

Излази сваке
недеље.

Претплата се
шале напред
уредништву
и без новаца
се лист ни-
когме плати
неће.

ПАСТИР

За све српске
крајеве стаје
на годину 60
гр. или 6 фор.
на по год. 30.
гр. или 3 фор.
на три мес. 15
гр. или 1 фор.
и 50 нов.
Неплаћена
писма од не-
редовних до-
писника не-
примају се.

ЛИСТ ЗА НАУКУ И КНИЖЕВНОСТ ДУХОВНОГ САДРЖАЛА.

издаје и уређује свешт. и проф. Никола Јовановић.

Благагу житїа число днєй и доброе
имѧ во вѣки преѣваетъ.

(Cap. XL.)

У прећашњем броју наговестисмо нашим свештеницима, да се угледају на претходнике своје у народњој историји. Било би неумесно, кад црквени лист не би напоменуо неколико имена врсних служитеља божијих и народњих, за која и ако зна историја а народ их чува у живом памтењу свом.

Нећемо се пуштати у давнашње доба, нећемо рећати имена српских светаца свештеника, о којима је понаособ почeo говорити овај лист: ми ћемо се зауставити на скорошњем времену, бацићемо хитан поглед на доба наших дедова и очева.

Кад оно у почетку овога столећа бесна сила другоплеменичка отпоче да тамани, да колје и сече у овом делу српства, у данашњој кнежевини Србији, све што беше знатније и чувеније, све што се мучаше и довијаше, да олакша јадноме народу тешке невоље и притисак насиљнички, — не бише ли међу првим жртвама, мученицима народњим, Хаџи-Ђеро и Хаџи-Рувим? Устаје народ против нечувена насиља и безакоња; но ко га покреће на устанак тај? Међу врлим

дедовима нашим, међу старешинама народњим, видимо ми достојно заступљено и свештенство српско. Прота Матије Ненадовић подиже свој крај, путује у далеки Петроград као посланик народњи, командује народњом војском дуж целе Дрине. Воде се крвави ратови, деле се јуначки мегдани. Међу првим вitezовима и јунацима српским светли Луко Лазаревић тако, да му је, по речма народњег песника, српски вођ могао праведно рећи: „попе Луко, моја десна рука!“ А да ли се може кроз Китог проћи, а да човека не обузме језа од страхопоштовања према опомени на protу Смиљанића, овог неуморног борца за слободу милу?

Ево с ким се свештенство у Србији дичити и поносити може, а како ли је с браћом преко Саве и Дунава?

Дела праједова својих пева народ у дивним песмама својим. Он не да, да та дела у заборавности пропадну. Али се народ врзе понајвише око једног тренутка у својој историји, који га највећма тишти: око чемерног и јадовитог Видов-дана. Ко прибира мучним трудом својим све податке народњег живота и његових дела? Ко пише потпуну историју целокупног српства? Није ли то врсни српски историк архимандрит Јован Рајић? А чија оно лира понајбоље одјекује пламеним жаром родољубља? Ко призивље сва српска племена, да чувају опште светиње своје: веру, језик, обичаје? Није ли то неумрли српски песник владика Лукијан Мушицки?

Видите ли, браћо свештеници, рад претходника својих? Видите ли, како су приносили неуморне услуге своје на свети олтар народњих потреба? Данашњи свештеници огрешили би се пред Богом и родом својим, кад не би требили у стаду своме зло семе покварености, која се почиње увлачiti у добри народ наш, кад му не би сваком приликом напајали душу и срце пламеним мислима и осећајима родољубља, јединства и слободе, овом најживљом потребом данашњега доба у целокупном народу српском.

О ИСПОВЕСТИ.

Ако беспристрасно погледамо на оно, што радимо, и упоредимо са оним, како треба да радимо, онда морамо признати, да од дана на дан све већма слабимо према многим дужностима хришћанским, нарочито према тајни исповести и покајања. Већина говори: „шта ћу да се исповедам, кад немам шта ни да исповедим? Постно сам и спремао се за причест, па шта хоћеш друго?“ Други веле: „и ако бих имао шта да исповедим, ал' немам коме ни да се исповедим. И мој попа једва ли није грешнији од мене.“ Трећи опет кажу: „а што бих ја откривао моја дела свештенику, кад их могу открыти непосредно Богу тражећи од њега оправдатија?“

Но да ли је то тако? Да ли први заиста немају шта да исповеде? Да ли други немају коме да исповеде? Да ли се на послетку трећи могу одиста исповедити непосредно Богу и од њега очекивати опроштење својих грехова?

