

LJUBLJANSKI ŠKOFIJSKI LIST.

Št. II.

1908.

Vsebina: 15. Postni pastirski list prem. g. knezoškofa. — 15. Postna postava za l. 1908. — 17. Fastenhirtenbrief Seiner fürstbischöflichen Gnaden. — 18. Fastenmandat für das Jahr 1908. — 19. Indulgentia plenaria tribuitur renovantibus vota baptismalia in fine missionum vel exercitiorum spiritualium. — 20. Pro indulgentia plenaria in fine Missionum lucranda valet etiam confessio peracta infra quinque ultimos dies. — 21. De cumulatione Indulgentiarum a PP. Praedicatoribus et a PP. Crucigeris nuncupatarum in recitatione Rosarii. — 22. Commendatur pia praxis Novendialium precum in honorem SS. Sacramenti ante solemnia Corporis Christi praemittenda. — 23. Različne opazke. — 24. Konkurni razpis. — 25. Škofijska kronika.

15.

Anton Bonaventura

po božji in apostolskega sedeža milosti knezoškof ljubljanski

vsem vernikom srečo, mir in blagoslov v Gospodu našem Jezusu Kristusu.

Naši časi so težki, za vero in versko življenje vedno bolj nevarni. Zadnja leta so se začele celo od nekaterih katoliških učenjakov zlasti na Laškem in Francoskem, pa tudi na Nemškem po katoliških šolah, knjigah in časopisih razširjevati tako čudne zmote, da bi bilo krščanstvo sploh uničeno, ko bi se bile le preveč razširile. V pravem času so posegli vmes sv. Oče Pij X., pa so lani zmote odkrili, obsodili in nam škofom dali taka navodila, da se zmote zares ne bodo mogle več širiti.

No, te zmote za nas niso bile nevarne. Pač pa so nam nevarne druge, ki se pri nas razširjajo ter nam izpodkopavajo naše versko in čednostno življenje. In pogled na te nevarnosti me je nagnil, da Vam izpregovorim o vprašanju, kaj je človek, in kaj smo mi sami sebi dolžni, ako hočemo zares prav živeti in srečno umreti.

Obhajamo pa tudi letos trojni jubilej, namreč jubilej o prikazovanju Brezmadežne v Lurdu, zlato mašo papeža Pija X. in 60letnico vladanja

našega cesarja Franc Jožefa I. Tudi o teh Vam hočem kaj povedati.

Ves pastirski list pa naj bo v slavo božjo in v čast Gospoda našega Jezusa Kristusa, ki nas je s svojo bridko smrtjo na križu odrešil, ter je s tem pokazal, koliko je vreden človek, koliko njegovo življenje in njegova večnost.

I.

Kaj je človek?

To je preimenitno in za nas vse prevažno vprašanje. Da ga bolj pojasnimo, ga razdrobimo in se vprašajmo: kaj je človek sploh, odkod njegova sedanja slabost in kje pomoč.

1. Kaj je človek sploh?

Na to vprašanje pač lahko odgovorimo, kaj ne? Človek je stvar božja; on sestoji iz telesa in iz neumrjoče duše, ki ima razum in prosto voljo, ter je vstvarjena po božji podobi; človek je namenjen za večno srečo, katero naj si zasluži z življenjem na zemlji, priznavajoč v

vsem svojem obnašanju Boga kot svojega stvarnika in gospoda.

To je točen in jasen odgovor. Tak odgovor nam daje naš razum, tak odgovor nam daje ves človeški rod od začetka do sedaj, tak odgovor nam potrjuje tudi razodetje božje, katero natanko pové, kako je Bog človeka ustvaril in ga namenil za srečno večnost, ako mu na zemlji zvesto služi.

Toda temu odgovoru se upirajo in protivijo novodobni navidezni učenjaki, ki ne marajo za Boga stvarnika. Kaj je torej človek po njihovih nazorih? Ako ga ni ustvaril Bog, odkod prihaja?

Ako človeka ni ustvaril Bog, mora se trditi, da se je razvil iz živalstva, in sicer v teku mnogo tisoč let. Vsi namreč vemo in tudi sveto pismo nam pravi, da je bil čas, ko na zemlji ni bilo ne človeka, ne živali, ne rastline in sploh nobenega življenja.

Na vprašanje, kako je vse to nastalo, pa trdijo naši laži-učenjaki, da se je prvo življenje samo razvilo iz mrtvih snovi; iz tega začetka so se polagoma razvijale vse rastline od najnižje vrste pa do najvišje, vse živali ravnotako od najnižje do najvišje in vrhunec tega razvitka naj bi bil človek! Za ta razvoj, da je bilo potrebno veliko milijonov let.

Kako pa te trditve dokazujejo in dokažejo? Še ničesar niso dokazali; da, kolikor bolj prirodo proučujejo, toliko več dokazov se nakopičuje proti takim brezbožnim trditvam. Samo nekatere stvari naj omenim.

Odkod prvo življenje? Strogo znanstveno je dokazano, da življenje se samo iz življenja razvija; naj se brezživljenske snovi še tako umetno mešajo, življenje se iz njih ne rodi. Odkod torej življenje in njegov razvitek? Oni ne vedo. Dalje, ako se je človek počasi razvijal iz nižjih do višjih oblik in se je polagoma povzpел do sedanje podobe človeške, kje so pa njegovi predniki? Kako se je izvršil prehod iz živalstva? Na to vprašanje znanost molči, nobenega odgovora ne ve; da, znanstveno raziskovanje dokazuje, da pri prvem svojem na-

stopu je bil človek ravnotako popoln, kakor je sedaj, da on nobenih prednikov nižje vrste nima. Odkod torej človek?

Potem odkod njegovo življenje? Odkod njegove misli in želje, ki niso navezane na telo, ki so nadčutne? Odkod predstave o resnici, o dobroti, o lepoti, o čednosti, o pravici, o odgovornosti, o duhu, o Bogu, o večnosti? Odkod zmožnost govora, odkod znanost, umetnost, napredek, verstvo? Novodobna znanost na to nima odgovora, da, naravnost prizna, da si vsega tega življenja razlagati ne more, ako pa kako razlago poizkusi, se ji tako ponesreči, da se kmalu sama svojih poizkusov sramuje.

Toliko naj zadostuje. Že iz teh stavkov lahko posnamete, kakšna je novodobna vednost: Kaj ne, to ni vednost, le ime nevednost zasluži, pa naj jo tudi po najvišjih šolah razlagajo.

Ostane torej stara in vedno nova resnica, da je človek stvar božja. Toda, ako je Bog ustvaril človeka, odkod v njem toliko čudnih nasprotij, odkod toliko slabosti in nizkosti? Le pogledjmo!

2. Odkod naša slabost?

Kako čudovit je naš razum! On spoznava prirodo in njene sile ter vpreže vse v službo človeško; nobena zvezda ni previsoko, noben prepad preglobok, vse razišče in spozna človeški razum. Kdo se ne bi čudil vporabi naravnih sil, na primer elektrike. Da, po prirodi se popne do samega Stvarnika, katerega sicer ne vidi, o katerem vendar za gotovo sklepa, da mora biti: Ker brez njega odkod priroda in njeni zakoni, odkod priroda in njena urejenost in njena lepota? Ako vidimo umetno stavbo ali krasno sliko, koj sklepamo, da mora biti spreten stavbenik in nadarjen slikar, akoravno ga ne vidimo; istotako sklepamo tudi iz lastnosti vidnega sveta na nevidnega Stvarnika. In vendar zopet, kako je to spoznanje megleno, temno, kako nezadostno, pa te le prelahko pahne v dvome in zmote, da po njih kakor v temi tavaš.

In kako plemenita je volja človekova! Po prosti volji sem gospodar svojih del, po njej gorim za resnico in pravico, po njej se žrtvujem za bližnjega, za domovino, da jo osrečim! In vendar, kako je ta volja zopet slaba, omahljiva, nestalna! En sam pogled, strast se vname, strašen padec sledi; danes imaš najboljše sklepe, jutri jih prelomiš; danes obetaš Bogu zvestobo, jutri si v taboru njegovih sovražnikov.

Pa tudi kak umotvor je človeško telo! Človek edini hodi pokoncu in ima pogled uprt na kvišku! Kako umetno je sestavljeno njegovo oko, njegovo uho, njegova roka! Kako nastopa! Vsaka poteza na obrazu ima svoj izraz, je izraz notranjega, višjega življenja! In vendar! Kako slabo je to telo, kako krhko v otroških letih, kako onemoglo v starosti, kolika zapreka čednosti v mladih letih!

Odkod ta nasprotnost v vsem človeku? Na to vprašanje so si prizadevali dobiti zadostljiv odgovor najbolj plemeniti narodi, in njihovi najbolj plemeniti možje. Seveda, odgovori so bili različni; nekateri so skoraj resnico pogodili, ker se jim je zdelo, da ta žalostni stan ne more biti prvoten, ampak da je človek iz boljšega stanu padel v nesrečo, pa bi se rad nazaj povrnil, toda se sam s svojimi močmi ne more.

Kar se je tem plemenitim možem le dozdevalo, o tem smo mi kristjani natanko poučeni.

Zares dobri Oče nebeški nas ni ustvaril in na zemljo postavil v tem prežalostnem stanju, v katerem smo sedaj. Iz razodetja božjega vemo to-le:

Bog je človeka ustvaril, dal mu je telo in neumrjočo dušo, iz katere izvira vse telesno življenje;

dodal je prvemu človeku posvečujočo milost, po kateri je njegovi duši vlil neko novo nadnaravno življenje ter jo usposobil za nadnaravni poklic, namreč za neposredno gledanje in uživanje Boga;

s tem nadnaravnim darom je združil še drugih naravo presegajočih darov: nesmrtnost telesno, prostost od trpljenja in bolezni, moč

nad prirodo sploh, posebno nad živalmi, vlito naravno in nadnaravno znanost, v kolikor mu je bila potrebna za pravo življenje in v dosego zadnjega namena, nagnjenje volje k dobremu in prostost vsake poželjivosti.

Kaj ne, dobri Bog je prvega človeka res bogato obdaril! Dal je pa te darove Adamu kot zastopniku vsega človeškega rodu, ki se je imel iz njega poroditi; vsi potomci naj bi te posebne darove podedovali. Toda Bog je določil, naj se to zgodi le tedaj, ako bo Adam kot zastopnik vsega rodu pripoznal njega kot svojega Boga in Gospoda ter se mu za to v popolni pokorščini podvrgel; ako mu pa Adam pokorščino odreče, izgubi vse nadnaravne darove zase in za ves rod človeški, ki z njim zapade časni in večni smrti.

In zares! Adam Boga ni ubogal, prestopil je njegovo strogo zapoved. Zato je pa izgubil: posvečujočo milost božjo ter postal nesposoben, da bi kdaj dosegel svoj zadnji namen, da bi kdaj prišel k Bogu in ga neposredno užival;

izgubil je telesno nesmrtnost, prostost trpljenja, bolezni in poželjivosti in gospodarstvo nad prirodo;

naturni darovi so mu sicer ostali, toda poslabšali so se: razum je potemnel, volja se je k slabemu nagnila, hudo poželjenje se je razvnelo in slabost v premagovanju težav se je pojavila.

To je izgubil zase in za potomce in odtod izhaja ono zgoraj omenjeno nasprotje v človeku in njegovem življenju, odtod vsa naša slabost. Toda ali je ni pomoči in rešitve?

3. Odkod pomoč?

Zgodovina in razodetje nam pripovedujeta, da Bog človeka vendar ni zavrgel, marveč mu je obljubil Odrešenika. Sam Sin božji je prišel na svet, vzel nase našo človeško naravo, pa z njo tudi naše zadolženje, da zadosti zanj neskončni pravici božji, nas odreši večnega pogubljenja, nam dobi nazaj posvečujočo milost božjo ter nam s tem zopet omogoči dosego našega zadnjega namena, dosego nam-

reč naše večne in popolne sreče v neposrednjem gledanju in uživanju samega Boga. Seveda nas je, moral tudi poučiti o večnih resnicah, ker le ako smo poučeni, moremo storiti vse, kar je za dosego večnega namena potrebno.

In zares v zgodovini vidimo izrednega moža Jezusa Kristusa, okoli katerega se suče življenje posameznikov, življenje narodov, da, vsa zgodovina. Dokazal je, da je pravi Bog, edini Odrešenik in Učenik. S svojo krvavo smrtjo na križu je zadostil pravici božji za dolge vesoljnega sveta in ustanovil je svojo Cerkev, ki naj delo odrešenja nadaljuje med vsemi rodovi do konca sveta. To svojo Cerkev je sezidal na skalo, na Petra in njegove naslednike ter je obljubil ostati pri njej do konca sveta. V tej Cerkvi najdemo večno resnico, v tej Cerkvi se nam oznanja volja božja, v tej Cerkvi se nam ponuja milost božja, potrebna v dosego večnega zveličanja. Prostosti boleznin in smrti, prostosti poželjivosti, gospodarstva nad prirodo in tako razsvetljenega uma pa tako k dobremu nagnjene volje, kakor so jo imeli prvi starši pred grehom, nam pa Jezus Kristus ni nazaj dobil, ampak nam je vse te slabosti pustil kot priliko za vojskovanje, zmago in zaslug.

Iz teh nepobitnih resnic, ki sem Vam jih v spomin poklical, lahko razvidite, kaj je človek, kaj smo mi, kakšen je naš položaj in kaj je naša naloga na zemlji.

II.

Kaj je naša naloga na zemlji?

Splošen odgovor je lahek: ako sebe ljubimo in sebi dobro hočemo, moramo storiti vse, kar je potrebno, da bomo deležni odrešenja. Zato se moramo okleniti našega Zveličarja in njegove Cerkve, v kateri edino se delo njegovega odrešenja nadaljuje in vsem ponuja. Kdor se po lastnem zadolženju loči od Cerkve in od Kristusa, ta se pač zveličati ne more; prav gotovo se izgubi, zabrede v zmote, nadvladajo ga strasti, živi v grehih in, ako se o pravem

času ne povrne nazaj h Kristusu in Cerkvi, bo pogubljen vekomaj. Kako pogubno bi bilo to!

Kako pogubno je pa šele delovanje onih oseb in onih društev, ki imajo namen z združenimi močmi delati zoper Cerkev in Kristusa; ki v ta namen ustanavljajo knjižnice v Ljubljani in po deželi, pišejo, tiskajo in širijo časopise in knjige ter prirejajo razne sestanke in zabave.

Ali nimajo pri nas tega namena društva „Prosveta“, „Akademija“, „Svobodna misel“ in druga slična, dalje časopisi „Narod“, „Gorenjec“, „Notranjec“, „Štajerc“, „Svoboda“, „Omladina“, „Svobodna misel“, „Rdeči prapor“, „Učiteljski Tovariš“ in slični? Ali nimajo istega namena vse prireditve od te strani? Naštel sem Vam jih, da se jih boste mogli varovati.

Gorje mu, kdor je član veri sovražnih društev, gorje mu, kdor čita zmoti služee liste, gorje mu, kdor zahaja v njihove knjižnice, da čita knjige neznanstvene, ki zmote v bliščeči obleki resnice podajajo in kvarijo um, hrepeneč po resnici, pa ga napolnjujejo z zmotami. Žalibog se je že mnogo šolske mladine popolnoma pokvarilo; žalibog je mnogo mladih, nadpolnih dijakov že popolnoma izgubljenih in je v sredi med njimi mnogo pohujšljivcev.

