i. W.); 2. Рішення нарад про дух. вправи в Манресі (Еспанія); 3. Англійську

програму дух. управ 14. Річ епархіяльного місіонаря з Фрайбурга Генриха Бокля (Bockel) — Про вагу духовних управ для релігійної обнови народу.

Єсть ще й предметова ріжниця між обома курсами, згл. томами. Перший має в собі виклади про теми підставові, напрямові; другий присвячено поодиноким, доповняючим питанням, які з огляду на свою вагу заслугують на докладне оброблення. Річево дадуться всі виклади зібрати до трьох точок: А) теорія й історія дух. управ; Б) практика й організація й В) пропаганда. До доброго ведення практики й пропаганди дух. управ треба докладно знати їхню теорію й історію; тому з признанням треба зазначити, що теоретичну сторону питання висвітлено з рівною дбалістю, як і практичну, хоч може не так всесторонно, як учасники курсів (чи читачі звітів) собі цього бажали.

А. Теорію дух. управ у загальних начерках дано в трьох викладах: Івана Віммера, п. т. Нутряна будова вправ св. Ігнатія (І, ст. 22—54); Карла Ріхстеттера (Richstätter), Ігнатіянські вправи (ІІ, ст. 5—23), та Антона Данчера (Dantscher), Добір предмету й представлення старих правд у вправах з огляду на обставини часу (ІІ, ст. 51—62).

Під нутряною будовою вправ розуміє Віммер ту дорогу, або ті ступені, по яких св. Ігнатій веде душу до християнської праведності. Виходить вона від першої й основної правди, що людина є сотворінням Боже. З тієї фізичної залежності її від Бога випливає моральне зобовязання її до служення Йому. Овочем тієї служби є слава Божа, а нагородою за неї є спасіння душі. Все, що є, ѹ що людина має на землі, створено за ради людини на те, щоб воно помагало їй в прямуванню до тієї цілі. З тієї основної правди виходить практичне заключення, що людина має вживати створінь лиш на стільки, на скільки вони помогають їй до її призначення, а бути незалежною від них, о скількиби вони були перепоною в цій службі Божій. Таким чином осягає людина байдужність волі зглядом створінь, самозречення, — перший і зворотний крок у наверненню душі до Бога. На цій підставі зачинається духовна праця й боротьба душі в її прямуванні до Бога. Наперед усуває вона перепону, якою є гріх, а потім просвічається прикладом і силою, яка йде від Христа, як провідника на дорозі життєвої боротьби, праці й терпіння — а потім радості й слави. Вершком тієї дороги є зedночення душі з Богом у любові. По думці св. Ігнатія триває ця дорога штири неділі, ц. б. штири довші чи коротші періоди часу одного місяця, відповідно до потреб подвижника. Придорожними знаками на ній є: розмислювання про царство Христове, в якому подвижник прилучається до Христа, як

свого полководця; розмисляння про два працопори, Христа й Люципера, яке перестерігає душу перед хитрістю й зрадою злого духа; про три пари людей, які навчають брати службу Божу поважно, рішучо й послідовно; про три роди покори (= побожності), які навчають благородної, геройської любові убогого й пониженої Христа. Коли вже воля таким чином рішилась шукати виключно слави Божої й не робити ніякої уступки самолюбству, тоді для початкуючих приходить справа вибору стану, а для тих, що його вже вибрали, поправа життя (згл. служби). Тайни страждань і слави Богочоловіка дають цій праці раз у раз нового освітлення, поглублення, сили й духовної радості. На кінець вертають духовні вправи щераз до їхньої підстави, до взаємин між людиною а Богом і створіннями. Але там було відношення між необмеженим і недоступним Паном, а слугою, який абсолютно від Нього зависить разом з усіми творіннями. Тут, після дороги очищення й просвічення, є вже шире, сердешне зedночлення, в якому Бог з любови віддає людині творіння й Себе Самого, — а людина також з чистої любови віддає Богові взаємно себе й все те, що має від Нього. Таким чином єсть Бог початком і кінцем духовних управ.

Цей підставовий виклад про суть і систему дух. вправ викінчив автор вправді старанно, але нема в ньому тієї плястики й проглядності, яка є в згаданого попередньо Федера, ні тієї глибини думок, що в Ф. Геттін'єра (*Die Idee der geistlichen Übungen*), ні того змислу практичного, з яким представляє дух, вправи Р. Гандманн (*Allgemeine Einführung in die geistl. Übungen*, Salzbg 1899, гл. III, ст. 17—41). Може бути, що автор у дечім не хотів випереджувати дальших викладів, та й тому вибрал таку саме форму представлення, яка однак не може задоволити ні тих, що вже знають річ, ні тих, що доперва хотять її близьше пізнати. Ясніший і більше річевий є рівнобіжний виклад К. Ріхштеттера про ігнатіанські вправи (І. ст. 5—23) К. В них є дві великі думки: а) Бог єдиний початком і кінцем усого; б) Ісус наш цар і спаситель, предмет нашої покірної любові й джерело сили. Сили тієї добувається душевною працею подвижника по вказівкам духовного провідника. Праця ця відповідає вповні душевним способностям і потребам людини. Питанню цьому присвячено виклад Ф. Гатаїєра (*Hatheyer*), Про психольогію дух. управ (І, ст. 58—75), цеб то про цю непереможну силу, з якою вони на душу впливають. Вона походить з відсіль, що дух. вправи полягають на праці подвижника, яка а) втягає до роботи гармонійно всі сили людини: фантазію, розум, почуття й волю; б) цілу душу зосереднює серед мовчання й скуплення заєдно на одну точку; в) має на згляді волю

й стан людини, та дає її легке й природне орудування спо-
сібностями, але притім 2) домагається рішучості й енергії.
Ця незрівнана гармонія між основними правдами дух. управ
а індівідуальністю подвижника є доказом їхньої животно-
сти. Видно це з викладу А. Данчера про добір предмету з огляду на обставини часу (П, ст. 51—62).
Ідею дух. управ є віддання душі на службу Богу по взору Сина Божого. Способів на це подають дух. вправи дуже багато, так, що їх мож назвати по правді практичною школою виховання характеру, духовного життя й апостольства.
Перш за все вони школою християнської аскетики й мі-
стики. Цьому предметові присвятив Ф. Гатаєр другий гарний виклад про відношення дух. управ до аскетики й містики (I, ст. 89—104). Аскеза (подвижництво)
є прямування душі до праведності. Проявляється воно в поборюванню гріха й пристрастей, та набуванню чеснот при помочі ласки Божої й співідлання з нею. Одним елементом у цій праці є молитва, як розмислення про події, розважання правд і розслідження своєї совісти, — а другим праця над самозреченням і виконуванням добрих діл.
І саме дух. вправи є одним непереривним подвигом для очищення серця, вправи волі в чеснотах, а перш за все виконуванням сердечної любові для Спасителя. Хоч вони про містику (боговидіння) й не згадують, однак цим, що вони навчають чистоти серця, повного самозречення, глибокої покори, безупинного розмислення про покору й по-
ниження Христове, вони є найкращим приготуванням до благодатного стану боговидіння. (Спеціальний виклад про містичне життя душі а ігнатіянські вправи мав на другім курсі Ф. Ріхштеттер; видано його в розширеній формі поза збірником окремо, накладом Тиролії в Іномості). Духовні вправи мають не лише поправити життя, згл. обновити службу Богові, але й заправити побожних практик у даль-
шім життю після вправ. Під цим зглядом є ігнатіянські вправи великою скарбницею духовних рад і подвижницьких практик, які допомагають до того, щоби обнову життя вдер-
жати й далі та поступати в ній уперед. Серед них на першім місці стоїть розмислення й обрахунок сумління. Про ріжні способи розмислення мав виклад Ф. Гатаєр (II, ст. 24—50), даючи в першій, теоретичній часті його огляд сімох метод: розважання (consideratio), властивого розмислення (meditatio), приглядання (contemplatio), пе-
реймання змислами (applicatio sensuum), та трьох способів молитви (tres modi orandi) — а в другій практичні ради, коли й як цих метод уживати. Про інші духовні ради книжечки вправ св. Ігнатія говорив І. Віммер на першім курсі (I, ст. 137—153). І так говорив він ширше про частинний і загальний іспит совісти й про розмислення.

До цього додав він іще дальші вказівки ѹ практики духовного життя, як: про ради уміщені в замітках (*annotationes*), про правила для розличування духів, для ведення скруплютів, для католицького думання ѹ церковного почування, для давання милостині, для ладу в іді ѹ питтю, та про правила для переведення спасенного вибору. За цими теоретичними викладами йдуть два рівнобіжні історичні начерки: К. Ріхштеттера (Richstätter) про Ріжнородні духовні вправи старих і нових часів (І, ст. 74—89), та К. Судбрака (Sudbracka) про Розвій і стан замкнених дух. вправ для свіцьких людей (І, ст. 108—124). Перший виклад мав на меті виказати взаємини між духовними вправами св. Ігнатія а вправами других святих і подвижників, та, на жаль, прелегент поминув період старих отців св., а зачав своє порівнання із середніх віків. Наперед згадує він про „*Exercitia spiritualia*“ св. Бонавентури († 1274) і св. Гертруди († 1302), про т. зв. Вправи Тавлера (Tauler) із XIV в., про кн. „*De ascensionibus spiritualibus*“ Гергарда Цітфена (von Zütpfen † 1398), про „*Exercitatorium*“ Бенедиктинського Авви Гарції Чіснера (Garcia Cisneros † 1510) та накінець про „*Exercitia*“ Ніколая Еша (van Esch), учителя ѹ виховника св. Петра Канізія. Новітні часи мають подібні до ігнатіянських вправи в присутності Божій (Ver gegenwärtigung Gottes) і т. зв. літургічні вправи, які провітають у Голяндії і Бельгії та в части ѹ у Німеччині. Другий виклад Судбрака подає наперід коротеньку історію книжечки дух. управ, а потім підносить заслуги св. Карла Боромея († 1584) та св. Вінкентія від Павла около поширення ѹ організації дух. управ для народу. Завдяки ревним працям єзуїцьких місіонарів поширились вони в XVII і XVIII віці не тілько в західній і середній Європі, але ѹ поза Європою, в Америці і Хінах. Касата закону єзуїцького хоч перепинила, але не знищила дух. управ. Завдяки неструдженій праці блаж. Антонії De Paz (de) San José цвили вони далі в Аргентинії, аж поки з обновою закону єз. генерал Іоанн Роотгаан не відновив студії і практик дух. управ. У нових часах видно всюди в західній і середній Європі великий рух у напрямі поширення, поглублення ѹ організації дух. управ, як здорову ознаку релігійної обнови в наших часах. Образ цього руху дає спеціальний огляд поодиноких країв у збірнім артикулі п. т. *Zur Exercitienbewegung in verschiedenen Ländern* (І, ст. 126—136). З нього бачимо велику ѹ доцільну працю поодиноких законів, домів і спеціальних організацій дієцезіяльних для розбудження ідей ѹ поширення практики дух. управ в як найширших кругах усіх станів, перш за все тих, які найбільше їх потрібують і де є, серед молоді, робітників і т. зв. інтелігенції.

Б. За цими теоретичними й історичними викладами йдуть практичні інструкції для провідників духовних управ. Це як раз було завданням обох курсів. Вже богато раз були в теоретичних викладах і практичні ради для подвижників чи провідників. Але це було лише принагідно. Систематично виложено ці справи в осьмох викладах, пошири на кожнім курсі. У першім викладі п. т. „Техніка в прав“ (I, ст. 77—86) дав А. Данчер (Dantscher) начерк порядку дух. управ (час тривання й порядок поодиноких занять), настрою серед них (скуплення, мовчання, точності, почування, сповіді, закінчення), огляд тем і способу наук та прикмет провідника, як мужа молитви, праці, ревности, любови й терпеливости. Рівнобіжно до цього викладу дав францисканин О. Новат образ діяльності модернього дому реколекційного в Верлі (Werl, Westfalen), цебто представивши його додігне положення й доцільне уладження, вказав на спосіб праці подвижників серед самотини й мовчання, їхні розмислювання, читання й розмови з духовним провідником, приготування до сповіді й спільне св. Причастя, як сердешнє зedночення зі Спасителем. Після дух. управ веде дім далі свою працю в цім напрямі, щоби овочі цих управ заховати, утревалити й що місяця обновляти. Притім веде цей дім і пропаганду за вправами через казання, товариства, а найлучше через старих учасників (II, ст. 131—143). Де такого спеціального реколекційного дому нема, там мож робити дух. вправи в школі, інтернаті, сиротинці або монастиреві. Як у такім положенню радити собі, дав вказівки Лев Бонсельс (Bonsels) у викладі п. т. „Домашні дух. вправи в своїй власній парохії“ (II, ст. 159—173). В ньому попри річи формального ладу й прохарчування дав він начерк тридневих наук для вироблення ясного християнського світогляду й глубокого релігійного пересвідчення, сильної й здисциплінованої волі, та благородного й мужного настрою серця, вірного церкві, вірного Христови.

Це була більше формальна сторона дух. управ. З річевого боку дали оба курси дуже цінні вказівки для вправ ріжніх станів. Кожний з них має свої потреби й обставини, та й тому вправи їхні вимагають спеціальної тактики. І так Управи для мужеської молоді (виклад П. П. Поля [Pohl] I, ст. 154—65) мусять мати на згляді сьогочасне положення й настрій молоді, її духа незалежності й манії критикування, її слабість характеру й гнуучкість перед опінією, її скептицизм і релігійну байдужність, а над усе її нужду моральну. Відповідно до цієї психі треба дестроїти спосіб трактування молоді й цілу техніку дух. управ. Духовний провідник має бути для молоді сердешнім приятелем і батьком, як у науках, так і в личнім контакті та спо-

віді. Хто має труднощі, тому треба дати нагоду й заохоту до того, щоб він щиро й сердечне виговорився. В науках треба бути позитивним, ясним, займаючим, а перш за все одушевленим для правди, віри, чесноти, чистоти, надприродних ідеалів, Христа й Його св. церкви, — щоби це одушевлення влити в благородні й податливі серця молоді. Для робітничої молоді треба дати християнське розуміння праці й матеріальних дібр, свідомості обовязку, відвічальності, совісності й мужества, ощадності, взаїмної помочі й апостоляту, а для дорослих християнську науку про супруже й її благодатній вплив на суспільне положення матери й дітей. Іншої тактики вимагають вправи для мущин (виклад А. Ерсіна, I, ст. 171—89). Тут треба наперед уміти приєднати їх, особливе робітників, інтелігентів і міщан, а потім обновити й оживити їхнє життя віри й ласки, життя родинне, станове й публичне. До цього ведуть не так аполягетичні науки, бо вони не є в силі привести до правдивої й трівкої поправи життя, що є цілею дух. вправ. Тут треба щирого серця й повного любови розуміння труднощів, серед яких живуть слухачі. Треба тим, що живуть серед світу відкрити силу, красоту й богацтво надприродного порядку й життя, розбудити в них любов для Христа й Його св. церкви, як одинокої провідної зорі й життєвої дороги серед мороки й недолі часу. Легші й успішніші є дух. вправи для жіноцтва (виклад Ю. Гаррассера, I, ст. 192—209), завдяки релігійному настроєви жіночої душі. Тут не вистарчить однак мати на згляді єдине фантазію й ум женщини, бо розбудження почування є тільки перша половина дороги. Для обнови життя треба дати ще й ясне релігійне просвічення розуму, й формувати волю сталими життєвими принципами тай практичними вказівками. До того треба так добирати й обробляти теми, щоби вони відповідали життєвим обставинам і потребам женщин, як: дівчини, жінки, матери, виховниці, учительки, робітниці, уряднички, чи бюрової сили. Чим лучше знатиме провідник станові обовязки й труднощі женщины, чим краще навчити їх цінити власну гідність, честь, призвання, стан і працю, тим миліші, практичніші й успішніші будуть такі дух. вправи. Особливе значіння мають т. зв. станові дух. вправи (викл. П. Рункля [Runkel] II, ст. 144—58), які молодцям і дівчатам дають високе розуміння важності й святости супружжа, перестерігають їх учас перед хибними кроками чи грішними надужиттями (котрі потім тяжко мстяться) й так допомагають до християнського заключення й ведення подружжа. Святе й щасливе життя родинне, це найважніща справа для наших часів.