Првима одговарамо, да се варају, ако одиста мисле, да немају шта исповедити. Имају богме и одвише, но или су немарљиви, па већину грехова заборављају, или хотимично хоће да их забашуре и не признају. А хоћеш ли, о хришћанине, да те у томе уверимо, онда аиде у мислима за нашим питањима и одговарај: Јеси ли свакда био постојајан у вери у Бога као творца, промислитеља, судију, који ће ти негда судити за сва дела твоја? Да ли се ниси колебао о истинитости Исуса Христа као сина божија, који је тебе ради сишао на земљу и за твоје спасење на крсту издануо? Јеси ли свакда признавао и божанство Духа света, као трећег лица свете тројице? Да ли се ниси двоумио о бесамртности душе своје, о њеном трајању и после гроба? Да ли ниси кад год викао на Бога, кад ти није дао оно, што си хтео, као и напротив јеси ли му свакда благодарио за оно, што ти је испунио? Да ли си се свакда обраћао к Богу у твојим нуждама, или

УНИВЕРЗИТЕТСКА ВИБЛИОТЕКА

си га тражио тек онда, пошто си се најпре обраћао помоћи људској, врачарицама, мађионкама? Да ли се ниси више уздао у новац, на књази и на сини човекеским, него ли у помоћ божију? Да ли ниси у нужди или и без нужде порицао његова света својства и савршенства, тражио од њега помоћи у лажи, крађи, превари, освети? Да ли ниси име његово употребљавао у беспослици и кунећи се овим клетву своју нарушавао? Је си ли долазио сваке недеље и празника у свети дом његов, да име његово прослављаш? Је си ли у такве дане скупљао око себе своје млађе, своје домаће, да их у закону божијем поучиш, да им покажеш пут добра, правде и поштења? Да ли си се бринуо, да у такове дане нарочито обратиш пажњу своју на добра и бо-гоугодна дела, да помогнеш сироту удовицу, странца, кљаста, убога? Јеси ли увреде од других трпељиво спносио, а од оних, које си ти сам увредио, опроштаја тражио? Живиш ли умерено, саобразно своме звању, с добитцима свог поштениг труда? Јеси ли прави муж својој жени, истински отац деци, ваљан сусед суседу? Ди ли ниси оптетио кога било неправедном мером, продајом и куповином, наплаћивањем данка и трошкова, или лењишку у раду званичном, приватном, друштвеном? и т. д. Метни руку на срце па ми кажи, како се слажу ова питања са животом твојим? И да ли и после овога ти заиста осећаш, да немаш ништа, што би могао исповедити. Но и ово су питања више одречна, а колико их још има, које овде споменули нисмо. Да, грешни смо ми сви без разлике, но поноситост наша и немарност пре-ма својој вечној судби не даду нам тражити зарание лека и спасења.

Шта да кажемо онима, који говоре, да немају коме да се исповеде, који веле, да и попа има толико, па ако не и више, грехова као и они, и да по овоме они сумњају за зна-чај своје истовести? Њима ћемо одговорити с признањем, да и ми нисмо сви у свему без греха, да и наш живот често је из-

ложен оним погрешкама, које видимо код обичних смртних; али ћемо им казати и то, да исповест, коју ми тражимо од хришћанина, није никда исповест нама лично. Ми никад не велимо: кажи ми чедо духовно, шта си згрешио, већ напротив свагда говоримо: „пред тобом је часни крст и лик Исусов, који овде невидљиво стоји и исповест твоју прима. Не бој се, већ кажи све шта имаш Исусу, да би ти се према томе дало лека и исцељења.“ И читајући опроштену молитву, ми је читамо овим речма: и азъ недостойный ѿрэй властю егш мнѣ да ною прощаю и разрѣшию“ и т. д. Те тако је исповест њихова исповест права, ма била она извршена пред лицем заиста грешним и недостојним. Свештеник је у овом обзиру судија, који изриче пресуду опроштења или осуђења према духу закона Христова.

