

ЦЕРКОВЕНЬ ВѢСНИКъ

НАУЧНО
РЕЛИГИОЗНО-ПРАВСТВЕНО СПИСАНИЕ.

„СОЗИЖДУ ЦЕРКОВЬ МОЮ, И ВРАТА АДОВА НЕ ОДОЛЪЮТЬ ЕЙ“ (Мат., 16; 18).

„Церковенъ вѣсникъ“
ИЗЛИЗА ВСѢКИ МѢСЕЦЪ

Годишна цѣна:

Въ България	4 лева
За ученици и войници	3 „
„Странство	5 „
Винаги прѣплатени.	

Всичко

що се отнася до списанието се испраща до администрацията му въ г. Пловдивъ. Неплатени писма не се приематъ.

ХРИСТИАНСКАТА ЦЕРКВА ВЪ
ПЪРВИТЪ ВѢКОВЕ.

(свирива).

Стародревнитъ Язичници, имахъ понятие за вѣрата отъ два вида: простия народъ който бѣше съвсемъ задълбоченъ въ грубото идолопоклонство, мислѣше какъ вѣрата ся състои въ испълнение на опрѣдѣленитѣ обряди. А просвѣщенитѣ, като презирахъ вѣрата на простите, държахъ Римскитѣ обряди, само и само за обичай и примѣръ на народа: т. е., че трѣбва да ся покоряватъ на законитѣ — а вѣрата на просвѣщенитѣ (язичници) бѣше: философическо разисквание върху Богу и божеството.

Христианската вѣра, не е била за Язичниците само новъ обрядъ, но заедно и служение Богу; т. е. Христианската вѣра не е философия, която може да измѣнива съкъй споредъ волѣнта си, но тя е вѣра неограничена, и която неможе да ся измѣнива въ нищо. И тжай видѣхъ проститѣ и ученицѣ Язичници, какъ Христианската вѣра е съвсемъ друга и не съмъ съгласява съ тѣхното понятие върху богочитанието. Проститѣ Язичници като неможахъ да ся въздържаватъ, дохождахъ при Христианитѣ, които искахъ, да имъ покажатъ Христианския Богъ; и тжай Христианството имъ ся виждаше, като да ги кара, да си оставатъ тѣхнитѣ богове.

Язичниците ся чудяхъ на Христианитѣ, защо тѣ непочитатъ тѣхнитѣ богове, но бѣ-

гатъ отъ храмовете имъ, и защо да нѣмать Христианитѣ никакви Капица и Идоли.

Язичниците твърдѣ слабо си почитахъ вѣрата, но като видѣхъ, че Христианството ся разпространява твърдѣ много, захванахъ да мразятъ Христианитѣ още по-вѣче. Тѣ считахъ Христианитѣ като за хора, които живѣхъ съвсемъ безчестно.

Проститѣ Язичници мислѣхъ, какъ Христианитѣ въ тържествата си, колѣли дѣца, я имъ ядели месото, а кръвта имъ пиели. А пѣкъ просвѣщенитѣ отвирли Христианското вѣроучение като имали не поволно мнѣние за правилата на живота имъ. Тѣ невѣрвахъ, какъ човѣкъ може да постигне съ умнитѣ си сили Божиитѣ дѣла, п мислѣхъ какъ човѣкъ не трѣба да слуша на никого мислитѣ, но да испитва самичакъ сичко. — И при всичко това тѣ пѣкъ почитахъ Христианското учение, защото видѣха, че въ него нѣма никакви суевѣрия.

Вѣобще. Язичниците сѫ мислили какъ Христианството е нѣщо извѣнредно, и затова сѫ го мразили като сѫ мислили, че то е произлѣзо отъ Еврейския народъ, и нѣмало никакво съединение съ тѣхнитѣ философически начала.

За това прочее Язичниците сѫ мислили, какъ распространението на Христианството е защетъ на човѣческото благосъстояние. А понеже сѫ вѣрвали, какъ вѣрата е основа на гражданското съгласие и съединение, то мислѣхъ чи и Христианството ще ся утвърди, отъ което ще

произлѣзи единъ новъ народъ, който ще сѣе интриги, несъгласия и ще направи много заражения въ другите народи. По тѣзи причини захванахъ Язичниците да считатъ Христианите като едно злодѣйско дружество. Като не-възмахъ въ внимание какъ между послѣдователите на Христа сѫществува братска любовь и тѣсно и нераздѣлно съгласие.

