

anfältningar, liksom Luther; men vår tids äcta Luther
kan icke längre klagas ålderdoms djevelens anfältningar.

Menne icke den lätt förledda mängden skolat lyssna till Presterna, om dessa visade samma nit, som svärmmaren att göra Profelyter af djevelens anhängare? men sålen är denne: när mängden icke lyssnar till Presternas väckra predikaningar, emedan dessa äro finna hundar och ställa intet, så måste mängden (dock icke den stora mängden) lyssna till svärmmarens botpredikaningar; och då Presterna icke kunna verka någonting på öfverhylvens väg, d. v. s. med andans svärd, som har rostat i sidan, så måste de taga sin tillflykt till Inquisitionen, hvilken blifvit så förhållig, att till och med Aftonbladet måste förbödja den, såsom varande ett ingrepp i tankens frihet.

Undare säger Tignier: "Hans ord falla som eldgnyistor i den lättfängda och enskilda mängdens sinnen." (Hafwa då dessa eldgnyistor sprakat från den stora brasan i helvetet, eller hafwa de kommit från den andeliga eld, som Frälsaren kom att upptända?).

(Forts.)

Piteå.
Tryckt hos W. N. Nygren, 1852.

Tidskriften

Ens Kopandes Röst i Öknen.

No 4.

April.

1852.

Förlitning mellan Rom. 3. 28
och Jac. 2. 21.

I Rom. 3. och 28 betygar Apostelen Paulus: så hale-
le wi nu det, att menniskan warde rättfärdig af
tronen, utan lagens gerningar. — Deremot heter
det i Jac. 2. 21 wardt icke Abraham warde rättfärdig,
då han sin son Isak offrade på altaret.

Dessa språk handla båda om ganska viktiga ting, ty
de handla om huru man warde rättfärdig. Att warde
det, är aldeles nödvändigt för att warde salig, så samit
som det är, att all salighet är i Gud och att Gud är rätt-
färdig. Rättfärdig är egentligen den menniska, som är
sådan, som hon rätteligen bör vara och lefver, som
hon rätt bör lefva, så att hon är efter Guds heliga och
rättfärdiga lag full af renhet och kärlek och fri ifrån
all oheilighet och all kallskinnighet, fri ifrån alla synder och
prydd med alla dygder. Men hvor finnes en sådan
menniska? Guds heliga lag will öfvertyga os fallne syn-

dare, att hon icke finnes eller kan finnas. Håkan säga: jag är ren i mitt hjerta och klar ifrån mina synsider? (Ordspr. 20: 9) Allesammans är vi syndare och hafwa intet att berömma osz af för Gudi. (Rom. 3. 10) Med dessa och många andre skriftenes språk, hvarmed en allmän erfarenhet öfverensstämmer, bewisas klart och rikeligen, att ingen menniska är i sig sjelf rätfärdig för Gud. Det är faledes af nöden att warda rätfärdig. Och så oändeligt nödigt och vigtigt är detta, att man måste vara mycket föswande, om man kan lägga sig trygg någon qväll till den lekmäliga sömnen, utan med ömt bekymmer hafwa börjat esterfråga, huru man skall warda rätfärdig inför Gudi. Gud som faderligen först för våra själars ewiga frälsning har dock i sitt heliga ord på många ställen i den heliga skrift härjemt gisvit klara och dyrbara lärdomar, hvilka måste vara färdeles välkomna för de själar, som i en syndig och förgänglig werld stucka och hungra efter en ewig rätfärdighet.

Men de lärdomar, som i de anfördta språken härom meddelas, synas vid första påseendet strida emot hvarandra. Ty då Paulus lärer att menniskan warder rätfärdig af nåd genom tron allena utan gerningar, så synes Jacob lärta, att icke tron allena gör rätfärdig, utan att gerningar också måste vara med och hjälpa till. Hvilkendera har rätt? Utan tvifvel hafwa de båda rätt, då man rätt uppfattar dem, ty Guds ande kan ej motfåga sig sjelf.