На послетку обраћамо се к вама, који говорите: зар се ја не могу исповедити непосредно Богу, кад овај и онако зна све моје грехове и он их једини може оправдати. Вама морамо пре свега казати, да се исповест зове у цркви: *тайна покајања*. Па као што свака *тайна* хришћанска има значај тек онда, кад је свршена од свештенослужитеља божија, тако и тајна покајања. За хришћанина није само тоовољно, да призна своје грехове пред Богом, већ се хоће да и посредник божији објави му за њих опрощај од Бога. Но то, што ви наводите, није главни узрок вашег нерадог долажења на исповест. Ви знате, да на исповести треба казати своје слабости, па некако не би вам се то хтело. Но да ли је то затезање умесно? Зар није бољи онај, који не крије своје поступке од оног, што их вечно замотава и покрива? Онај први већ иде на то, да више не греши, а овај последњи претвара се, увија се, дволичи, а тим самим греши на ново. Први хоће да испушти коров из срца, а други хоће да га заклони, да боље израсте и подави душу његову.

Може бити ви стрепите, да ваше тајне саопштене свештенику не изађу на јавност? Но у таквом случају знайте,

да свештеник не сме овде имати ни ушију ни очију ни памтења, и да ваша исповест, ма каквог својства била, мора свагда бити и остати *тайна*. Напротив тога, што боље ви откривате душу своју пред свештенослужитељем, то га више склања, да се брине о вама, о вашем спасењу, и да испроси и вама од Господа Бога оне речи казане негда митару, који се кајао: такш сей штиде къдомз ской оправдань паче онагш.

ЖИВОТ И РАДЊА СВ. САВЕ

ПРВОГ АРХИЈЕПИСКОПА СРПСКОГ.

(Наставак.)

Свети Сава кад то чује, похита у помоћ браћи и земљи српској. Он понесе собом и *мошти* оца свога Симеона па пође преко Солуна, где добије чин архимандрита, а одатле отптује преко српских земаља у Студеницу, па тамо и остави *мошти* св. Симеона. Одавде обиђе он српску земљу у накрст учећи и проповедајући праву веру христову, љубав и слогу братску. „Латинска вера, — говораше св. Сава — и ако је хришћанска вера, опет је одступила у нечemu од праве хришћанеке вере, па је зато и постала опасна тако јако за друштвено-државни склоп. Латини верују, да је намесник христове цркве на земљи Папа у Риму и да као такав не може никада погрешити. А из овог излази то: да све, што он рекне и заповеди, мора се сматрати као заповест самога Бога. Поред овог ваља узети у обзир и то, да он поврх ове уображене власти небеске има још и власт земаљску тако, да може силом и оружјем принудити свакога на извршење његових непогрешних(?) заповести. Па кад се зна извесно, да човек не може бити непогрешив на земљи, већ мора као човек имати и човешке слабости и страсти: онда браћо, сами расудите, каквој грдној опасности излажете себе, кад се склањате на страну Рима и примате његове

савете.¹⁾ А погледајте напротив какво је дивно уређење наше православно-источне цркве! Наша је црква црква саборна — скупштинска. Без општег договора, без узајамног одобрења и сагласности нити се може што избацити ни до метнути. Па и ово, што се овако допуни или избаци, ради се опет у духу и смислу учења христова а не по вољи једног или другог лица, те због тога и оно, што се општом вольом узакони, мора бити закон и свето.“

Брату своме Вукану говораше, да није оно победилац, који дави све око себе, да би само он живео, већ напротив онај, који стојеши више свега уме да се спусти и дође у закони, прави и природни поредак са свима: који није отео насиљем своје више достојанство, већ га је заузeo по праву свога рођења, по утврђеном закону првенства; да између њега и брата његова не сме бити ни речи о победоцу и победенином, о јачем и слабијем, већ о правом и чистом одношају братском, где сваки може заузети своје природно место и с ког и један и други према раду и позиву своме могу стајати у зачељу браће своје — народа свога. (Наставиће се.)

~~Докле допире хришћанска љубав?~~

(Наставак и крај.)