Збірні дух. вправи для різних станів рівночасно, знано вже й практиковано від давна в формі т. зв. народніх чи

парохіяльних місій. Ріжні закони мають свої методи, по яким з великими успіхами ведуть це діло на славу Божу. О скільки місії ці ведуться по системі книжечки духовних вправ св. Ігнатія, головно на основі розважань фундаменту й вічних правд першого тижня, стають вони народніми духовними вправами (виклад К. Ріхштеттера, II, ст. 63—73). Основна правда про призначенння й кінець людини є заєдно та сама, чи хто один відправляє духовні вправи, чи він проповідає в місті на місії. Але для нинішніх часів в духовних вправах як для народу, так для робітників і інтелігентів треба вперед оживити й поглубити віру в існування Бога та потребу релігії й богочести. Як у духовних вправах, так і в місіях найважнішою метою є поправа життя, — тому не повинно в них бракувати загальній сповіди, ні наук про дівочу чистість і святість супружжа та про освячаючу ласку. В справах суспільного питання найлучше не полемізувати з соціалізмом, навіть не називати його по імені, але під час наук принарадко збивати його неправдиві клічі доказами на противні йм правди. Доперва на останній день добре буде, заповісти найважнішу науку про сьогочасні суспільні питання. Тоді, коли вже всі після св. Причастя є в добрім настрою, й коли церква вже повна, в час і нагода на це, щоб основно розправитись із соціалізмом. Треба однак брати його не як політичну партію, й не як господарську систему, але як найзав'язтішу й найшкідливішу ересь за всі, які колинебудь були. Добре приготовані й вміло переведені народні дух. вправи й місії є в силі всюди розбудити нове релігійне життя, а ласки черпані з Найсв. Євхаристії розвинуть його в повній повні. Для наших часів важне теж при духовних управах оживити літургічне життя, поглибити розуміння його й так скріпити привязання до церкви й її життя. На Заході, перш за все в Голяндії, робиться дуже богато для популяризування церковних богослужень у т. зв. „літургічних тижнях“, „літургічних вправах“, а в цій праці веде перед закою венедиктинський. Богато популярних літургічних книжечок у Німеччині свідчить про животність тієї праці. Як лучити її з дух. вправами, кілька гадок подає про це виклад К. Ріхштеттера п. т. „Вправи й літургія“ (II, ст. 90—101), який є рівночасною тихою обороною на закиди противників ігнатіянських дух. вправ, закиди несправедливі, що ці вправи вбивають літургічного духа. На жаль, цей виклад більше історичний, ніж практичний.

В. Послідню групу викладів обох курсів присвячено справі пропаганди й організації реколекційного руху. Ядерно й практично вяснив це питання Карло Судбрак (Sudbrack) у двох викладах п. т. а) Пропаганда дух. управ (I, ст. 211—27) і б) До організації руху за

духовними вправами (ІІ, ст. 102—30). Пропаганда дух. управ має за завдання, притягнути як найбільше людей, головно майбутніх мірян-апостолів до замкнених вправ. До цього треба багато молитви, апостольської ревности душопастыра, релігійних товариств, побожних одиниць, преси, оголошень, летючок і книжечок. Найлучшими агітаторами, як це вже попередньо сказано, є ті, що самі з гарними успіхами відправили такі вправи. Другим моментом є грошева сторона таких вправ, цебто допомога вбогим, а побожним душам, щоби й вони без журби за прожиток і заробіток могли який час посвятити Богові й своїй душі. Збірки в церкві, вкладки союзів місійних, доходи з релігійних продукцій, добровільні складки й датки в харчах (на таку ціль люде дуже радо дають) певно підуть на руку тим, хто займеться такими вправами. Навіть така тяжка справа, як питання про відповідний реколекційний дім дастесь при Божій помочі й запопадливости чи духовного чи свіцького місіонаря з успіхом вирішити, поки кожна дієцезія не здобудеться на свій власний дім для духовних вправ. Трівкою поміччу в цім ділі є місійний союз, ц. є товариство тих, що самі відбули дух. вправи, за ради попирання тієї практики. Вони є в сталім контакті з дієцезіяльним провідником дух. вправ, в'язнуться в парохіяльні кружки, відбувають що місяця спільні обнови вправ й наради, а від часу до часу спільні зїзди, чи навіть конгреси. Важною підмогою в цім є релігійна преса, чи навіть спеціяльні часописи, присвячені духовним вправам („Der Ruffer“ — Leutesdorf a. R.; „Paulus, Organ der Missionskonferenz“ — Kelkheim, Taunus; „Neues Leben“ — Werl, Westfalen; „De Thabor“ часопис голяндських Редемітористів і „Manresabode“, інструкції для священиків). Цей рух за духовними вправами має створити апостолят свіцьких людей і так внести практичне християнство в усі обставини сьогочасного життя, в родину й товариство, в робітню, справницю (бюро) й фабрику, в горожанське й публичне життя. До цього треба свідомої й усильної праці душопастырського священства, законів і свідомих свіцьких католіків. Казання, сповідання, товариства й особистий контакт повинні бути сталим місцем агітації за вправами, а потім за трівким скріпленням овочів дух. вправ. Сталі установи, як церковні брацтва, марійські громади, дні обнови місій і дух. управ, парохіяльні свята дають душопастыреви багато нагоди свідомо й доцільно вести діло дух. вправ далі. Досіль було воно надзвичайним способом серед душопастырської праці. Тепер, по волі Св. Отця Пія XI й багатьох католицьких єпископів, мають духовні вправи стати звичайним і сталим способом душопастырства.

На цім кінчимо огляд питань, що їх поставили й ви-

яснили прелегенти на обох курсах. Побіч цих викладів у звітах записано ще й дискусію слухачів і учасників. У дрібних округах кидає вона на порушені питання стільки живого світла й здорового зерна, що стає цінним доповненням до слів прелегентів. Видно це наглядно з II тому, де (на ст. 177—92) всі замітки з дискусії зібрано разом у 5 точках: 1. Предмет розмишлення; 2. Ціль дух. вправ; 3. Зверхній устрій; 4. Провідник; 5. Організація й пропаганда. Таким чином тісні рами ігнатіянських вправ по волі-неволі аранжерів інструкційного курсу для провідників розширились у всесторонне оброблення й поглублення теорії й практики дух. вправ узагалі, а в висліді дали оба курси незвичайно інтересний образ апостольської праці католицького духовенства й католицької церкви в теперішну тяжку хвилю. Це змагання сили Духа св. з сьогочасним лихом, яке підточує душевні сили людини в незвичайно відрадною появою наших часів. Певність сили Божої й побіди, яка пробивається в словах прелегентів настроює оптимістично й одушевляє слухача й читача. Правдива приємність, слідкувати за ходом нарад, за тією духовною стратегією на ловлю душ для царства Божого. Оба томи *Exerzitienleitung* це безперечно найінтересніша поява серед найновійшої душпастирської літератури. Видані вони вміло й старанно. Для нового видання лучше було б видати їх укупі, або пересипати в більше систематичнім порядку. Із похибок завважено в I т.: ст. 31 рядок 7 з низу *praeambulum* зам. *punctum*; ст. 110 рядок 11 з гори 1548 зам. 1584; ст. 163 рядок 11 з низу *Siegesahnen* зам. *Siegesfahnen*; на ст. 231 бракує передостаннього рядка, який перенесено на початок ст. 232. В списі літератури бажано б було бачити ще: R. Debuchy, *Introduction à l'étude des exercices de S. Ignace*, 1906; M. Meschler, *Die Exercitien des H. Ignatius von Loyola. Als Manuskript gedruckt*. Roermond 1907. (Третьє видання. Ч. I. Пояснення до кн. дух. управ, Ч. II. Виклад розмишлянь кн. дух. управ); Мадридське видання тексту дух. вправ і їхньої історії; з р. 1919 в *Monumenta Ignatiana*, та кн.: *Betrachtungen und Erwägungen zum Gebrauch bei Leitung von Priesterexercitien*, 1890. Regensburg, Pastet. Манреса Шміда вийшла вже в 6. виданню Фрідріха 1903 р. При кінці бракує спису річей. В другім томикові на ст. 53 представлено також при ломанні складу 1 рядок другого уступу на кінець зам. на початок.

Закінчимо словами працьальної промови І-ого курсу: „Нові часи потребують нових способів. Коли перед тим місії осягнули багато, то, здається, тепер повинні дух. вправи станути на першім місці. У вправах пізнали ми спосіб, як себе освятити, щоби також і других тією дорогою довести до святости. В будуччині повинні духовні вправи стати

звичайним способом душопостирування: тому священики душопостири повинні обзнакомитись з ними, щоби потім самі могли добре проводити вправам... Коли ми себе й інших освячуємо в дух. управах, показуємо невіруючим чудні діла Божі“. (Еп. Вайц, I, ст. 231 і 235).

En. O. Bożyan.

1. *Ks. Nikodem Cieszyński: Miecz ducha. Zbiór kazanów kwadransowych na niedziele całego roku.* Poznań — Nakładem autora. Стор. 394.

2. *Ks. Nikodem Cieszyński: Lud jako lew się podniesie. Zbiór kazanów i mów kościelno-narodowych.* Poznań 1921. Ст. 15. 8°.

1. В часі пари, електрики, самоходів, літаків, коли людськість гонить за своїми справами і інтересами зворотною скорістю, мусить і Церков приноровитись до уподобань вірних, до економії часу і скорочувати промови своїх проповідників до найдальших границь. Виходячи з цеї задачі повстають т. зв. „Fünfminutenpredigten“, яких вже є споро в німецькій гомілгетичній літературі а спроби їх знаходимо і в польськім, католицькім проповідництві. За задачу при таких проповідях мусить бути поставлена теза: „Non multa, sed multum“, і удачність проповіді залежить найголовніше від того, щоб автор умів з цілої низки доказів, аргументів, примірів, порівнань уживаних в довшій проповіді вибрati це найконечніше, це „multum“, яке має лишити слід в душі слухача свою ядерністю, ясністю, логічним аргументуванням.

Зразком таких коротких проповідей є також книжка кс. Нікодема Цешинського п. з. „Miecz ducha“. Як слідно з вступного слова поважаний о. автор здає собі справу з цеї трудности пишучи: „трудно в коротких проповідях тему а особливо підставові правди вичерпуючи обговорити“. В наслідок того повертає автор нераз до тої самої теми в іншій, дальший проповіді, бо чує, що не все есенціональне, конечне, річеве удалось в одній змістити. І так прим.: о повздоржності (абстиненції) від напоїв маємо аж три проповіді (ст. 24, 282, 353); о безсмертності душі дві (ст. 317, 375); о Найсв. Евхаристії три (ст. 147, 172, 252); о грісі три проповіді (ст. 115, 231, 296); о жалю за гріхи дві (ст. 180, 339).

З переднього слова видно, що автор є дуже вражливий на це, щоб його не посуджено о брак самостійності, оригінальності, „przepisywania choćby dwóch stronicy, choćby z najwybitniejszych kaznodziejów, których „odsłonięcia“ przedzej czy później dokona uczciwa krytyka“. Він застерігається навіть против посуджування о плягіят назви свого

з бірника від німецького збірника: „Schwert des Geistes“, бож він взяв цю назву з листу св. Павла до Ефесян гл. VI. ст. 17. „І шолом спасення візьміть, і духовний меч, котрий є слово Боже“... Скрупульності аж надто посунена, бо прим. і в нас в 70 роках вийшла книжочка, пропагуюча тверезість п. з. „Духовний меч“, а св. Письмо свою кождою стрічкою є скарбницею загально всім доступною і ніхто не може відмовити чи Німцеви, чи Полякови, чи Українцеви послугуватись нею.

І чи справді автор був такий на скрізь оригінальний? З одної сторони так, з другої ні. Нічого оригінального не дав нам автор у своїх темах, нічого оригінального у переведенню їх, аргументації. Ті самі аргументи, які стрічаємо у нього, стрінемо і в кождім іншім збірнику проповідей.

Оригінальною і Цешинському питомою власністю є три речі, а саме: 1. Гарна мова, а особливо в описах. Для прим. подамо опис бурі на морі в проповіді на 4 неділю після богоявлення: „В північній часті палестинської землі, в провінції Галилеї лежить озеро Генезарет, або тиберіядське. Серед розкішних горбків на принаднім побережу цього озера розсілись міста славні з діяльності Христа Господа і Апостолів. Адже богато учеників Іс. Христа було передше рибаками і тут в тім озері закидали вони сіти. Св. Петро походив з Бетсаїди, міста положеного над озером, а домове огнище заложив собі в Капернаумі також на побережу озера... Тут одного дня, бажаючи переправитись на другий беріг озера Христос поспішно сів з учениками до лодки. Було це під вечір. По горячім, упальнім дні чорні хмари покрили небо і вчасний вечірній сумерк почав западати. Але вони вже були відбити від берегу і знаходились власне серед широких філь озера. Нагло завив вітер і встеклий погнав по воді, взбурюючи її плесо. Філі, гонені вітром, почали повставати величезні, ричали з білою піною на хребті і метати завзято нещасною лодкою. А лодка пірвана шаленим виром немов дрібна лупина оріха западалася в глуб або бігла в гору, кидана з філі на філю. Апостоли бліді, з розкудовженими волосями, серед голосних криків і накликувань горячково звивали полотна, виливали воду впадаючу до лодки і дрожали, бо буря не вгавала, а беріг серед пітьми бурі згинув їм з очій. Вже їм здавалось, що страшна смерть з глибини витягає по них свої рамена. А Ісус мимо гуркоту громів і рику морських валів спав спокійним сном“... Справді гарний, пластичний образ. І таких описів у Цешинського є більше. Назву для прим. опис винниці (на ст. 93); опис Єрусалима на ст. 276; прегарний опис великоменного ранку на ст. 158 і інші.

Ті чудові, стилістичні описи свідчать о тім, що проповіди призначенні є для інтелігенції, яка уміла обійтися

їх, розкошуваласьби ними, та тут нас трохи дивує друга оригінальна ціха Цешинського, а саме подекуди рубашність у висловах спрямована хиба до чвертьінтелігента або простолюдини. Подам примір на се і для вірності віддам їх оригінальними словами Цешинського у польській мові: „Często są winni temu rodzice, którzy za mało podkreślają swoją władzę, a za wiele dzieciom swoim pozwalażą. Wszak prawda, słaba w dziecku swojem zaślepiona matko? Każesz córce szyc lub „statki“ ścierać, a córka się krzywi, bo zamówiła się do przyjaciółki na śmiechy i zabawę, a może mowy nieskromne, więc dąsa się i hardo ci odpowiada; a ty zamiast energicznie domagać się, by zrobiła to, co ty każesz, rozżalona wprawdzie i rozmazyczona, pozwalasz córce pójść na swawole“ (ст. 42). Або: „Nie rozmawiajcie w kościele, nie rozglądarkie się, wy panienki, czy podziwiają wasze kapelusze i stroje, wy młodzieńcy i mężczyźni za ładnemi kobietami, wszyscy oddalajcie od siebie troski domowe i w zadumie świętej szczerze i serdecznie odmawiajcie wasze modlitwy“! Таких місць можна би було і більше навести [прим. ст. 67 „podlače się panienki“; ст. 301 і др.] та ми обмежимось лише на цих наведених примірах на доказ цего, що автор не завивав в бавовну а сердечно ганьбить виновних і називає річ по імені.

Третя ціха оригінальна проповідь Цешинського є дуже часта згадка про війну та воєнне лихоліття. Автор підчеркує у переднім слові це як додатну сторону своїх проповідей кажучи, що „świeże barwy, pochodzące z wrażeń współczesnej Wielkiej wojny, były tak epokowe, iż także w migawkowych obrazkach kwadransowych kazań warto było już odtworzone zostawić“. Ми знову позволимо собі бути іншої думки. Як що ці проповіді мають бути не історичним документом, а практичним підручником для проповідника то часте покликування на воєнне лихоліття тепер в часі мира є уємною стороною практичності цих проповідей. А тих примірів є споро [прим.: ст. 37, 67, 171, 215, 229, 251, 258, 288 і мн. інш.] а нераз займають вони і цілу сторону, то випустивши ті місця, як в часі мира непридатні, що з тристоронової проповіді останеться?

Цешинський знає болі, блуди свого народа і напоминає його сердечним, батьківським голосом. Він атакує соціалізм (ст. 265), маріявітізм (ст. 256, 265), секту суботників (ст. 266), ана뱁тистів, закидує в досадний, оригінальний спосіб брак обовязковості, наводячи слова славного письменника польського: „Niestety obok patrona, który nazwa się Wódkociągiem, mamy jeszcze kilku niemniej wpływowych: Małoroba, Dużojada, Mnogospała i Rublochwyta“.

Взагалі він добрий знаток свого народа, своєї історії, своєї літератури і його проповіді густо попереплітані сти-

хами з польських письменників, а як що наводить чужі стихи, то дає їх у своїм гарнім перекладі.