För att korteligen upplösa denna skebbara motsägelsen är nödigt att märka det olika sammanhang och afseende,

som båda Apostlarna i de anfördta språken hafwa. Åfwen en flygtigare och vilsigare genom läsning af Nomarebrevets första 3 kapitel bör wisa åfwen ensfaldigare läsare, att Apostelen bewisar, huru alla menniskor, både Judar och hedningar, woro för Gud syndare och orätfärdige och på det högsta behöfde Kristi försöning och förtjenst, som allenaft kan ställa osz rätfärdiga för Gudi, då vi denna försöning med en rätt tro anomme. Här sättes nu trones väg och nådens alldelers emot gerningarna och den egna förtjensten. Apostelen Paulus lärer icke att en sann tro är utan goda gerningar. Men han lärer, att på dessa gerningar intet afseende göres och må ske vid vår rätfärdiggörelse för Gud. — Men då denna lära är så viktig att hålla likasom med hägge händerna om vi icke skole fångas i egenrätfärdigheten, hvar till vår fördersvade natur är så benägen, och så lunda vara fångne under lagens tråldom och förbannelsen, så kunde man fråga, huru då Apostelen Jacob kai drifwa en lära, som synes så falsk och farlig, nemligen att menniskan skall (såsom Abraham) rätfärdiggöras e blott af tron utan dock af gerningarna; så bör man märka, att Jacob skrifwer emot den döda tron, som redan då började spöka i Kristna församlingen, fastän den icke var så allmän, som i våra dagar bland stora hopen af såkallade Kristna, som snarare må heta döpta hedningar. Jacob lärer icke att gerningarna göra någon till Kristna och rätfärdig för Gudi. Goda gerningar visar dock för menniskor som kunna och wilja se det, att menniskan af Guds blotta nåd är worden för Kristi skull genom tron rätfärdig ansett och föklärad. Denna tro är

ej en blott muntre och funksjälpsttro, som är fämlre än djeſtarnas, hvilka dock båſva för den ſtora Guden, då deriemot de ogrundliga menniſkor oſta intet båſva för Gud, föft de fäga ſig tro på honom. En fan tro måſte verka kärlek och goda uppfat, tankar, ord och gerningar. Elfeſt är tron blett en död och farlig inbillning i en ſvervande och obefärdig ſyndareſjäl. Abraham war rätt färdig hällen genom tron allena. Men genoм lydaktig het bewiſade han att hans tro och rättfärdiggörelſe war rättſkaffens. Således lärer Paulus, att leſewernets rättfärdighet, den ware hos otregna eller trogna, ej verkar eller bidrager till rättfärdiggörelſe inför Gud. Jacob åter lärer att denna rättfärdiggörelſe, ehuру den ſker af nåd genoм tron allena, dock måſte ſåljas af leſewernets rättfärdighet om den ej ſkall wara en tom och död inkbildning.

Hörlitning mellan Rom. u3. 23 (& 27) och 2 Cor. 1 12 (& 14)

I Rom. 3. 23 ſkrifwer sankt Paulus: Allesammans är de (menniſkorna) ſyndare och haſwa ingen berömmelse för Gudi, och i 2 Cor. Kap. 12 ſkrifwer samme Apostel: wår berömmelse är detta, nemliga vårt ſamwetes wittnesbörd, att wi uti enſaldighet och Guds renhet, icke uti föttſig wishet, utan i Guds kraft haſwe wandeſt på werlden, men alramet när eder. — Den motsägelse, som kunde ſynas wara mellan deſta ſpråk, ſkall glätt förfwinna, om wi ſkåda dem i deras rätta lhus. Deraföre må härf. anſvaras

det ſom för detta ändamål till deſta ſpråkens förklaring må künna anſes nödigafit.

På förra ſtället (Rom. 3) wiſar Apostelen, att Guds heliga lag framſtäller alla menniſkor, ſåſom fallne och förnedrade ſyndare, ſom ingen berömmelse för Gudi haſwa ändock ormasäden och Lucifer=arten uti oss gör, att det ſmickrar vårt fördertwade kbit, att ſöka och wiuna pris och beröm. Den berömmelse, ſom vi skulle ha, men icke haſwa för Gudi, betyder här detſamma ſom härligheten af Guds beläte och inſegel och adel. Denna härlighet är förlorad och i grunden djupt fördertwad genom ſyndafallet, faſtän ſiora hopen icke känner och tror djupet af detta fördertwad, huru mycket än Guds ord och upplysta läraſre derom wittna.

Guds heliga lag, ſom är ett uttryck af Guds heligheit, wiſar ej blott huru wi böra wara och leſwa, utan dock huru menniſkan war, då hon egde Guds belätes härlighet före ſyndafallet.