И тако хришћанство скроз дише идејом љубави. Бог хришћански — Бог је љубави. Исус Христос не долази да објасни таине *апсолутног*, ни да открије науку *познавања*. Кидѣкъ мѧнѣ кидѣ Отца (Јоан 14 9) говорио је он на пи-

¹⁾ Не треба пропуштати из вида, да је овде реч о Папама XII. и XIII. века, кад је заиста власт њихова била страшна и за овај и за онај свет. Ево једног примера из ондашњег доба: Албигоци не хтедоше веровати, да је Папа лице, које не може погрешити. Папа дигне против њих војну 1194. године под командом Симона де-Монфора. Северни Французи нападну на јужне, поубијају их, и опусте готово све. При освојењу града Безијера војничке старешине упитају папиног посланика, шта ће се радити са мноштвом заробљеника, међ којима има досла и римокатолика. „Побити,“ одговори папин легат. — „Али како ћемо распознати римокатолике од јеретика?“ — „Убијајте све; на оном ће свету Бог распознати своје од јеретика.“

тања својих ученика о Богу. Његов долазак је за то, да разласни закон живота, који није ништа друго, до закон љубави. Цело његово проповедање закључчава се у једној само речи „љубите!“ И овим вечним глаголом жизни он је подигао наравствени свет. Саставци нове религије већ су били положени у сазнању људи: философи прорицају о једином Богу, о једнакости и братству свију људи. Шта више код њих се гдеkad чујаше и одјек љубави, који приготовљаваше и спремаше незнабошце, да приступе к новом Богу мира. Но све ове високе идеје остајаху у области науке; нужна беше душа божанствене љубави да их придружи к животу, да их унесе у општи живот свега човештва. Исус Христос је оличена љубав на земљи: његово проповедање, радња, цео живот његов закључчава се у јединој љубави. С приближењем смрти, његове беседе с ученицима, сва његова радња дишле карактером божанствене нежности и кротости, с којом се ништа на земљи успоредити неможе. Сама смрт његова, коју прати благослов и молитва за оне, који га распину — то је такође највеће дело љубави, која се не да видети код обичних смртних! И овај излив божанствене љубави преобрази и препороди наравствени свет.

Закон љубави знатно одваја хришћанство од старога света и полаже нови век у историчком животу човештва. Основи братства, једнакости, слоге бејаху бесплодни у рукама философа зато, што у њих оскудеваше божанственог огња љубави, која све одушевљава; у јеванђелској проповеди они нађоше неисцрну, безграничну снагу. — Живот и проповедање Исуса Христа представљају чудну и дивну хармонију за установљење и остварење једнакости и братства у забаченом и презреном реду друштва. Он се рађа у сиротињи, бира себи ученике из наинеобразованјег сталежа, уважава сиромашка, цени заслуге и роба. Да кси једино б'дјтз — говораше он у предсмртној молитви својој — икоже Ты, Отче, ко мнѣ и Азъ въ тебѣ, и да и ти въ насъ једино б'дјтз.

(Јоан XVII. 11.) Ова је молитва Спаситељева завршетак целог његовог пророчког служења. Сјединити се с Богом — то је узор, крајња цељ, којој тежи човештво, и Спаситељ позива човештво к овом узору. Ево докле допире божанствена хришћанска љубав.

Но да ли се човештво у току хришћанских времена приближавало к овом узору, да ли се хришћанска љубав бар данас остварила међу људма и народима — природно је питање, које ће сваки овде поставити. Кратко морамо одговорити на ово питање. Свака истина у развитку своме наилази на препреке, шта више и гоњена бива; па тако је и ова дивна истина, положена у основу хришћанства, наилазила у развитку своме на грдне препреке и заустављана свима могућним средствима. Средњи век као да није био век хришћански у правоме смислу. Света љубав ова као да није могла да ухвати јака корена у срцима људским у времену, у коме владаше мрак и незнање. Но опет томе су још више крива злоупотребљења разна. Реформација изјављује протест против злоупотребљења римске столице. Деветнаести век хоће истину хришћанство: хоће једнакост људску у правима. Но и у почетку овог века беше их, који доказиваху, како је опасна, како је шкодљива та љубав хришћанска по државе и друштва и покушаваху, да поврате старо доба — страха и тираније. Но вечне су истине Христове. Оне могу бити на време заустављене али никада подављене. Многи и многи знаци овог века сведоче нам све боље и боље о њиховом пробуђењу. И ми се нећемо преварити, ако рекнемо, да је већ близу тај жељени дан, кад ће начела хришћанска завладати срцем и слабих и *силних* и место страха и ужаса отпочети да царује хришћанска љубав и дружба.

6 О рецензији А. Васиљевића.

Ово дана прочитасмо у „Србији“ броју 11. примедбе господина А. Васиљевића на наш лист „Пастир“ и његово

мињење, какав би правац требало да узмемо, ако желимо своме листу успеха.