Srce mi krvavi, ko vidim, kako se izgublja naša mladina, kako odpadajo od Cerkve in od Kristusa, odpadajo od resnice Vaši otroci, kako zvito se zapeljujejo in strahujejo dobri, kako se jim v umazanih listih nudi kamen mesto kruha, kača mesto ribe, zmota mesto resnice, sovražstvo do Cerkve mesto ljubezni do nje! Dolžan sem, da Vas, dragi starši, na te žalostne okolnosti opozarjam.

Pa tudi sami nase pazite, krščanski očetje in krščanske matere, pazite na dobre sinove, pa tudi na hčere, ki jih imate doma! Da se obvarujete zmot in ne boste zapeljani, pristopajte v naša krščanska društva, pristopajte v kmečko zvezo, v izobraževalna društva, v telovadna društva; da ne boste premoteni, čitajte samo dobre časopise in dobre knjige, časnika in knjig, ki sem jih zgoraj naštel, pa ne trpite

med seboj, proč z njimi! Tako velela Vaša vest, tako Vam velela ljubezen do Vas samih! Kdor tega ne stori, on greši zoper sebe in zoper Boga!

Ali bomo zametavali Cerkev? zametavali delo Zveličarjevo? zametavali Zveličarja samega? Proč torej od onih oseb, proč od onih društev in sestankov, proč od onih časopisov in knjig, ki nasprotujejo Cerkvi in Odrešeniku! Kdor tega ne stori, marveč gre v nevarnost in v njej ostane, je sam kriv, ako zabrede v zmote, se odtuji Cerkvi, obupa nad Kristusom samim. Zaklinjam Vas, bežite od krivih prerokov!

Toda s tem splošnim poukom o naši dolžnosti za pravo vravnavo našega življenja še ne morem biti zadovoljen. Poučiti Vas moram še bolj natanko in povedati, kaj smo dolžni svoji duši in kaj svojemu telesu.

1. Kaj smo dolžni svoji duši?

Nismo žival, imamo neumrjočo dušo, ki prihaja naravnost od Boga. Neumrjočo dušo priznavajo vsi narodi, zahteva jo naš razum in tudi delo odrešenja se nanaša na prepričanje, da je naša duša neumrjoča.

Duša je glavni del človeka, zato moramo tudi glavno skrb na njo obračati. Kaj smo ji torej dolžni? Odgovor bo jasen vsakemu, ako trdimo, da moramo vse storiti, kar je potrebno, da se udeleži duša odrešenja, ki ga ji Gospod po Cerkvi ponuja. Kaj pa je treba storiti?

Ker ima duša dvojno moč, namreč um in prosto voljo, moramo si prizadevati, da um ostane v resnici, volja pa v čednosti.

a) Naš um.

Um mora ostati v resnici. Um je namreč moč, s katero moremo resnico spoznavati. Kaj ne, kako čutimo veselje, kadar poslušamo razlago resnic in si vedno več znanja osvojimo!

Resnice so pa raznovrstne. Najprej je potrebno, da se naučimo tega, kar nam ponuja ljudska šola: čitati, računati, pisati in pa tudi

nekoliko iz raznih za življenje važnih predmetov. Dalje pa je potrebno, da se nauči vsakdo, kar za svoj stan potrebuje, tako kmetovavec, obrtnik, trgovec, učitelj, zdravnik, uradnik.

Zraven tega je pa še potrebno, ali vsaj koristno, da se še dalje izobrazimo, za kar nam pomorejo dobre knjige, primerni časopisi, predavanja v izobraževalnih društvih.

Po knjigah, časopisih in predavanjih nam govore možje, ki dotične vede goje in se s takimi vedami natančneje pečajo. Na nje se zanesemo, da nas bodo prav poučili n. pr. o raznih pravicah, o raznih narodih, o raznih rastlinah, o raznih zvezdah in drugo. Ni mogoče, da bi vsak človek vse sam preiskoval; nimamo ne časa, ne sposobnosti. Moramo se zanesti na strokovno izobražene moše.

Med resnicami je pa vrsta resnic, katere mora vsakdo znati, ker si mora po dotičnih resnicah svoje življenje vravnati, in sicer koj od otroških let. Ne more čakati, da jih sam preišče; potrebuje zanesljivega učitelja, ki mu jih obrazloži koj, ko se začne zavedati.

Katere resnice pa mislim? One o Bogu, o večnosti, o stvarjenju, o naši duši, o našem časnem in večnem namenu, o naših nalogah na zemlji. Kaj ne, o teh resnicah moram biti poučen koj od malih nog, točno, nezmotno! Kdo me bo poučil?

Zgodovina priča, da so se vedno med vsemi narodi trudili najbolj plemeniti ljudje, da bi o teh za celo življenje preimenitnih vprašanj našli resničen, zanesljiv, nezmotljiv odgovor. Trudili so se, toda resnico so našli le deloma in o tem niso bili popolnoma brez dvoma. Ako možje plemeniti in nadarjeni niso mogli najti popolne resnice, akoravno so se ves čas svojega življenja za to prizadevali, kako bi mogli najti vso resnico mi sirote! In vendar ne bi mogli živeti, ko je ne bi vedeli! Moramo imeti učencov, zanesljivih učencov.

Ali imamo takih učencov? Morda so nam v teh življenskih vprašanjih zanesljivi učenci razni časnikarji? Morda naši ljudski učitelji in

srednješolski profesorji? Morda naši višji in nižji uradniki? In ako ti ne, morda profesorji na visokih šolah, ki samo za vednost žive in debele knjige pišejo?

No, ti nas morejo poučiti o raznih slovnica in jezikih, o raznih ljudeh, narodih in državah, o raznih postavah in pravicah, o prirodnih zakonih in silah, o zvezdah in solnčnih sestavih: v teh tvarinah raziskujejo, najdejo novih resnic, popravljajo stare zmote in pomanjkljivosti; mi jih poslušamo, priznamo, o čemer nas z dokazi prepričajo, mnogo tega jim tudi na besedo verjamemo.

Toda, kaj pa o večnih resnicah: o Bogu, o stvarjenju, o duši, o večnosti, o našem namenu? Kaj pa o teh naukih, po katerih se mora vse naše življenje ravnati? Ozir teh resnic so pa gospodje sami jako nevedni, po temi tavajo, ponujajo nam razne nasprotujoče si odgovore. Na visokih šolah je veliko število sovražnikov krščanstva, premnogi taje samega Boga, veren učenjak komaj, komaj more postati profesor na vseučilišču! Kje torej dobimo potreben pouk o večnih nespremenljivih resnicah?

Imamo katoliško Cerkev; njo je ustanovil Jezus Kristus; On ji je dal nalogo in dolžnost „naj uči vse narode in jim deli milost odrešenja.“ To nalogo in dolžnost je dal sv. Petru in apostolom ter njihovim zakonitim naslednikom, to je rimskemu papežu in škofom, z njim združenim. Njim je poslal Sv. Duha, Duha resnice, ki naj jih uči vse resnice in jih varuje zmot; njim je obljubil, da tudi sam ostane pri njih do konca sveta v pomoč, da njegove Cerkve tudi peklenska vrata ne bodo mogla premagati.

Kako moramo Bogu za to napravo hvaležni biti! V tej Cerkvi se zadosti našemu umu, ki hoče spoznati večne resnice. Zato pa iščimo resnice pri njej, edino pri njej. Visoko čislajte katekizem in radi ga prebirajte! Radi hodite k pridigam in h krščanskim naukom! Bežite pa od onih, ki rujejo zoper Cerkev, zoper cerkvene nauke in zoper cerkvene oblasti.

b) Naša volja.

Zraven uma imamo tudi prosto voljo in v sebi čujemo glas vesti, da moramo dobro storiti, hudega se pa varovati. Mi se tega zavedamo. Prosta volja in pa vest sta nam jasen dokaz, da imamo neumrjočo dušo in da živi nad nami najvišji Gospod, pred katerim smo odgovorni za vsa svoja dejanja. Kdor Boga taji, tajiti mora prostost volje in tudi glas vesti. In zares, prosto voljo taji tisti kdor taji Boga in neumrjočo dušo in tudi vesti ne priznava.

Mi obžalujemo može, ki so v svojem odporu proti Cerkvi in proti Bogu zabredli v zmote, katere so kar naravnost proti naši notranji zavesti in ostanemo zvesti svojemu notranjemu preglobokemu prepričanju o prostosti naše volje in o glasu naše vesti.

Zakaj pa imamo prosto voljo? Zato, da smo za vsa svoja dejanja sami odgovorni. Namreč, kar storimo ali opustimo, storimo in opustimo, ker hočemo; ko bi hoteli, bi se drugače odločili: zato se pa vsa naša dela nam uštevajo v zasluženje, če so dobra, v kazni, če so slaba. Starši karajo ali hvalijo otroke, sodnik predse kliče zločince in jih kaznuje in vsi čutimo, da je tako prav, da mora tako biti.

To velja tudi v oziru na Boga; ker imamo prosto voljo, zato smo pred njim za svoja dela odgovorni; že vest, ki je božji glas, nas graja ali hvali; Bog pa nas bo sodil, ko po smrti, po dokončanem življenju in po izvršitvi naloge, nam od Stvarnika za življenje naložene, prestopimo prag večnosti; v tem trenutku nas bo Bog sodil in prisodil vsakemu, kakor je z življenjem zaslužil. Naša večnost je torej v naših rokah.

Kaj pa iz tega sledi? Ako hočemo sebi dobro, sledi dolžnost, da svoje življenje uravnomo po volji našega Stvarnika, po zapovedih našega najvišjega Gospoda. To velja za vse ljudi brez izjeme: za mladeniča in starčka, za siromaka in bogatina, za podložnika in za vladarja, za duhovnika in neduhovnika, za vse stanove.

Kaj pa hoče Bog od nas? On hoče, da verujemo, kar nam je razodel; da izpolnjujemo zapovedi, katere nam je dal, in da vporabljammo sredstva milosti, potrebna za vero in za izpolnjevanje zakonov božjih.

Torej, najpoprej moramo verovati, kar je On razodel. Mi smo rojeni v katoliški Cerkvi, pa se nam, hvala Bogu, razodeti nauki že od mladih nog primerno našemu razumu razlagajo; ko smo dorasli, se nam je dokazalo, da se je Bog res razodel, da je Kristus edini Sin božji, da nam po katoliški Cerkvi govori. Kar smo popred verovali le na veljavno besedo svojih staršev in svojih duhovnih učnikov, sedaj sami znamo, naša vera postane še bolj razumna: mi znamo dokazati, da se nam je Bog razodel in kaj nam je razodel in sklepamo, da moramo Bogu verjeti, pa mu tudi res verjamemo. Od te razumne vere nas ne bo mogel odvrniti nihče, naj bi tudi prišel z visokih šol; saj ga ni učitelja zoper Boga, in kdor drugače uči, ta je gotovo v zmoti, ali se nam kar naravnost laže.

Ker je pa takih krivih prerokov prav mnogo, ki ali sami prihajajo k Vam, ali Vam svoje spise pošiljajo, zato boste prav oprezni in se jih boste varovali. Spise in knjige pošljite nazaj, ali v peč z njimi; krivih prerokov, pa naj si bodo v počitnicah dijaki ali visokošolci, ali tudi kak uradnik, kak trgovec ali kdorkoli, ne poslušajte. Oni sami pouka potrebujejo; in odkod imajo pravico in oblast, nam svoje zmote vrivati in slepiti nas v najbolj važnih zadevah našega življenja!

Dalje moramo izpolnjevati, kar nam je Bog zapovedal ali naravnost v svojih desetih zapovedih ali posredno po svoji Cerkvi, ki je tudi po njegovi oblasti izdala pet cerkvenih zapovedi. Tudi te zapovedi vežejo vsakega človeka, nihče ni izvzet, saj smo vsi stvari božje in nam vsem je Bog najvišji Gospod.

In zapovedi božje? Ali nam niso naravnost potrebne? Saj brez njih ne bi mogli mirno živeti! Ali ni potrebno, da otroci starše ubogajo, da starši otroke lepo vzgajajo? ali ni

potrebno, da premagujemo jezo, nevoščljivost, sovraštvo, zmerjanje, prepire, kletve, pretepe, pohujšanje? Ali ni potrebno, da živimo trezno, čisto, da se varuje zakonska zvestoba? Ali ni potrebno, da ne goljufamo, ne krademo, ne delamo škode, ne lažemo, ne pričamo po krivem, ne natolcujemo, ne obrekujemo?

In ker je Bog nad nami, ali niso potrebne prve tri zapovedi božje? In ali Cerkev ni prav določila, da posvečujemo nedelje in zapovedane praznike, da poslušamo besedo božjo? Ali ni prav, da si včasih pri jedi kaj pritrhamo, da se učimo brzdati nasilno poželjivost?

Kdo bi si upal tem zapovedim se upirati? Grešil bi zoper Boga in zoper njegovo Cerkev! Grešil bi pa tudi zoper svojo lastno zdravo pamet, zoper svojo korist, da, grešil bi zoper skupno življenje v družini in v družbi sploh.

In vendar koliko se greha stori! Kako se ponižni veri, pokorščini do Cerkve in njenih poglavarjev, zapovedim božjim in cerkvenim protivijo naše strasti!

Temelj vseh strasti je samoljubnost, ki se pokazuje posebno v prevzetnosti in poželjivosti.

Prevzetnost in ošabnost ne mara za gospodarja nad seboj, posebno Cerkve se hoče otresti. Poželjivost pa zahteva, da se počutnosti ugaja, da se telesni nasladnosti vstreza. Te strasti kličejo po svobodi in po razbrzdčnosti. Odtod sovraštvo do cerkvenih oblasti, do Cerkve, do Kristusa, do samega Boga, sploh do vere. Saj jim vera omejuje svobodo poljubnega zmotnega mišljenja in poljubnega strastnega življenja. Odtod na sestanku svobodomiselncev v Pragi klic, da se Bogu ne bi podvrgel, ko bi se tudi tako jasno dokazalo, da je Bog, da se več tajiti ne bi moglo; odtod v slabih časnikih ne le samo nesramne povesti, ampak tudi naznanila, ki kar naravnost uče in priporočajo greh. In vse to v imenu svobode! Kaj ne, kako se sveta svoboda grdi, in z gnjusno razuzdanostjo zamenjuje!

Da mi v tako Bogu zoperno svobodo ne zabredemo, marveč se na potu krščanskih čednosti ohranimo, moramo se posluževati sredstev milosti, ki nam jih naš Zveličar ponuja. Taka sredstva so molitev in sv. zakramenti.

Posvečujoča milost nas očisti smrtnih grehov, podeli duši novo nadnaravno življenje in ji vlije tudi božje in dejanske čednosti, to je sposobnost za vero, upanje in ljubezen, sposobnost za modrost, pravičnost, srčnost in zmernost. Na temelju teh novih sposobnosti se razvija v duši lepo krščansko življenje.

No, za tak razvoj je pa še potrebna dejanska milost, ki razsvetli um, da spozna dobro in hudo ter vžge in okrepi voljo, da dobro ljubi in stori, hudo pa sovraži in premaguje.

Te prepotrebne milosti, katere nam je Gospod Jezus na križu zaslužil in brez katerih se izveličati ne bi mogli, pa dobimo po molitvi in po sv. zakramentih.