Підручник його буде добрий і для довших проповідей для тих проповідників, які не мають часу і спромоги приготуватись з більших підручників і які вміють покористуватись піddаними їм думками та аргументами, розвиваючи їх, доповнюючи їх після власного способу говорення, проповідання.

2. Друга збірка церковно-народних промов при ріжних нагодах. Вони, як заявляє автор, не мають за ціль вносити світські речі на амвон, а політику до церкви, ні! Він бажає лише пригляднутися з висоти Тавора дорогам Провідіння, які проявляються не лиш в життю одиниць, але і цілих народів, що мають право до самостійності і мають задачу сповнити Божі заміри на землі. І справді о. Цешинському се знаменито удалось.

Збірник обіймає десять промов при слідуючих нагодах:

1. Голос потіхи і перестороги серед Великої війни;
2. Мова виголошена на поминальнім Богослуженню за бл. п. Генрика Сенкевича;
3. Процесія Божого Тіла серед Великої війни;
4. Промова в сотну річницю смерті Тадея Костюшки;
5. Промова в сотну річницю смерті творця легіонів Генрика Домбровського;
6. Промова на поминальнім богослуженню за оборонців Познаня;
7. В річницю конституції Третього Мая;
8. „Перекуйте плуги ваші на мечі“, проповідь під час воєнного богослуження;
9. Св. Йосиф, опікун утиснених і робітників;
10. Релігійна туга новочасної душі а християнство. Великопостна конференція виголошена до офіцірів в Торуню 22. марта 1921 р.

Цешинський шукає все в своїх промовах анальгії в історії свого народу з історією народу жидівського і переводить паралелью все дуже влучно, мовою патетичною, може і за бомбастичною, на всякий спосіб дуже гарною, чим нагадує патріотичні промови нашого о. прелата Леонтія Куницького.

З всіх його названих тут промов згадаємо з окрема дві, а саме тому, що вони доторкаються нашої історії, нашого народу. Перша з них, це промова на поминальнім богослуженню за Сенкевича. Цешинський ось що говорить: „I płacze kraj cały od nieboszczęstnych, śniegiem osrebrzonych turni tatrzańskich, poprzez głuchoe puszcze litewskie aż do Bałtyku fal szmaragdem lśniących, od dzikich porołów szerokiego Dniepru, gdzie wśród nocy księżyco-wych z cichych kurhanów wstają luźne watahy mołoców kozackich aż po szerokie równiny nadwiślańskie i nadwarteńskie, grzmiąc echem wojennej wrzawy szwedzkiej. Cała Polska płacze, bo całą Polskę On opisywał“. Як бачимо Цешинський в часах самоозначення і самоста-

новлення народів мріє о історичній Польщі аж по пороги Дніпрові. Рух імперіялізму, панування одного народа над другим, так противний науці Христа бе з кожного слова Цешинського і разить на проповідниці, бо проповідниця не віче, не збори політичні національних шовіністів, дарма що так Цешинський в передмові застерігався против вношенні політики на амвон.

Друга промова, на яку годиться звернути увагу се мова на богослуженні за оборонців Познаня, які впали від німецьких куль в листопаді 1918 року. Право Поляків до Познаня та цілої Великопольщі голосить автор ось якими словами: „*Lud nasz tem ufniejszy mógł być w pomoc nadziemską, że napastowano i znieważono go w świętych uczuciach narodowych, tem ufniejszy, że walczył on na własnej ziemi, jęczącej od przeszło stulecia pod stopami brutalnych ciemięzców, tem ufniejszy, że po strasznym huraganie dziejowym już rzeczywistym blaskiem płonęła nad głową promienna gwiazda wolności; tem ufniejszy, że czuł nad sobą krzepiące tchnienie modlitw, spływających z drżących ust matek i sióstr i narzeczonych i kładących się mocarnem błogosławieństwem na uznojone czoła. Zaledwie jedna minęła noc, już miasto było w naszem posiadaniu, już odetchnęły nieco bojaźliwe, niewieście serca, już można było ostatecznie wróżyć zwycięstwo*“ (ст. 82). І ми також в памятнім для нас 1918 році „не бажали чужого, але свого лиш добра“ і чому ж так завзято нас не хочуть розуміти та чому боротьбу о рідну землю називають „*inwazją ukraińską?*... Се треба о. П. конечно пригадати.

На конець годиться піднести, що Цешинський для піднесення краси мови, для додання їй архаїчного поважного виду запожичається словами чисто українськими, прим.: „*żertwa*“ (вмісто: *ofiara*) ст. 20; „*ninie*“ (вм. *dzisiaj*) ст. 28; „*sioło*“ (вм. *wieś*) ст. 42; „*gorze nam*“ (горе нам, вм. *biada nam*) ст. 55; „*zrälemi kłosami*“ (зрілим колоссям, вм. *dojrzalemi kłosami*) ст. 61; „*stanice wojenne*“ (воєнні станиці, вм. *stacje postoje wojenne*) ст. 26; „*turmy*“ (вм. *więzienia*) ст. 6. і т. д.

о. Юліян Дзерович.

Alois Bukowski S. J. Die russisch-orthodoxe Lehre von der Erbsünde. Innsbruck 1916 (8º, 108). Sonderabdruck aus der Z. F. K. Th. 1916. N. 1—3.

Відомий нам з давніших велеградських зїздів А. Буковський є одиноким з поміж польських богословів, що занимався студіями над православною догматикою. Ідея А. Пальмієрія запізнати католицький Захід з науковою православного Сходу та трактувати догматичні ріжниці між ними не в полемічний а в іренічний спосіб знайшла в нім ревного приклонника. Вже 1911 р. з'явилася була його поважна студія з того обсягу п. з. *Die Genugtuung für die*

Sünde nach der Auffasung der russischen Orthodoxie, яка викликала не мале зацікавлення вченого съвіта. Неменший інтерес представляє для нас отся друга студія над науковою російської церкви про первородний гріх, з якої вислідами хочемо познайомити наших читачів.

Від коли Філярет еп. чернігівський підніс в своїм двотомовім підручнику „Православное догматическое богословие“ Чернігів 1854 вид. I. проти латинської церкви закид семіпелягіянізму що до науки про первородний гріх, від тоді вперто повторюють цю небелицю всі православні підручники догматики як Сильвестра Малиновського а на віть підручник для середніх шкіл Виноградова. Про православних апольго'єтів чи радше полемістів або професорів „обличительного богословія“ вже й не говорити. Іннокентій, Петров, Епіфанович, Писарев, Кремлевський, Бургов всі вони з виїмком Светлова ведуть боротьбу з вітраками обвинюючи католицьку церков в фальшуванню правдивої науки про первородний гріх, вихвалюючи свое правдиве становище в золотій середині між протестантизмом а римським пелягіянізмом. В дійсності між науковою православної а католицької церкви нема жадної основної ріжниці що до гріха первородного, якого наслідком є зіпсовання вивисшеної Богом в раю людської природи і смерть душі, як каже трidentійський собор. Непорозуміння походить звідси, що в католицьких підручниках крім стану чоловіка вивисшеного в раю (*status naturae elevatae*) і сумного стану чоловіка впавшого (*status naturae lapsae*) обговорюється ще стан не дійсний а ідеальний (подуманий) чоловіка природного (*status naturae rigae*). Іменно намічується питання: Яким бувби перший чоловік без раю і без особливих божих зглядів а так собі з природними лиш дарами душі і тіла. Відповідь на се теоретичне питання є: чоловік обдарений чисто природними дарами бувби таким, яким є нині, значить ріжнивбися від Адама лиш тим, що не мавби божої ласки. Сю чисто теоретичну квестію взяли православні за католицьку науку про наслідки гріха і сконструували твердження, неначеби католицька церков учила, що наслідком гріха первородного є лиш позбавлення божої ласки. Отже по думці православних не вчить католицька церков, що наслідком гріха первородного є ослаблення розуму і волі, склонність до злого і ярмо пристрастий, але вчить як еретик Пелагій, що гріх Адама має лиш чисто зовнішній юридичний характер, нічим в своїх наслідках не нарушує людської природи, яка є сама з себе спосібна осягнути чи заробити собі божу ласку і право до неба. Ось і готовий закид. Зле вчить Лютер, коли вважає наслідком гріха таке зруйновання природних спосібностей чоловіка, що він не має мертві колода валяється в гріховній пропасти, з якої немає найменшої спромоги видобутися. Не лішше вчать ка-

толики, коли вважають гріх первородний чисто зовнішнім припадком, що в нічім не упослідив дарів людського духа. Ми православні визнаємо одиноко правдиву науку св. Письма і Отців, що гріх первородний лишив глубокі знаки упослідження в людській природі!

Боротьбу цю з уроєними бресями католицької церкви розпочав Філярет чернігівський а Сильвестр Малеванський дав її історичну перспективу. Хто тому не винен, що так учиє католицька церков! Винен тому не Августин, який оборонив вправді правдиву науку церкви перед пелагіанською бресією, але сам попав в противний екстрем, який визнають нині кальвіністи і лютерани. Винен тому св. Анзельм, який ратуючи науку західної церкви перед хибним екстремом Августина попав знов в противний екстрем ставлячи твердження, що первісна праведність (*iustitia originalis*) полягала виключно в чисто зовнішнім діланню ласки, а гріх первородний в її утраті. Винен тому Бонавентура і Тома з Аквіну, які шукали чогось посередного між Августином а Анзельмом в наукі про первородний гріх. Винен тому Дунс. Скот, що закріпив остаточно з западній церкві анзельмівське поняття первородного гріха, яке санкціонував тридентський собор. Всі такі і подібні обвинувачування католицької науки православними збиває А. Буковскі з академічним спокоєм.

Виказує він, що ні Августин не попав в екстрем, ні Анзельм ні Бонавентура ні Тома ні Дунс. Скот не вчать сего, що їм приписують православні. Тридентський собор виразно вчить в першім каноні 5-ої сесії: *Totum Adam per illam praevericationis offensam secundum corpus et animam in deterius commutatam fuisse*, що покривається зовсім з науковою православної церкви. Отже про екстреми схолястичних отців і про хибну науку тридентського собору не може бути бесіди. Наколиби хоть один з православних полемістів перечитав котрого небудь з обвинувачуваних отців, бувби здивуваний і ударяючою згідністю з науковою східних отців і апостольської церкви. Всі закиди походять з непорозуміння і всі відклики до отців з другої або третьої руки.

В своїй розвідці сягає автор до символічних книг православної російської церкви і переходить опісля до Теофана Прокоповича, Стефана Яворського, Самуїла Миславського, Фальковського і Лебединського, отже до православних письменників, які належать до української літераттри. Він виказує, що символічні книги всі без виймку, отже „віроісповіданє“ Петра Могили, Дозитея (Митрофана Критопула чомусь автор не згадує) і „про странний катехизм“ Філярета московського учатъ згідно з церквою католицькою про первородний гріх і його наслідки. Доперва Теофан Прокопович відступає від традиційної православної науки

під впливом протестанцьких підручників Quenstädta (*Theologia didactico polemica*, Wittenberg 1685) і Gerhard'a (*Loci theologici*, Frankfurt 1657). Вправді має він своїх противників в Стефані Яворськім і Платоні Левшині, однак протестанцькі впливи продовжують по Прокоповичу Самуїл Миславський († 1798), який видав під іменем Прокоповича¹⁾ його і в дальшім тягу свої виклади догматики держані на могилянській академії. Науку Прокоповича і Миславського повторюють і даліше поширюють Іреней Фальковський († 1827) на становищі ректора могилянської академії і Сильвестер Лебединський († 1808) на становищі ректора казанської академії. Опісля не стрічаємо вже протестанцьких впливів в російській церкві аж до новійших часів, де загально бере верх закид пелягіанізму киданий в сторону католиків.

І в тій частині розвідки належиться признання А. Буковському за це, що докладно розслідив в чим і від кого був залежний Теофан Прокопович та його наслідники. Шкода лише, що автор не вміє нічого сказати про „Зерцало Богословії“ Ставровецького, яке випередило символічні книги і було першим друкованим підручником (1618 р.) православного богослова.

о. А. Ісаак.

Michel d'Herbigny S. J. L'Unité dans le Christ. Orientalia, anno IV. Series II. Christiana N. 1. 1923. 32. ст. 8º. Roma 1923. Pontificio Istituto Orientale.

Маленька се брошурка написана предсідником Папського Орієнタルного Інститута в Римі на бажання певної групи православних, які хотілиби піznати католицьку думку в справі зедночення церков. Автор напевно задоволив їхнє бажання, представляючи католицьку думку і способом правдиво вченого богослова, який докладно орієнтується у закідах православних і заразом способом правдивого апостоламіссіонара, який нічим не дражнить а старається тільки ясним світлом правди опрокинути противні переконання. Звідси й велика вартість сего докладу, якого ціллю є, допомогти до сповнення того бажання Христового „да вси будуть єдино“ висловленого у тій величній архієрейській молитві на Тайній Вечері. Всі що носять християнське імя повинні стреміти до тої єдності в Христі. Отець Небесний певно вислухав і вислухує молитву Сина. На жаль однак, як зі сторони Бога нічого не бракує, так зі сторони людей в їх свободній волі заходить перешкода а згл. рестрикція у аплікованню крові і молитви Христової. Треба ту перешкоду усунути. Політика і дипломатія тут безсильні, бо якраз вони поносять вину роздору. Тільки молитва у злуці з Христом і любов правди може причинитись до відбудови

¹⁾ *Christianae orthodoxae theologiae in Akademia Kieviensi a Teophano Prokopovič eiusdem academie rectore postea archiepiscopo novogrodensi adornatae et propositae, Lipsiae 1782.*

загальної християнської єдності, якої так горячо бажав Бож. Спаситель, до якої так безнастанно накликує церков католицька. Трудности, підношенні незединеними в сути річи се тільки пересуди і непорозуміння. І так а) що до рівності всіх епископів то ѹ католицька церков так само вчить, що в епископській колегії всі епископи рівні так як в колегії Апостольській всі були рівні. Не є більшим епископ київський чи казанський від кантуарійського чи париського; та все ж таки не є то само епархія московська і париська, бо що іншого чин, а що іншого судовласть (юрисдікція). б) Примат Петра і Папи Римського не є ідолопоклонством ані субстітуцією Христа. Папа є свідомий того, що є чоловіком грішним і мусить сповідатися. Він є тільки Христовим намісником, так як кождий священик, що відправляє Службу Божу або уділяє розрішення — займає місце Христа. Примат не елімінує прочих епископів, а радше обеднює їх, скріпляє і проводить ними. Не може Папа знести епіскопату, так як епіскопат не може знести папства, бо одне і друге є встановленням Божої. Для тих, що мають трудність у признанні Примату рішаючим аргументом повинна бути наука св. Льва Великого Папи Римського, собор Халкедонський і його згідність з дефініціями Ватиканського собору, бож справедливо завважує один з найвизначніших істориків православних В. Болотов (Лекції по історії древній церкви т. III. ст. 281—285), що в св. Льва Вел. находимо вже ті всі прерогативи на юрисдікцію Папи Римського так, як їх здефініював Ватиканський собор. І справді св. Лев Великий говорить о приматі Петра і Його наслідників не менше ясно, як Пій IX чи Лев XIII. А що до 28 канону на соборі Халкедонському то він цілком не є проти римських амбіцій, бож він виразно признає першество Римови а доперва другий степень Царгородови. Папські легати відразу за протестували проти тих світських рацій, св. Лев ніколи не затвердив того канона, а патріярх Анатоль узяв слушним становище Папи.

Для незединених Славян повинна бути переконуючим аргументом ще й поведінка св. Слав. Апостолів Кирила і Методія тай протест сего останнього проти кан. 28 у пе рекладі Номоканону.

Не треба отже отягатись в узnanні правди, ані не чутись упокореним в тім, що йдеться за волею Христа реалізуючи його бажання „да всі будуть єдино“, бажання єдності церкви у ріжнородності обрядів і мов літургічних. О ту єдність повинні молитись всі християни, її надіятись, її підготовляти. Вона напевно прийде. Автор закінчує наведенням символічної есхатологічної візії великого російського мислителя Володимира Солов'єва, яка находитися в його посліднім творі „Три діяльоги“. Ото при кінці світа, коли Антіхрист тріумфує, папа Петро II, що з малень-

кою горсткою вірних і монахів остав вірним Христу, співає перед Антіхристом обітницю божу: „Не одоліють! Дві другі групи менші наслідують той спротив. Ото митрополит Йоан представник православних і професор Павлюс в імені кількох віруючих протестантів зачинають зближатись до папи Петра. Разом вони ісповідують Христа, Сина Божого, Слово воплощене, що умер і воскрес за спасіння світа... В тім моменті звершується єдність. Представник православних митрополит Іван кличе: Вже час, діти, щоб сповнилась послідна просьба Ісуса: Да будуть єдино, щоб наш брат Петро міг пасти послідні вівці Господні. Представник послідних віруючих протестантів іntonує: „Ти еси Петр“. Довершується зєднення Церков. А ось світло... Великий знак показується на небі: жена одяна сонцем. Отсе наш прапор. Кличе папа, спішім до него. I спішать всі правдиві Християни до Непорочної Діви.

o. I. Бучко.