Не можемо прећутати, а да се пре свега не одзовемо г. Васиљевићу са захвалношћу, што нас је као добар наш књижевник и припознати критичар удостојио своје рецензије, а после да не кажемо неколико речи о тој његовој рецензији. И тако благодарећи му најискреније на саветима, које нам даје, и на жељи његовој, да овај лист донесе плода, да приступимо одмах к примедбама његовим о „Пастиру.“

Г. Васиљевић вели: „Пастир још није означио ни правац, кога се држи, ни цељ којој тежи: он више личи на збирку разних и полезних ствари, него на јаван лист.“ Држимо, да Г. Васиљевић не би ово рекао, да је имао у руци 6-ти број „Пастира“, који је баш онда већ био у штамни, кад је изашла рецензија његова у „Србији.“ У том се броју, у приступном чланку јасно казује као природна последица пређашњег говора на том месту и правац и цељ, којој тежи „Пастир.“

Но ако би г. Васиљевић и према томе рекао, да се овај правац није јасно исказао у свима досадашњим чланцима нашег листа, ми учтиво примећавамо, да је тешко изнети непосредно правац и тежњу к изабраној некој цељи. Наша је одиста жеља, да овај лист и буде збирка разног и корисног знања; јер тиме мислимо помоћи нашем свештенству, да не изостане иза оних људи, који се баве другим наукама. А кад сваки поједини свештеник стане у својој струци на тај ступањ знања, на коме се налазе стручни људи у другим наукама: онда мислимо да се неће ниједан наћи, који не би делио с њима једне мисли, једна осећања у свима питањима о општем народњем добру.

Мило нам је, што је строги критичар г. Васиљевић нашао у досадашњим бројевима нашег листа који било чланак, који он налази да је добар и да одговара цељи. А за по неке чланке у овоме листу напомињемо г. Васиљевићу, да

УНИВЕРЗИТЕТСКА ВИБЛИОТЕКА

не смеће с ума, да писац мора удешавати своје списе према различним својим читаоцима: кад би сви читаоци „Пастира“ били то, што г. Васиљевић, онда се разуме, да би требало чинити другачији избор у предметима, о којима би „Пастир“ говорио. Сврх тога г. Васиљевић зна врло добро, да свака ствар има своју светлују страну као и свој засенак, па требало је, да је и ово имао на памети. А савет његов, да овај лист треба да мири веру с науком, не можемо потпуно усвојити с тога, што држимо, да је код нас наука још тек у почетку своме и да још није решила ни прече питања животна а толи дошла у *противоречност с вером*. Ако има овде-онде таквих појава, то ће се и на ове потребе обазрети наш лист и донети овда-онда по који чланак, којим би се могла и та узгреднија у нас потреба задовољити.

Не пропуштамо даље и то рећи, да нас је г. Васиљевић, као што и сам вели, затекао са својом рецензијом још у полагању темеља, кад се није ни могло определити, каква ће зграда да се зида. Да је почекао мало дуже, док још мало порадимо, он би се онда уверио, да домаћин гради кућу, која ће бити лепа и корисна за свакога. Само се по себи разуме, да кад један мајстор гради кућу, мора бити у њој доста празнина и недостатака; јер једне очи не могу свуда да допру. Па по овоме нас неће вређати, већ напротив радовати, ако нам г. Васиљевић, као припознати мајстор књижевни, који је код нашег читалачког света, што разуме ствар, стекао ваљаног књижевног гласа, и у напредак буде надгледао нашу радњу, па још и који камен поставио ко глаху оугла.

Што се тиче оног изражаја, да је „духовенство с почетка много радио око народњег образовања, а кад после виде, да га народ сустиже својим образовањем, па у нечему и надмashi, оно онда поста највећи непријатељ народњем развитку и напретку и да ову жалосну рулу игра духовенство и данас готово свуда,“ — ми би учиво приметили,

да се ово не може никако однети на наше духовенство у опште, нарочито на духовенство сувремено. И ако би нам ово г. Васиљевић доказао, он би нам дао сасвим нов поглед на одношај нашег свештенства према народу, те би нас тако избавио од оних погрешака, у које би могли пасти у раду око питања о сувременом свештенству нашем и његовом одношају према друштву и народу, које мислимо скоро покренути у нашем листу.

Уредник.

Мисли о Свештенству.

(Наставак и крај.)