Bog nam je pripravljen dati vsako potrebno pomoč za čednostno življenje: le prositi ga moramo. Jezus pravi: „Kdor prosi, prejme; kdor išče, najde; kdor trka, se mu bo odprlo.“ (Mat. 7, 8.) Prosimo pa, kadar molimo.

Z molitvijo dosežemo vse potrebne dejanske milosti, da se spreobrnemo, ako smo v greh, da ostanemo stanoviti, ako smo še čednostni, da premagamo izkušnje in strasti, kadar nas bolj ali manj silno napadajo.

Z molitvijo dosežemo tudi milost, da radi in vredno prejemamo sv. zakramente, po katerih edino se nam podeljuje posvečujoča milost božja in zraven tudi pravica do posebnih dejanskih milosti, da moremo kot otroci božji, kot vojščaki Kristusovi v ljubezni do Boga in do bližnjega živeti, pa svoje stanovske dolžnosti točno izpolnjevati.

Resničnost teh trditev nam potrjuje vsakdanje življenje. Kaj ne, kako se boje greha, kako natančno izpolnjujejo svoje dolžnosti, kako odločno se bojujejo zoper svoje strasti, kako krotko, prijazno, čisto in sramežljivo si prizadevajo živeti oni, ki radi molijo in večkrat k sv. zakramentom pristopajo; kako strastni,

sovražni, jezljivi, pohlepni in poželjivi, kako brez strahu pred Bogom, brez prave skrbi za svojo dušo in za svojo večnost so pa oni ljudje, ki ne molijo, ki sv. zakramentov ne prejemajo! Zgoraj omenjene strasti, namreč samoljubnost, iz katere izhaja prevzetnost in poželjivost, jih popolnoma podjarmijo.

Ako torej sebe ljubimo in hočemo, da nam bo naša volja čednostna, moramo pridno in goreče moliti ter sv. zakramente radi in prav pogosto prejemati. To priporočam vsem, posebno pa mladeničem in dekletom, ki so radi mladosti in neizkušenosti v največjih nevarnostih.

No, hvala Bogu, da radi molite doma in v cerkvi, posebno pred sv. Rešnjim Telesom; hvala Bogu, da tudi sv. zakramente vedno bolj pogosto prejemate in to ne le žene in dekleta, katere posebno pohvalim, marveč tudi možje in mladeniči vsaj v mnogih župnijah. Upam, da kmalu pride čas, ko tudi nobenega možaka ne bo, ki sv. zakramentov ne bi vsaj štirikrat v letu prejemal, in ko tudi nobenega mladeniča ne bo, ki jih ne bi vsaj na dva meseca prejemal.

Kako nesrečni so pa oni, ki ne molijo, ki v cerkev ne hodijo, ki sv. zakramentov ne prejemajo! Milost božjo izgube, um jim za spoznanje večnih resnic otemni, volja jim za čednosti opeša, samo zgolj naravno življenje žive, življenje svobodno od molitve, svobodno od Cerkve, svobodno od sv. zakramentov, svobodno od krščanskih čednosti. Ali je čudno, da so v nevarnosti v imenu svobode zavreči cerkev, zavreči Jezusa, zavreči Boga in razodetje sploh; ali je čudno, da poizkušajo tako svobodno življenje tudi zagovarjati in braniti; ali je čudno, da si hočejo za tako svobodo tudi pristašev dobiti z raznovrstno agitacijo in organizacijo, ker s tem mislijo pomiriti in zadušiti nemirno svojo vest?

Kaj ne, mi pa na to pot ne gremo za njimi, saj vemo, kaj smo svoji duši dolžni.

2. Kaj smo dolžni svojemu telesu?

„Zdrava duša v zdravem telesu“ so že stari modrijani trdili. In res! duša in telo sta

tesno združena v eno človeško naravo; telo prejema od duše svoje življenje, pa tudi duša je na telo navezana.

Ako je telo zdravo in dobro, sebi primerno razvito, duša bolj lahko dela, bolj lahko misli, bolj določno hoče in bolj lahko premaguje razna telesna neurejena poželenja; ako pa telo ni dovolj razvito, ako mu je izpridena kri, ako so živci preveč razdražljivi, ako je domišljija pretirana in morda že umazana, potem duša ne more prav delovati, ne more dobro misliti, volja ji opeša, čutnost jo pritegne na svojo stran, domišljija jo premaga in nazadnje ne more, pa tudi noče strasti več premagovati.

Dolžni smo torej skrbeti za to, da se naše telo lepo razvija in zdravo ostane; to je važno ne le za telesno lepoto in moč našega rodu, ampak tudi za čednostno življenje. Zato naj Vas na nekatere dolžnosti v tem pogledu opozorim.

a) O t r o k.

Najpoprej morate, dobri starši, na to paziti, da se bo otrokovo telo lepo razvijalo in ne zaostajalo.

V to je potrebno, da mati pazi in se varuje, še preden se otrok rodi. Ako mati pretežno dela, ako se nezmerno jezi in žalosti, je popolno zdravje njenega otroka v nevarnosti; da, celo življenje otrokovo bi se moglo uničiti. Jako škodljivo bi tudi bilo, ko bi mati ljubila opojne pijače, ljubila vino ali morda še celo žganje. Vse to škodljivo vpliva na telesni razvoj otroka; pa tudi duši bi škodovalo in ji po telesu vsadilo nagnjenje na razne strasti. Izkušnja uči, da se podedujejo strasti, vsaj nagnjenja do njih, pa se otrok rodi v dvojnem grehu, v izvirnem in v podedovanem od staršev.

Starši, zlasti mati ne sme zanemarjati otrok v nežni mladosti. Mati mora skrbeti za čist zrak v hiši in za telesno snago otrokovo. Mati, ki bi pustila otroka v umazanosti, samega sebi prepuščenega, ne bi kazala materine ljubezni.

Pa tudi za tečno hrano skrbite. Tu naj Vas opozorim na dva huda pogoška, ki se žalibog vedno bolj med nami razširjata.

Čujem namreč, da se na mnogih krajih otrokom ponuja in sili vino ali celo žganje. Otrok se izpočetka brani, potem se privadi in nespametni starši se smejejo, ako otrok dobro potegne! Opojna pijača je za otrokov telesni razvoj škodljiva; posebno škoduje razvitku možgan, ki so duši za mišljenje neobhodno potrebni. Kaj ne, ako preveč piješ, se ti v glavi zmeša, in pijanec iz navade ima kratko pamet, skoraj bebec postane, pa tudi telesno hira in mnogo jih umrje prezgodnje smrti. Ako škoduje opojna pijača odraslemu človeku, ki ima telo in možgane že razvite, ali ne bo toliko bolj škodovala otroku, pri katerem je v telesu in v glavi še vse nerazvito in jako nežno, pa zato alkohol še bolj lahko pokaže svojo razdiralno moč; tudi obstoji silna nevarnost, da otrokovo telo, otroški možgani te razdiralne moči ne premagajo, ampak se pokvarijo, v razvitku zaostanejo, pa ostane otrok telesno slab, slab na umu, slab na pameti.

Tudi čujem, da se ponekod širi pogubna razvada, da se zjutraj otrokom in sploh vsej družini daje čaj, v katerega se vliva žganje, ali celo špirit. V tej razvadi je dvojna nevarnost. Prvič dobi otrok pa tudi odrasli premalo redilne hrane, kakor jo telo potrebuje, da raste in da si nadomesti, kar pri delu potroši. Čaj namreč nima redilnih moči, ampak le bolj živce razdraži; kar še v večji meri velja o žganju in špirtu. Kako bi se torej otrok mogel razvijati, ako ne dobi dovolj redilnih snovi? Telesni razvoj mora zaostati, mišice in živci ne morejo postati krepki in močni, tudi kri se kviri in ni čuda, ako so otroci telesno slabotni, bledih in upadlih lic. Ko delim zakrament sv. birme, sem silno žalosten, ker se vedno bolj zmanjšuje število otrok lepih rdečih lic in bistrega razuma.

Starši, prosim Vas, opustite omenjene pogubne razvade! Saj vendar svoje otroke ljubite, saj vendar želite imeti zdrave in brihtne sinove in hčere! In ali se ne bojite Boga? Kaj pa pravi peta zapoved božja? Zoper njo se ne greši le z ubojem, ampak tudi z vsakim de-

janjem, s katerim se zdravje bližnjega kvari. Torej ne dajajte otrokom ne vina, ne žganja, marveč jim vzbujajte v srcih gnjus do teh opojnih pijač; ne dajajte zjutraj ne sebi, ne otrokom čaja z žganjem, ali z rumom, ali s špiritom! Uživajte domačo hrano!

b) Mladenič in dekle.

Kar sem rekel o hrani in pijači za otroke, to velja tudi za mladeniče in za dekleta. Hrana naj bo navadna, domača; ker ta ima v sebi onih snovi, katere potrebuje telo za dobro kri in za vzdrževanje svojih moči.

Ako greš na delo, pa imaš zjutraj črno kavo, čaj z žganjem ali žganje s kruhom, to ni dobro, ne daje novih moči, ne nadomestuje moči izgubljenih pri delu; saj nimajo redilnih snovi, pa samo živce razdražujejo. Zato pa tudi taki delavci niso vztrajni, hitro opešajo. Tako pravijo zdravniki, tako uči izkušnja.

Ker pa v mladeniču in dekletu strasti postajajo bolj silovite, ker se posebno poželjivost razvija in je zmagonosna borba ravno od telesnega zdravja mnogo odvisna, moram o tem nekoliko več izpregovoriti.

Človek trdnega zdravja in krepko razvitega živčevja se mnogo laglje ustavlja poželjivosti, kakor pa človek, ki ima izprideno kri, ali mu je živčevje opešalo. Posebno hudo je, ako se telo navadi na poželjivost in so dotični živci razburjeni, naglo razdražljivi: zato se poraja v takem človeku mnogo hudih izkušenjav in tudi domišljija se omadežuje.

Domisljija je prekoristna moč v človeku, dokler je urejena in čista; gorje pa mladeniču in dekletu, ako se domisljija pokvari, omadežuje! Pri vsaki priliki, naj bo sama po sebi tudi nedolžna, predstavlja omadeževana domisljija rada prav živo razne nespodobnosti. Ali ni to mučno? ali ne napeljuje na greh?

Pa ne samo mučno, tudi za popolno telesno zdravje je škodljivo. Saj vsakdo sam ve, da je domisljija v tesni zvezi s telesom in z njegovimi živci, pa zato grda domisljija hitro vzbudi v telesu hudo poželenje, razdraži živce, kateri prepogosto razdraženi pešajo.

Kako važno je torej, da si domišljijo ohranimo čisto in neomadeževano, da si hudega poželenja v telesu ne vzbujamo! Laglje bomo živeli, laglje se bomo varovali grehov, laglje si bomo ohranili sveto čistost in nepokvarjeno sramežljivost.

Kaj nam pa v tem oziru najbolj škoduje! Na to kratek odgovor. Opozoriti hočem na tri nevarnosti.

Najpoprej škodujejo domišljiji in po domišljiji tudi telesu nesramne misli, nesramno govorjenje in petje in nespodobna dejanja.

Kdo ne pozna teh nevarnosti? Kaj ne, misli vzbude domišljijo k dotičnim podobam, domišljija pa razdraži telesne živce, po katerih se vzbuja meseno poželenje. Grde misli so pa le prepogostokrat posledice nespodobnih govorov in pesmi, ki torej po domišljiji razdražujejo in kvarijo telo. Kako hudo pa so šele nespodobna poželjiva dejanja!

Odtod mnogo grehov, mnogo pohujšanja, pa tudi mnogo telesne pokvarjenosti vsaj v tej smeri, da se telo ne more strastem tako odločno in uspešno ustavljati. Bolnišnice in norišnice nam pa pokazujejo prežalostne sado ve pri onih, ki so se temu grehu dolgo časa pogostokrat in strastno prepuščali.

To je splošen, resničen nauk. No, ne zadostuje; moram še na one prilike opozoriti, pri katerih je največ nevarnosti, da se izpridi mladenič, izpridi dekle, ker je tam dosti slabega govorjenja, mišljenja in dejanja.

Sem spada pijančevanje in ponočevanje. Kaj se po gostilnah in pri ponočevanju govori, kaj prepeva, kaj misli in kaj dela? Ali ni le premnogo nespodobnosti? Ali se ne omadežuje domišljija? Ali se ne vzbuja mesena poželjivost? Ali se posledice ne poznajo vse poznejše dni?

To posebno, ako se preveč pije. Mladenič zapravlja denar, kri mu zavre, v glavi se mu zvrtil, želodec kvari in več ne ve, kaj govori in kaj dela. Drugega dne mu je v telesu jako slabo. Starši ga karajo, on se sramuje, togoti, pa je surov in morda še domače preklinja. Kako ga mora boleti, ko se zave, da je grešil,

da je nedeljo ali praznik oskrnil, da je Boga razžalil, da je dušo umazal, da je morda nebo izgubil in pekel zaslužil. In posledice? Morda telesno ne peša posebno — ker če pijančuje navadno le enkrat v tednu se močno telo kmalu popravi —, toda poželjivost je zmeraj silnejša, odtod mnogo skrivnih grehov, vest ga peče; odtod nemir, razdražljivost, surovost, kletve. Ali so te posledice za telo zdrave? za veselo življenje koristne? za dušo srečne?

Kaj pa, če je s popivanjem in ponočevanjem združeno grešno znanje in mladenič išče ponočne prilike, da zadosti svoji strasti, katero so pijača in umazani govori še bolj razvneli? O teh dejanjih moram molčati. Le Vas, krščanska dekleta, prosim in rotim, spoštujte svojo dekliško čast, varujte svojo deviško čistost, varujte svoja telesa v nežni sramežljivosti, ne izpostavljajte nevarnosti svoje največje lepote, svoje nedolžnosti! Potem boste ostale zdrave na duši in na telesu, ostale boste srečne in zadovoljne, pripravile se boste za srečen zakonski stan, pa boste dobre žene svojih mož, zdrave matere zdravih otrok.

Razen pijančevanja in ponočevanja naj omenim še ples. Ko bi bil ples samo to, da se nekoliko poskoči, bi mu nihče ne ugovarjal. Toda, kaj pa na ples tako silno vleče? Huda, bolj ali manj skrivna poželjivost! Kaj se pa pri plesu navadno godi? Kaki so pogovori in kake šale? Kake strasti in kaka dejanja v lahkomišljeni družbi mladeničev in deklet? Ako se zraven še precej pije in so plesavke predrzne ali se ples more vršiti brez smrtnih grehov? In ali vse te okoliščnosti ne kvarijo telesa, ali mu ne vžigajo ognja strastne poželjivosti, ki potem v njem ostane in tli in ga razjeda?

Prosim Vas, očete in matere, od mladih nog vsajajte otrokom v srce sovražnost do pijače, do nezmernosti in do razuzdanega plesa! Ko iz otroka postane mladenič in dekle in se jim začno razvijati razni hudi nagoni, z ljubeznijo jih poučujte in svarite ter jih odločno odvracajte od posedanja po krčmah, od ponočevanja in plesa. Otroci Vaši naj bodo v Ma-

rijini družbi, naj pristopijo našim izobraževalnim društvom, kjer bodo čitali dobre knjige in časnike, čuli mikavnih govorov in se tudi sami vadili v govorjenju; zapišejo naj se mladeniči v naša telovadna društva, da dobe sebi primerne razvedrila in se telesno okrepe. Mladič in dekleta naj si napravijo „Čebelico“, da se zgodaj nauče prepotrebne varčnosti in bodo mogli kdaj biti dobri in zdravi gospodarji, dobre in zdrave gospodinje. Zraven Vas prosim, molite, častite prečisto Devico in božje Srce Jezusovo, pa prejemajte radi sv. zakramente!

c) Odrasli.