Då Guds ande får fätta denna lagſens heliga ſpegl för våra ögon, så bliſwa äſwen de bäſta naturliga menniſkor nog brottſliga. De få erfara, att menniſkan af naturen är djupt förnedrad och besmittad, huru mycket det blinda förmuftetskryter öſiver ſin Gudoms adel och hur mycket den döda tron på ſin förmenta fromhet och godhet sätter en ſynderlig förtröstan. Men Guds lag wiſar, att det är en traſig adel och fromhet, ſom wi ha för Gudi, då wi för den Helige ärō fulle med ſynd, oſtro, andeligt mörker m. m. och armo wredenes barn, dödsfångar och satans trålar. Men om Guds lag ſålunda nedſtår all egen berömmelse för Gudi, mycket mera

Guds Evangelium, som visar hvad vår återlösning kostat; ty just det, att en så mäktig Frälsare, härlighets Herr, sjelf behöfde så djupt nedlåta sig och lida för att upprätta oss, bewisar bäst huru djupt fallne och eljest hjälplöse vi varo. Intet kan så klart visa, att vi uti oss och af oss sjelfva ingen berömelse hafwa, intet kan så nedslå och till intet göra all egen berömelse för Gudi, som just vår härlige Frälsares djupa förnedring, hvorigenom Han åt oss återvann den förlorade härlighet eller Guds belåte, som han nu will och kan genom Nådens medel och Ande oss illända. Der icke detta sker, så är det vår egen skuld. Upprättelse har skett för alla. Den förlorade härligheten eller berömmelsen af Guds belåte kan af en hvor återvinnas genom tron på Kristum. Sålunda kunne vi få berömelse för Gudi, fastän vi icke hafwe den af oss sjelfva. Vi skola nu hafwa den af nåden i Gudi wårom Frälsare. Deraf säger Herren i Jer. 9 24: Den sig berömma will, han berömma sig at han känner mig. Hvilket dock David gör, då han i Ps. 34. 3 säger: Min själ skall berömma sig af Herran, att de elende skola höra det. Då således Apostelen skrifver, alle äro vi syndare och hafwa ingen berömmelse för Gudi, så ser han uppå, hvor wi äro af naturen. Men härmad gynnar icke Apostelen den falska tröst, som den naturliga, omvända menniskan tar sig af detta språk för att få sovra fört i syndasbånen under föregiswande att dett ej är wärre för henne än för andra, eftersom alla äro syndare och hafwa ingen berömelse för Gudi. Han besinnar ej, att fastän vi uti oss sjelfva och af naturen icke hafwa nå-

gott berömelse för Gudi (någon härlighet af Hans belåte), så kunnen vi likväl få den åter genom tron på Honom, som uppenbarades i köttet och dock var Guds härlighets skeen och Hans väsendes rätta belåte. Denna berömelse få vi således åter genom rättfärdigsgörelsen, då alla synder förlåtas och Kristi fullkomliga rättfärdighet oss tillräknas, samt i nyföddelsen och förnyelsen, då Kristi sinne och liknelse oss illändas. Deraf kan då en Kristen berömma sig att han fått igen Guds belåte genom föreningen med Guds Son. Ja han kan dock der så behöfves inför mänskor åberopa sig på sitt samvete, att han efter omvändelsen fört redligen bewara sin tro i ett godt samvete och lyda det väckta och upplysta samvetets röst. Deri är väl icke en Kristen rättfärdig för Gudi, för hvilken han altid bekänner syud och brist, men mot satans och verldens ondsko och anklagelser kan han dock ställa sitt samvetes goda vittnesbörd och wädja till Honom, som hjertan prövar och rätt dömer. Så gjorde Paulus mot sina fiender i Korinth, och derpå systrar vårt språk 2 Cor. 1. 12. Wår berömmelse är detta, nemliga vårt samvetes vittnesbörd, att vi uti enfaldighet och Guds renhet, icke uti köttlig wishet utan i Guds nåd hafwe wandrat på verldene, men aldramest (längst) nära eder. Han sätter flitt goda samvetes vittnesbörd (icke emot Guds dom i lagen) utan emot verldens och dess furstes vrånga domar och anklagelser. Berömelse betyder då på detta ställe detsamma, som tröst och hugnad deröfwer att han wandrat redligt (eller renhårigt som det heter). Men detta tillstref hänt icke sin egen klokhet och kraft,