И доиста, све што се није покоравало овом безусловном закону, подлегло је казни истог закона, па је тако или са свијем угинуло, или је остало наопако, на подсмрђевку од стране свега, што се јавља тако ређи као законорођени појав. Само духовенство у том далеко није на чисто: по идеји оно је равносилно наизаконитијем бићу, али по дјелствителности својој оно је у многијем одношајима одступило од те идеје у шљедству различијех околности.

Да не зборимо о другом, што може бити не било извјесно свакоме, узмимо то, што у некијем земљама хришћанскијем постоји кастичност духовенства. С чим оно хармонише? Ни с чим осем, може бити, с војнством. Исус Христос и Апостоли нијесу припадали ниједној касти, нити су носили другчије одијело од осталијех грађана, од којијех су се они одликовали само врлином дјела. Правила ка квог о томе они тако исто нијесу оставили. Угледање пре шло је у обичај—ево свег обиашњења те ствари. Но ајд' да речемо, да је то таква маленкост, на коју не треба обраћати особите пажње, у томе се на пошљетку кастичност и не састоји. Али изолираност—одвајање духовенства од друштва, као што то видимо у другијем странама? Они веле, да тако „канон“ хоће. Прекрасно. Али шта је друго *канон*,

ако не позитиван закон за духовенство? Па кад је то закон, који је написан свештенством — саборима, то може да бити да је он вечан и неизмењив, кад овамо сабори се по закону цркве могу опет скupљати и законе мењати и допушавати? Да је то тако, показује најепше историја посебнијех и васеленскијех сaborа. Исти такви сабори могу се и данас поновити па одредити законе према потреби и времену, као што је н. пр. потреба изазвала саборе московске XVII. столећа. И камо срећа да се они понове, јер нико не би боље подјествовао на објашњење и положење духовенства у опште од сaborа. Сабор би видјео, да као што мало за сувремени Рим вриједе извјеснијех дванаест римскијех таблица, тако исто и закони одређени још у IV. и V. вијеку за спољну и формалну страну да не могу имати закону примјену данас, као што су је имали у оно вријеме. То се јасно даје видјети у стварности. У канону има много таквијех правила, која ма да су се у пређашња времена слагала са друштвенијем животом, но која су многијем одношајима према садашњем друштвеном животу непримјесњива. И кад би се тијем сва ствар свршавала, ми не би о томе ни зборили, али не; канон као да ставља духовенство у противоречност неку с друштвом, па и са самијем собом, т. ј. духовенством. Духовенство не слаже се с друштвом, а не слаже се ни са својијем каноном, па због тога чисто представља такву корпорацију, којој не знаш ни колико да јој даш, ни колико да од ње тражиш, т. ј. као нешто што није сасвијем на свом мјесту. Отуда губљење поверења, које је некада духовенство имало и сопствено омаловажење пред друштвом. На западу, или љепше рећи, на свом пространству западне Јевропе, дошло је духовенство дотле, да је оно стало у опозицију према народу и народнијем светињама и саставивши особиту фракцију у држави постало је оруђе за посве несвете циљи. Хвала Богу тога код нас нема.

Еле јасно је, да тамо, где није духовенство у хармоничном одношају према друштву, то треба да такво дође. До душе ниједно духовенство није мање одцепљено од друштва, но што је наше, премда и оно када тежи и иде на то. Између осталог то се даје потврдити и питањем *о плати свештенства* — свештеници хоће да су чиновници!*) Они апелују на чиновнике; али је ли све једно црква и *канцеларија*, писмени сто, покривен зеленом чохом, и свештена трапеза са „пластаницом“? Истина, *правда* у вишем свом значају много наличе на религију. Чуство вјере и чуство правде разликују се по својијем предметима, а по свом сопственом карактеру не разликују се. Него ваља знати, да се правда у остварењу формалном изопочавала од вајкада, док међутим вјера је чувана, као што и треба да се чува светиња. Осем тога правда има посла са људскијем узајамнијем одноштајима, а религија само са одноштајима човека, т. ј. свега човештва према светињи; први је дакле одношай сложен да не може бити већма, а други је у равној мјери прост. А по идеји *судије* и *свештеници* имају једнак задатак, премда наравно не један исти.