Vkljub vsej skrbi za telo v otroških in mladih letih, jih bo vendar že v tej dobi mnogo umrlo. Daj Bog, da bi vsi srečno in v milosti božji odšli iz časnosti v večnost! Marsikateri prav nedolžne pokliče Bog k sebi, ker jih ima rad; pa jih reši iz nevarnosti zapeljevanja, da se ne bi izpridili in pogubili; marsikateri so si pa sami nakopali bolezen in so sami zakrivali smrt in daj Bog, da bi se bili v tem času spokorili in zveličali.

Kdor pa doseže popolno starost, postane mož ali žena, ali živi kot samec v deviškem stanu ali vsaj spokorjen v čistosti, naj pazi na telesno zdravje, in naj se varuje, da si ne oslabi in pokvari živčevja uporabljajoč ona ista sredstva in varujoč se istih nevarnosti, kakor mladenič in dekle.

Ako si zdrav, živi trezno, zmerno in čisto, pridno in mirno delaj v svojem poklicu v hiši, na polju, v gozdu, v tovarni, v rudokopih, pri svojem obrtu, pa si ne boš po lastni krivdi nakopal bolezni, premagoval boš telesno razburljive strasti in mirno pričakoval dneva, ki ti ga je določil Bog, da se preseliš k njemu uživati plačilo za zvesto službo na zemlji.

Ce si pa v mladosti morda sam sebi kako bolezen nakopal, ali si z razuzdanim in nerodnim življenjem svojo domišljijo omadeževal, v svojem telesu poželjivost razvel, pa radi tega veliko bolečin in še več skušnjav trpiš, potrpi, oziraj se na križanega Jezusa, bolečine in skušnjave

daruj njemu za pokoro, zahvaljuj se mu, da te ni poklical v večnost o času tvojega grešnega življenja, moli in prejemaj sv. zakramente, pa se boš prav lepo pripravil za srečno in mirno smrt.

Odrasle vse še prosim, bodite mladini lep zgled čistega in treznega življenja! Očetje in matere, nikar ne dopustite grdega govorjenja v vaši hiši ali pri skupnem delu, nikar ne puščajte otrok v slabe tovarišije ali k ponočnim delom! Bodite trezni! Kako lepo bi bilo, ko bi mnogi odrasli, posebno očetje, s popolno zdržnostjo od opojnih pijač dajali lep zgled mladini, lep zgled svojim sinovom! Bog daj!

Prav po domače in na drobno sem vam razložil, kaj je človek, kaj smo dolžni svoji duši in kaj svojemu telesu, ako hočemo sami sebi dobro, zdravje na duši in na telesu, časno in večno srečo, ako se hočemo zveličati in se udeležiti vsega zasluženja in vsega odrešilnega dela našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa.

K temu naj vam pa pomorejo tudi trije jubileji, tri slovesnosti, katere bodemo praznovali letos. Kateri so ti jubileji?

1. Lurd.

Najpoprej je jubilej lurški. Dne 11. februarja je ravno petdeset let, odkar se je prečista Devica Marija prikazala mali Bernardki v Lurdu. Ni sicer verski nauk, da so ta prikazovanja resnična, vendar jih pa vsa petdesetletna zgodovina tako dokazuje, da bi bilo prav nespačetno o njih dvomiti. Preveč se je čudežev dogodilo in to pri belem dnevu, pred mnogo-brojnimi množicami, pred vernimi in nevernimi zdravniki, ki so jih preiskovali in od katerih se je mnogo stotin izpreobrnilo. In koliko tisočev ljudi vsako leto tja zahaja počastit Brezmadežno, prosit jo pomoči v dušnih in telesnih potrebah!

Toliko število čudežev je prav za prav slabo znamenje; dokazujejo namreč, da živimo v časih poganskih, za pravo krščansko vero nevarnih; ker le taki časi potrebujejo tako

izrednega razodetja božjega. Časi so pa res taki, kakršne nam slika Gospod, ki pravi, da pridejo časi, v katerih bi se še izvoljenci mogli zapeljati. Kako dobra mati je torej prečista Devica Marija, ki nam za naše versko nevarne čase toliko čudežev od Boga izprosi.

Njej na čast smo sklenili meseca majnika iti v Lurd. Jaz pojdem z vami; le mnogo naj se vas oglasi, da bo prvo slovensko romanje častno za nas in za prečisto Devico in Mater Marijo. Na veliki Šmaren bomo pa v Ljubljani priredili veliko lurško slovesnost za može in mladeniče naše škofije. Slovesnost bo dvojna: v cerkvi in zunaj cerkve. Razpored se bo o pravem času naznanil. Upam, da se tega dne prav mnogo častivcev nebeške naše Matere zbere v beli Ljubljani.

2. Sv. Oče Pij X.

Sv. Oče Pij X. pa bodo praznovali 18. septembra svojo zlato mašo. Rojeni so leta 1835 v Riese na Laškem od preprostih staršev; v mašnika pa so posvečeni l. 1858., torej ravno pred petdesetimi leti. Naš sv. Oče so namestnik samega Jezusa Kristusa, naslednik sv. Petra, glavar svete katoliške Cerkve: zato se bomo tudi mi veselili, ko bodo v krogu premnogih škofov imeli svojo zlato mašo, pri kateri, kakor upam bom pričujoč tudi jaz.

Pri nas doma imamo dvojno praznovanje. Prvič so se nekatere odlične gospe zavzele in so nabrale prispevkov, da napravijo cerkvene obleke in sv. posod; vse se bo po želji sv. Očeta poslalo v misijonske kraje, kjer pomanjkanje trpé. Za ta namen so mnoge župnije darov poslale. Gospe same so za podarjeni denar kupile platna in drugih potrebnih stvari, skrojile in sešile in okrasile so vse. Prav lepa je bila izložba vseh izdelkov 9. in 10. februarja v Ljubljani. Blagim gospem, pa tudi vsem dobrotnikom in dobrotnicam po deželi naj ljubezen in spoštovanje do sv. Očeta poplača dobri Bog.

Po sklepu škofovskega odbora na Dunaju se bo zlata maša sv. Očeta slavila med 18. sep-

tembrom in 16. novembrom, med dnevi njihovega posvečenja v mašnika in njihovega posvečenja v škofa. Način, kako in čas, kdaj bomo pri nas to slavnost priredili, bom pravočasno naznanil.

Pri shodih Marijinih družb, pri sestankih izobraževalnih društev se tudi sv. Očeta spominjajte; posebno pa prosim, spominjajte se sv. Očeta v molitvah. Ali smem upati, da se jih bote spominjali pri vsaki večerni molitvi, pri vsaki sv. maši, pri vsakem sv. obhajilu?

3. Naš vladar Franc Jožef I.

Naš cesar pa imajo še bolj izreden in nenavaden jubilej dne 2. decembra. Tega dne namreč bo minulo ravno 60 let, odkar vladajo našo. Avstrijo kot vreden naslednik slavnih cesarjev iz prestare habsburške rodovine.

Koliko so v teh dolgih letih delali, koliko pretrpeli, koliko grenkih ur preživeli! Živeli niso zase, marveč edino za svoje narode, da, za narode, od katerih jim niso ravno vsi vedno hvaležni bili.

V teh letih smo imeli več krvavih vojska; ustava se je spreminjevala, dokler nismo dobili splošne in enake volilne pravice; večkrat se je poizkusilo podreti stebre sv. katoliške cerkve; da se to ni zgodilo, so preprečili naš cesar, ki so vereni in bogaboječ mož; ako pa imamo vendar več cerkvi krivičnih postav, krivi so narodi sami, ker so v dunajsko zbornico poslali kot svoje zastopnike može Cerkvi in Bogu sovražne.

To šestdeset letnico presvetlega našega vladarja bomo tudi v naši škofiji slovesno praznovali. Saj smo zvesti Avstrijanci, saj vidimo v cesarju od Boga nam danega najvišjega svetnega poglavarja, kateremu moramo, pa tudi hočemo biti pokorni ne le na videz radi kazni, ampak tudi v vesti radi Boga.

Čas in način tega praznovanja se določi in oznani bolj na jesen. Sedaj pa za svojega vladarja molimo in v vsem svojem nastopu pokazujemo, da smo mu kot verni Slovenci zvesto vdani.

Sklep.

Tako bo tekoče leto polno živahnega, spodbudnega in plemenitega gibanja. Prosim Boga, naj nas Slovence obvaruje pred organiziranimi zapeljivci; naj nam ohrani največjo od vseh milosti, namreč milost sv. vere, katere se hočemo vredni izkazati z gorečo molitvijo posebno pred tabernakelnom, s pogostim in z vrednim prejetjem svetih zakramentov, s pravim, bogoljubnim, treznim in čistim krščanskim življenjem, s presrčno ljubeznijo do prečiste Device Marije in z globokim češčenjem božjega Srca Jezusovega,

V to ime naj vas blagoslovi troedini Bog, Oče, Sin in Sv. Duh. Amen.

V Ljubljani na Svečnico 2. februarja 1908.

† **Anton Bonaventura,**

knezoškof.

16.

Postna postava za ljubljansko škofijo.

Pooblaščen od svetega Očeta dne 14. junija 1906 morem za našo škofijo dopustiti tudi za tekoče leto gledé posta mnoge polajšave od splošne cerkvene postave. Vsi verniki naj pazijo na sledeče določbe:

I. *Dnevi strogega posta* t. j. dnevi, o katerih se ne sme meso jesti in je dovoljeno samo enkrat se nasititi, so:

1. Pepelnična sredo in zadnji trije dnevi velikega tedna.
2. Petki v štiridesetdanskem postu in v adventu.
3. Srede, petki in sobote v kvaternih tednih.
4. Vse od cerkve zapovedane vigilijske, t. j. dnevi pred binkošti, pred praznikom svetega Petra in Pavla, vnebovzeta Marijinega, vseh

svetnikov, brezmadežnega spočetja in pred božičem.

II. *Dnevi nekoliko polajšanega posta*, t. j. o katerih je dovoljeno le enkrat se nasititi, zraven pa dovoljeno opoldne jesti meso, so:

1. Vsi ostali dnevi štiridesetdanskega posta razen nedelj.

2. Srede v adventu.

III. *Dnevi same sdršnosti od mesa*, t. j. dnevi, o katerih je dopuščeno večkrat se nasititi, ni pa dovoljeno mesa jesti, so:

Vsi ostali petki celega leta.

IV. *Ob sgoraj (pod I. in III.) prepovedanih dnevih je vendar dovoljeno meso jesti:*

1. V vsej škofiji, kadar na prepovedan dan pride cerkveno zapovedan praznik.

2. V onih krajih (ne v celih župnijah), kjer se slovesno obhaja praznik cerkvenega patrona, ali pa je semenj.

3. Nekaterim osebam in sicer:

vsak dan smejo meso jesti delavci v rudokopih in v tovarnah, sprevodniki po železnicah, popotniki, kadar morajo jesti v železniških gostilnah; vsi, ki so z družino in postrežniki zavoljo zdravja v kopelih; vsi, ki so po okolnostih primorani jesti v javnih gostilnah in oni, ki so od drugih odvisni, pa si ne morejo oskrbeti postnih jedi.

V. Vse postne dni je dovoljeno postne jedi zabeliti s svinjsko ali sploh tudi živalsko maščobo.

VI. Ob dnevih posta in ob nedeljah v štiridesetdanskem postu se pri istem obedu ne smejo jesti ribe in meso.

Kar se tiče večerje o dneh nekoliko polajšanega posta, prosim in želim, da se zvečer meso ne bi jedlo; vendar pa zavoljo dosedanje navade dopuščam nekoliko mesa tudi pri večerji vsem, razen duhovnikom svetnim in redovnim, katerim tudi ni dovoljeno uživati pri večerji mesne juhe.

Vse one, ki se bodo danih polajšav poposluževali, opominjam, naj si pomanjkanje v postu nadomeste z drugimi dobrimi deli, na primer z molitvijo, ako izmolijo dotične dneve po petkrat „Oče naš“ in „Češčena Marija“ na čast petim ranam Jezusovim, ali pa z obilnejšo miloščino potrebnim siromakom.

Gospodje župniki in spovedniki so pooblaščen, da smejo v slučajni resnični potrebi prepoved o zauživanju mesa še bolj zljajšati, vendar pa ne več, kakor samo na eno leto. Kdor meni, da mu je stalne dispenze ali polajšave potreba, naj se zastran tega obrne na kn.-šk. ordinariat.

† Anton Bonaventura,

knezoškof.

17.

Antonius Bonaventura

durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnaden Fürstbischof von Laibach

allen Gläubigen seiner Diözese Heil und Segen von unserem Herrn und Heilande Jesus Christus.

Die Zeit zur Erlassung des gewöhnlichen Fastenhirtenbriefes ist wieder gekommen. Die Zeitläufe, in denen wir leben, bestimmen mir das Thema, das ich zu Euerem Nutzen behandeln will.

Die Irrtümer, welche der heilige Vater Pius X. durch sein Rundschreiben „Pascendi“ am Feste

Mariä - Geburt 1907 verurteilt hat, sind für unsere Gegenden nicht gefährlich, denn sie sind bei uns unbekannt geblieben.

Gefährlich sind hingegen die Irrtümer der deutschen Monisten, an deren Spitze der Naturforscher Haeckel steht, welche nicht bloß das Christentum, sondern

auch Gottes Dasein frech leugnen. Dadurch kommt auch der Mensch in eine ganz andere Stellung, als er sie im Christentum innehat. Zudem wird nach Ablehnung Gottes auch die christliche Moral verworfen und wird besonders der Fleischeshlust freier Lauf gelassen.

Mit Hinsicht darauf habe ich mir die Frage gestellt, was ist der Mensch und welche Pflichten haben wir gegen uns selbst sowohl rücksichtlich der Seele als auch rücksichtlich des Leibes. Diese gewiß sehr wichtige und tief eingreifende Frage will ich beantworten.

Uebrigens werden wir im Verlaufe des Jahres ein dreifaches Jubiläum feiern: das Jubiläum der Erscheinung Mariä in Lourdes, das goldne Priesterjubiläum des heiligen Vaters und das vollendete 60. Regierungsjahr unseres Kaisers. Auch darüber einige Worte.

Alles gereiche zur Ehre Gottes und unseres gekreuzigten Heilandes.

I.

Was ist der Mensch?

Was der Mensch ist, ist wohl eine der ersten Fragen, über welche wir vor uns selbst klar werden müssen. Des leichteren Verständnisses wegen wollen wir diese Frage zerlegen und erörtern: 1. was ist der Mensch überhaupt, 2. woher sein gegenwärtiger Schwächezustand und 3. wo wird ihm Heilung angeboten?