Josephus Donat S. J.: Summa philosophiae christiana. Logica et introductio in philosophiam christianam. Oeniponte (Innsbruck) 1922. ed. 4-a et 5-a, IX + 227 typis et sumptibus F. Rauch. III. Ontologia, Oeniponte 1921 ed. 4-a et 5-a VIII + 259. typis et sumptibus F. Rauch.

Масно перед собою овоч і вислід довголітніх трудів на фільософійній катедрі в Іннсбруці автора твору: „Die Freiheit der Wissenschaft“. Діло подумане широко: Автор бажає в рамках підручника для універзитетської молоді подати цілість християнської фільософії „philosophiae regennis“, приноровленої однак до вимог і стану сучасної думки.

Звідсіля мова проста хоч благородна, стиль ясний, спосіб розвинення гадок здержаній, обєм томів стягнений, до чого служить — окрім іншого — дрібний друк у матеріалі інформаційнім і історичнім. Підручник узгляднює курс коротший і ширший, як у програмі, якої можнabi держатися при викладах.

Попри то автор, як сам каже (Log. Proem.) „засძно має на оці висновки солідних, модерних розслідів, головнож з обсягу наук досвідних“. Проте підносить нові питання або прояснює старі матеріялом позиченим у наук позитивних, прим. „De formis gramaticis vocabuli et propositionis (Log. un 197 - 214), де трактує про відношення між граматикою а льогікою, більше однак по фільольогійному чим по фільософійному; — пильно зясовує й піддає оцінці новітні блуди в квестіях, про які приходиться йому говорити; велику вагу кладе на історичний хід і розвиток по-одиноких питань. Часті цитати зі сучасних авторів, представників різних фільософійних напрямів позволяють якби безпосередно ввійти в атмосферу модерної гадки.

Подібно як у льогіці так і в онтолоїї автор старається засძно бути в бігу духових, сучасних течій і вже то піддає судови чи то поняття прим. „про вартості“ (пп.

251—261) чи то принципи, прим. „Замкненої природної причиновости“ (nn 435—440), які є загально поширені в модерній фільософії, — вже то ширше обробляє загади, які під теперішню хвилю є більш актуальними, прим. про красу, що вийшов у нього окремим естетичним коментарем.

Додатною його стороною є добірні приміри, частий контакт з дійсністю й досвідом; часто бере він докази a posteriori й тоді ad hominem виступають вони наглядно. Та чи цей бік не є за односторонно переведений: — зміст понять нераз виступає неясно ізза браку ядрених, „стислих“ і прямих определень; нераз бажалобся також метафізичних доказів, які ведуть до послідних основ і так доперва потрафлять остаточно заспокоїти допитливий ум.

Замітити можна ще й те, що передусім в онтології дається відчувати брак внутрішнього систематичного підкладу. Автор належить до т. з. ширшої школи томістичної, або як її називає Ueberweg до сколястичного еклектицизму. Й се відбивається головно на онтології, яка завсігди як є основою всякої фільософійної думки так і передусім виражав на собі знамена даної системи. Звідсіля загальний поділ цілої онтології in „universalissimas regum notiones (ens, entis status, proprietates —), ordines et genera“ et „causas“ (Ont. ст. 190) (як на ділі є він захований) є більше штучно чим річево логічним і в нім автор руководиться моментами радше практичними як оглядом на внутрішню, органічну послідовність. — Квестія в метафізиці основна: *De actu et potentia* є недостаточно розвинена. Принципи, що випливають з понять снаги й чину, є найвищими законами не лишень природи, але самого буття й через се послідними раціями, до яких остаточно й загально зводиться всяке доказування, є слабенько й дуже не повно намічені. — В питанню: *De distinctione inter essentiam et esse* доказ на ріжницю розумову не переведений стисло. Доказувати, що між суттю й буттям є якась ріжница, ім. розумова, — се зайвим, на се годиться ціла школа; як щож автор бажав в 3-ій тезі (Ont. n 87 etsq.) доказати, що між одною а другим є лишень ріжница розумова (*distinctio rationis*), тоді доказ його не видержує суду. З того, що „ens ab alio“ non ita se habet sicut ens a se, не слідно, що in ente ab alio є ріжница лишень розумова між суттю й буттям; з другої сторони як що буття яко таке є до сеї міри положним совершенством, що в Бозі є воно самовсебним, то ніяк нема в тім противорічності ні таїнственности, що в створенню між суттю а сим положним його совершенством є ріжница річева, як на загал між всякою снагою (*potentia*) й чином (*actus*). Очевидно, що буття в створенню не є *ens quod*, але *ens quo* або принципом ества, себ то актом сущно до сего спрямованим, щоби зі своєю снагою, т. є. зі суттю дати „*unum ens, quod*“,

вже то можливе, як що й буття саме є лише можливе, вже то дійсне, як що буття є здійснене.

Рівнож у квестії про послідню основу „possibilium“ автор не дає точної і прозорої розвязки. На ст. 63 (п. 132) автор перечить, немовби то річи можливі залежали від Божої сути лишень оскільки в ній мають дальшу основу, а властиво від Божого розуму „quatenus eorum notae demum per eius repraesentationem formaliter constituantur“. На ст. знова 69 (п. 145) читаємо: „Possibilia in essentia divina continentur eminenter et fundamentaliter, non vero formaliter. Через що вони стають і де находять formaliter, на се не маемо ясної відповіди.

Однак мимо цих — на нашу думку — неточностей, обі книжки як формою шкільногопідручника совершенно в держаного так і висше згаданими прикметами осягнули то, що є так вельми поширеними й що нині ми маемо перед собою вже 5-е їх видання. *о. др. П. Теодорович ЧСВВ.*

Пантелеймон Куліш: Твори. Том IV. *Псалтир.* Бібліотека „Укр. Слова“, ч. 37. Берлін, 1923, ст. 264, — 16°.

„Псалтир або Книга хвали Божої“, переспів псальмів П. Куліша, вийшов уперше окремою книжкою у Львові, 1871. Другим накладом вийшов Псалтир також у Львові 1909 р. в III т. творів Куліша видавництва „Руської Письменності“. Берлінське видання „Укр. Слова“ є отже виданням третім.

На переспіві псальмів Давидових треба глядіти з двоякого становища: зі становища артизму і вірности. Артистичну сторону полишаємо нашим літературним критикам, хоч годі й нам не згадати, що переспів Куліша є переважно високо поетичний і дуже гарний. — Зате в переспіві значні недомагання що до вірности. Розуміємо, що переспів не є те саме, що прозовий переклад. Але всеж таки і поет мусить віддавати вірно думки первозвору. Довільність дозволена тільки що до слів, але не що до самого змісту. Вже в своїм прозовім перекладі (хоч також, признаємо, дуже гарнім), відбігає Куліш дуже значно від первозвору, але в переспіві та довільність доведена місцями до крайніх границь. От пр. пс. 16, 11: „Изгоняющі мя нынѣ, обыдаша мя: очи свои возложиша уклони на землю“, віддає поет так:

Де ні обернемось, всюди нас оступають занеклі, —	всюди проводять очима, зорять, <i>припавши на землю...</i>
---	---

Дуже воно гарно, але зовсім не віддає думки псаломника. Або слова пс. 66, 11: „Бразды ея упой, умножен учита ея: въ капляхъ ея возвеселится возсияющи“, переспівув поет так:

На землю глянеш, і напоїш, і збогатиш її дарами;	рука твоя водою повна, <i>всім тварам посылаши їжу.</i>
---	--

В ще більшій мірі невірний переспів псалому 89 (90). Очевидно, що піднесені нами заміти невірности мають головно значіння тільки для богословів. *о. Я. Левицький.*

Вибрані питання (*Analecta*)

В 600-літні роковини канонізації св. Томи з Аквіну видав папа Пій XI енцикліку, в котрій хвалить чесноти цього світлого сколястика і застосовляється над глибиною його науки. Чистота, покора і любов Бога та близьного, отсе три головні чесноти, якими визначалося життя святого. Глибокий фільософічний ум получений з великою побожністю, що ясно проникав причину всіх річей, зложив скарби свого духа в двох памятних творах: *Summa theologiae* і *Summa contra gentiles*. Вже сучасний Томі папа Александер IV. назвав його в своїм письмі „улюбленим сином, що з Божої ласки набув правдивий скарб знання і науки“. Наслідник Александра папа Іван ХХІІ висказав при нагоді канонізації в бесіді зверненій до консисторії кардиналів ось такі слова: „Він просвітив божу церков більше, чим всі учені і хто лиш рік один студіював його писання, витяг звідтам більше користі, ніж той, що через ціле своє життя студіював науки інших учених“. З огляду на світлість ума зачислив папа Пій V св. Тому до ряду отців церкви і надав йому титул „ангельського доктора“, а отці тридентського собору поклали на престолі *Summa theologicæ* св. Томи на рівні з Євангелієм. В новійших часах поручив папа Лев XIII в енцикліці „Aeterni Patris“ (1889) студії в богословських заведеннях на підставі писань св. Томи, чому завдячуємо розцвіт томістичної фільософії і теольогії. Папа Пій X в енцикліці „Motu proprio“ каже, що від смерті аквінатського доктора не було жадного собору, на котрім він сам зі скарбами своєї науки не бувби присутній, а папа Венедикт XV в обнародованім собою „Новім кодексі канонічного права“ потверджує методу, науку і засади ангельського доктора, як обовязуючі в богословських студіях (ап. 1366 § 2).

Згадуючи вискази своїх попередників, називає папа Пій XI св. Тому „універсальним доктором церкви“ тому, бо він „писав переповнений надприродним духом, після котрого жив, а його писання, в яких містяться засади і норми всіх святих наук, мають універсальний характер“.

Дальше підчеркує папська енцикліка фільософічний реалізм томістичної науки проти ложного ідеалізму, який вдерся в новочасну фільософію і панує в теорії пізнання під назвою субективізму і агностицизму. На тім здоровім реалізмі опирається правдивість і певність доказів на існування Бога пізнаваного з видимого світа, що є догмою католицької церкви, здефініюваною ватиканським собором.

Також холястична метафізика засуджена в новочасній фільософії на баніцю, не сміє бути погорджена тим, хто хоче зближитися до св. Томи. Певно, що фільософія є найблагороднішою з поміж наук, однак після істнущого порядку, який устновило боже провидіння, не є вона першою, бо вона не обнимає всіх річей заразом. Як на початку *Summ-i contra gentiles*, так і *Summ-i theologicae* описує св. Тома порядок, що перевищує природу і силу людського поняття, якого чоловік не в силі здогадатися, колиби йому цього не відкрила Божа доброта. Є це область віри, а богословія, це наука віри. Цю науку опановуємо тим досконалійше, чим глибше знаємо документи віри і чим більше маємо розвинений дар фільософування. Без сумніву богословія Аквіната має одну й другу прикмету. Тому св. Тома є найзнатнішим учителем не так ізза своєї фільософії, як ізза своєї теольгії. І так в апологетиці полягає його заслуга в тім, що він перепровадив докладну ріжницю між правдами розумовими і правдами віри, між природним і надприродним порядком. Коли ватиканський собор опреділив, що в правдах віри, які даються піznати простим розумом, є до певної міри потрібні обявлення на це, щоби їх певніше піznати, а в загадках віри безумовно конечне є обявлення, то послугувався виключно доказами св. Томи. Він доказує, що хоча правди віри є загадочні і неясні, то мотиви віри мусять бути ясні і певні, і додає, що віра цілковито не ставить перепон ані не накидає людству ярма, противно, є найбільшим добродійством, бо є „в нас до певної міри початком вічного життя“.

В догматіці є св. Тома незглибимий у викладі гадок віри, як пр. про внутрішнє Боже життя, про надприродне кермування світом, про відкуплення роду людського Ісусом Христом, продовжуване Церквою і св. Таїнами.

В моральній ставить св. Тома засади, після яких можна впорядкувати всі людські чинності відносно надприродної цілі. Як знаменитий богослов бере він на увагу не лише чоловіка самого, але також родину і товариство та усталює їх норми до держави. Тому в другій часті його *Summ-i theologicae* в знамениті розділи про батьківську владу в родині і про відносини держави до горожан і про право природне і право народів, про війну і мир, про справедливість і власність і т. д. Коли говощені ним засади булиби

практиковані в публичному життю і в міжнародних відносинах, то певно не мало бракувало би до бажаного „мира Христа в царстві Христа“. Не менше знаменитою є його аскетична і містична богословія, де моральні засади приворюють він до ріжких кляс людей, що живуть після звичайних правил або стремлять до християнської звершеності.

В кождім напрямі розвинене богословське знання св. Томи є збудоване на глибокому знанні св. Письма, яке викладає після норм усталених відтак Львом XIII (*Providentissimus Deus*) і Венедиктом XV (*Spiritus Paraclytus*). Виходячи з засади, що св. Дух є властивим автором св. Письма, не подає він в сумнів історичної вірності св. Кніг і на підставі буквального змислу св. Письма відгадує також духовий його змісль потрійного рода: алле'горичний, тропічний і ана'гогічний. Вкінці має св. Тома незвичайний дар надавати плодами богословської науки в молитвах і гимнах літургічну одіж. Є він поетом і найбільшим славителем Найсв. Євхаристії, звідси, крім титулу ангельського доктора, заслугує він також на титул евхаристичного доктора.

Після всого сказаного переходить папська енцикліка до витягнення практичних висновків. Для молодіжи є св. Тома взірцем покори і чистоти. Від нього, як чоловіка найбільшого знання, має студіюча молодіжь примір, як поконувати гордість духа і просити покірно повноти Божого світла для своєї науки. В нім маємо примір, як уникати змислового розсіяння, щоби в розважуванню мудrosti око наше не було запоморочене. Тому напоминає нас св. Письмо: „В злобну душу не ввійде мудрість і не замешкає в тілі відданім гріхови“. Коли чистота св. Томи в хвилі найтяжшої проби була потерпіла упадок, правдоподібно церков не малаби нині ангельського учителя. В часі нинішнього зіпсуття обичаїв, що проводить молодіж до утрати чистоти, підносить енцикліка з натиском обовязок ширення ангельської міліції під патронатом св. Томи, а саме серед кандидатів духовного стану і надає всім відпусти, які були уділені Венедиктом XIII. і іншими попередниками на Петровім престолі. Монахи мають в св. Томі примір, як відказуватися від всяких достоїнств, щоби жити в послусі і умирати в святості свого стану. Всі вірні можуть взоруватися на св. Томі в ніжній побожності до Пречистої і любові до Найсв. Тайн. Щоби устерегтися блудів, які є вихідною точкою всякого нещастя наших часів, треба нині більше ніж коли-небудь держатися науки св. Томи. Як колись в часі голодних літ в Єгипті лунало слово: „Йдіть до Йосифа“, так тепер кличе папська енцикліка до всіх, що шукають правди: „Ідіть до Томи!“ щоби від нього набратися здорової науки і поживи, потрібної душі до вічного життя.

Вкінці взиває енцикліка учителів духовних заведень, щоби були товмачами думок св. Томи для своїх учеників та щоби в суперництві та викладанню розбіжних богословських поглядів уникали острих виступів, які нарушують взаємну любов. Нехай один від другого не жадає більше — каже енцикліка — як від всіх жадає Церков, спільна мати і учителька. Бажанням, щоби річниця в честь св. Томи причинилася більше до піднесення поваги учаючої церкви, як його слави, та подрібними інструкціями, як належить обходити 300 літній ювілей в домініканськім ордені, до котрого св. Тома належав, а також в духовних Семинарах і богословських заведеннях, кінчиться енцикліка Пія XI. датована дня 29. червня в день смерти Верховних Апостолів 1923 р.

о. Др. А. Іщак.