Христианитѣ пѣкъ, презирахъ Язичниците, и не ст҃жвахъ съ тѣхъ въ никакво съединение, но само си трудехъ повѣчче за вѣчното си спасение отъ колкото за врѣмennитѣ наслаждения; тѣ не си испълнявахъ нето длѣжноститѣ къмъ правителството, защото законите не ся съгласявахъ съ Христианските длѣжности. Много пѫти ся отвѣряхъ отъ военна-та служба, бѣгахъ отъ веселия и отъ развлечени людии, и отъ сичко друго което може да ги повреди, съ една речь: имахъ животъ ми-ренъ и уединенъ.

По тѣзи причини Римляните мисляхъ, какъ Христианитѣ сѫ неприятели на Римския народъ; и за това сѫ ся подсмивали на сичките дѣла, които сѫ вършили Христианитѣ.

Христианитѣ ся смѣяха на Язичниците, за дето ся молять на Идоли, а сѫщо и Язичниците на Христианитѣ, и тѣй ставахъ твърдъ голѣми гоненія въ втори и трети вѣкъ. А послѣ ся родихъ страшните гонения, които Христианитѣ търпяха дѣлго врѣме, и на този начинъ запазихъ името на Христианската вѣра, даже и до днесъ.

Най-новите пессимистически теории и тѣхната несъстоятелностъ.

(продължение отъ 6 брой).

Единъ примѣръ отъ фаталистически пессимизъ можемъ взе изъ Историята на Римската Империя. Римъ е типъ на царство отъ „мѣра сего;“ Той е станжалъ и типъ на саморазложението и смъртъта, къмъ което неуклонно води царството отъ „този свѣтъ.“ За най-голѣмо добро Римъ е считалъ царството, а политическото върховенство надъ този свѣтъ — абсолютната цѣль. Именно, всѣдѣствие на такъвото разбирание висшето „добро“ и „цѣль“, като такива, които имать краенъ и чисто материаленъ характеръ, въ струмленето си да достигнатъ тази цѣль, Римляните сѫ ударили о камъкъ. При такива обстоятелства друго-яче не е могло и да бѫде; защото, колкото по-скоро се достига тази материална цѣль, за человѣческата енергия не остава по-нататъкъ никаква опрѣдѣлена цѣль за стрѣмление. Римъ,

като изгубилъ смысла за важността и значението на живота, съ съвршенна искренность може каза, па и казвалъ е, само съ други изражения — заедно съ Еклисиаста: „вся суета.“ Отъ тукъ именно е възникнало въ Римъ туй страшно отпадание на нравствеността, която малко по-малко е станжла всеобща, распространена между всичките съсловия на Римския народъ. Отъ тукъ е възникнало безграничното распространение на безвѣрието, което отъ философските училища малко по-малко е отровило всичката народна маса съ съмнѣнията относително Божественното управление на свѣтъ, при което сѫдбата (прѣдопрѣдѣлението), щастието (въ Материалистическа смысъль) и златото сѫ станжли Господствующи божества въ живота. А тѣй като и тѣзи божества не сѫ давали никакво истинско щастие, то у тѣхъ се явило съзнанието, че сѫществуванието е омаломощено, живота останаъ, въ резултатъ се явила апатия и чувството за уморяванието отъ живота станжало всеобщо. Най послѣ отъ тукъ произлѣзъ меланхолический погледъ върху живота у всичките най-благородни римски умове, които се усъмнили въ благоприятните слѣдствия на человѣческите прѣдприятия, при всичко, че изобилвали срѣдства и сила за постиганието имъ на този свѣтъ — отчаяли се въ възможността да направятъ нѣщо хубаво, или да достигнатъ нѣкакъвъ дѣйствителенъ прogrесь. Популярните умове търсили прибѣжище въ Столицамътъ, нѣ повечето отъ тѣхъ прѣпочитали епикуреизъмъ, щото въ упоителното замайване на минутните наслаждения да би помрачили съзнанието за неизбѣжната смърть и онищожение. Бѣдитѣ, смъртъта и пр. винажи сѫ сѫществували въ человѣческия родъ. Затова фаталистический и скептический пессимизъ нигма не е излизалъ отъ умътъ на хората. Той е продължавалъ да се проявлява и по подиръ (въ най близките къмъ насъ врѣмена). Въ Шекспировата и Байроновата поезия учението за злополучието на този свѣтъ се е излѣло даже въ твърдъ звучни стихове. Колкото се отнася до най новото врѣме, то Философията въ лицето на Шопенгауера, Хартмана и Тауберта се е заела да изложи пессимистическиятъ взглядъ върху свѣтъ и живота, като исклучително истиненъ и всеобемлющъ.