1. Was ist der Mensch überhaupt?

Für den gläubigen Christen ist die Antwort sehr leicht und vollkommen klar. Wir antworten:

Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, bestehend aus Seele und Leib, begabt mit Verstand und freiem Willen, ja, erschaffen nach dem Ebenbilde Gottes. Bestimmt ist er für eine ewige, vollkommene Glückseligkeit, welche er sich jedoch durch tatsächliche Anerkennung der Herrschaft Gottes des Schöpfers über sich und durch Anerkennung seiner vollkommenen Abhängigkeit von Gott verdienen soll.

Diese klare und wissenschaftlich bewiesene Antwort gefällt der freien modernen Wissenschaft nicht. Moderne Philosophen und besonders moderne Natur-

forscher wollen das Dasein eines persönlichen Schöpfers nicht anerkennen, müssen hiemit auch die Erschaffung des Menschen samt dessen zeitlicher und ewiger Bestimmung leugnen.

Auf die Frage, woher der Mensch, woher überhaupt das Leben auf Erden, behaupten die Gottesleugner, das Leben sei zunächst aus der leblosen Materie entstanden und habe sich im Verlaufe von Millionen Jahren bis zur Höhe des Menschenlebens entwickelt.

Wie wird nun diese Behauptung wissenschaftlich bewiesen? Es werden viele Scheinbeweise vorgebracht; jedoch von einer eingehenderen Naturforschung wird ihre Haltlosigkeit und Falschheit immer mehr aufgedeckt. Es ist ja eine offenkundige Tatsache, daß Häckel, dessen gottesleugnerische Schriften auch in Laienbüchern leider viel gelesen werden, von seinen besten Schülern schon verlassen worden ist, daß unlängst sogar im Parlamente ein atheistischer Professor laut bekannt hat, der Materialismus sei tief erschüttert, die besten Geister wenden sich, weil unbefriedigt, von ihm ab.

Um den groben Irrtum Häckels und seiner Anhänger einzusehen, lasset uns nur drei Fragen stellen:

Woher das Leben überhaupt? Es ist wissenschaftlich und durch vielfache Experimente nachgewiesen, daß das Leben nur aus dem Leben, die lebende Zelle nur aus einer lebenden Zelle entstehen kann. Woher nun das erste Leben, die erste Zelle?

Dann woher der Mensch? Er hätte sich durch eine Anzahl von immer vollkommeneren Mittelstufen zur gegenwärtigen Höhe entwickeln müssen. Nun wo sind diese Mittelstufen? Nirgends. Im Gegenteil ist der Schädel des Menschen, wie auch ungläubige Naturforscher aussagen, schon bei dessen ersten Auftreten ebenso vollkommen, wie gegenwärtig.

Endlich woher das Leben des Menschen? Woher seine Gedanken und sein Wollen, welches mit dem Körperlichen nichts gemein hat? Woher seine überfinnlichen Vorstellungen von der Wahrheit, Güte, Schönheit? woher jene von der Gerechtigkeit, von der Verantwortlichkeit, von der Ewigkeit, von Gott? Woher seine Sprache und Religion? seine Kunst und Bildung? sein Fortschritt?

Auf alle diese Fragen weiß die Naturwissenschaft keine Antwort; ja, aufrichtigere Naturforscher fühlen sich geneigt, zur Erklärung dieser Erscheinungen einen persönlichen Schöpfer anzunehmen.

Diese kurzen Andeutungen mögen genügen; sie beweisen ja die Unwissenschaftlichkeit der modernen, kirchenfeindlichen Naturforscher und befestigen uns im Festhalten an der alten und immer neuen Wahrheit über Gott, über die Erschaffung des Menschen und dessen Bestimmung.

2. Woher der Schwächezustand des Menschen?

Wenn wir den Menschen betrachten, finden wir in ihm neben großen Vorzügen noch größere Schwächen.

Wie herrlich ist der Verstand des Menschen; kein Gebiet ist seiner Forschung unzugänglich; wie weit ist er in der Erkenntnis und im Gebrauche der Naturkräfte vorgedrungen! Und dennoch wie dunkel und unvollkommen ist sein Erkennen, wie vielen Irrtümern und Schwankungen sind die Menschen unterworfen, und zwar ganz besonders in den wichtigsten Fragen über Gott, den Menschen und seine Lebensaufgabe.

Der Wille des Menschen ist für alles Gute und Schöne begeistert, auch Opfer scheut der Mensch in seinem Berufe und im Wirken zum Wohle des Nächsten nicht; allein wie schwach und erbärmlich ist auch unser Wille: von den abscheulichsten Leidenschaften hingerissen gibt er sich allen möglichen Lasteren hin.

Und der Körper des Menschen? Er ist ein Kunstwerk Gottes! Wie majestätisch der aufrechte Gang des Menschen, wie bezaubernd sein Blick, wie ausdrucksvoll sein Antlitz, wie kunstvoll all seine Glieder! Und dennoch wie schwach ist dieser Körper, wie vielen Gefahren ausgesetzt, wie hinfällig in der frühen Jugend und im hohen Alter, welch ein Hindernis für das Tugendleben!

Woher diese Gegensätze im Menschen? Woher diese Schwächen, woher all das Elend? Die weisesten und die wahrheitsliebendsten Männer aller Zeiten und aller Völker haben sich bemüht diese Fragen zu ergründen. Eine befriedigende Lösung ist keinem gelungen. Der Wahrheit am allernächsten kamen jene Männer, welche belehrt durch die ältesten Ueberlieferungen der Völker ahnten, der gegenwärtige

Zustand des Menschen sei nicht der ursprüngliche, sondern er sei durch eine Verschuldung des Menschen entstanden.

Was diese edlen Männer ahnten, davon sind wir gründlich überzeugt.

Der Mensch war im Urzustande höchst glücklich, sein Verstand war erleuchtet, sein Wille zum Guten geneigt, er besaß die übernatürlichen Gaben der Heiligkeit und Gerechtigkeit, wodurch er sein ewiges, übernatürliches Ziel zu erreichen befähigt war; überdies war er durch eine besondere Gnade Gottes auch dem Körper nach leidensfrei und unsterblich.

Nach dem Willen Gottes sollte der erste Mensch als das Haupt des Menschengeschlechtes nicht bloß die natürlichen, sondern auch die übernatürlichen Güter auf alle seine Nachkommen vererben; dies jedoch unter der einen Bedingung, daß er nämlich sein Abhängigkeitsverhältnis Gott als seinem Schöpfer gegenüber ganz freiwillig anerkenne und darnach sein Leben einrichte.

Alein durch seinen Ungehorsam hat der erste Mensch gegen dieses Verhältnis gehandelt, hat Gott beleidigt und sich der großen, aus freier Liebe ihm zugetheilten Güter, unwürdig erwiesen. Deshalb verlor er mit der Heiligkeit und Gerechtigkeit auch die Leidenslosigkeit und körperliche Unsterblichkeit; infolgedessen erwachten die Leidenschaften, der Wille wurde geschwächt, der Verstand verdunkelt und so kam über den Menschen alles Elend, in welchem er jetzt bitter leidet.

Dies ist die einzige zufriedenstellende Erklärung unseres gegenwärtigen Schwächezustandes.

3. Ist eine Heilung möglich?

Nun entsteht die Frage: ist wohl eine Heilung, eine Rettung möglich? Jawohl.

Die Geschichte und die Offenbarung bezeugen es, daß Gott das Menschengeschlecht nicht nach Gebühr gestraft und somit verworfen, sondern daß er sich seiner erbarmt hat. Der Mensch soll Gott dem Herrn die gebührende Sühne leisten und er bekommt das Kleid der Gerechtigkeit, die heiligmachende Gnade zurück.

Wie soll dies geschehen? Die Gott zugefügte Beleidigung ist eine unendliche, erheischt somit eine unendliche Sühne: wer kann, wer wird sie leisten?

Ein Geschöpf ist dessen nicht fähig; nur von einer Person, deren Würde unendlich ist, könnte eine der Schuld vollkommen entsprechende Sühne geleistet werden. Nun, wo könnte eine solche leidensfähige Person von einer unendlichen Würde gefunden werden? Dem menschlichen Verstande scheint dies unmöglich zu sein.

Was jedoch dem Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Die zweite Person in der heiligen Dreifaltigkeit ist Mensch geworden; dieselbe nahm aus der seligsten Jungfrau Maria die menschliche Natur an und vereinigte sie mit der göttlichen Natur zu einer göttlichen Persönlichkeit in Jesus Christus. Jesus Christus konnte der menschlichen Natur nach leiden und konnte wegen seiner göttlichen Persönlichkeit diesem Leiden einen unendlichen Sühnewert verleihen.

Jesus Christus hat in der Tat bewiesen, daß er der eingeborene Sohn Gottes, wahrer Gott sei. Die Erfüllung der Prophezeiungen an seiner Person, sein Leben, seine Lehren, seine Wunder und die ganze Geschichte des Christentums ist ein derartig fester Beweis für die Gottheit Christi, daß man vernünftigerweise daran nicht zweifeln kann.

Jesus Christus hat uns belehrt, er hat uns erlöst und hat seiner Kirche die Vollmacht zur Weiterführung seines Werkes gegeben. Seine Kirche soll in seinem Namen allen Völkern sowohl die Wahrheit als auch die Erlösungsgnade anbieten, damit alle, die eines guten Willens sind, an der Erlösung den vollen Anteil haben und das übernatürliche Endziel wieder erreichen können.

Der Erlöser hat uns die volle Wahrheit gelehrt und die heiligmachende Gnade verdient, hat uns vom Tode der Seele und von der Sünde befreit, jedoch die ursprüngliche Unversehrtheit an Leib und Seele hat er uns nicht wieder gegeben, sondern hat zugelassen, daß wir allerlei Uebeln und Krankheiten und auch der bösen Begierlichkeit unterworfen bleiben, auf daß wir kämpfen, mit seiner Gnade siegen und so das ewige Leben uns verdienen können.

Nun ist es klar, was der Mensch ist, woher sein Schwächezustand stammt, und wo er wieder Heilung und Rettung finden könne. Nicht wahr, es steht fest: Jesus Christus ist der einzige Erlöser, die

katholische Kirche die einzige, von ihm gegründete Rettungsanstalt für das ganze Menschengeschlecht.

Es entsteht nun die wichtige und höchst ernste Frage: was sollen wir tun, um gerettet zu werden?

II.

Was ist unsere Pflicht?

Wenn wir uns wahrhaftig lieben und unser ewiges Ziel erreichen wollen, so müssen wir alles erfüllen, was zu unserer Heilung notwendig ist. Dazu wird erfordert, daß wir uns an Jesus und seine Kirche anschließen, denn nur da finden wir die Wahrheit und die Erlösungsgnade.

Die Gottheit Christi, die Gründung und göttliche Bevollmächtigung seiner Kirche, das ist der katholischen Kirche, läßt sich streng wissenschaftlich beweisen. Die Beweise sind klar und überzeugend, und zwar so, daß es unvernünftig wäre, Christum und seine Kirche nicht anzuerkennen; dieselben sind jedoch nicht so zwingend, daß man auf Scheingründe gestützt und von der Leidenschaft verführt und verblendet sich nicht gegen Christus und seine Kirche entscheiden könnte.

Dies letztere wäre wohl das größte Uebel, von den schlimmsten Folgen für Zeit und Ewigkeit. Da der Mensch so schwach, sein Wille so zum Bösen geneigt ist, und der Verstand von einem den Leidenschaften ergebenden Willen leicht verdunkelt wird, so ist es unsere Pflicht alles zu meiden, was uns von Christus und seiner Kirche losreißen könnte.

Und nun eine traurige Erscheinung der Gegenwart! Viele Kreise, namentlich viele von den sogenannten gebildeten Kreisen, sind im Glauben indifferent, ja, immer mehr und mehr demselben feindlich gesinnt; denn leider Gottes, an den Universitäten wird nur zu oft die christliche Weltanschauung untergraben.

Besonders auf das gebildete Frauengeschlecht hat man es abgesehen. Vereine, welche die Korruption der Frauen zum Ziele haben, werden gebildet, so daß sich leider viele der Kirche, dem Christentum entfremdet haben.

Von all diesen traurigen Erscheinungen ist unsere Diözese, ist Laibach nicht ausgenommen. Nicht bloß slovenische, auch deutsche Herren, Damen, Jünglinge

und Mädchen, viele haben das christliche Leben ganz abgestreift.

Daran Schuld sind besonders scheinbar wissenschaftlich geschriebene Bücher und jüdisch-liberale Zeitungen, die ausschließliche Lektüre so mancher Herren und Damen. Schuld daran sind auch jene Leihbibliotheken und jene Buchhandlungen, welche sittenlose Romane und glaubensfeindliche Werke unter das Volk bringen.

Wenn man seinen Geist mit Irrtümern anfüllt, sein Herz mit Verachtung gegen Christus und seine Kirche, ja, gegen die christliche Weltanschauung selbst erglühen läßt, ist es dann ein Wunder, daß man sich dem alten Heidentum immer mehr und mehr nähert?

Was für ein Unglück, die Wahrheit verlassen, sich von der Kirche, von Christus und seiner Gnade losgemacht zu haben und so der Erlösung verlustig geworden zu sein! Und zwar aus eigener Schuld: nicht Christus, sondern falsche Propheten hat man sich zu Lehrern und Leitern auserkoren!

Vor einem ähnlichen Unglück behüte uns Gott! Ja, Gott wird uns bewahren, wenn wir an unserer Errettung getreu mitwirken und uns gegenüber unsere Pflichten erfüllen werden, und zwar sowohl jene Pflichten, welche wir unserer Seele gegenüber, als auch jene, welche wir unserem Leibe gegenüber haben.

1. Pflichten gegen unsere Seele.

Wir haben eine unsterbliche Seele. Diese Wahrheit beweist unsere Vernunft, bezeugt unser tägliches Leben, bestätigt unsere Willensfreiheit, verkünden alle Völker und Nationen.

Unsere Hauptpflicht im Leben ist nun die Sorge für unsere unsterbliche Seele. Wir müssen alles thun, was notwendig ist, daß sie der Erlösung teilhaftig werde. Weil nun die Seele ein doppeltes Vermögen besitzt, die Vernunft und den freien Willen, so müssen wir uns fragen, was für Pflichten wir in bezug auf diese beiden Vermögen zu erfüllen haben.

a) Pflichten in bezug auf unsere Vernunft.

Die Vernunft forscht nach Wahrheit; darin besteht ihre Bervollkommnung und ihr Glück.

Es gibt nun verschiedene Klassen von Wahrheiten; der Vernunft eröffnet sich ein weites Feld

zur Forschung: Himmel und Erde bieten sich ihr dar zu einer immer tieferen und umfassenderen Erkenntnis.

Alle Wahrheiten sind der Vernunft würdig; es gibt jedoch eine Reihe von Wahrheiten, die an Wichtigkeit und Notwendigkeit allen anderen vorangehen und von allen Menschen ohne Ausnahme erkannt werden müssen. Es sind dies jene Wahrheiten, welche mein Leben, meine Lebensaufgabe, mein Lebensziel betreffen. Meine Vernunft verlangt nach einer irrumslosen Erkenntnis derselben, da ich ja sonst nicht leben könnte. Nicht bloß der Erwachsene, auch das Kind muß sie erkennen und innehaben.