Лист св. свящмч. Йосафата. Письмо св. Йосафата до якогось ігумена (гл. „Богословія“ I, 205/6) не находило в цілій літературі належної уваги. Письмо се було колись в посіданні П. Н. Батюшкова, видавця збірної праці під заг.: „Памятники русской старины въ западныхъ губерніяхъ“. Сей цінний документ був оголошений друком і як facsimile в останнім томі того ж видавництва: „Холмская Русь“ (Люблінская и Съдлецкая губ., Варшавского Генерал-Губернаторства) ст. 380—381, (гл. „Богословія“ I. с.)

В третій нотці (3) на ст. 380 поданий сей лист також в руськім перекладі, а між ст. 380—381 є його facsimile, з якого видно, що св. Йосафат зужив тут до писання невеликої чвертки паперу, сьогодня добре вже пожовкого. Папір зберігся майже в цілості, тільки з відворотної сторони є підклесний, в наслідок чого в тім місці букви листу дещо згущені. Цілий лист писаний рукою Святого. Характер доволі читкий, тільки в підписі переходить у справдішний вихор викрутасів, ізза чого нелегко відчитати його usque ad apicem.

Історія листу така:

В р. 1621 відбувався в Лавришівськім монастири під проводом митрополита Рутського другий зїзд oo. Василіян, на котрім вибрано протоархимандритом Віленського архімандрита Льва Кревзу-Ржевуського, а провинціялом — Івана Дубовича. Отже згаданий лист написав св. Йосафат до невідомого по імені архімандрита полоцької архідієцезії, котрий не приїхав ураз з іншими до Лавришева.

На відворотній стороні оригіналу листу є польська напись:

„List Świętego Jozafata Ręką własną pisany do ihumena niewiedzieć jakiego, Roku 1621. in Februario, parominającą go ad Unionem.“

Fascicul 157. N 3.

*Ab illustrissimo Domino Carolo Copec Castelano
Trocensi, Capitaneo Brestensi haec epistola Beati Josaphati
manu propria donata est templo Brestensi Sanct... I...«*

В книжці Х. Зоненберга: „Исторія города Брестъ-Литовска 1016—1907“ (Берестъ Лит. 1908), дуже мало говоритъ вона про його церкви, щоби можна було усталити, про которую з них тут бесіда. Рід Копців на Литві є по нинішній день.

о. Влад. Толочко.

Участь князів Радивилів в Берестейській Унії. В ювілейнім році пригадується нам книжка п. з. „Zbiór listów własnoręcznych różnych kardynałów do rodziny XX. Radziwiłłów (1545—1729)“, видана перед кільканайцяті літами (без дати!) в Вильні з портретами і facsimile. Відбитка має 16 ст. Документи, про які говорить заголовок згаданої відбитки, знаходилися перед війною в Царській Бібліотеці Публичній в Петрограді під ч. 226 серії автографів. Вони дісталися туди невідомою дорогою з Білорусі. Про се свідчить напись на їх заголовковій картці: „Z księgozbioru Książąt Radziwiłłów“ w Nieświerzu.¹⁾ Szafa VIII. N 3“.

Із залученого низше листу кардинала San Severino до наверненого недавно на католицьку віру кн. Миколи „Чорного“, колись голови кальвінізму на Литві й Білорусі, довідуємося, що молодий князь мусів брати немалу участь у Берестейській Унії. Сей лист (cf. fol. 110) звучить так:

„Illustriss.e et excelentiss.e Dne.

„Gratissimus omnibus mihi imprimis fuit in urbem adventus Reveren. Patrum Dominorum Episcoporum seu Wladicani (sic) Wladimiren et Lucioren, ut se suos coepiscopos, Metropolitam, totamque Graecorum nationem quae in Russia moratur cum hac Sancta et Apostolica Sede in unitate verae atque catholicae fidei, veteribus reiectis atque detestatis erroribus atque schismatibus coniungerent, quod ut spero propediem conficietur; tanta est in his Rev. dis Patribus pietas, ut Deo optimo maximo in primis auctore quibus boni ab ipsis sperandum sit. Res omnino est ex qua boni omnis summam capere laetitiam debent, et ex qua melioris indicis atque uberioris exspectandi sunt fructus. Ego vero quoad potero invabo praestantissimos hos viros, qui mihi etiam carissimi erant Excelentiae Vrae causa, cui me et cupere et velle omnia felicissima pro certo habeat, et dum me plurimum commendo,

¹⁾ Несвіж, місточко пов. слуцького, з. мінської, славне з величавого замку ординації Несвіжської й Клецької кн. Радивилів, де міститься неоціненої вартості архів.

Deum optimum maximum precor, ut illam diu in columem
servet. Romae die IX. Decembris MDXCV.

Excell. tiae Vrae

Studiosus s.tor Jul. Ant.
Card. S. Severinae (sic)“.

Епископи Володимирський Іпатій Потій і луцький Кирило Терлецький виїхали до Риму (*ad limina apostolorum*) з поручаючими листами кн. Миколи К. Радивила. Рід Радивилів мав широкі зносини з колегією кардиналів. З Радивилами переписувалися отці пурпурати: Alessandro, San Severino, Lancelotto, Como, Farneze, di Montalto, Baroni, Hozius, Deza і зачислений недавно до блаженних Роберт Bellarmin. Отже згаданий кн. Микола К. Радивил дав епископам лист до кард. San Severino, з котрим вони познакомилися в Римі на кілька тижнів перед заключенням Унії української церкви з Римом. Незвичайна побожність українських єпископів збудувала кардинала, а княже письмо ще прихильніше настроїло його до гостей здалекої України. Кард. S. Severino виявив їм навіть щось більше, бо справдішну братню любов.

Лист кард. S. Severino має дату 9. грудня 1595 р.

Відбитка подає *facsimile* того листу, написаного очевидно секретарем, а тільки підписаного власноручно високим кореспондентом.

З дописок видавця видно, що в „*Römische Quartalschrift*“, Heft 4. з р. 1910 мала появитися більша студія з під пера п. Остої Мъодушевської про переписку кардиналів з Радивилами. Чи справді з'явилася, не знаємо.

Лист кард. S. Severino дотично Берестейської Унії подав до друку D. Antonio Staerck O. S. B., котрий перед війною займався в Россії науковими дослідами.

о. Влад. Толочко.

Поборювання порнографії. Полове життя мусить бути тримане все в карбах, коли не має звести як осібняка, так цілий рід на піщо. Звіринний світ має охорону проти шкідливих наслідків надто вибуялого полового життя в короткому часі запліднювання, а у чоловіка є лише одна охорона проти сего ворога людського рода: в чувстві соромливости. Воно повстає в чоловікові з відрази до полового зла. Чоловік стидається тому, бо його честь терпить або є в небезпеці, що може потерпіти. Він відчуває невдоволення, бо зробив щось поганого, хоч би лиш в думці. І сей половий стид чоловіка дає молодцеви силу опанувати повстаючий в нім половий гін і заховати його перед згубними наслідками половової розпусти під оглядом гігієни і моралі. Тут не прудерія, але гігієна буде домагатися чистоти аж до супружого ложа, бо для кожного, який від-

дається половому життю поза супружеством, грозить багато небезпек. Передовсім небезпека зараження полововою недугою, яка має фатальні наслідки як для щастливого зараженого, так для його майбутнього потомства. Для дівчини криється позасупружні зносини ту небезпеку, що або зістане непримічною матірю, або через зігнаннє плода спричинить собі величезну шкоду для свого здоровля, а також в дуже багатьох випадках відповість за се надужиття перед карним кодексом.

І в супружстві є хвилі, в яких вимагає соромливість, щоби повздержатися від половового життя.

У всіх тих покусах і боротьбах цього часу, які ставляють до опанування своєї волі великі вимоги, є половина соромливість найвірнішим союзником. Вона є найсильнішою охороною в тих хвилях життя, які ведуть до проституції. Бо хиба в дуже рідких випадках, жінка, яка має розвинену стидливість, віддасть своє тіло неограниченому числу людей за гроші, а з другої сторони відкине мушину з обридженням і стидом від себе таке продавання жіночого тіла і тим самим стид буде найліпшою охороною проти язви проституції.

І державі буде залежати на тім, щоби мати не скарловатілих, хирлявих, фізично і морально знищених горожан, а сильне покоління, яке піднесе своїми головами і руками добробут нації і оборонить її силою оружя перед ворогами. Тому мусить держава боротися проти ворогів стидливості, які напосілися знищити здорового духа нації, вириваючи з сердця людей могутню збрюю і чувство стидливості. А тим страшним ворогом — є порнографія. Вона, граючи на найнизших інстинктах, схліблуючи змисловості, розпалюючи уяву, відбирає чоловікові стид, нищить основи моралі, підкопує святість тайни супружества, бурить гнізда родинні. Тому право мусить з повною рішучістю проти неї виступати. Бо здоровий осібняк буде з початку з сильною відразою на се реагувати, але мало є людей, які були б так сильно іммунізовані проти сеї трутини, щоби вона зовсім ніякої шкоди їх душі не нанесла, ос особливо, коли порнографія виступає в принадній формі. Колишній стид змінається поволі в розсмакування сею огидою, уява наповнюється поганими образами, які пруть слабі осібняки до зреалізування підповіджених порнографією актів.

Реактуючи все доси сказане можна вплив порнографії схарактеризувати так: а) вона витворює душевний стан, який спиняє або обмежує розвій полової стидливості; б) вона притуплює і вбиває наконець половий стид; в) вzbudжує полове подражнення аж до хоробливого стану еротоманії; г) будить успалі відемні гони.

Про се, що порнографія згубно впливає на людську душу знали люди вже від давна, але мимо того світ-

ська влада в старину і в середніх віках не знала ніяких заборон проти поширювання порнографії. Аж коли з винаходом друкарської штуки та удосконаленням технічних способів в початках 19. століття масове розповсюдження порнографії приняло великі розміри, виділи себе державні власти змушеними видати протипорнографічні закони. Зразу терпіли від тої язви поодинокі нації, особливо Французи і Мадяри, але небавом почала порнографія загрожувати всім державам. Бо звинні і влізливі торговці своєї погані висилиали свої оголошення і каталоги за границю і шукали всюди покупців. Торговці порнографією мали своїх кореспондентів, своїх комівояжерів, свої склади в найбільших містах цілої землі. Торговля порнографією, стала міжнародною, а її поборювання було, на жаль, обмежене границями і законами держави. Легкість, з якою порнографія переступала границі держави, унеможливляла її нищення, бо держава, в якій розповсюджувалося заграницьну порнографію, не могла досягнути винного, бо її влада кінчилася на границі держави.

З другої сторони в багатьох краях не карано фабрикації порнографії, лише її поширення і через те було неможливо змусити фабрикантів до закінення свого ремесла, якщо вони свій товар спродаювали поза границями держави. Знов деянде карано розповсюдження порнографії лише тоді, якщо те відбувалось прилюдно. Несовісні торговці використовували ті пожалування гідні браки законодавства і обмінiali їх ріжними способами. Коли навіть нераз держава приловила такого купця, він виправдовував себе, що він продав приватно, на жадання покупця.

Для поборення цього лиха потворились в поодиноких краях приватні товариства, а особливо два з них: „Bureau Genevois d'information contre la littérature immorale“ в Женеві і „Société centrale de protestation contre la licence des rues“ в Парижі пізнали, що лише міжнародною акцією дастесь побороти або бодай зменшити згубні впливи цього страшного ворога людськості.

Вони спросили 14 німецьких, 2 бельгійські, 1 данське, 42 французьких, 1 англійське, 8 італійських, 1 норвезьке, 5 нідерландських і два швейцарські товариства, яких відпоручники зіхались в Парижі 21 і 22 мая 1908 на параду і на тім конгресі (Congrès international contre la Pornographie) постановлено:

а) С конечним міжнародними постановами здавити:

1. фабрикацію і тримання на складі письм, рисунків і предметів, які загрожували добром обычаям;

2. оферування і продавання таких письм, рисунків і предметів, колиб се навіть не відбувалося прилюдно.

б) Що до оферт, продажі і пересилання таких рисунків, книжок і предметів, які псують добрі обичаї, має уважатися се як сповнений злочин і що до місця, де вони зістали витворені, як і там, де вони зістали розповсюднені. В тій цілі держави мусять собі допомагати взаємно передаванням документів, даванням вияснень, щоби кожда нація винного могла у себе потягнути до одвічальності.

в) Треба скликати дипломатичну конференцію, яка постараласьби анальгічні закони в своїх державах перевести.

Виконуючи постанови уступу в) звернувся конгрес до французького правительства і просив його, щоби воно, коли узнасть потребу міжнародного управильнення сеї пекучої квестії, скликало в 1910 році конференцію до Парижа. І справді такий дипломатичний конгрес скликано.

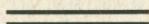
В його обрадах брали участь заступники правительств: німецького, австрійського, угорського, бельгійського, бразилійського, данського, еспанського, північноамериканського, французького, англійського, італійського, нідерляндського, російського і швайцарського і дня 4 мая 1910 видано міжнародні постанови до поборювання порнографії, спрецизовані в 8 точках, які малиб раз на все острими карами спинити розповсюднення порнографії між горожанами названих держав.

Через всесвітну війну 1914/1918 і взаємну ворожнечу держав між собою притихло виконання сих постанов, але по ратифікації версальського договору дістали сі постанови силу правну в повнім обсягу. До тих постанов конгресу мусять приноровитись і новоповсталі держави (прим. Польща) як спадкоємці держав, що підписали декрет з 4. мая 1910.

Є надія, що спільними силами осягнуть держави зменшення лиха, поборення страшного ворога людського, порнографії.

о. Юліян Рудович.

Конгрегація S. Officij дала (16/11 1923, Acta A. S. (1923) 585), потверджуючу відповідь, що священики звільнені від евхаристичного посту [гл. Богословія т. I (1923), 175/6] можуть спожити вино й воду при очищенню чаші. Св. Конгрег. de disciplina sacramentorum [A. A. S. (1923), 389 слл.] з дня 7. мая 1923 подає як найточнійші вказівки для переведення процесу matrimonium ratum non consummatum, якими має руководитися і Східна церков. о. Й. С.

Всячина — Хроніка (Varia — Chronica)

† Преосв. Др. Йосиф Севастіян Пельчар, лат. епископ в Перемишли (ур. 1842 р.), помер 27/3 с. р. Покійний розвинув був як проф. крак. університету живу діяльність словом і письмом, уряджуючи апольогетичні відчiti і видаючи богосл. твори з обсягу канон. права і пасторальної, читаних і напим духовенством, пр. Prawo małżeńskie katolickie, Rozmyślania o życiu kapłańskiem i in.

Римські торжества з нагоди 600-літньої канонізації св. Томи. Вслід за папською енциклікою відбувся в Римі науковий „Томістичний тиждень“ (settimana tomistica) між 17—25 падолиста 1923 в честь св. Томи. Визначніші учені всіх католицьких університетів взяли участь в цій торжественній академії, яку в присутності кардиналів, епископів, пралатів і численної авдиторії отворив секретар академії Талямо. Сердешною промовою повитав він зібраних та прочитав привітну телеграму св. Отця, який заявив своє живе зацікавлення науковою академією і надіслав апостольське благословенство.

Перший відчит мав кард. Більот про фільософію св. Томи в ХХ ст. Він вказав на безнастанні зарядження св. Столиці в справі науки св. Томи — явище одиноке в історії церкви, якого годі пояснити чисто природними мотивами. Бесідник піддав острій критиці модерністичну фільософію, яка не хоче нічого знати про поворот до Томи і вказав на велике значіння томістичної фільософії для богословії, без якої послідна не могла би мати значіння науки, не могла би уходити за *fides quaerens et inveniens intellectum*.

Другого дня перечитано привітні телеграми від різних високих шкіл і заведень. Відчит мав еп. Мацеля про відношення Арістотеля до сколястики. Тома не був сліпим обожателем Арістотеля. В багатьох точках відбігає від нього, в інших поправляє його і „вихрещує“ і так творить свою власну фільософію, що відповідає людській природі і обявленню, що в синтезою плятонської і аристотелівської мудrosti, однак перевищає одну й другу.

Третього дня реферував Марітен світський професор фільософії в католицькім Інституті в Парижі про значіння св. Томи для новочасності. Бесідник, що повернув сам від

фільософії Бергсона до Томи, поручав з запалом конвертила томістичну фільософію, як одинокий ратунок серед нишнього загального духовного хаосу. З радістю стверджував він, що поклик папи повернути до Томи знаходить відгомін серед деяких світських кругів Франції.