utan Guds nåd. Ty huru mycket en otrogen berömmar sig af ett godt samvete (der hans samvete försvaras och förhårdas), så är det allenaftest genom Guds nåd i Kristo och genom Jesu blod, som en syndig människa kan få ett rent och godt samvete (Ebr. 9 14). Således då en rätt Christen berömmar sig af ett godt samvete, så berömmar han icke sig sjelf, utan prisar Guds väckande, omvälvande och bewarande nåd, hvarsförutan vi ej kunne spinna den minsta tråd till vår rätsärdighets klädnad.

(Forts. från föreg. Nr.)

Hur står det till med Christendomen i Lutherka kyrkan?

Tegnér säger: „Han blir dagens hjelte, han blir en Profet från Himmelten. Förmodligen en falsk Profet. Men af deras frukt skolen i känna dem. Hvilken war större hjelte för dagen än Tegnér? Han war en Profet för den lärda världen, och alla trode honom varia inspirerad, om icke just af Gud, åtminstone af sitt stora snille: alla trodde på hans ord lika som på ett orakel. Men hvilken frukt har detta snille burit? Hans fiender ville bestrylla honom att han roglade, och hans stundom oanständiga skämt, som alldelens icke hörses en Christen Bisshop, bevisar en inneboende oren förtälig anda, som troligen hade någonting motisvarande i gerningen, ehuru ryktet om hans h—ri kan i missa delar vara öfverdrifvit. Så mycket är dock säkert, att hans oanständiga skämt war en följd af en inneboende lättfinnighet, hvilken tyvärr är herrskande öfwer hela den Civilis-

serade världen; så iatt till och med de alswarsamme Rosmarena, med sina stränga foder, under Republikens tider, kunnat anklaga den nu varande Christna generationen för en lättfinnighet och ett sjelfsvälde, som är verhördt i sjelfwa hedendomen. En Christen Bisshop hade bort bestraffa sitt tidehvarfs lättfinnighet och sjelfsvälde; men i stället för att bestraffa har han mera uppmuntrat den samma. Å detta är nu fristen af detta vinträd; det har burit sura drufvor, som Tegners samtid har ätit med begärighet. Men "barnen skola snart få öma tändet af de sura drufvor, som fädren ätit"

Det flagas redan deröfwer, att Barnhusen icke kunnat inrymma alla horungar, som tillverkas i husvudstaden; Barnhusdirectionen måste begära understöd af Miles Ständer. Monne Kongl. Maj:ts ärliga och dygdesamma undersättare vara pliktige att underhålla husvudstaden:s horungar? Det finnes icke i Nådet en enda Cicero, som vågar bestraffa de förnämna Catilinarista utsväfningsar, det finnes icke en enda Prest, som vågar höja sin röst emot lättfinnigheten och det öfverhandtagande sedeförderivet. Men den Gudomliga Rättvisans kretsgång är sådan, att synden straffar sig sjelf. När lättfinnigheten och sedeförderivet får taga öfverhand, så upkommer fattigdomen: ur fattigdomen upkommer Socialismen: ur Socialismen upkommer Revolutionen, och när Revolutionen fått höja sin blodiga fana då skolas icke hvarken Herrar eller Prester uti förmutslets Herradöme. På detta sätt shall den masan tacka de bildade och sländspersonerna för de goda lärdomar den fått, för de goda exemplen den sett, för den Gudsfrunten