Върху свѣтъ Шекспиръ има особенъ, исторически взглядъ, който прѣставлява съмѣсъ отъ пессимизъ съ оптимизъ, при кое-то пессимистическиятъ взглядъ е развитъ по-пъл-

но и всестранно. Поради отсътствието на религиозенъ тонъ въ произведенията на Шекспира, той неможе да се нарече религиозенъ поетъ; нъ всичките му картини изъ человѣческия животъ се основаватъ на моралните Христиански идеи, чието влияние лесно се забѣлѣжва въ всичкото това разнообразно течение на человѣческия животъ, когото описва въ произведенията си.

Такъвъ е напр. Христианската идея за грѣхътъ, която прониква всѣко едно отъ съчиненията му. Лицата, които той искарва на съѣната не сѫ въображаеми призраци, нъ сѫ дѣйствителни сѫщесъва, облѣчени въ плѣть и кръвь, и почти всѣко едно доказва, че въ плѣтата не обитава нищо добро. Тъй, неговите „Джулиета“ и „Дездемона,“ най-благородните и най-чистите характери — иматъ недостатъци, които иматъ и голѣмо влияние върху тѣхната сѫдба; тъ сѫ грѣши, отъ туй и страдатъ. Всичката Шекспирова поезия въспѣва само страдания въ все възможните имъ видове и проявления. При все тава всичката му поезия не е плачъ надъ незаслуженото страдание на человѣка. Не! Грѣшниятъ сътвѣтъ сътвѣтствува у него на смъртни и тлѣни сътвѣтъ, на человѣческиятъ бѣдствия и суета — което тъй прѣкрасно е изразено отъ него въ „Кралъ Лиръ“ на полето на дивата и бурна нощъ. Тукъ поетътъ ни прѣставлява не горчевини и гигантска дързостъ, а свѣщентъ страхъ къмъ Божественното управление свѣтътъ. Нъ не трѣбва да се испушта отъ прѣдъ видъ и това, че видната чърта отъ тази картина се явява свѣткавичниятъ шипъ, грѣмътъ, оницаожението на человѣческото величие, когато пъкъ Божието милосердие и дълго-тѣрпение се криятъ задъ тѣмните облаци.

(Слѣдва)

Общи Свѣдения за библията

I

За Божественото откровение изобщо

(продължение отъ 6-и брой)

При това трѣбва да обѣрнемъ внимание и на даденото отъ Господа на Апостолите обѣщание да имъ прати св. Духъ — Утешиителя. Като имъ е давалъ това обѣщание, Той имъ казвалъ, че Духъ Светий ще имъ напомни всичко, което Той, Богъ, имъ е говорилъ: ще ги научи на всичко и ще имъ прѣдѣстъти за бѫдѫщето. (Иоан. 14, 26; 16, 13 ст.). Отъ тѣзи свидѣтелства най-ясно се вижда, че Божественото Откровение трѣбва да бѫде раз-

бирано въ смысла на Духовно освѣтление, просвѣщение, възбуждение, укрѣпление и рѫководство. То е Божественна сила, която е просвѣтила разумътъ имъ, но непостижимъ за насъ начинъ и ги е осънявала съ нови мисли, прѣдпазвала ги е отъ грѣшки и заблуждения — сила, която е очищавала сърдцата имъ и укрѣпвала Тѣхната воля. За това именно тѣзи, които сѫ получавали Божество. Откровение, се наричали „ясновидци“ и най-вече — „Пророци“.