Четвертого дня славив мадрітський еп. Ейо і Гарай св. Тому як знаменитого учителя містики; слідуючого дня реферував предсідник фільософічного інституту в Льованні Депльо аж про становище св. Томи до родини. В трьох точках зібрав учений професор соціольогії погляд св. Томи на супруже: Супруже є зі становища природного права доживотною нерозривною звязию іменно в формі моногамії. Рівночасно є воно Божою установою, яка має бути вільна від особистої або збірної химери.

Шестого дня (22/XI) пописувався історично-критичною студією монахівський професор Грабман, який на підставі рукописної авероїстичної метафізики Сіже з Брабанту, знайденої в монахійській двірській бібліотеці, як також на підставі праської диспути з 1279 р., також віднайденій в рукописи, доказував, що св. Тома признавав реальну ріжницю між еством і сутністю (*esse et existere*). Присутній кард. Ерле підніс з признанням заслуги неструдженого монахійського дослідника над спірним питанням, якщо би воно мало поважних противників.

Послідний реферат мав Домініканець Кордовані, професор католицького університету в Медіоляні. Він представляв новітні пантеїстичні погляди італійських фільософів і опрокидував їх томістичними аргументами та доказував їх неужиточність.

Крім повищих публичних рефератів обговорювано на томістичній академії в окремих для членів академії призначених засіданнях справу методольогічного характеру. Іменно професор римської колегії „Angelicum“ Гарігуля Гранж доказував, що в школах уживаний від часів Христіана Вольфа порядок наук фільософічних (Льогіка — Критика — Онтольогія — Космольогія — Психольогія — Теодіцея — Етика) не є ані доцільний ані систематичний. Він пропонував впровадити інший порядок, якого тримався Аристотель, а за ним св. Тома і осягнув в дискусії призначення більшості. Другий реферат на довірочнім засіданні академії мав проф. Гредт з колегії св. Анзельма про відношення приватних наук до сколястичної фільософії. Учений видить в поглядах дослідників природи на подільність тіл згідність нових дослідів з томістичною наукою про матерію і форму. Третій реферат мав проф. колегії „Capranicum“, Di Coma, про відношення томістичної фільософії до модерної. Зasadniche зближення обох є неможливе, хоч многі висліди іменно з обсягу експериментальної психо-

льогії, віддають схолястици цінні услуги. В дискусії признано потребу вживання в фільософії латинської мови, як також потребу порівнання термінів модерної фільософії з термінами схолястичними та пояснення одних другими.

Томістичний тиждень закінчено торжественным приняттям у св. Отця в беатифікаційній салі, де в приявности майже всіх в Римі мешкаючих кардиналів, патріархів і єпископів, висших пралатів і настоятелів монастирів, славив кардинал Лавренті св. Тому як мужа святости й науки. Опісля висказав св. Отець своє вдоволення з ходу томістичного тижня і висказав бажання, щоби такі міжнародні, научні томістичні конгреси повторювалися в Римі, що є столицею християнського світу.

Останнього дня в неділю (25/XI) відбулося церковне торжество. В головній домініканській церкві Sta Maria sopra Minerva відправив кард. декан Ванутелі торжественну Службу Божу в приявности 16 кардиналів і багатьох достойників, які віддали почесть виставленим мощам св. Томи. Проповідю і молебнем, під час якого кардинал Ерле уділив благословення Найсв. Дарами, закінчено вечером свято в честь св. Томи.

„Національний Музей“ імені митрополита Андрея гр. Шептицького у Львові під проводом кустоса д-ра Іляріона Свенціцького устроїв з нагоди 300-літної річниці ювілею св. свящм. Йосафата Кунцевича виставу ікон святого і книг, які містять богослуження, молитви і пісні в його честь.

Іконописна вистава дуже слабо заступлена, бо має всего два образи святого і копію. Образи, один має походити з Вильна, другий доставлений Преосвященим еп. Й. Боцяном з Буська, оба з 18. віку. Копія з 18. віку, з образу св. Йосафата, який то образ походить з Полоцька, зараз належить в Зебжидовицькім кляшторі. Є ще образ св. Йосафата „в молитві над Двіною“ малюваний акварелями в візантійському стилі 1923 р. артистом-малярем Пещанським.

Більше ріжнообразно та богатше заступлена вистава книжкова, в старославянській, українській, латинській, італійській та польській мові, з ділу богослужебного та історичного. На згадку заслугують: Мінея почайського видання з 1776 р. і Вослѣдованіє празникомъ унівського видання з 1738 р. що містять нічно-дневну службу „блаженому“ свящмч. Йосафатови, Служебник віленського видання 1692 р. і Breviarium Romanum — передрук з 1667 р. зі службою дневною святому, Богогласники почайського видання з 1790 р. 1825 р. оба мають одну старословянську і дві польські пісні святому, Акафистник жовківського видання з 1905 р. та Ізборник дра Т. Мишківського. На окладинці уривка зі служебника

московського друку, часів патріярха Йосифа, є поміщена замітка о убитю св. Йосафата, що має бути сучасною датою убиття. З історичних, заслугують на увагу „Cursus vitaе“ І. Мартинова 1865 р. і Якова Суші 1665 р. Iosaphatidos Й. Ісааковича 1748 р. Specimen Ecclesiae Кульчинського 1733 р. і Йогож Compendi della vita 1867 р. Два твори Контиєрого: Il diaspro prodigioso та Vita di S. Gosa-fat. В кінці Menologium Bazyliańskie з 1771 р.

Попри сі книжки є ще декілька інших, богослужебних новійшого видання та брошури підрядної вартості. Найціннійшим предметом є відписи актів канонізаційних.

Найдення незвісної доси коптийської рукописи євангелія св. Йоана з V. ст. На стариннім коптийськім кладбищі в місцевості Gau-el-Kebir, коло міста Achmim в полудневім Египті, минулого року в зимі провадив розкопи Англійський археологічний Інститут.

Між іншими найдено урну, в котрій дуже добре задержана була рукопись коптийська писана на папірусі. Рукопись мав 43 карток на 254 мм високих а 114 мм широких, записаних з обох сторін. Директор згаданого інституту, знаний єгиптолоґ, Flinders Petric, по докладнім розслідуваннях виказав, що це коптийський перевід євангелія Йоанового з кінця IV а найдальше з початку V століття.

Як відомо, коптийська мова є се найдальша еволюція староєгипетської мови. Датується воно від III. ст., коли то впроваджено грецьку азбуку з доданням сімох відмінних знаків з давного демотичного письма на спеціфічно єгипетські звуки. Посідає вона багато грецьких і арабських слів. Вже в XVI. ст. виперла її зовсім мова арабська.

В коптийській мові розріжняємо п'ять діялектів: сагідський, богарський, ахімійський, фаюмський і мемфійський. Ні в одному з цих діялектів не існує перевід цілого св. письма. Найчисленніші літературу посідають тільки два діялекти: сагідський і богарський.

Ново знайдений кодекс належить до діялекту ахімійського. Сей діялект не жив довго. Початки сягають III. ст. а в V. уступив перед найсильнішим діялектом сагідським.

В кождім випадку се відкриття не тільки має велике значіння для студій над коптийською мовою, але також для єгзегези. Важною тут є обставина, що вже в IV. ст. існував перевід коптийського євангелія Йоанового, якраз того євангелія, проти котрого автентичності і достовірності так сильно наступає вільнодумна протестантська критика.

Видання найденої рукописи враз з цілим критичним апаратом піднявся Herbert Thompson, один з найвизначнійших знатоків коптийської мови.

(Cf. Times з 21.XII. 1923 р. — Verbum Domini vol. 4. Fasc. 2. p. 58—59).

Ephemerides theologicae Lovanienses — тримісячник присвячений догматиці, моральній і канон. правові — почав виходити в сім році. Видають професори льованського університету. Писаний є по лат. і французьки і дає точні перевідклади літератури. Редакт. є проф. А. Janssen. Зміст подається між часописами.

Collegium angelicum в Римі, яке зреорганізував п. Пій X (1909/10) і яке ведуть ОО. Домінікани — числило в 1922/3 — 238 слухачів. Університет обирає виділ фільос., теольог. і правничий. З професорів знані в нас Garrigou-Lagrange і Schultes.

Душпастир, офіційний органъ гр.-као. епархії мукачевської — почав виходити з 1924 р. Містить він багато катехитичних вказівок і популярних розвідок. Його редакт. „Товариство катехитовъ мукач. епархіи“. Відвічальним редактором є проф. Дух. Семин. в Ужгороді др. Юлій Григашій. Се видання причиниться до поглублення релігійного життя на Підкарпаттю і богословської науки.

Polskie Towarzystwo Teologiczne у Львові відбуло 23. лютня конститууючі збори в прияві 28 священиків. Головою обрано о. проф. Вайса, секрет. о. проф. Клявека. Товариство перебрало на себе редакцію „Przegląd teologiczny“. Вкладка річна 10 зол. п. Свою діяльність розпочало урядженням академії в честь св. Томи в універс. авли.

Новий вищий фільософічний інститут католицький основується в Rochester (U. S. A.). Еп. Hickey представив своїм вірним потребу такого інституту та вони в дуже короткім часі зложили на його руки 919.000 дол. Викладати будеться фільософія після св. Томи.

Богословське Наукове Товариство (Societas theologica)

На фонд „Богословії“ зложили: Й. Е. Митроп. Андrij гр. Шептицький 250 дол. Жертводавець 28 дол. Ректорат гр.-кат. Дух. Сем. у Львові 40 дол. Складка Свяц. зі Станісл. дієц. (29/X 1923) 1 міл. Мкп. — Щире й велике Спасибі!

Конституючі збори Богословського Наукового Т-ва. (Докінчення). Письмо від Ап. Нунція звучить:

Nuntiatura Apostolica
Polonia

Varsavia, 16 Aprile 1923.

Nr. 4661. *Egregio Sig. Direttore!*

La ringrazio vivamente del gentile pensiero che ha avuto nell' offrirmi il primo fascicolo della Rivista teologica „Bohoslovia“, e delle belle espressioni di filiale devozione verso la S. Sede, con cui mi accompagna l' offerta. Lodevolissimo è lo scopo che si prefigge la rivista, poichè nel mentre tende ad elevare maggiormente il livello scientifico del clero ruteno, tende in tal maniera ancora a facilitare il progresso dell' azione unionista tra coloro che mossi della grazia del Signore a convertirsi alla Religione cattolica, vogliono entrare nel seno della loro Madre, conservando però il loro rito orientale, da essa sempre altamente venerato.

Benedicendo di cuore a Lei, Signor Direttore, e a quanti collaborano nella rivista, le offro i sensi della speciale considerazione con i quali ho l'onore di rassegnarmi

Rev. mo Signore dev. mo per servirla
Sac. Giuseppe Slipyj † *Lorenzo Lauri*
Direttore della Riv. Bohoslovia Arc. di Efeso Nunzio apost.
Leopoli.

Інші визначні особистості жертвували грошеву допомогу, а закордонні редакції ввійшли з. ред. „Богословії“ в тісніші взаємини. Одним словом, о. Dr. Й. Сліпий певний, що перша пробна праця вдалася знаменито і справа нового Т-ва віщує красну будучність. На кінці заявляє, що з нинішим днем видавництво і редакція „Богословії“ переходить на власність Б. Н. Т-ва і воно переїмав на себе його дальшу долю. Вкінці з признанням згадав технічну працю С. Зубрицького, ст. бог. IV. р. гр.-кат. Дух. Сем. у Львові, в редакції і бібліотеці. — Звіт о. Dra Й. Сліпого приняли збори голосними оплесками, а предсідник ще окремо виразив йому щиру подяку.

З черги приступлено до вибору Управи Т-ва. Вибір голови послідував при помочі карток. 22 голосами вибрано о. Теодозія Галущинського ЧСВВ. Явним голосуванням вибрано о. Йосафата Скрутня ЧСВВ. — генеральним секре-

тарем, о. Дра Й. Сліпого — директором бібліотеки, о. Дра Івана Бучка — скарбником; до контрольної комісії вибрано: о. Дра Романа Решетила, о. Дра Гната Цегельського і о. Володимира Д. Садовського. Предсідник зборів проголосив вибір управи Б. Н. Т-ва.

Кінцева точка була присвячена внесенням і запитам. О. Т. Галущинський ЧСВВ. запропонував зібраним членам вислати привітні письма до св. Отця, Митрополита і єпископів. Збори приняли пропозицію, передаючи їй Раді Т-ва. О. Др. Йосиф Сліпий порушив справу членських вкладок, ставляючи за основу висоту 1 ам. доляра. По живій дискусії прийнято внесення, щоби членська вкладка рівналася 1 ам. доляра на рік. Далі, о. Др. Й. Сліпий піддав під дискусію дуже пекучу справу льокалю Т-ва. Стало на тім, що домівка Т-ва міститься наразі в дух. семинарії у Львові, при вул. Коперника 36. Кілька слів присвячено також способови заинтересовання Т-вом і видавництвом „Богословій“ в ширших кругах нашого духовенства. В тім напрямі промовляли о. Др. Й. Сліпий і передусім о. Др. Г. Цегельський, котрий подав навіть конкретний план зреалізовання сеї думки. Збори приняли сей проект, передаючи його Раді. О. Др. Т. Мишковський піддав думку постаратись про окремі чеки для Т-ва, щоби скорше можна було одержувати грошеві посили.

По вичерпанню всіх точок програми предсідник зборів, о. Пл. Філяс ЧСВВ. в кінцевій промові ще раз підніс вагу Б. Н. Т-ва, подякував усім присутнім за зацікавлення і зрозуміння наукової установи у нас, та пожелав новому Т-ву як найкрасщих успіхів у наукній праці.

Збори покінчились о год. $7\frac{1}{2}$ вечером.

Зараз по загальних зборах, дня 18. XII. 1923, генер. секретар повідомив окремим письмом (актів ч. 10) Митроп. Ординаріят про вислід зборів, просячи притім о затвердження вибраного голови. Про доконаний вибір звідомлено також єпископські Ординаріяти в Станиславові, Перемишлі, Кріжевцях і Пряшові (актів ч. 11), дирекцію поліції у Львові та українську суспільність (гл. „Діло“ ч. 208 з 1923 р.; „Наш Прапор“ ч. 39. 1923 р.). Дійсним членам секцій розіслано обіжник (актів ч. 12), яким подано до відома їх іменування, а рівночасно пропшено їх переслати Управі Т-ва свою згоду на вибір.

Одержаніши прихильну відповідь більшості дійсних членів Управа запросила їх письменно (актів ч. 13) на окремі сходини в цілі уконститування 4 секцій і формального визначення заступника голови Т-ва, як сього домагаються статути. Згадані сходини відбулися дня 24. XII. 1923 р. в домівці Т-ва з таким вислідом: I. Секція біблійна — о. Др. Т. Мишковський голова, о. Т. Галущинський

ЧСВВ. містоголова; П. С. фільос.-догматична — о. мітрат Ол. Бачинський голова, о. Др. Г. Костельник містоголова, о. Др. Й. Сліпий секретар; III. С. істор.-правнича — аг'єнди сеї секції поручено вести о. Др. Гр. Лакоті; IV. С. практично-богословська — еп. Др. О. Боцян голова, о. Й. Скрейверс містоголова, о. Ю. Дзерович секретар. Заступником голови Т-ва став о. мітрат Ол. Бачинський.

Повне уконституовання секції істор.-правничої відбулося на засіданні сеї секції дня 4. III. 1924 р. До неї належать: о. Др. Діонізій Дорожинський, о. Др. Андрій Іщак, о. Леонід Лужницький, о. Др. Григорій Лакота, о. Др. Василь Маслюх, о. Др. Іван Лятишевський. З поміж сих членів вибрано о. Дра Д. Дорожинського головою, о. Дра В. Маслюха містоголовою, о. Л. Лужницького секретарем. Сей склад прийняла до відома Рада Т-ва на своїм засіданню дня 23. III. 1923.

Звичайні засідання Ради Б. Н. Т-ва відбулися дня 16. I. 1924 і 23. III. 1924 р. Друге засідання Управи Т-ва замітне тим, що на нім м. и. прийнято отсих нових звичайних членів: о. Менцінський Омелян — Маластів, Монастир ОО. Василіян у Дрогобичі, о. Бартків Евстахій — Романів, о. Петик Іван — Вяцковичі, о. Сулятицький Михайло — Колодня, о. Милянич Николай — Мочари, о. Др. Бойчук Авксентій — Станиславів, о. Семків Володимир — Миклашів, о. Коверко Максим — Борки, о. Хлистун Андрій — Сновичі, о. Залітач Алексій — Яворів, о. Др. Богачевський Константин — Перемишль, о. Карпович Стефан — Красносілці.

Так отже Б. Н. Т-во мав досі звичайних членів 31, дійсних 17, себто разом 48 членів¹⁾.