och doggd den funnit i land sina Värdare. Om en lättfintig Biskop kan beherrskas af äregirighet; om han kan förledas af verldens lösängliga ära, att låta sitt "bligrande snille" lyfa för verlden; hvarsöre skulle han då bestrylla en man af hopen för äregirighet, om denne uppträder såsom en ktpredikant för den blinda hopen, som blifvit lemnad i andeligt mörker af sina Värvare? Den högdragne Biskopen kan icke nedlåta sig till att predika för packet; han måste predika för den bildade verlden så wackert, att alla dygdiga horor måste gråta; men med de här granna predikningar har han icke kunnat förbättra en enda själ. Har han en enda gång bestraffat lättfintigheten? huru kan han bestraffa lättfintigheten, då han själv roar hofdomerna med lättfintiga infall och oanständiga quickeheter? Hvar och en, som närmare undersöker Läseriets historia, skall finna, att äregirigheten icke varit första anledningen eller motivet till Läseriet. Men om någon Läsparpredikant under tiden icke kunnat följa äregirigheten i Passion från samvetskräftet, så är detta icke mer underligt, än att Presterna icke kunnat följa den infernaliska Passionen eller Prestfanatismen ifrån samwetskräftet. Inquisitionens hat emot Christendomen har putti Presternas medvetande uppenbarat sig som ett samwets kräf. Det har blifvit en helig pligt att utrotta de förmenta fättarena. De måste tvätta sina själar renat fättareblodet, emedan de icke voro tillräcklig renade i Drakeblodet. Om Läsparpredikanterne varit beherrskade af äregirighet så hafwa icke Presterna varit mindre beherrskade af samma infernaliska Passion. Men ingen

uppträdde som Läsparpredikant, utan att dertill vara tvunget af en irre drift; det har varit en moralist Passion, som hos dem blifvit upväckt genom en grundlig väckelse ur syndsönen. Men en roglande och lättfintig Biskop har aldrig fått någon väckelse, mycket mindre har han kunnat vara beherrskad af en moralist Passion, hvilars yttringar uppenbara sig för den blinda svina hopen som swärmeri och Fanatism. Deras hafwa de också blifvit hatade och försölda af verlden och i synnerhet af Presterna, som varit beherrskade af hat och bitterhet. Men detta andeliga hat har hos dem uppenbarat sig som en helig pligt att utrotta fättarena. Deras falska intäkstan har icke varit riktad emot frögare och syshundar, emot horor och horbeckar, emot svärssire och slagställpar, emot sabathsbrytare och bedragare; den hat icke varit riktad emot lyken, flärden, och lättfintigheten ibland de förnämna; men emot Läserena har deras falska intäkstan varit riktad. Med Conventikel plakatet till vapen hafwa de bemödat sig att nedtycka alla andeliga rörelser, all sifflighet i Religionen, och sedan det på detta sätt lyckats dem att förstöra den Religiösa kändslans väckelse bland massan af folket, hafwa de nu fått denna massa så försänkt i andelig blindhet, att hvilken äregirig kanalje som häldest kan uppreta denna Folkmassa till uppror och politisk Fanatism. Det var icke så länge sedan obbelmassan i Husvudstaden föll på att stena Erik Leijonen. Och det blir väl icke länge innan rörelsens massan, riktad af den politiska Fanatismens swärmare, börjar röra på gatorna alla man i repet och tjusiven i ändan; hängen den ista kungen i den ista Presteus tar mat.

Bidare säger Tegnér: "Christendomens höga lärer, som skulle upplysa Förståndet, användas att ännu mera förmörka och förvilia det. Men hvars före häfiva Presterna lemnat massan af Folket uti andeligt mörker? om Folkeis förstånd wore rätt upplyst af Presterna så skulle det upplysta förståndet icke kunna förmörkas eller förwillas, hvarken af Religiösa eller politiska swärmare men nu har man sett så många prof på det politiska swärmeriet, att man icke en enda dag kan vara fäker för Revolution, åtminstone i Frankrike; och slipper mord engeln lös i Frankrike, så kommer den no i äfven till andra Riken. När massan af Folket kan retas till uppror af politiska swärmare, och Presterna, som hata alla Religiösa swärmare af hjertans grund, torde snart få lägga nacken under Revolutions bilan. Huru de föreställa sig, att ingen sara här från den politiska Fanatiem att frukta, så bewisa liksom de politiska uppträdjen, som föresallit äfven i Sveriges hufwudstad, att massan kan för en sup och en 12:s:retas till de grössla Exeßer och stenkastning: hvars före häfiva Presterna icke uplyst massans förstånd? hvars före häfiva dessa upptända ljus lemnat folket i andelig blödhet och i andeligt mörker? men Presterna sjelfsiva thicks varalisa blinda i politiskt som i andeligt häuseende. Ingen Läsare har ännu tänkt på uppror, men den råa massan har längesedan tänkt derpå, och det dröjer icke längre innan den politiska surdegen gäser öfver uti alla Europa:s hufwudstader: en gnista frän grunden är tillräcklig att randa eld i den politiska långholmen. Monie detta tunna för att upplysa folkets förstånd?"