Отъ туй става явно и това, че тѣзи хора сѫ били св. Божии человѣци, които твърдѣ често сѫ се приготвявали за получаване Божество. Откровение чрѣзъ молитва (Дан. 2, 18 — 19; Иер. 33, 3.), чрѣзъ благоговѣйни размишления и пѣнение свещенни пѣсни (І Цар. 19, 20 — 23; 4 Цар. 3, 4 — 5 и др.).

Такъвъзъ, прочее, е било значението на тъй нарѣченитѣ пророчески училища при Самуила и други пророци (І Цар. 19, 20).

Отъ само себе си се разбира, че не само за лично просвѣщение пророцитѣ и Апостолите сѫ получавали Божественото Откровение. „Нима ще укрия отъ своя вѣренъ рабъ това, що азъ правъ“, казвалъ Богъ на Авраама, когато му откривалъ своята воля за Содомъ и Гомора, защото знаѣ, че той ще заповѣда на синовете си и на потомството си и ще испълниятъ заповѣдите ми (Бит. 18, 18—19). Като откривалъ волята си на Мойсея, Богъ му заподалъ да иѣ прѣдаде направо на Иудеитѣ. Такъвъзъ сѫщо заповѣди е давалъ Богъ и на другите пророци. Самата дума „Пророкъ“ означава не само прѣдѣстникъ на бѫдѫщето, нъ и прѣдавачъ на Божество. Откровение на человѣцитѣ, който говори на хората за Бога, вмѣсто Него Самия, както туй се вижда изъ Исх. 6, 10; 7, 1. Тукъ се казва, че когато Мойсей отрѣкълъ да иде при Фараона за да му прѣдаде Божиите заповѣди, Богъ му (на Мойсей) казалъ: „Ето, азъ те поставихъ Богъ на Фараона и Ааронъ, братъ ти, ще ти бѫде пророкъ“. — „Идете, научете всички народи, идете проповѣдвайте Евангелието на всички человѣци по свѣтътъ“ е казвалъ Господъ нашъ Иисусъ Христосъ на своите ученици, когато ги прашалъ на проповѣдъ (Мат. 26, 16 стр. 10, 5 и др.) За това и тѣзи Иисусови ученици били нарѣчени Апостоли (Лука 6, 13) т. е. Пратеници за извѣстяване на хората Божественото спасение.

По какъвъ начинъ пророцитѣ и Апостолите сѫ распространявали Божественото Откровение между человѣцитѣ?

Най стари и първоначални способъ за распространяване на Бож. Откровение е свѣщенното Прѣдание, или поучение устно и съ примѣръ. Отъ Адама до Мойсей друго яче не е било и възможно, защото тогазъ още не е имало писменностъ. Нѣ и когато въ человѣческия родъ се появила писменностъ, самъ Мойсей, както и всички послѣдоющи пророци, прѣдавали Божеств. Откровение на человѣците прѣзъ живата рѣчъ, понеже била достъпна за всички.

Самъ Господъ Иисусъ Христостъ прѣдалъ на своитѣ ученици Божественното си учение устно, а не по книга. По сѫщия начинъ и Апостолитѣ въ началото распространявали Словото Божие, вѣрата и утвърждавали Церквата Христова. Нѣ подъ редъ съ устната проповѣдъ, мнозина пророци, като се започне отъ Мойсей и нѣкои Апостоли за тази цѣлъ сѫ се ползвали и отъ писменностъ.

Туй именно Божественно Откровение, което самитѣ Пророци и Апостоли сѫ получили отъ Бога и подъ Неговото непосредствено съдѣствие—по вдѣхновение отъ Св. Духа, записали, се нарича *Священно Писание* Това сѫщето Бож. Откровение, което било прѣдадено отъ Пророцитѣ и Апостолитѣ на человѣците устно, а посль отъ тѣхните прѣемници било написано на книга—се нарича *Священно Прѣдание*.