Еле свештенство не смије се упоређивати са чиновницима, ако хоће да не омалоуважи свој позив. Побољшање своје, рекосмо мало прије, оно мора тражити у зближењу с друштвом. Наши друштвени обачаји и уопште наши народњи назори и појмови о свештенству доста су удесни за то. Пре свега народ наш далеко је од религијозног притворства; формална страна религије врло га се мало тиче; ал' зато страна суштествена тако му је близу срца, да је у том тако осетљив, као што тек може бити народ, у чије

*) Ми задржавамо за сад своје мјење, јесмо ли на страни овог писца, или не; а што смо пустили овдје његов разлог у наш лист, узрок је, што овакве и њима подобне мисли чујемо на све стране, па је вредно да се пусти једном и у штампу. Даопије, кад реч буде у овом листу о доброти и хрјавој страни нашег свештенства, ми ћemo казати наш поглед на ову ствар.

Уред.

се религијозне поимове није још ни мрвица сумње поткрада. Наше сеоске попе обично су најжешће „бињеције,“ — народ наш нема ништа против тога. Наше попе често се по одијелу ни мало не одликују од другијех сељака, — нашем народу до тога није стало. Наше попе служе службе како кад доспу, — народ се не тужи. Наше попе не боје се ни на чутуриком мегдану, — код нашег народа то се за зло не прима, и т. д. и т. д. Таквог погледа на подобне ствари нема ни у једног народа у Јевропи. У Русији једно цигло „алилуј“ начинило је неколико секта, које су готове очи једна другој повадити. Код нашег народа то је немогућно. Према томе и ваља да се управља наше духовенство. По позиву духовенство не може полагати право на „господски“ живот, јер су они слуге народње и божје. Но то опет не значи, да духовенство треба да је довека гладно и незадовољно. Умјереност њима доликује више но икome. А за толико има средства, а да се не прибјегава к „плати.“ Једно је од таквих средстава — мањи број свештеника у нашој земљи. То се најкорисније може достићи, ако се отежају услови рукоположења свештеничког. Једини услов, који ту вриједи, јест више изображење. Нека богослови морају претходно свршавати пуни гимназиски течај, па ће ствар бити готова.

Затијем долази класифирање парохија и према томе удешено њихово уравњење. Свештенство ваља најприје да испре све своје изворе, од куда се помоћи може, па тек онда да има право на помоћ државну. Ми знамо, да је лакше написати прозбу или чланак о плати свештеницима, него ли испунити горње захтјевање, али што је вајде, кад чланци не помажу? . .

Најпослије овамо долази и реформа монастира на корист народа, а с тијем и духовенства.

Ова три лијека учиниће то, да Србија добије у лицу свештеника: просвећене, одабране, ваљане и осигуране с ма-

теријалне стране свештенослужитеље, т. ј. да црква добије праве пастире, а држава честите грађане.

Но покрај тијех лијекова нашло би се и другијех, кад би се у том правцу почело размишљавати о незгодама нашеј духовенства. И ми би смо сами могли још много о том зборити, али нам то не спада у задатак овога чланка. Наше мисли о унапређењу нашег духовенства ми ћемо изложити у „Пастиру“ у особитом за то чланку. Ово ћемо учинити тијем прије, што се бојимо, да свештенство не истумачи наш чланак у том смислу, као да смо ми противни тежњи, која иде на побољшање њиховог стања. Не, јер то би сасвијем било противно нашем идеалу — узору о свештенству, што ће признати сваки свештеник, који добро проучи обиљежене досад наше „мисли о свештенству.“ Стање свештенства мора бити поправљено, само не „платом“, као што множина свештеника мисли, већ начином, који би доликовао светом позиву и послу свештеничком. Сврх тога и на то, што смо зборили о духовенству, морамо примјетити, да смо имали у виду узор, ка коме мислим да се ваља приближавати, а није дјејствителност, која толико одступа од тог узора. Узори су уопште далеки, па тако исто и узор свештеника, ал' то још не значи, да су они недостижни. „Будите сокеरшени, ико Аза сокеренз есмъ“ — говори Спаситељ, а ми тек повторавамо његове речи. То је тешко до душе, али зар из тог излази, да ми морамо признати законитост дјејствителности? Никад.

Ж. Жујевић.

ГЛАСНИК.

Јован Марковић Ђакон шабачки произведен је за свештеника 18. пр. м. и постављен за капелана проти шабачком. Тог истог дана произведен је за Ђакона шабачког Сима Илић учитељ основне школе шабачке.