Tegnér säger: "Hvad som skulle stifta fred på jorden användes att göra buller och orördning." Här komma den Christina Bislopens ord: att så i strid med Grälsarens ord: menen icke, att jag är kommen att stifta fred på jorden; nej säger jag: Gud, icke fred utan twedrägt. Hvilken twedrägt var det, som Grälsaren kom att stifta? var det en politisk twedrägt, som han kom att stifta? eller var det Religions krig? vi måste uppright tillstå, att icke Grälsaren utan djeſtuulen har stiftat alla både politiska och Religions krig, han har stiftat alla Revolutioner och inbördes krig: Religions krig, frihets krig, Monarkernas krig, äro alla ett werk af djeſtuulen. Men den twedrägt, som Grälsaren kom att stifta, består uti disputationer emellan Christina och ochristina, emellan Läsare och icke-läsa-re. Den består deruti, att den förglöfna hopen blir förargad på Läsarna för deras bönanande. Emellan Christina och ochristina uppkommer alltid en strid, hvarvid de ochristina bliſwa uppreatade och förbittrade emot Läsarna, som södra samuels friden, och denna andeliga strid är det nu, som Bislopens tadlar. Han menar att Christendomen icke medför någon andelig strid, utan endast krig med djeſtuulen och hverselten. Utifl en församling hvareft herrskaren andelig död, der finnes ingen andelig strid; ty huru kunna de döda strida? Men allestädes, hvareft en eller annan bliſvit väcks till andeligt lisi, der uppkommer en andelig strid. Det är ren strid emellan andrätter på ljuset, emellan satans makt och Gud. Der före säger den store Religions sifstarom: Jag är kommen att göra menniskan tillfältig emot sin Fader,

och dottern mot sin Moder, och sonhustrun mot sin swärta. Och mennislangs eget husfolk warda hennes siender. Huru går det då med friden, som den den döda trons predikanter wilja stifta? De wilja stifta frid emellan de Christna och världens barn. En Christen skulle icke få öppna sin mun för att besordra Christendomens heliga sak ibland hedningar. Biskopen föreställer sig att alla döpta hedningar äro Christna, och att ingen behöwer tala om Christendomen i hvars dagslivet. Men den döda trons predikanter ropa frid, der ingen frid är: den andeliga döden kalla de för samwets frid och början till andeligt lif kallade för swärmeri.

Widare säger Tegner: "Hvad som skulle inge fördragssamhet och öfverseende med andra antvädes till hårda straff domar och bittert klander."

Talaren har såsom Biskop och Lärare haft fördragssamhet med krögare, och fyllhundar, med horor och horbockar, med stålmär och bedragare, han har aldrig klandrat lyxen, flärdon och lättfinnigheten ibland de förfämna; och för denne fördragssamhet skola alla Höfdamer tacka honom i Ewigheten, när deras ögon öppnas för de samwets förebrälser, som måste följa på en flärdfull och lättfinnig lefnad. De skola der tacka den namukunliga Biskopen för de lättfinniga och oansändiga quicsheter, hvarmed han kittlat deras sinnlighet, och befrämjat lättfinnigheten i stället för att motverka den. Biskopen har alldeles glömt Profeternas och Apostlarnes method, att bestraffa laster och brott. Ingen af forutdagens andeliga Lärare haftwa någon fördragssamhet wifat

emot obotsfördige och förhärdade syndare: alla Profeter, Johannes döparen och Christus uppträdde med en försärlig stränghet emot sina samtidia: de uppträdde med en försärlig stränghet såsom sin tids anklagare för sedelöshet och Religions förakt; men Biskopen tror icke, att vår tid är lika långt kommen i sedelslöshet och Religions förakt och dersöre yrkar han fördragssamhet emot obotsfördiga och förhärdade syndare. Förr Profeterna var det en samweis pligt att afkunna Guds hårda straffowar öfwer ett otackfamt folk; men för vår tids Profeter och Lärare är det en pligt att lemna sedelslösheten och Rewolutions föraktet obestrafade, ehuu vår tids sedelslöshet och lättfinnighet är så uppenbar, att alswars samma hedningar måtte fördöma os, och säga: Eder sedelslöshet, Edert Religions förakt har ådragit Eder Guds rättmätiga straff genom de hotande Rewolucionerna. Men det är naturligt att den Lärare, som sjelf icke bestraffar sin tids Gudlösitet och lättfinnighet, han tal icke heller, ott någon annan gör det; th han åskar den falliska samwetsfriden: han läter liknöj heten somna.