Като дѣйствували точно спорѣдъ заповѣдитѣ Божии (Иех. 17, 14; Иер. 30, 2; Апок. 1, 11—7), или спорѣдъ обетоятелството (когато напр. Апостолитѣ имали да урѣдятъ нѣкои распри въ обществото на новопокръстенитѣ христиани, а туй лично не могли да направятъ (I Кор. 1, 11; 2 Солун. 2, 1—2) Пророцитѣ и Апостолитѣ имали за цѣлъ посрѣдствомъ Св. Писание да запазятъ въ человѣческия родъ Божеств. Откровение точно и неизмѣнно. Въ Патриархалнитѣ врѣмена—до Мойсей, дѣлътието на патриарситетѣ (които направо отъ Бога получавали откровения) много способствувало за съхраняванието на Бож. Откровение въ человѣческия родъ точно и неизмѣнно. Тъй: Мойсей приелъ прѣданието отъ единъ благочестивъ мажъ, който лично познавалъ Иосифа. Иосифъ го приелъ отъ Иакова, а Иаковъ—отъ Авраама, който лично познавалъ Сима.

Пъкъ Симъ, Ноевий синъ се учиъ при Матусала, Адамовий внукъ отъ Сита, който живѣлъ въ врѣмето на Адама.

Нѣ въ врѣмето на Мойсей живота на человѣческия родъ се екжеилъ до 70 год. (Пс.

89, 10). А намаляването на живота въ човѣческия родъ е вървѣло успоредно съ неговата грѣховностъ. Вслѣдствие на това, ако би Божеств. Откровение се прѣдавало *устно*—съ думи и примѣри—едва ли би могло да остане за всегда незабравено и неизмѣнено. Нѣ, като записано отъ самитѣ Пророци и Апостоли, които направо сѫ го получили отъ Бога, ний сега четемъ това Божие Откровение точно тѣй, като че ли живѣемъ заедно съ самитѣ Пророци и Апостоли и ги слушаме съ ушитѣ си, безъ да се гледа на това, че записаното отъ тѣхъ е било прѣдадено намъ слѣдъ нѣколко десетки вѣкове.

Безбожний материализъ

Като виждаме, че въ родното ни отечество, непрѣстанно се явяватъ старания за распространение и прѣодолѣние на материалистичнитѣ принципи и на всѣко нечестиво и безбожно мнѣніе, които възбуждатъ обиденния нравственъ разсѫдъкъ и семейния и общественъ животъ, счетохме за свята длѣжностъ да запознаемъ читателитѣ си върху горното заглавие.

Деветнадѣсяти вѣкъ въ който сме ся родили и живѣемъ и който вечно наближава до захождането си, е забѣлѣжителенъ не само за исполинскитѣ открития и прѣврати въ нравственния и вещественъ свѣтъ, колкото защото е той искалъ да разрѣши вънѣтъ отъ началата и истинитѣ, които христианството е приемло и проповѣдва, или по-добрѣ да рѣчемъ, защото за минута сѫ повѣрва, че чрѣзъ него сме дошли близу до разрѣщението на една отъ величайшитѣ задачи на человѣчеството, която задача е занимавала всякога человѣчеството,— що е человѣкъ, отъ кждѣ дохожда и кждѣ отива?

Този въпросъ не е новъ, но е толкова древенъ, колкото древно е и человѣчеството; за него толкова си е писало въ древността щото цѣло езеро би ся съставило отъ мастило, обаче не е могалъ никой нето съ ногата си да стѫпне безопасно на повръхността му. XIX вѣкъ сериозно сѫ е съзвезъ да разрѣши този въпросъ и минутно новѣрважъ легковѣрнитѣ и фанатични привърженници на безбожния материализъ, че е влѣзнялъ въ послѣдния си фазисъ, защото разрѣщението му ужъ ся сполучило чрѣзъ опити и доказателства.

Нашия вѣкъ поревновалъ славата на класическата дрѣвностъ и искалъ въ това да я надмине съ разрѣщението на задачата експериментално.