Для цілості сего огляду годиться ще згадати, що Митроп. Ординаріят затвердив вибір голови Б. Н. Т-ва грамотою з д. 18. I. 1924. Ч. 1/Орд., а статути Т-ва зі свого боку затвердив також Еп. Ординаріят у Станиславові, грамотою з д. 15. I. 1924. Ч. 4/Орд., і Протоігуменат Чина св. Василія В. у Львові, дня 24. III. 1924. Ч. 162.

о. Й. Скрученъ ЧСВВ., секретар.

Всесв. і Впр. о. Мітрат Алекс. Бачинський, генер. вікарій львів. архід., містоголова Б. Н. Т. і дійсний член філ.-догмат. Секції, обходив сього року 80-ту річницю уродин. З сеї народи зложило Духовенство Ювилятови щирі побажання. Відпоручник Б. Н. Т-ва дякував йому між іншим за письменську богословську працю.

Бібліотека одержала в дарі від Вс. і Впр. о. кан. Вол. Громницького (Тернопіль) 2 томи. Вс. о. Ст. Ратича (Тернопіль) 4 т. і 70 монет. Вс. о. В. Толочка (Вильна) 3 т. — Ш. Сп.

¹⁾ Прийняття нових членів подається до відома в слідуючій книжці. Богословія

I) Книжки і II) часописи¹⁾ (I. Libri et II. ephemerides)¹⁾

I.

о. Бодревич Данило: Стежечка в рай або Майське Богослуженне. Накладом Літературно-Видавничого Інституту „Добра Книжка“. Львів, 1924 р. Б. ст. 193, 16⁰.

Жонатий клир а безженьство клиру. Накладом Товариства Безжених Священиків ім. св. свящмч. Йосафата. Друк Льва Данкевича. Написав безжений священик. Станиславів, 1924, ст. 23, 8⁰ м.

о. Кміт Юрій: Проповіди на свята цілого року. Друкарня Ставропігійського Інституту у Львові, 1924, стор. 240 — 8⁰ м.

о. Котович П. ЧСВВ.: Молитвенник для греко-катол. руського народу. Ужгородъ. 1923. Книгопечатня Акційного Общества „Уніо“, ст. 480 — 32⁰.

о. др. Левицький Ярослав: Життя апостола унії Св. Свмч. Йосафата. Накладом Ювілейного Архієп. Комітету. Львів, 1924, ст. 32 — 16⁰.

Мешлер М.: Пресв. Діва Марія. Її чудесне житє і блаженне Успене. Видавництво Чина св. Василія В. у Жовкові. Книжка CXLI, 1924. Жовква, ст. 197 — 16⁰.

Огієнко І. проф.: Український стилістичний словник. Підручна книжка для вивчення української літературної мови. Накладом Української Книгарні і Антикварні. З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, 1924, стор. 496, — 16⁰.

Памятка зі св. Місії, пригадуюча найголовніші правди вічні. Накладом Видавництва ОО. Редемптористів, 1923. Печатня ОО. Василіян у Жовкові, ст. 562, — 32⁰.

Additiones et variations in rubricis generalibus Missalis Romani ad normam Bullae „Divino afflatu“ desumptae ex altera editione Vaticana iuxta typicam a S. R. C. approbata

¹⁾ Опущенні адреси часописів гл. кн. I. (1924) 86 сл.

¹⁾ Omissas directiones ephemeridum vide fasc. I. (1924) p. 86 sqq.

anno 1923. Romae 1924. Via Pompeo Magno, 21. Apud administrationem Ephemeridum liturgicarum.

X. Cieszyński Nikodem: **Uniwersytet Lubelski**. Jego powstanie i rozwój. Wydawnictwo „Ligi katolickiej“ w Poznaniu. X. 1924, str. 20, — 16°.

Ettlinger Max: **Geschichte der Philosophie von der Romantik bis zur Gegenwart**. Band VIII. der Philosophischen Handbibliothek herausgegeben von Clemens Baeumker, Ludwig Baur, Max Ettlinger. Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet K.-H. München, 1924. S. VII + 326, — 8°.

Faculté de théologie protestante. Université de Strasbourg. Programme des enseignements. Imprimerie alsacienne. Strasbourg. 1924.

Grabmann Martin: **Das Seelenleben des heiligen Thomas von Aquin**. Nach seinen Werken und den Heiligsprechungsakten. Der katholische Gedanke. Veröffentlichungen des Verbandes der Vereine katholischer Akademiker zur Pflege der katholischen Weltanschauung. Theatiner - Verlag. München, 1924. Band VII. S. 118, — 16°. — Preis: brosch. M. 1·50, kart. M. 2[—].

Kramp Joseph S. J.: **Opfergedanke und Messliturgie**. Erklärung der kirchlichen Opfergebete. Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet K.-G. Verlagsabteilung Regensburg, 1923. Grundpreis: — 80 Mk. III und IV Auflage, st. 185, — 16°.

Neubecker Dr. Friedrich Karl: **Russisches und orientalisches Ehrerecht**. Osteuropa-Institut in Breslau. Vorträge und Aufsätze. I Abteilung: Recht und Wirtschaft. Heft I. Verlag von G. B. Teubner in Leipzig und Berlin, 1921, pag. 18, — 8°.

Xiberta Fr. Bartholomaeus F. M-a: **De Mag. Guidone Terreni, Priore Generali Ordinis Nostri, Episcopo Maioricensi et Elnensi**. Extractum „Analecta ordinis Carmelitarum“. Annus XV. Vol. V. Romae 13. 1924. Apud curiam generalitatem, Via Sforza Pallavicini, 10. pag. 93, — 8°.

II.

Душпастырь. 1924, ч. 2.

Зміст: Исторический срокъ. Путь изъ тупика. Енциклика Пія XI-го о св. Іосафатѣ. Катехизисъ для дѣтей. Катехизисъ для дорослихъ. Нарочиты мѣста изъ сочиненія Св. о. Іоанна Златоустаго „О Священствѣ“. Россіянинъ священикъ Верховскій, конвертить, о соединеніи Церкви. Аскетика. Право. Подъ упорядкованіемъ жалованіе священиковъ. Офіціальна часть. Собесѣдникъ. Проповѣдникъ. Особны вѣсти. Литература. Отъ редакції.

Ч. 3. — Путь изъ тупика. Енциклика Пія XI-го о св. Іосафатѣ. Катехизисъ для дѣтей. Апологія. Будуйме всѣ совокупно храмъ Бога живого. Аскетика. Право. Офіціальна часть. Собесѣдникъ. Недѣля Сыропустна. Недѣля 1. св. і Великого Поста. Недѣля Крестопоклонна. Особны вѣсти. Литературны вѣсти. Отъ редакції.

Ч. 4. — Святѣйшій Вселенскій Архиерей О. Пій XI., Патріархъ,

Папа Римський. Новий єпископъ Американскій — „Василій“. Отечески слова. Паstryрські листъ митроп. А. Шептицкого, єпископівъ Гр. Хомишина, Никити Будки, Діонізія Нярадого, Іосифа Бояцяна і Іосафата Коциловского, поводомъ 300-лѣтнаго юбилея мученической смерти св. Іосафата. Катехизисъ для дѣтей. Апологія. Искренное слово къ Высокопреподобнымъ душпастирямъ. Про братства Н йсвятѣйшой Евхаристії. Счисление исповѣдниковъ. Дайме вѣрникамъ свободу въ выборії сповѣдателя. Аскетика. Право. Офиціальна часть. Собесѣдникъ. Проповѣдникъ. Отъ редакції.

Ч. 5. — Христосъ воскресъ! — О католической вѣрѣ и о христіянскомъ житії. — Паstryрській листъ б епископовъ гр.-кат. поводомъ 300-лѣтнаго юбилея мученической смерти св. Іосафата. Катехизисъ для дѣтей. Апологія. Душпастирь. Вѣсти. Слuchaи. Аскетика. Право. Собесѣдникъ. Проповѣдникъ. Особны вѣсти. Отъ редакції. До редакції.

Ч. 6. — Чудо истории. О католической вѣрѣ и о христіянскомъ житії. Паstryрській листъ б епископовъ гр.-кат., поводомъ 300-лѣтнаго юбилея муч. смерти св. Іосафата. Катехитика. Апологія. Душпастирь. Аскетика. Право. Офиціальна часть епархіи мукачевской. Офиціальна часть епархіи пряшевской. Проповѣдникъ. Особни вѣсти. Расписка предплатителей. Отъ редакції.

Літопис політики, письменства і мистецтва, тижневий огляд під редакцією С. Томашівського. 1924. Nr. 14—20, — 4⁰.

Релігійно-науковий Вістник, неперіодичний журнал Б-ва Св. Покрови б ої С. С. див. (Skalmierzyce, Szczyrigo. Obóz intern. Nr. 5, ks. P. Biłon). 1923, ч. 11—12, ст. 110, — 8⁰.

I. Кобисинський: Де-кілька думок М. Костомарова про церковні реформи. *C. Гільті*: Страждання і Любов. *C. T.*: Боротьба з релігією на Україні. Про „Собор Московської Живої Церкви“. *B. Біднов*: Коронування Богдана Хмельницького та Івана Виговського. *Давид Теній*: Афоризми й думки.

Ч. 13—15. — *Редакція*: Два роки. *Евген Бачинський*: Про мішані шлюби. *B. Степовий*: Релігійне життя на Україні. *M. Стегинин*: Молитва дитини. *J. K.*: Самогубство в народному світогляді і в церковному освітленню. *Dр. Чабіні*: Церква Вірменська. *Напіні*: „Бог-гроши“. Доклад Українського Православного Братства імені св. Кирила і Методія в справі утворення українського національного еміграційного православного єпископату. Ріжні вѣсти. † Протоієрей Анаталій Волкович. Хроника. Огляд преси.

Стара Україна. Часопис історії і культури. Львів, 1924. II—V. ст. 74, — 4⁰.

Зміст: 1574—1924. В 350-ліття друкарства на Україні. Памяти першого друкаря України. (Іл. Свенціцький). Іван Хведорович, фундатор постійного друкарства на Україні. (Ів. Огієнко). Спомини Ів. Федоровича про початки друкарства на Україні. (Ів. Кревецький). Перша книжка надрукована на Україні. „Апостол“. Львів 1574. Бібліографічний опис. (Вол. Дорошенко). Графіка друків Ів. Федоровича. (Мих. Голубець). Доля друкарні Ів. Федоровича. (Мих. Возняк). Надгробні каміні Федоровичів у Львові. І. Доля надгробного каміння Ів. Федоровича. (Ів. Кревецький). ІI. Наукове зацікавлення надгробним камінем І. Федоровича. (Б. Михайлович). Надгробний камінь сина Ів. Федоровича. (Б. Михайлович). *Miscellanea Fedorovyciana*: Львів чи Заблудів? (Іван Зілинський). Як Львів поминав Ів. Федоровича в 300-ті роковини його смерти, 1883 р. (Гр. Галабурда). Хроніка. Бібліографія.

Сільський Світ. Ілюстрований місячник присвячений усім галузям господарки та сільському життю. Перемишль, Зелена 5. 1924, ч. 2—4.

Bogoslovska Smotra. (Ephemerides theologiae). Godište XII. Broj I. Izdaje: Hrvatska Bogoslovska Akademija u Zagrebu, 1924, — 8°.

Dr. A. Gahs: Znanost religija u teologiji: prema filozofiji i apologetici, a onda i prema etnologiji. *Juraj Pavić:* Dimitrije Kydones, grčki teolog XIV vijeka. *Dr. J. Oberški:* Slovenski prema papinoj nepogrješivosti za vatik. sabora 1869—70. *Aen. Springer, S. J.:* Doctrina S. Thomae de Eucharistiae necessitate. *Dr. J. Simrak:* Povijest murčansko-svidničke eparhije i crkvene unije u Jugoslavenskim zemljama. *Dr. A. Sovič:* Tell-el-Amarnski izvještaji i sv. Pismo. Habiri i Israelci (Hebreji). Bilješke iz bogoslovske literature. Bibliografija. Recenzije.

Civiltà Cattolica.

Nr. 1767. — SS. D. N. Pii Div. Prov. Papae XI. — Epistola Encyclica L' Enciclica all' episcopato francese sulle associazioni diocesane. Alla ricerca dell' unita' nella chiesa anglicana. Lo studio della lingua latina nella scuola classica. Un orfano di guerra. Scienze naturali. Un maestro di ascensioni. Bibliografia. Cose romane... etc.

Nr. 1768. — Associazioni „diocesane“ e associazioni „culturali“. L' idealismo attuale e il soggettivismo del reale. Relazioni tra Russia e Santa Sede nella prima metà del secolo scorso. Rassegna sociale. Cervello e pensiero. Per la propagazione della Fede. Bibliografia. Cose romane... etc.

Nr. 1769. — La nuova riforma scholastica. La nuova legge sulle opere pie. Un orfano di guerra. Relazioni tra Russia e Santa Sede nella prima metà del secolo scorso. La tomba del faraone Tutankamen. Studi letterari italiani. Il dizionario di archeologia christiana e di liturgia. Bibliografia. Cose romane... etc.

Nr. 1770. — „Manzoni intimo“. „Analecta“ D' arte subalpina. La nuova riforma scholastica. Il Papa Formoso (891—896). Dalla Bibbia del Guttenberg alla nuova revisione della Volgata. I. „carnets“ del conte Giuseppe de Maistre. Bibliografia. Cose italiane... etc.

Nr. 1771. — Allocuzione del S. Padre Pio XI nel Concistoro del 24. Marzo 1924. Per l' anno LXXV. della „Civiltà Cattolica“. La „Civiltà Cattolica“ nei suoi inizi e alle prime prove. La riforma della legge sulle Opere pie. Una recente critica del transformismo. Un manuale internazionale delle organizzazioni cattoliche. Bibliografia, etc.

Nr. 1772. — Fallimenti del liberalismo e „un futuro ordinamento costituzionale“. L' idealismo kantiano e il nuovo „punto di vista“ del prof. Gentile. Il Papa Formoso (891—896). Un orfano di guerra. Rassegna di psicologia. Per la storia della capella musicale di Loreto. Bibliografia, etc.

Nr. 1773. — Il settimo Centenario dell' Universita di Napoli. La Madre di Dio universale mediatrice di grazia. „La Civiltà Cattolica“ e l' assolutismo politico — Ricordi. Attuazioni sociali: „l' Action Populaire“. Una nuova storia delle indulgenze (*N. Paulus*). Bibliografia, etc.

Nr. 1774. — Morale e diritto nel giornalismo d' oggi e di 75 anni fa. L' idealismo kantiano e il nuovo „punto di vista“ del Prof. Gentile. Un orfano di guerra. La Madre di Dio universale mediatrice di grazia. Una recente critica del trasformismo. La continuazione del „Dizionario Apologetico della Fede Cattolica“ (*A. D' Alès*). Bibliografia, etc.

Echos d' Orient. Nr. 133, pag. 128, — 8°.

I. M. Jugie: L' auteur de la vie de saint Clement de Bulgarie. *V. Grumel:* Un théologien nestorien: Babaï le Grand (VI-o-VII-e s.). *C. Emeréau:* Environs de Chalcédoine: Pierre tombale et plaque de marbre sculptée. *David Lathoud:* Le sanctuaire dé la Vierge aux Chalcopratia. *P. Pezaud:* Chalcopratia Zeïneb-Djami, Etat actuel des ruines. *P. Sbath:* Les manuscrits orientaux de la bibliothèque du P. Paul Sbath. *D. Voiron:* „Scènes de désordres“ à Jérusalem et à Bethléem en 1690. *J. Lacombe et V. Grégoire:* Chronique des Eglises orientales: I. Patriarcat grec de Constantinople. II.

Eglise de Gréce. III. Patriarcat grec de Jérusalem. Eglise orthodoxe de Roumanie. Bibliographie.

Ephemerides liturgicae, Nr. 2—3.

Acta Sanctae Sedis. S. Rituum Congregatio. Decretum novam Martyrologii Romani editionem approbans. Dissertationes. A. Barin: De ecclesiis (continuatio). Notae et discussiones: P. B. De Missalis Romani altera editione Vaticana iuxta typicam. A. Schumacher: De Calendarii reformatio-ne. De „Libro Sacerdotali“. P. A. Castellani. Praefatio de S. Ioanne de Deo. Sequentia in honorem S. Ioannis de Deo. Praefatio et Sequentia de S. Augustino Eccl. Doct. Consultationes. Bibliographia.

Nr. 4. — Burckard Joannes: Ordo Missae.

Ephemerides Theologicae Lovanienses. Fasc. 2.