Die Geschichte lehrt uns, daß die edelsten Männer aller Völker nach einer ganz sicheren Erkenntnis dieser Wahrheit gestrebt haben. Allein das angestrebte Ziel konnte von ihnen nicht vollkommen erreicht werden. Sie erkannten zwar vieles über Gott, über die Ewigkeit, über den Menschen und seine Lebensaufgabe, jedoch schon der gegenseitige Widerspruch bewies ihnen, daß sie vielfältig im Irrtum befangen seien.

Auch wir werden in unserem Innern gewaltig angetrieben, uns mit diesen ewigen, für ein geordnetes, vernünftiges Leben unumgänglich notwendigen Wahrheiten zu beschäftigen, dieselben in ihrer ganzen Bedeutung, ihrem ganzen Gehalte nach zu erkennen.

Jedoch, wie sollen wir dies zustande bringen? Durch eigene Forschung? Unmöglich! Soll das Kind forschen? Soll der Arbeiter, der Landmann, der Handwerker, der Kaufmann, der Beamte, der Lehrer, das Mädchen, die Frau forschen? Wer hat denn Zeit und Fähigkeit dazu?

Also, wir brauchen zuverlässige Lehrer von der ersten Jugend an. Haben wir solche Lehrer? Sind vielleicht Schullehrer, Gymnasialprofessoren, Universitätsprofessoren, Ärzte, Beamte, Generäle, Damen dazu befähigt?

Von diesen Berufspersonen wird die Erde und was an ihr ist, werden die Himmelskörper und ihre Geseze, werden die verschiedene Krankheiten und Geseze erforscht. Auf diesen Gebieten dringen sie immer weiter und tiefer, erkennen immer neue Wahrheiten und berichtigen alte Irrtümer. Darin können und müssen wir sie als Lehrer anerkennen und annehmen.

Allein, was die ewigen, für uns alle zum Leben notwendigen Wahrheiten anbelangt, können wir uns

auf diese verschiedenen Lehrer absolut nicht verlassen. Denn diese Wahrheiten betreffen ein Gebiet, welches unseren Sinnen weniger zugänglich ist, ein Gebiet, auf welchem der Mensch, wie es die Erfahrung lehrt, sehr leicht irregeht, so daß die genannten Lehrer selbst eines zuverlässigen Führers benötigen, um sich richtig orientieren und auf dem Wege der Wahrheit bleiben zu können.

Haben wir nun solche Lehrer, die mit einer allen imponierenden Auktorität und mit irrumsloher Sicherheit auftreten können? Wir müssen solche haben, sonst müßten wir an der Wahrheit, am Leben, ja, an Gott selbst verzweifeln. Und Gott sei Dank, wir haben solche Lehrer, Gott hat dafür gesorgt.

Wir haben die katholische Kirche; Christus hat sie gestiftet; den Aposteln und ihren Nachfolgern gab er die Vollmacht und den Auftrag, alle Völker zu lehren und allen die Erlösungsgnade anzubieten; er versprach bei ihnen zu bleiben und ihnen auch den Geist der Wahrheit zu senden, auf daß er sie in alle Wahrheit einführe. Und die Kirche mit ihren Päpsten und Bischöfen steht da mitten unter den Völkern als die Vermittlerin der uns von Christus gebrachten Wahrheit und Erlösung.

Wie sollen wir Gott für diese herrliche Anstalt, für diese unfehlbare Lehrerin dankbar sein! Unserer Seele, ihrer Vernunft, ihrem Wahrheitsdurst sind wir schuldig der Kirche anzuhängen, ihre Lehren anzuhören, uns anzueignen und unser Leben darnach einzurichten.

Fern von uns sollen hingegen bleiben alle falschen Lehren, alle Bücher und Zeitungen, welche in ihren Ansichten mit den Lehren der Kirche nicht übereinstimmen, oder die Kirche sogar bekämpfen, verhöhnen, verachten!

Dieses Benehmen sind wir der Vernunft schuldig. Neben der Vernunft gibt es in der Seele auch eine Willenskraft. Was sind wir unserer Seele in bezug auf den Willen schuldig?

b) Pflichten in bezug auf unseren Willen.

Wir sind uns bewußt, daß wir einen freien Willen haben und zugleich ein Gewissen, welches uns zum Guten antreibt, vor dem Bösen warnt, welches die gute Tat lobt, die böse tadelt.

Schon die Freiheit des Willens ist ein unumstößlicher Beweis von der Existenz eines Geistes, von der Existenz eines persönlichen Gottes. Auch das Gewissen weist hin auf einen heiligen Gesetzgeber, der das Gute will und belohnt, das Böse haßt und bestraft.

Die Materialisten müssen sowohl die Freiheit des Willens als auch das Vorhandensein des Gewissens leugnen, da ja dieses doppelte Bewußtsein nicht erklärt werden kann, wenn man nur die Materie und nicht auch den Geist als existierend annimmt. In der Tat, wird von den Materialisten beides geleugnet, und zwar gegen unser ganz klares inneres Bewußtsein, ja, gegen die Gewohnheiten unseres täglichen Lebens.

Denn, warum werden die Kinder von den Eltern, die Untergebenen von den Vorgesetzten gelobt und gestraft? Warum wird der Übeltäter unter Zustimmung aller rechtschaffenen Menschen in den Kerker geworfen? Warum? Weil sich die Menschen mit Freiheit für ihre Handlungen entschließen und eben deshalb für dieselben verantwortlich sind.

Für all unsere Handlungen sind wir auch Gott verantwortlich. Frei sollen wir uns für Gott oder gegen Gott entscheiden und je nach unserer freien Entscheidung werden wir von Gott unserem höchsten Richter ewige Belohnung oder ewige Bestrafung empfangen.

Es entsteht nun die ernste Frage: wofür sollen wir uns entscheiden, um vor Gott, an dessen Existenz wir von unserer Willensfreiheit und unserem Gewissen fortwährend gemahnt werden, einst bestehen zu können. Es wird ein dreifaches erforderlich:

Wir sollen willig glauben, was uns Gott offenbart hat, wir sollen treu erfüllen, was uns Gott befohlen hat und wir sollen beharrlich jene Mittel gebrauchen, wodurch uns der Glaube und die Erfüllung der Gebote Gottes ermöglicht wird.

Zunächst müssen wir willig glauben, was uns Gott offenbart hat. Nun, Gott sei Dank, wir sind in der katholischen Kirche geboren und werden von der ersten Kindheit an in den Glaubenslehren unterrichtet. Dies ist zunächst die Pflicht der Eltern, dann der Geistlichen. Ist unser Verstand mit zunehmendem Alter entwickelt und denkreis geworden, werden uns auch die Grundlagen des Glaubens bewiesen.

Zunächst erfahren wir jene Beweise, wodurch wir vollkommen wissenschaftlich überzeugt werden, Gott habe sich geoffenbart; alsdann werden jene Beweise vorgeführt, wodurch ich zur wissenschaftlichen Ueberzeugung gelange, Gott hat die mir zum Glauben vorgelegte Wahrheit geoffenbart. Aus diesen Beweisen wird gefolgert, es sei einzig vernünftig, Gott der ewigen untrüglichen Wahrheit zu glauben, hiemit alles fest und unerschütterlich für wahr zu halten, was mir von Gott geoffenbart worden ist.

Da von den Glaubenswahrheiten die meisten auch Vernunftwahrheiten sind, muß ich mich je nach meinem Verufe mehr oder weniger bemühen, in den Inhalt derselben einzudringen, auf daß mein Glaube in der Tat ein vernünftiger genannt werden könne.

In dieser Art und Weise wird mein freier Wille geneigt sein den Verstand zur Annahme der Glaubenswahrheiten zu bewegen und bei der Annahme auch zur Zeit der Versuchung, zur Zeit auftauchender Schwierigkeiten festzuhalten. Denn ich bin ja überzeugt, daß alle scheinbar noch so sehr bewiesenen Lehrrsätze, welche den sicheren Glaubenssätzen widersprechen, nicht wahr sein können, und mögen dieselben auch von den gefeiertesten Gymnasial- oder Universitätsprofessoren vorgetragen werden.

Wenn ich den Glauben nach Gebühr schätze, werde ich mich frei entschließen, alle Glaubensgefährten zu fliehen. Zeitungen, die gegen den Glauben gerichtet sind, werde ich nicht abonnieren und nicht lesen, dergleichen Bücher werde ich weder kaufen noch ausleihen, glaubenslose Lehrer und Menschen überhaupt werde ich meiden.

Ferner müssen wir erfüllen, was uns Gott befohlen hat. Die Gebote Gottes und die kraft göttlicher Bevollmächtigung erlassenen Kirchengebote sind uns ja bekannt.

Unsere Aufgabe ist es, uns mit unserem freien Willen für die genaueste Befolgung derselben zu entschließen. Gott hat angeordnet, wir, seine Geschöpfe, müssen folgen. Wer wagt es, sich gegen Gott zu empören! Und dazu sind die Gebote schon für unser zeitliches Wohlergehen von der größten Bedeutung.

Wir sind verpflichtet, unserem freien Willen diese Richtung zu geben. Oder sollen wir uns von einer falschen Freiheit betören lassen? Sollen wir uns

für ein Leben entscheiden, welches frei, das ist, los von Gott und seinen Geboten ist? Da würden wir die Freiheit unseres Willens zu unserem eigenen Unglück mißbrauchen, da würden wir uns an uns selbst arg vergehen.

Allein wie gewaltig sind unsere Leidenschaften! Unsere Eigenliebe will ihre eigenen Wege wandeln; unser Stolz beugt sich ungern unter die Auktorität Gottes, unter die Auktorität der Kirche; unsere Begierlichkeit will frei genießen, was immer ihr einen Genuß bietet. Wodurch könnte der Wille gestärkt werden, um nicht von Gott losgerissen und auf Abwege hingedrängt zu werden?

Um den Willen genügend zu stärken, müssen wir jene Mittel gebrauchen, welche der Heiland eben zu diesem Zwecke angeordnet und seiner Kirche hinterlassen hat. Solche Mittel sind das Gebet und die heiligen Sakramente.

Um nämlich allen gefährlichen Leidenschaften widerstehen zu können, benötigen wir einer besonderen Erleuchtung unseres Verstandes, um das gute und das Böse als solches zu erkennen, und einer besonderen Stärkung des Willens, um das Gute zu lieben und zu tun, das Böse zu hassen und zu bekämpfen. Diese Erleuchtung und Stärkung wird von der wirklichen Gnade bewirkt. Die Gnade ist kein leeres Wort, sondern etwas unserer Seele und ihren Kräften Hinzugegebenes.

Diese Gnade nun wird durch das Gebet ersleht und durch die Sakramente mitgeteilt. So hat es der Heiland angeordnet und wir müssen uns fügen.

Und wirklich bemerken wir im täglichen Leben, wie jene Menschen, welche eifrig beten und die heiligen Sakramente öfters empfangen, in der Tat Gott lieben, für ihr Seelenheil in der Ewigkeit besorgt sind, die Sünde über alles fürchten, die Leidenschaften bekämpfen, alle der Seele gefährlichen Gelegenheiten meiden, immer fester glauben und überhaupt ein in der Tugend gegründetes Leben führen!

Menschen hingegen, welche die heiligen Sakramente nie oder sehr selten empfangen, welche dazu auch nicht beten, o wie leben diese dahin ohne Gottesfurcht, ohne Gedanken an die Ewigkeit, ohne Sorgen für ihre Seele, ohne christliche Tugend! Wie leben sie dahin besorgt nur für ihre körperliche Gesundheit,

für ihre Ehre vor den Menschen, für ihr zeitliches Wohl! Und wie gleichgültig sind sie gegen den Glauben, wie wankelmütig in demselben, wie leicht lassen sie sich betören und verwerfen ihn ganz!

Zu welcher Klasse von Menschen gehörst du? O kehre um, so lange es Zeit ist! Es gibt einen Gott, es gibt eine unsterbliche Seele, es gibt eine Ewigkeit! Denke daran, denke an die Pflichten, die du deiner Seele, ihren Verstandes- und ihren Willenskräften schuldig bist.

2. Pflichten gegen den Leib.

Unsere unsterbliche Seele ist kein reiner Geist; mit ihren niedereren Kräften ist sie bestimmt, sich mit einem Körper zu vereinigen, den sie beleben und als Werkzeug ihrer Tätigkeiten benützen soll. Diese Vereinigung ist so innig, daß Leib und Seele nur eine menschliche Persönlichkeit bilden.

Mit den niederen Kräften, von denen das körperliche Leben und Empfinden, das sinnliche Erkennen und Begehren ausgeht, ist die Seele an den Körper so gebunden, daß sich diese Kräfte ohne den Körper gar nicht betätigen können.

Anders verhält es sich mit den höheren Kräften, mit dem Verstand und dem freien Willen. Unsere eigene Erfahrung lehrt uns, daß unser geistiges Erkennen und freies Wollen ganz selbständig wirkt und an die körperlichen Organe nicht gebunden ist. Nur insofern ist unser Denken und Wollen von den körperlichen Zuständen abhängig, als unser Geist in seinem Denken die sinnlichen Vorstellungen zum Ausgangspunkt hat und dieselben verarbeitet und unser Wille vom sinnlichen Begehren gar sehr beeinflusst wird. Umgekehrt ruft auch das geistige Erkennen und Wollen sinnliche Vorstellungen und Phantasiegebilde, sowie auch sinnliche Bestrebungen hervor.

Aus dieser Wechselwirkung zwischen Leib und Seele ergibt sich auch die Notwendigkeit und Wichtigkeit der Sorge für den Leib, für dessen Gesundheit, und für die normale Entwicklung und das normale Funktionieren aller seiner Glieder und Organe.

Denn nur dann, wenn der Leib vollkommen gesund und normal entwickelt ist, nur dann wird auch die Seele ihre Kräfte vollkommen wirken lassen und sich normal betätigen können.

Zudem muß die Seele als der höhere Bestandteil des Menschen über den Leib, besonders über dessen sinnliche Triebe herrschen und dieselben in den von der durch den Glauben erleuchteten Vernunft gezogenen Grenzen fest halten.

Für die Seele und für ihr ganzes tugendhaftes Leben ist zwar auch die Kränklichkeit des Leibes schädlich, jedoch in einem viel höheren Grade eine abnormale Entwicklung der leiblichen Organe, besonders des Gehirnes, eine allzureizbare, durch schmutzige Bilder besudelte Phantasie, die Ueberwucherung und Entfesselung der an das Nervensystem gebundenen Sinnlichkeit und Begierlichkeit.

Daraus folgt, daß die Sorge für den Leib und dessen richtige, normale Entwicklung zu unseren sittlichen Pflichten, wie sie uns im fünften und sechsten Gebote Gottes vorgehalten werden, gehört. Diesbezüglich erwähne ich eine doppelte Pflicht: zunächst liegt uns ob die Sorge für eine normale Entwicklung des Leibes und seiner Organe und dann die noch wichtigere Sorge unsere Phantasie und unser ganzes Sinnesleben in den richtigen Grenzen zu halten.

Ueber die Sorge für eine normale Entwicklung des Leibes erlaube ich mir nur einige Bemerkungen.

Diesbezüglich haben besonders die Eltern ihren Kindern gegenüber große Pflichten. Die Eltern müssen zunächst für die Gesundheit ihres Leibes sorgen, um so den Grund zur Gesundheit ihrer Kinder zu legen. Der übermäßige Genuß von Alkohol und die Hingabe an große Leidenschaften zerrüttet den körperlichen Organismus, woraus auch den zu erzeugenden Kindern eine Gefahr droht.