Понеже е явно всякому, че у кой народъ и да ся случи прѣодолението принципите на нечестиието и на безбожния материализъ подъ образа на научно учение, е най-голѣмото отъ злащастията, които могатъ да налѣтятъ човѣчество. Както у другитъ народи (Гърция, Франция, Швейцария и Германия), тъй и между нашия съществуватъ мнозина, които ако и да носятъ името христиани и да сѫ убедени, че нашата сията христианска вѣра е най-истинска отъ всѣко религиозно вѣроисповѣдане и че всичко въ христианството е нравственность, защото всичко спомага за духовно повдигане и освършенствуване на човѣчество и всичко въ него съврѣменно е докладъ и религиозна истина, въ която ся намерватъ всички други истини, утѣшението и спокойствието на духа; нѣкой обаче отъ тѣхъ ся отнасятъ къмъ нея като да не върватъ въ спасителнитѣ и принципи и поучения, а нѣкой пакъ като да приематъ само онѣзи отъ догматическите и нравственни истини, които виждатъ че сѫ съгласни съ естественитетъ имъ расположения и нужди. Това произлиза, че и единъ и другитъ, ако и въ различна степень, не слушатъ обаче гласа на вѣрата си въ която сѫ се родили и отхранили и на която ся казватъ, че принадлежатъ, и която затулена подъ разсаждъците и подъ страстите, както въгленътъ подъ пепельта, не имъ доставлява вѣчъ доволна свѣтлина и топлина за да ги съгрѣе и освѣти и одушеви въ срѣдъ нещастието и испитанието на настоящий животъ; защото нѣматъ вѣра, колкото трѣба жива и глубока; нѣматъ съ една дума животодателния духъ на вѣрата. И обаче тая жива вѣра никога другажъ, не е била толкова необходима за всѣки единъ, колкото въ настоящата епоха на религиозната индиферентност и на нравственото отпадане чрѣзъ обвехтелитѣ вѣчъ погрѣши и искривени идеи и теореми происходящи отъ разни неоснователни принципи и криви умозаключения, които нашата младежъ черпи отъ съчиненията на разни западни професори за свое образование и за онова на еднородицѣ си.

Въ противоположность спрямо свърхественната и метафизическата за козмогонията теория на Платона и на Аристотеля били създадени материалистическата теория; други сѫщо достойни естествоиспитатели Гераклитъ, Емпедокълъ, Левциппъ и Демокритъ, които мисляли, че козмогонията има за базисъ самото веществство, на което началнитѣ елементи сѫ най-малкитѣ частички, които и нарѣкли атоми и

образували теорията на атомологията, споредъ която всѣкои дѣйствия и влияние на вѣществото е резултатъ отъ самитѣ на вѣществото атоми управлявани отъ величайши закони на привличанието и облъсването, които закони сѫ природни свойства на вѣществото. Слѣдователно сѫществува само вѣщество дѣйствующе и движуще се отъ само- себѣ, и нищо друго нѣма вѣнъ отъ него. Тая теория ся изменила отъ великия естествоиспитателъ Анааксагора, кайто чрѣзъ испитанието си дошелъ до заключение, че веществото ся управлява отъ нѣкоя творческа сила, която нарѣкълъ умъ, а рѣшителния ударъ противъ тази теория, нанесълъ не чрѣзъ философски теории и чрѣзъ диалектиката, а чрѣзъ емпирическата метода гениалниятъ умъ на Аристотеля, кайто приема въ списанието си за „Мира“ Бога за създателъ на вселенната, както и безсмытието на душата.

Въпросътъ билъ опрѣдѣлително разрѣшенъ и както го Аристотель положилъ, тъй послѣ го приели и философитѣ и естествоиспитателитѣ Римски, Александрийски, Арабийски и другитѣ мѫдръци на научното вѣзраждане (Баконъ, Линей, Ершель, Коперникъ, Сивиеръ, Картьезъ, Лайнъцъ, Нютонъ, Галилей) когато въ началото на истекания вѣкъ ся раздвижилъ въ католическия свѣтъ изъ ново — въпросътъ отъ человѣци, които искали съ отхвѣрлянието на името на клерикратията и на привилегированитѣ чинове да отхвѣрлятъ отъ съвѣтъта на народитѣ идеята за Бога, като мисляли въ распалеността и въ умственото си развълнуване, че тая идея е едно прѣпятствие на човѣческия напрѣдъкъ, и отъ нѣкои учени, които мисляли въ въсхипицненето си за вѣзраждащата ся наука, че тя ся е била призовала да разрѣши всичкитѣ физически и математически въпроси и да избави человѣка отъ всѣка фантазия и отъ всѣко заблуждение и да го вкара въ дѣйствителността и въ вечната истина.