Articuli: A. Van Hove: Leges quae ordini publico consulunt. J. Bittremieux: De instanti collationis Adamo justitiae originalis et gratiae. Doctrina S. Bonaventurae. G. Arendt, S. J.: Quomodo in favorem fidei sol-vatur a S. Pontifice matrimonium in infidelitate contractum. Nota theologico-canonica circa canonem 1127. Notae et miscellanea. J. Coppens: Une controverse récente sur la nature du péché originel. G. Kiselstein: La dé-légation pour l' assistance au mariage. N. Sanders, O. F. M.: De rentestrijd in Holland. Recensiones. Elenchus bibliographicus. Chronica.

Estudios Eclesiásticos. Numero 10.

Articulos: Abad, C. M-a. Doctrina mística del V. P. Luis de la Puente. Bover, J. M.: Pedro „Vicario“ de Jesu-Cristo. Restrepo, F.: La Ca-tequesis en la primitiva Iglesia. Portillo, E. del: La primera edición y las primera falsificaciones del Instituto de la Compañía. Pérez Goyena, A.: Formación de un Indice expurgatorio español. Ugarte de Ercicilla E.: „Los hondos de Taulero“. Boletines: Gil, H.: Boletín de Teología Pastoral. No-tas y textos: Abad, C. M-a: Cartas y notas autógrafas inéditas del V. P. Luis de la Puente sobre algunos de sus libros. Bibliografiá.

Der Eucharistische Völkerbund. Organ des Eucharistischen Völkerbundes im hl. Geist für die Einigung der Christenheit. Herausgeber: Anton Puntigam S. J. Wien, IX, Canisiusgasse 16. 1924. IV. Jahrgang, Nr. 1—8.

L' Europa Orientale. Rivista mensile pubblicata a cura dell' Istituto per l' Europa Orientale Roma, Via Nazionale 89. Anno IV. 31 gennaio 1924. Nr. 1, — 8°.

I. Grafenauer: La nuova letteratura slovena. N. Bonnes: L' attività sociale del partito popolare sloveno. Situazione politica dell' Europa Ori-entale al 15 gennaio 1924. Rassegna culturale. Rassegna bibliographica.

29 Febbraio 1924. Nr. 2. — G. Maver: Ivo Vojnović. A. Cronia: Ri-flessi italiani nella letteratura serbo-croata. U. Urbanaz-Urban: Il poeta serbo Svetislav Stefanović. Situazione politica dell' Europa Orientale all 15 febbraio 1924 (A. G.).

31 Marzo 1924. Nr. 3. — I. W. Kosmowska: La Polonia durante la guerra mondiale. P. Kasandrič: Aleksa Santic. Ernesto Hediger: I canti popo-lari lettoni. Rassegna politica. Rassegna economica. Rassegna culturale. Re-censioni e bibliografie.

Nr. 4. — A. Cronia: La poesia bulgara all' epoca delle lotte per l' indipendenza. S. Troitskij: L' organizzazione della Chiesa russa all' estero negli anni 1920—23. St. A. Kempner: Le condizioni economiche della Polonia sotto il dominio straniero. Situazione politica dell' Europa Orientale al 15 aprile 1924. Rassegna bibliografica. Recensioni di libri sulla Russia. A. Giannini: Anselmo Lorecchio.

„Gregorianum“. Fasc. 1. 1924.

Articuli: G. Mattioli: Eccellenza dell' Angelica dottrina; J. M. La mediación universal de Mariá segun San Ambrosio. B. Jansen: Struc-tura philosophiae religionis Kantianae. J. Buwet: Degrés d' inspiration et

tradition orientale aux IV—V siècles. Notae et disceptationes: G. Arendt: De radice inviolabilitatis sigilli in Sacramento Paenitentiae, iuxta doctrinam S. Thomae (Suppl. Q. XI, A. 1). P. Schepens: Sententia Suarezii de essentia sacrosancti sacrificii Missae. Fr. Huerth: De imperfectione positiva. Conspectus bibliographici. Recensiones.

Jahrbuch des Missionshauses St. Gabriel Mödling bei Wien.

Druck und Verlag: Missionsdruckerei St. Gabriel, Post Mödling bei Wien. I. Jahrgang, 1922, ст. 291, — 8°.

P. W. Schmidt: Ethnologische Bemerkungen zu theologischen Opfertheorien. P. W. Koppers: Missionsgedanke und Missionspraxis im Buddhismus. P. Joh. Brunsmaan: Der monotheistische Ursprung der Religion. P. Jos. Grendel: Die persönlichen Ausgänge in Gott nach der Auffassung des Morgen- und Abendlandes. P. A. Kappenberg: Zur Klarstellung des katholischen Missionsbegriffes. P. Matthias Hack: Der kathol. Religionsunterricht in Togo während der dortigen deutschen Missionstätigkeit. P. Alfred Fräbel: Die Entwicklungsgeschichte des Meßkelchens. P. Dam-Kreichgauer: Der Menschenfresser. P. Dam-Kreichgauer: Aus der Urgeschichte des indogermanischen Zahlensystems. P. Steph. Richarz: Was sagt uns die Geologie über das Alter des Menschen? P. A. Wirtgen: Die natürliche Gotteslehre als vornehmster Teil der Metaphysik. P. W. Koppers: Leben und religiöser Entwicklungsgang eines großen Gelehrten der Gegenwart.

Nederlandsche katholieke Stemmen. Maandschrift voor de r. k. Geestelijkheid in Nederland met Verlof van z. d. h. den Aartsbisschop van Utrecht en Medewerking van eenige Seculiere en reguliere Priesters uitgegeven onder verantwoordeijke Redactie van Mgr. Dr. A. C. M. Schaepman en J. L. Jansen. Rijsenburg (Driebergen), 1924. XXIV. Jaarg., 3, 4 Afl.

Nova Revija. Vjeri i nauci. Uredništvo i Uprava. Franjevački samostan, Makarska. Dubrovnik, 1924. Br. 1, pag. 111, — 8°.

O. Petar dr. Grđić: Problem Papine vlasti u našem narodu. Le problème du pouvoir du Pape dans notre patrie réunie. Dr. Josip Mantuani: Sv. Frančišek in umetnost. S. François et l' art. U. Talija: Novi pogled u teoriji koedukacije. Un nouveau point de vue dans la théorie de la coéducation des sexes. Krsto Stošić: Kršćanski karakter. Le caractère chrétien. Dr. fra T. Velnić: Ekonomsko etička nauka evandelja. La doctrine économique-éthique de l'évangile. Kulturni pogledi. Književni pregled, etc.

Orientalia Christiana. Vol. II, Nr. 9. Pontificio Istituto Orientale. Roma 1. Piazza della Pilotta 35. 1924, pag. 130, 8°.

Leib Bernard: Deux inédits Byzantins sur les azymes au début du XII-e siècle. Contribution à l' histoire des discussions théologiques entre grecs et latins.

Nr. 10, — Lemmens P. Leonardns, O. F. M.: Hierarchia latina Orientis 1622—1922. Mediante S. Congr. de Propaganda Fide instituta. (Pars II).

Przegląd Katolicki. Tygodnik. Warszawa (Krakowskie Przedmieście, 71). 1924. Nr. 1—20.

Przegląd teologiczny. 1924, I.

Ks. Ignacy Opiola: Poznawalność i niepojętość Boga u Ojców Kappadockich. Ks. Karol Mazurkiewicz: Z młodych lat księdza Benedykta Herbesta. Dr. Stanisław Zajączkowski: Z dziejów katedry lwowskiej. Recenzje. Z ruchu teologicznego. Nauki biblijne. Kronika.

Revue d' Histoire et de Philosophie religieuses. 1924, Nr. 1.

G. Baldensperger: Les cavaliers de l' Apocalypse (Apoc. IV, 1—8). R. Will: Le Culte mystique. — Notes et documents: P. Alphandéry: Jean

Astruc (1684—1766). — Vient de paraître: *A. Causse*: Israël et la vision de l' Humanité. *H. Strohl*: épanouissement de la pensée religieuse de Luther de 1515 à 1520. — Etudes critiques: *Fernand Ménégoz*: Une „Philosophie de la Civilisation“. Revue des Livres. Notices bibliographiques.

Nr. 2. 1924. — *A. Lods*: Astruc et la critique biblique de son temps. *R. Will*: Le culte mystique (suite). — Etude critique: *W. Monod*: Le problème du bien. — Vient de paraître: *M. Goguel*: Introduction au N. T. Le IV-e évangile. Revue des Livres. Revue des périodiques.

Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques. Nr. 2. — 1924.

A. Gardeil, O. P.: Le „Mens“, d' après S. Augustin et S. Thomas d'Aquin. *M. D. Roland Gosselin, O. P.*: Le désir du bonheur et l' existence de Dieu. *G. Théry, O. P.*: Le „De rerum principio“ et la condamnation de 1277. *J. A. Destrez, O. P.*: La „pecia“ dans les manuscrits du moyen âge. Bulletins. *M. D. Roland—Gosselin, O. P. R. Bernard, O. P.* Bulletin de Philosophie. III. Métaphysique. IV. Logique. *M. D. Chenu, O. P., G. Théry, O. P.*: Bulletin d' Histoire des doctrines chrétiennes. Chronique. Recension des revues.

Theologie und Glaube. 1 Heft. 1924.

Dr. Joseph Feldmann: Thomas von Aquin in der modernen Philosophie. *Dr. Johannes Linneborn*: Rechtliche Verpflichtungen des preußischen Staatsfiskus für katholische Kirchengemeinden. *Abt. Dr. Simon Landersdorfer, O. S. B.*: Ein samaritanisches Psalterium. *Dr. Albert Schmitt, S. J.*: Zur Fastenordnung der Bistümer Deutschlands. *Wilhelm Klinkenberg*: Großstadtselbsteckung und Laienapostolat. *Albert Rembold, S. J.*: Die eucharistische Weissagung des Propheten Malachias. *Dr. Hermann Müller*: Zur Geisteslehre des heiligen Alphons von Ligouri. Erlasse und Entscheidungen. Aus der Theologie der Gegenwart. Literarischer Anzeiger.

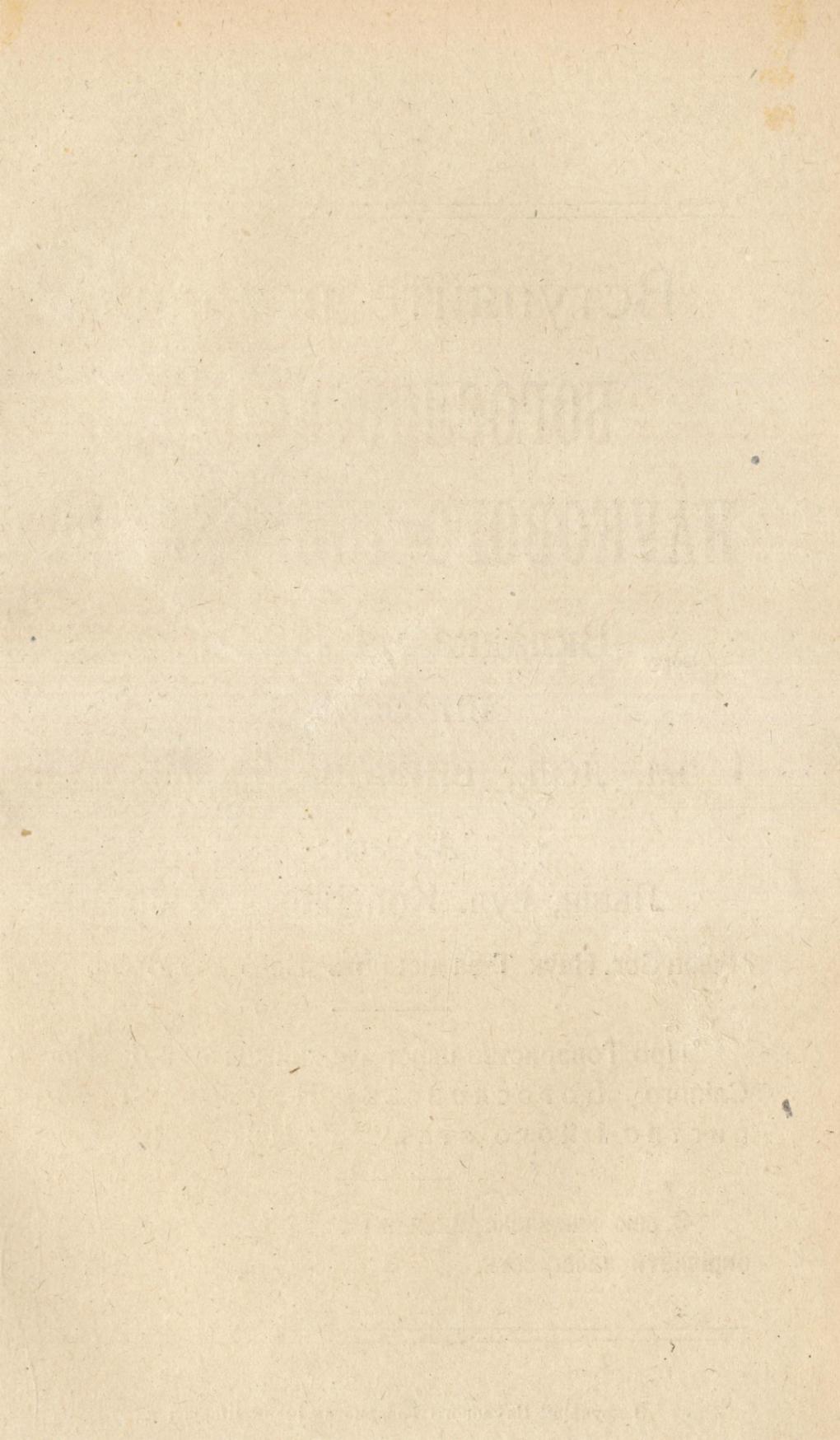
Theologisch-praktische Quartalschrift, Linz. II Heft.

Inhalt: Zeitgemäßes zur Predigt, von Otto Cohausz, S. J. Die Prüfungen mystischer Seelen, von Konrad Hock. Der Dekalog, von Dr. Karl Fruhstorfer. „Aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes“, von Franz X. Steinmetzer. Fundamentalthesen der kathol. Pädagogik, von J. Bernberg. Liturgischer Dienst und eucharistische Volksandacht in der Karwoche, von Jos. Kramp, S. J. Der heilige Paulus als Handarbeiter, von P. Kost. Confiteor und Indulgenciam, von Dr. P. Franz Zimmermann. Das neue Kirchenrecht und formlose und letztwillige Verfügungen zu frommen Zwecken, von P. Heribert Jone, O. M. Cap. Brautunterricht. Pastoral-Fälle. Mitteilungen. Erlässe des Apostolischen Stuhles, von Dr. W. Grosam. Bebilligungen und Entscheidungen in Sachen der Abläse. Bericht über die Erfolge der katholischen Missionen. Kirchliche Zeitschläufe. Literatur. Dank der Redaktion.

Zeitschrift für katholische Theologie. I. Innsbruck, 1924.

A b h a n d l u n g e n: Der Gewissheitsgrund des göttlichen Glaubens (*Johann Stufler*). Der neuentdeckte Kommentar des hl. Ephraem zur Apostelgeschichte (I Artikel) (*August Merk*). Zur Frage des Schulcharakters der Erbsünde (*Josef Blasius Becker*). — Literaturberichte. — Übersichten, Rezensionen und kürzere Anzeigen. — Analekten. — Literarischer Anzeiger Nr. 178.

I. A b h a n d l u n g e n: Die Bedeutung des tridentischen „salva illo-rum substantia“ (s. 21 c. 2) (*J. Umberg*). — Der analytische Charakter des Kausalgesetzes, verteidigt gegen Isenkrahe (*Bernhard Franzelin*). — Der neuentdeckte Kommentar des hl. Ephraem zur Apostelgeschichte (II Artikel) (*August Merk*). — Literaturberichte: A) Übersichten, B) Rezensionen und kürzere Anzeigen. — Analekten.

Вступайте в члени
БОГОСЛОВСЬКОГО
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА.

Вкладка на 1924 р.
ВНОСИТЬ
1 ам. дол., вписове $\frac{1}{4}$ ам. дол.

Адреса:

Львів, вул. Коперника ч. 36.

Члени Бог. Наук. Т-ва дістають „Богословію“ даром.

Про Товариство інформує книжочка о. Др. Йос. Сліпого „Богословське Наукове Товариство і його статути“. Ціна 25 гр.

З цею книжкою, висилаємо складанки і прохаемо вирівнати залегlosti.