Ferner liegt den Eltern die Pflicht ob, für eine reine Luft, für eine gesunde Nahrung und für eine passende Bekleidung der Kinder Sorge zu tragen, auf daß sich der Körper der Kinder normal entwickeln könne. Hier muß vor Verzärtelung gewarnt werden. Wie unfrei ist man, wenn man im Essen wählerisch ist, wenn man vor jedem Luftzug fürchtet, wenn man jede Temperaturveränderung empfindet, wenn man vor jeder Anstrengung scheut, wenn man gewohnt ist dem Körper alle Gelüste zu erfüllen ohne ihm irgend etwas versagen zu können! Wird denn ein so mißzogener und verzogener Mensch seinen Standes-

pflchten genau und beharrlich nachkommen können? wird er wohl fähig sein ein echt chriſtliches Leben zu führen?

Wichtiger noch als dieſe Sorge für die leibliche Entwicklung und Geſundheit iſt die Sorge für die normale Entwicklung der Phantaſie und des ſinnlichen Lebens. Denn davon iſt die Wahrſcheinlichkeit und Möglichkeit eines chriſtlichen Lebens noch weit mehr abhängig.

Die Phantaſie beeinflusst unſer Denken und unſeren Willen und iſt auch mit dem Nervensystem im innigen Zuſammenhange. Wird durch eine falſche Erziehung die Phantaſie allzuſehr überreizt, ſo wird dadurch die Denktätigkeit behindert, der Wille geſchwächt und die Nerven allzuſehr gereizt, der ganze Menſch kränklich affiziert. Wird die Phantaſie gar durch lüſterne Bilder und Vorſtellungen beſchmutzt, wie wird dadurch das ganze Seelenleben verdorben, Geiſt und Wille in die Niederungen der Sinnlichkeit herabgezogen, der Sinn für ein chriſtliches Leben geſchwächt, ja auch das Nervensystem für ſinnliche Erregungen ſehr empfänglich gemacht.

Daſſelbe gilt von der im Körper ruhenden Sinnlichkeit, von dem ſinnlichen, an das körperliche Nervensystem gebundenen Begehrungsvermögen. Wird die Sinnlichkeit durch übermäßige Hingabe an die körperlichen Genüſſe, an Eſſen und Trinken, beſonders an die Begierlichkeit und Unſittlichkeit übermäßig erregt, ſo wird dieſelbe immer gewaltiger und verſtrickt in ihr niederes Leben die Phantaſie, den ganzen Willen und beherrscht ſogar die Vernunft. Das lehrt die tägliche Erfahrung.

Was folgt daraus? Unſere Verpflchtung alles zu meiden, wodurch das ſinnliche Begehrungsvermögen und die Phantaſie verdorben werden könnten. Und wodurch könnte dieſes Verderbniß in uns zuſtandekommen?

Die Phantaſie und Sinnlichkeit werden zumeiſt durch ſchmutzige Lektüre, durch obſzöne Bilder und Statuen, durch unſittliche Theaterſtücke, durch leiſenſchaftliche ganze Nächte hindurch dauernde Tänze, durch allzuhäufigen, vertrauten und ſittlich unerlaubten Verkehr der beiden Geſchlechter verdorben.

Wie gefährlich ſind alſo gewiſſe Zeitungen mit ihren ſchmutzigen Feuilletons, wie gefährlich die meiſten gegenwärtig zum Kauf angebotenen Romane, wie

gefährlich gar viele auf unſeren Bühnen aufgeführten Schauſtellungen, wie gefährlich die verſchiedenen namentlich zur Faſchingszeit arrangierten Beluſtigungen und Vergnügen, wie gefährlich die ſo häufig vorkommenden Bekanntſchaften ohne Ausſicht auf eine baldige Heirat!

Wird nicht eben dadurch der ganze ſinnliche Menſch erregt, das Nervensystem teils zerrüttet, teils ſinnlich reizbarer gemacht? Ja, wird denn nicht dadurch die Seele mit ihrem Denken und Wollen in den ſinnlichen Schmutz herabgezogen, herabgewürdigt und für ein höheres dem chriſtlichen Glauben, der chriſtlichen Wahrheit entſprechendes, des Menſchen einzig würdiges Leben mehr und mehr unfähig, unempänglich gemacht!

So viel möge genügen! Mehr ins Detail herabzuſteigen wage ich nicht; ich hoffe, man wird mich verſtehen. Und ich erſchaudere in meinem Herzen, wenn ich unſere moderne Geſellſchaft betrachte, wenn ich von der in die ſtudierende männliche und weibliche Jugend mit Abſicht hineingetragenen Korruption erfahre, wenn ich von ſittenloſen Zeitungen, von Ausſtellungen in den Schauſtern, von ſittenverderbenden Leihbibliotheken höre! Daher die Sittenverderbniß, daher der rapide Rückgang des chriſtlichen Lebens, daher die Glaubenszweifel, daher die Neigung zur Glaubensloſigkeit, daher ſo viel heidniſches Weſen in der heutigen Geſellſchaft!

Wollen wir einſt vor Gott beſtehen, fliehen wir dieſe und ähnliche Gefahren, kehren wir zurück zu einem ordentlichen Glaubensleben! Liberale Zeitungsblätter, ſchmutzige Romane, obſzöne Bilder ſollen nicht einmal angerührt, geſchweige denn in unſeren Zimmern geduldet werden! Schlechte Theaterſtücke, ausgelaffene Tänze, gefährliche Bekanntſchaften und Geſellſchaften ſollen gemieden werden!

Dieſes zu tun, iſt unſere Pflcht vor Gott! Soll es uns auch viel Mühe koſten, ſollten wir mit Hohn und Spott behandelt werden, bleiben wir ſtandhaft und charakterfeſt: von allen guten Leuten werden wir hochgeſchätzt, auch von den lüſternen Mitmenſchen wird uns innerlich Verehrung gezollt werden! Was uns jedoch am meiſten aufrecht erhalten ſoll, das iſt unſer gutes Gewiſſen, das Wohlgefallen Gottes und der Gedanke an die Ewigkeit.

IV.

Unsere Jubiläen.

Im Verlaufe des Jahres werden wir drei sehr bedeutende Jubiläen feiern.

1. Lourdes.

Zunächst kommt das Jubiläum unserer Lieben Frau von Lourdes. Am 11. Februar sind es 50 Jahre, seit sie das erstemal einem einfachen Mädchen von Lourdes in einer weit offenen Grotte erschienen ist.

Seit jener Zeit sind dort zwei Kirchen gebaut, tausende von Menschen aller Nationen pilgern alljährlich dahin und eine Unzahl von ganz besonderen Heilungen von Tuberkulose, Krebskrankheiten, Wunden, Bein- und Knochenbrüchen, Taubheit und Blindheit ereignet sich dort vor den Augen einer zahllosen Menge, in Gegenwart von gläubigen, irr- und ungläubigen Ärzten, und zwar plötzlich, vollkommen, dauerhaft.

Wenn auch die Erscheinung Mariä in Lourdes kein kirchliches, um so weniger ein Glaubens-Dogma ist, so wäre es doch ob der genannten außerordentlichen, in Lourdes früher ungehörten Tatsachen verwegen und unvernünftig die Wahrheit der Erscheinung bestreiten zu wollen.

Die Menge der natürlich nicht zu erklärenden, plötzlichen Heilungen, die auch die ungläubigsten Ärzte nach sorgfältig angestellten Untersuchungen zugeben müssen, sind für den Geist unserer Zeit kein günstiges Zeugnis. Denn nach dem Ausspruche heiliger Väter geschehen Wunder nicht wegen der Gläubigen, sondern wegen der Ungläubigen. Und in der Tat ist gerade Frankreich, das Land, in welchem der Unglaube herrscht, das Land, welches mit Riesenschritten der vollständigen Ausrottung des Christentums und einem neuen Heidentume entgegensteht.

Für uns gläubige Christen sind keine neuen Wunder notwendig, denn unser Glaube beruht auf anderen mehr als genügenden Beweisen, weshalb wir die Erscheinung und die Wunder von Lourdes ganz ruhig haben beobachten und untersuchen können. Nachdem sich dieselben als echt erwiesen haben, sind wir voll heiliger Freude und wollen das erste Jubiläum feierlich begehen. Hätten sich jedoch dieselben als falsch erwiesen, wären wir ganz ruhig bei unserer

christlichen Welt- und Lebensanschauung geblieben, in der wir durch die Lourdes-Erscheinungen nur bestärkt worden sind. Die Ungläubigen hingegen sind in keiner so günstigen Lage. Denn, wenn es wahr ist, daß in Lourdes Wunden, Knochenbrüche, Tuberkulose plötzlich vollkommen geheilt werden, so müssen doch auch von ihnen übernatürlich wirkende Kräfte, eine Geisterwelt, die Jungfrau und Mutter Mariä, der Gottessohn, der Schöpfer, die katholische Kirche anerkannt, dagegen muß ihre Weltanschauung als ganz falsch, ihre Lebensrichtung als ganz unrichtig anerkannt und folgerichtig aufgegeben werden. Viele Ungläubigen, auch hunderte von ungläubigen Ärzten haben diese Folgerungen in der Tat gezogen und sich bekehrt.

Dieses Jubiläum wollen wir durch eine Volkswallfahrt nach Lourdes im Monate Mai und durch eine Lourdesfeier in Laibach am Feste Mariä-Himmelfahrt begehen. Mit Hilfe der Unbefleckten wollen wir im Glauben fest bleiben, unser Leben nach demselben einrichten, und uns namentlich in unserer christlichen Weltanschauung nie beirren und erschüttern lassen.

2. Pius X.

Der heilige Vater feiert heuer am 18. September seine Jubelmesse. Da werden 50 Jahre seit seiner Priesterweihe vergangen sein.

Mit dem heiligen Vater freut sich die ganze christliche Welt, freuen uns auch wir. Pius X. ist ja seit 1903 das Oberhaupt der ganzen katholischen Kirche, der Stellvertreter Christi, der Nachfolger des heiligen Petrus, der Mittelpunkt der katholischen Einheit.

Stürmisch sind die Zeiten, in denen ihm das Ruder des Schiffleins Petri anvertraut worden ist. Die Welt steht im Zeichen einer allseitigen, tiefgehenden, organisierten, nicht ohne Erfolg angezettelten Empörung gegen Gott, gegen Christus den Erlöser und gegen die katholische Kirche, die einzige Heilanstalt Gottes auf Erden.

Jedoch Pius X. verliert den Mut nicht, sondern hält hoch die Fahne der Wahrheit und Gerechtigkeit. Ueberall in der Kirche, im Klerus, im Volke will er reformieren, den Sturm beschwichtigen und alles wieder in Christo erneuern. Daher seine vielen, energischen, klaren, tiefeingreifenden Schreiben, unter denen die herrliche Enzyklika „Pascendi“ durch ihre

klare Entwicklung und entschiedene Verurteilung der modernistischen Irrtümer, welche in der Kirche selbst heimtückischer Weise verbreitet wurden, hervorrage.

Und wir sollten uns nicht freuen, daß uns die göttliche Vorsehung einen solchen Vater und Hirten gegeben hat? Wir wollen uns freuen und wollen deshalb sein Jubiläum feierlich begehen.

Zunächst hat auch unsere Diözese eine Liebesgabe dem Wunsche des hl. Vaters entsprechend dargebracht: ich meine kirchliche Wäsche und hl. Gefäße für die Unterstützung auswärtiger Missionen. Die edelsten Frauen haben Gaben gesammelt, auch viele Pfarren haben beigetragen und so konnten fünfzehn Kelche bestellt und konnte recht viel Kirchenwäsche von den edlen Frauen selbst angefertigt werden. Allen tausendmal vergelt's Gott!

Alsdann werden wir an einem noch näher zu bestimmenden Sonntag zwischen den 18. September und 16. November auch in der Kirche das Jubiläum begehen. Die Art und Weise der Feier wird noch näher bestimmt werden.

Vorzüglich jedoch wollen wir uns angelegen sein lassen für den heiligen Vater zu beten und vom ganzen Herzen flehen: Gott wolle uns den heiligen Vater erhalten, ihn beschützen und ihn nicht in die Hände seiner Feinde kommen lassen!

3. Franz Josef I.

Zu diesen beiden Jubiläen kommt für uns noch ein speziell österreichisches Jubiläum. Am 2. Dezember werden es 60 Jahre sein, seit unser Kaiser den Thron der Habsburger bestiegen hat.

Eine lange Reihe von Jahren! Und was für Stürme, innere und äußere, sind in diesen 60 Jahren über Oesterreich dahingefahren! Wie viele Feinde, innere und äußere, haben unsere Monarchie zu grunde richten wollen!

Die Stürme sind zwar vorübergegangen, die Feinde haben ihr Ziel nicht erreicht, doch wie viele Leiden und Trübsale haben das Herz unseres heldenmütigen Herrschers gedrückt und tief verwundet!

Ja, tief verwundet! Denn unser guter Kaiser lebt nicht für sich, sondern er lebt nur für seine Völker, welche ihm die Vorsehung Gottes anvertraut hat. Und mehr noch hätte er für seine Völker getan, wenn diese Völker ihn durch leidenschaftliche und glaubenlose und vaterlandsverräterische Abgeordnete zu seinem größten Leidwesen nicht daran gehindert hätten.

Nun dieser Vater, der allen Schmerz und Kummer seiner Völker miterlebt, mitgeföhlt hat, der als ein herrliches Beispiel einer seltenen Geduld, eines unerschütterlichen Gottesvertrauens, eines niemals wankelnden Glaubens vor uns steht, beschließt das 60. Jahr seiner schweren Regierung.

Und dieser Tag sollte an uns ganz still und spurlos vorübergehen? Nein, das Jubiläum unseres Kaisers wollen und werden wir feierlich begehen. Die eigentliche Feier wird am 2. Dezember stattfinden; diesem Tage wird jedoch früher noch eine kirchliche Feier vorangehen. Die Art und Weise der Feier wird rechtzeitig verlautbart werden. Inzwischen wollen wir für den Kaiser beten und für ihn zu Gott um Schutz und Segen flehen.

Schluß.

Es wird sich hiemit das laufende Jahr zu einem recht heiligen und freudig bewegten Jahre gestalten. In allen Umständen wollen wir nicht vergessen, was der Mensch im Lichte der christlichen Wahrheit ist, wir wollen alle unsere Pflichten sowohl rücksichtlich der Seele als auch des Leibes genau erfüllen. Mit Hilfe der lieben Mutter Gottes und durch die Gnade des göttlichen Herzens Jesu wollen wir uns bemühen den heiligen Glauben zu bewahren und trotz aller Leidenschaften und Versuchungen in einem echt christlichen Leben ausharren.

Als Unterpfand dafür segne alle der allmächtige Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist. Amen.

Laibach, am Feste der Erscheinung Mariens zu Lourdes, am 11. Februar 1908.

† Anton Bonaventura,
Fürstbischof.

Fastenmandat für die Laibacher Diözese.

Infolge Genehmigung des Apostolischen Stuhles vom 14. Juni 1906 kann ich für die Laibacher Diözese mehrere Nachsichten vom allgemeinen kirchlichen Fastengebote auch für das laufende Jahr zugestehen.