(Слѣда)

ЖИВОТЬ И ДѢЛАТА

НА

Св. Кирила и Св. Методия, Словѣнски и Български просвѣтители и Апостоли.

(Продължение отъ 6-и брой).

7. Дойде 862 година. Въ странитѣ (по-малко познати на Византийцитѣ, отъ колкото Кавказъ и Ипдия), които сѫ се простирали отъ изворитѣ на рѣкитѣ Одеръ и Висла до брѣговете на Морава и до срѣдното течение на

Дунава, — въ това време цъвтѣло Моравското царство. Тамъ царувалъ Ростиславъ, който ималъ, около себе си и други словѣнски князеве, негови роднини и приятели: въ Нитра — Светополкъ сестрининъ му синъ, а въ долня Панония, която не била завладѣна още отъ маджаритѣ, неговъ съюзникъ Коцель. Ростиславъ и неговий народъ били християни; обаче на Словѣнския духъ това християнство е било нѣмско и отъ това невразумително. Той прѣди всичко желалъ да има учители, които да говорятъ Словѣнски езикъ и да направятъ народътъ му наистина христиански. По този начинъ Ростиславъ искалъ и да се отърве отъ нѣмцитѣ, като желаялъ да опази самостоятелността на своята държава въ духовно отношение, както и въ политическо.

Ростиславъ билъ чулъ да се говори за посланието на Кирила и Методия при Хазаритѣ, той е може би научилъ въ сѫщото време, че тѣ съже говорили Словѣнски езикъ, а най-вече той не е билъ да не знае, че Византийските области съже били цѣли заселени отъ Словѣни: отъ това той е заключилъ, че за да намѣри проповѣдници, които да говорятъ Словѣнски, трѣбва да се отнесе въ Цариградъ. За това той пе се двоемилъ, но споразумѣнъ съ Светополка и Коцеля испратилъ посланици при императора Михаила въ Цариградъ.

Нашъ народъ, говорили посланицитѣ, се е отрѣклъ отъ идолопоклонството и се е покръстилъ, но нѣмаме учителъ, който да ни проповѣдва истинната вѣра на нашъ езикъ; за това молимъ те, Господарю, да ни проводишъ такъвъз епископъ и учителъ. Дошли се у насъ много учители христиански: Италианци, Гърци, Нѣмци и учатъ ни всѣки на своя езикъ, но ний, Словѣнитѣ, сме прости хора, не разумѣваме какво говорятъ.

Царътъ събралъ съборъ, гдѣто и повикалъ Кирилла, комуто казалъ тѣй:

— Чувашъ ли, философѣ, какво казватъ хората? Никой освенъ тебе, не може извѣри тази работа. За това да ти дамъ каквото ти трѣбва, ти вземи съ себе си и брата си, игумена Методия, и врвете; вий сте и тѣй Солуняни, а Солуняниятѣ всички чисто говорятъ Словѣнски.

— Ако и уморенъ и боленъ, отговорилъ Кирилъ, пакъ ще отидж на драго сърдце, стига само да иматъ слова (букви) на своя езикъ.

На това казалъ царътъ и вуйка му Варда:

— Ако искашъ ти, философѣ, може да даде Богъ, и това да измислишъ.

Кирилъ се отстранилъ за нѣколко време на самъ и размишлявалъ, както казва житие-

то, въ молитва върху тази важна работа. И наскоро слѣдъ това измислилъ Словѣнските слова: А Б В Г Д и т. н., съ които захватанъ да пише Евангелието отъ Иоанна:

„Въ началъ бѣ слово, и слово бѣ въ Бога и Богъ бѣ слово“ и т. н.

Царътъ и всичкиятѣ негови съвѣтници твърдѣ много съже зарадвали за това Кирилово откритие.