Nu för tiden will ingen Prest befalla sig med Himmelrikets nyklar. *) Dörren till Fårahuset står på vid gafvel. Det släppas in icke allenast getter och bockar, utan åsven hundar och swin. Men Fåren måste stå us

*) Här talas i allmänhet, huru det mängdenstädes visar sig ut Kristna kyrkan både här och fjärran. Här ser det ofta ut, såsom wore himmelrikets nyklar hörtaappade af clerus, ehuu deſte nyklar dock egas och brukas ej blott af alla rättstünna lärare, utan ook af alla rätta Kristna, såsom warande medlemmar af det andeliga presteskapet. Men på det icke allt skuld må lastas på lärorslandet, må man besluna kyrkotuktens stora förfall i vår tid, då en redlig prest ej kan utesluta det första swin ifrån den Heliga Nattvarden, utan att öfventyra att få prapor af Consistorium och chilander af ortens och syndens anhängare.

tansöre. Vår tids svinna herdar göda svincreaturen till som till en flagte dag, men Fåren blifwa hotade och de kastas för Separatisterna. *) Därmed vilja de antyda att Separatisterna utesluter sig själva ifrån statz kyrkan, men hvad kan det båta dem, att gå in uti ett swinahus? Det allmänta jedesförderivet, som nu är rådande uti statskyrkan, bevisar, att det hus som förr var ett Fårehus, är nu ett swinahus; ifrån detta swinahus kommer en sådan satans lukt och stank, som förpestar hela lusten. Huru will man att fåren skola trivas uti ett sådant swinahus som Statskyrkan nu är? Det är vilda helsosammare för Fåren att stå utanför swinahuset uti fria lusten, att de icke må qvæwas af den satans lukt och stank, som förpestar lusten uti swinahuset. Emedan Fåren icke kunna smälta det swina drif, som nutidens swinaherdar loka för hundar och swin, så måste de söka sig mot sjelfwa, och gå såsom Får, de der ingen herdan haftwa.

(Fort.)

*) Man vet, att en del läsfare utgått från kyrkans yttre genomskop och deraf blifvit fallade separatister. Ännu flera f. l. läsfare som också lika klart torde inse "det allmänta sedeförderivet". Hafva den åsigt, att ett andeligt utgående från förderivet är hufrudalen och att detta fördert ej blott bor i de rum, som vi kalla kyrkor, hundan de och ante sig med godt samvete kunnna i dessa kyrkor höra ordet och begå Sakramenterna, äfven der de måste höra mitget, som ej är godt och de ej antaga. Förstafaren anf. mellsertid, fast han ej vill framma folk från kyrkorna, att det ej är kristligt att givna (göda) swinen under det man förföljer separatisterna af hvilka val åminstone flera af renare motiv separerat sig och äro rätta fär under den stora, himmelsta faraferden.

Med. anna.

Piteå.

Tryckt hos M. Nygren. 1852.

Tidskriften

Ens Kropandes Röst i Öknen.

No 5.

Maj.

1852.

Ett enfalldigt öga och ett argt öga.

(Math. 22. 23.)

Det förstås att här af Frälsaren syftas på det andelig, fast Han tager liknelse af det lekomliga.

Kroppens öga är den enda kroppsslem, som uppfattar lhuset. År nu kroppens öga enfalldigt d. å. friskt och brukas det och ser för sig, så kan det lysa och vägleda hela kroppen. År åter ögat argt (sjukt, skeft, förderkwadt.) så har hela kroppen intet godt lhus. Dika så i det andeliga och himmelska. Här står det så till, att "mörker all vår själ beträcker" om vi ej få nytt lîf och friska, öppnade förståndögon, att i trones lhus se rätt fram mot rätta vägen och rätta mäler. År ögat argt, är förländet i andeligt mörker, (såsom det är, "der Guds ande ej är när, som nytt lîf i själen väcker") har ej mensuistan af Guds ord och anda fått öppnade förståndögon, eller låter hon sin andeliga syn skadas t. ex. genom sjelfsklohet eller förblindas t. ex. af mensisko=afsguderi, så blir hennes hela själ täckwen om hon har högre verldes-