Es haben demnach die Gläubigen der Laibacher Diözese in betreff dieses Kirchengebotes in diesem Jahre Nachstehendes zu beobachten:

I Eigentliche strenge Fasttage, d. h. Tage, an denen der Genuß von Fleischspeisen verboten und nur einmalige Sättigung erlaubt ist, sind folgende:

1. Der Aschermittwoch und die drei letzten Tage der Karwoche.

2. Die Freitage der vierzigstägigen Fasten- und der Adventzeit.

3. Die Mittwoch, Freitage und Samstage der Quatemberzeiten.

4. Die Vorabende vor Pfingsten, Petri und Pauli, Mariä-Himmelfahrt, Allerheiligen, Unbefleckte Empfängnis Mariä und Weihnachten.

II. Fasttage mit einigen Nachsichten, d. h. Tage, an denen zwar nur einmalige Sättigung, doch zu Mittag der Genuß von Fleischspeisen erlaubt ist:

1. Alle übrigen Tage der vierzigstägigen Fastenzeit, ausgenommen die Sonntage.

2. Die Mittwoch der Adventzeit.

III. Abstinenztage d. h. Tage, an denen der Genuß von Fleischspeisen verboten, die mehrmalige Sättigung jedoch erlaubt ist:

Alle übrigen Freitage des Jahres.

IV. An den oben (I. und III.) genannten Fasttagen ist jedoch der Fleischgenuß erlaubt:

1. Für die ganze Diözese, so oft ein gebotener kirchlicher Feiertag auf einen der früher genannten Abstinenztage fällt.

2. Für einzelne Orte, wenn das Fest des Kirchenpatrons feierlich begangen und so oft daselbst ein Jahrmarkt abgehalten wird. (Viele Pfarren bestehen aus mehreren von einander entfernten Orten: da gilt die Dispense nicht für die ganze Pfarre, sondern nur für jene Orte, an denen des Marktes wegen das Zusammenströmen von Menschen stattfindet.)

3. Für einzelne Personen:

Der Genuß von Fleischspeisen ist erlaubt an allen Tagen des Jahres den Arbeitern in den Bergwerken und Fabriken, den Eisenbahn-Kondukteuren, den Reisenden, die auf den Bahnstationen speisen müssen; denjenigen, welche sich zur Herstellung der Gesundheit in Bädern aufhalten, mit ihren Angehörigen und ihrer Dienerschaft; denjenigen, welche in Gasthäusern ihre Kost nehmen müssen, und welche von anderen abhängig sich Fastenspeisen nicht verschaffen können.

V. An allen Fast- und Abstinenztagen ist nicht nur der Gebrauch von Schmalz, sondern auch von Tierfett zur Bereitung von Fastenspeisen erlaubt.

VI. An Fasttagen sowie an Sonntagen während der vierzigstägigen Fastenzeit ist der Genuß von Fisch- und Fleischspeisen bei einer und derselben Mahlzeit nicht erlaubt.

Was das Nachtmahl der zum Teile dispensierten Fasttage anbelangt, so bitte und wünsche ich, daß man beim selben Fleisch nicht genieße, doch gestatte ich der bisherigen Gewohnheit gemäß den Genuß von Fleischspeisen beim Nachteffen; ausgenommen sind die Priester, denen es auch nicht erlaubt ist beim Nachtmahl Fleischsuppe zu genießen.

Alle diejenigen, die sich der gewährten Nachsichten bedienen werden, ermähne ich zum Ersatz dafür gute Werke zu verrichten, z. B. fünfmal das „Vater Unser“ und „Gegrüßet seist du Maria“ den fünf Wunden Christi zu Ehren zu beten oder den Armen ein reichlicheres Almosen zu spenden.

Die Herren Pfarrer und Beichtväter sind ermächtigt, in einzelnen Fällen einer wirklichen Notwendigkeit noch weitergehende Dispensen vom Verbote des Fleischgenußes zu erteilen, aber nicht auf länger als für ein Jahr. Wer eine bleibende Dispense zu bedürfen glaubt, hat sich diesfalls an das fürstbischöfliche Ordinariat zu wenden.

† Antonius Bonaventura,
Fürstbischof.

Decretum S. C. Indulgentiarum.

Indulgentia plenaria tribuitur renovantibus vota baptismalia in fine missionum vel exercitiorum spiritualium.

Beatissime Pater!

Fr. Ab Henricus Desqueyrous, Procurator Generalis Ordinis Fratrum Praedicatorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter exponit quod, in diversis locis Ordinis sui et etiam aliorum Ordinum et Congregationum Missionarii solent, in fine missionum et exercitiorum spiritualium, ad solemnem functionem fideles convocare, in qua sacrae promissiones in susceptione baptismatis emissae publice renovantur. Ut ergo christifideles his servandis promissis efficacius excitentur, praedictus orator Sanctitatem Vestram enixe implorat ut, quotiescumque huiusmodi renovatio publica et sollemnis in ecclesia peragitur, fideles huic caeremoniae devote adstantes, qui vota baptismi per hanc formulam: Abrenuntio Satanae, et omnibus pompis eius et omnibus operibus eius, promitto me Christo fideliter adhaesu-

rum, aut per alia verba secundum usum regionis, renovaverint, plenariam Indulgentiam, defunctis quoque applicabilem, lucrari valeant, dummodo confessi ad S. Synaxim accesserint et ad mentem Sanctitatis Vestrae pie oraverint.

Et Deus . . .

SSmus in Audientia habita die 27. Februarii 1907, ab Infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 27. Februarii 1907.

S. Card. CRETONI, Praefectus.

† D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret.

Pro indulgentia plenaria in fine Missionum lucranda valet etiam confessio peracta infra quinque ultimos dies.

Beatissime Pater,

Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humiliter haec exponit:

Saepe ab Apostolica Sede omnibus fidelibus, qui concionibus Quadragesimae, Adventus, Missionum et Spiritualium exercitiorum, quae a sacerdotibus sive saecularibus sive regularibus habentur, saltem ultra dimidium temporis interfuerint, aut alias saltem quinque conciones eiusmodi audierint, et benedictioni cum Cruce in postrema concione ab iisdem sacerdotibus impertiendae devote adstiterint, sub suetis conditionibus indulgentia plenaria concedi solet.

Quum vero inter istas conditiones etiam confessio sacramentalis postuletur, frequenter autem accadat, ut nequeant biduo omnium confessiones audiri, et exinde plures ex fidelibus indulgentiae gratia frustrati evadant; humilis orator generale indultum a Sanctitate Vestra enixe petit, vi cuius

confessiones intra ultimos quinque dies praedictarum concionum periodorum peractae a christifidelibus, qui ut supra adstiterint, ipsis pro lucranda ultimo die indulgentia plenaria suffragetur, dummodo ceteras conditiones in respectivis indultis requisitas, rite adimpleant.

Et Deus etc.

Sanctissimus Dominus Noster Pius PP. X in audientia habita die 28 Augusti 1907 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces, ceteris servatis de iure servandis. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 28 Augusti 1907.

Pro E.mo D.no Card. Praefecto

Fr. H. M. Card. Gotti.

† D. Panici, Archiep. Laodicen., Secretarius.

21.

De cumulatione Indulgentiarum a PP. Praedicatoribus et a PP. Crucigeris nuncupatarum in recitatione Rosarii.

Decretum S. Congr. Indulgentiarum.

Urbis et Orbis.

Huic Sacrae Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae sequentia dubia solvenda sunt exhibita.

I. An christifideles habentes prae manibus aliquam ex Coronis benedictis tum a Patribus Ordinis Praedicatorum, tum a PP. Crucigeris, vel a sacerdotibus ad id pollentibus, dum recitant Rosarium Marianum cumulare valeant Indulgentias, quae recitationi SSmi Rosarii sunt adnexae, cum illis quae a PP. Crucigeris nomen habent?

II. An pariter cumulentur Indulgentiae, quando christifideles manu gestantes Coronam ditatam Indulgentia PP. Crucigerum, recitent Orationem Dominicam vel Angelicam Salutationem, adnexam alicui orationi vel pio exercitio peculiaribus Indulgentiis iam ditato?

Et Sacra Congregatio, re mature perpensa, propositis dubiis respondendum mandavit: Negative

ad utrumque; sed supplicandum SSmo, ut benigne concedere dignetur Indulgentias a PP. Crucigeris nuncupatas cumulari cum Indulgentiis recitationi SSmi Rosarii iam tributis, in ipsa tantum Rosarii recitatione.

De quibus facta relatione SSmo Dno Nostro Pio PP. X. in Audientia habita die 12. Iunii 1907 ab infrascripto Cardinali Praefecto, idem SSmus dubiorum resolutionem ratam habuit et confirmavit; simulque, de speciali gratia, petitam Indulgentiarum cumulationem in Mariani dumtaxat Rosarii recitatione clementer est elargitus, dummodo Coronae utramque benedictionem acceperint. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, a Secretaria eiusdem S. Congregationis, die et anno uti supra.

S. Card. CRETONI, Praefectus.

† D. PANICI, Archiep. Laodicen. Secret.

22.

Urbis et orbis.

Commendatur et indulgentiis ditatur pia praxis Novendialium precum in honorem SS. Sacramenti ante solemnia Corporis Christi praemittenda.

Spiritualium omnium bonorum fons et caput est procul dubio Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, per quod Iesus Christus divitiis sui erga homines amoris veluti effudit. Quare nihil tam excellentius et salutaris existimandum quam in christiano populo cultum huius Augustissimi Sacramenti promovere et amplificare, quo magis in eo uberiores eiusdem Sacramenti fructus proveniant; vividius nempe excitetur fides, spes firmitus roboretur, et divinae caritatis ignis impensius foveatur, omnisque christianae virtutis splendor magis eluceat.

Quae omnia probe noscens Beatissimus Pater, ad augendum provehendumque amorem et obsequium erga S. Eucharistiam, in audientia habita ab infrascripto Card. Praefecto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 8. Maii 1907 delatis precibus, quibus supplicatum est, ut Novendialium precum piam praxim in honorem huius Sacratissimi Mysteriorum ante Solemnia Corporis Christi praemittendam approbare et sacris etiam indulgentiis decorare dignaretur, libentissime annuens, supra-

memoratam piam praxim nedum auctoritate sua comprobavit sed et summopere commendavit. Insuper eadem Sanctitas Sua christifidelibus aliquo pietatis actu has novendiales preces sive privatim peragentibus sive ipsis publice in ecclesiis celebratis, iuxta normas ab Ordinariis praescribendas, devote adstantibus, has indulgentias, animabus igne Purgatorii detentis etiam profuturas, clementer est elargitus: 1o septem annorum totidemque quadragenarum singulis Novendialium precum diebus; 2o plenariam in uno quolibet eorum dierum, vel festo die Corporis Christi, vel quolibet ex octo insequentibus, modo rite confessi ac S. Synaxi refecti, ad mentem Sanctitatis Suae Deo supplicaverint. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 8. Maii 1907.

S. Card. CRETONI, Praefectus.

† D. PANICI, Archiep. Laodicen. Secret.

23.

Različne opazke.

Tu naj sledi nekoliko odgovorov na večkratna vprašanja, oziroma tudi nekoliko opominov, da ne bo treba posameznih posebej opozarjati.

1. Župnik, oziroma župni upravitelj vprašuje: Zakaj se mi je plača nakazala šele s 1. dnevom nastopu službe sledečega meseca, ko sem bil vendar že 10. dne prejšnjega meseca na svojem novem mestu?

Odgovor: Popolnoma pravilno po § 3. ministrske naredbe z dne 14. januarja 1904, („Škof. List“, 1904 str. 34), to je od tedaj, odkar se dotacijsko dopolnilo izplačuje v ponaprejšnjih obrokih. Ostanek se nakazuje, ko bo rešena fasija, oziroma, ko bo rešen interkalarni račun.

2. Duhovniki, ki so med mesecem nastopili drugo mesto, morajo c. kr. davčnemu uradu povrniti znesek, ki so ga radi ponaprejšnje plače za tisti mesec preveč prejeli. Na svojem novem mestu pa dobé nakazano dotacijsko dopolnilo od dneva nastopa. Zato kaže, da naj se vsakdo, če le more, preseli 1. dne v mesecu.

3. Glede polaganja interkalarnih računov se dotični polagavci opozarjajo na odlok c. kr. ministrstva za bogočastje in nauk z dne 31. julija 1905, št. 7686/01 („Škofijski List“, 1905, str. 91), vsled katerega morajo upravitelji nadarbin polagati interkalarni račun tudi tedaj

če se jim je že nakazalo dotacijsko dopolnilo iz verskega zaklada.

Tudi se morajo vstaviti v interkalarni račun istiniti dohodki (ne poprečni kakor v fasijo), torej vsa štola onega časa, istiniti zemljiški dohodki, ne katastralni čisti iznos itd.

Vsi dohodki in izdatki se morajo opremiti z dokazili.

Ne vstavljajo se pa v interkalarni račun stroški za sarta tecta itd., ker so to osebna bremena.

4. Kakor znano, mora izknjižne izjave in izbrisne pobotnice potrditi ordinariat, od l. 1905. dalje pa tudi c. kr. deželna vlada (glej „Škof. List“, 1905, str. 60 in 107) Radi tega takih izjav in pobotnic ordinariat ne more takoj vrniti župnim uradom, ampak jih mora poslati c. kr. deželni vladi in šele, ko se mu od tam vrnejo, jih pošlje župnim uradom v nadalnje poslovanje. Po dosedanjih izkušnjah ostane dotična listina okoli tri tedne pri c. kr. deželni vladi. Na to okolnost naj župni uradi sami računajo, pa tudi opozarjajo dotične udeležence, c. kr. notarje in uradnike c. kr. sodnij, da ne bo toliko nepotrebnih vprašanj. Tudi ne smejo c. kr. okrajne sodnije radi te zakesnitve nikomur naložiti nobene kazni. Ko bi se pa kje pripetil tak slučaj, naj se to nemudoma semkaj sporoči.

24.

Konkurzni razpis.

Razpisane so sledeče župnije: Polje in Dóbrova v ljubljanski, Reteče v starološki, Šentpeter pri Novem mestu in Dobráva pri Kropi v radovljiški dekaniji.

Prošnje naj se naslove: za župnijo Polje na kn. šk. ordinariat, za Dóbrovo na stolni kapitelj ljub-

ljanski, za Reteče, Šempeter pri Novem mestu in Dobrávo pri Kropi pa na c. kr. deželno vlado za Kranjsko.

Kot zadnji rok za vlaganje prošenj se s tem določi 19. marec 1908.

25.

Škofijska kronika.

Imenovan je bil č. g. Matija Kolar, župnik v Polju, za stolnega dekana v Ljubljani. Čč. gg. Anton Koritnik in Luka Arh namestna gimnazijska učitelja v zavodu sv. Stanislava v Šent Vidu sta imenovana za prava gimnazijska učitelja z naslovom „profesor“.

Podeljeni sta župniji: Begunje na Gorenjskem č. g. Jakobu Kleindienstu, kaplanu v Senožečah;

Košana č. g. Karolu Lenasiju, ekspozitu v Šmihelu pri Nadanjem selu.

Stalni pokoj je dovoljen čč. gg.: Valentinu Aljančič, župniku na Dobrávi pri Kropi; Gregorju Jakelj, župniku v Šempetru pri Novem mestu; Andreju Šimenec, župniku v Retečah; Antonu Lovšinu, župniku na Dóbrovi.

Knezoškofijski ordinariat v Ljubljani, dné 25. februarja 1908.