И тѣй, споредъ житието словата, съ които взели да си служатъ най напрѣдъ Словѣнитѣ съже съставени въ Цариградъ отъ Костантинъ Фолософа, който по послѣ е познатъ най-вече като Св. Кирилъ, Словѣнски апостолъ. Споредъ монахъ Храбра (около 900 години), Български спасителъ, Св. Кирилъ билъ измислилъ Словѣнската азбука още 855 г.

8. Прѣди Св. Кирилла Словѣнитѣ съже имали нѣкакви си писменни бѣлѣзи, които монахъ Храбъръ нарича *чърти и рѣзи* и съ които съже си служили езическите Словѣни. Обаче тѣзи *чърти и рѣзи* се употреблявали повечето за нѣкои вѣроисповѣдни цѣли а най-вече за смѣтане. Тѣ ни напомняватъ *четулигъ и рабошигъ* съ които и до сега си служатъ у насъ безкнижните наши братия.

Слѣдъ приеманието на христианската вѣра Словѣнитѣ най напрѣдъ захватали да пишатъ съже Латински и Гърцески букви, които не съже били, разумѣва се, достатъчни за Словѣнски езикъ. Въ него има на пр. звукове Ж, Ч, Ш и др., за които нѣма нито Латински нито Гърцески букви. И сѫщата старо-словѣнска книжнина се захваща отъ врѣмето на словѣнските апостоли и просвѣтители: Св. Кирила и св. Методия.

Има обаче два вида Словѣнски писмена, които ученитѣ наричатъ *Глаголица*, по заплѣтена и види се по-стара, и *Кирилица*, която е току-рѣчи нашата сегашна азбука. Кои отъ тѣзи два вида писмена съже били измисленi отъ Св. Кирилла? Върху това ученитѣ Словѣнски мѫжье, дълго врѣме съже се прѣпирали: обаче по главнитѣ отъ тѣхъ се съгласяватъ, че сѫщата азбука, която измислилъ Кирилъ не е тѣй нарѣчената по името му *Кирилица*, но *Глаголицата*. Тази послѣдната била скроена отъ Кирилла споредъ нѣкои Азиятски азбуки, които освѣнъ него никой по добрѣ не знае; тя е по стара и по мѫжна, когато Кирилицата е по развита по-нова и по ясна. Кирилицата била скроена споредъ Гърцката азбука отъ познатий си Климентъ Велицки (умр. 916 г.) и въ нея онѣзи букви, които ги нѣма въ гърцката азбука, съже заети отъ Глаголицата. А то-

ва е най главно доказателство, че Глаголицата е по вѣхта отъ Кириллицата.

Но както и да е съ дѣятелността и трудоветъ на Кирилла и Методия нашъ Словѣнски езикъ е влѣзалъ въ редоветъ на книжевнитѣ езици.

9. Царь Михаилъ въ писомото, което писалъ до Ростислава и което му испратилъ етъ Кирилла и Методия, между другото казва:

—Богъ, който заповѣда вскому да се стрѣми къмъ разума и да напрѣда въ доброто, като видѣ твоята вѣра, трудъти ти, направи днесъ, че се намѣриха слова за вашъ езикъ, които не е имало по прѣди, за да се броите и вий между великия народи, които славятъ Бога на своя езикъ; и ний ти испращамъ тѣко онова, чрѣзъ когото Богъ е обявилъ тѣзи слова: той е човѣкъ честитъ, благовѣренъ, много ученъ и философъ; приеми го като даръ по-голѣмъ и по-скъпоцѣненъ отъ всичкото злато, срѣбро и драгоцѣни камъни.

Кирилъ взелъ брата си Методия и заедно се потѣглили изъ Цариградъ въ края на 862 год. К то пѫтували за Моравия Словѣнскитѣ апостоли трѣбвало да минѣтъ прѣзъ България, гдѣто христианска вѣра е била вече добре разширена; но словѣнски книги тогава е нѣмало у Българитѣ, защото Словѣнското писмо още не е било измислено. Въ това време въ България е владѣлъ царь Борисъ, който съѣдѣ покрѣстюването се е нарѣкъ Михаилъ по името на императора Михаила, който му станалъ крестникъ.

За вѣрвание е, че Кирилъ и Методий като сѫ минували прѣзъ България ще сѫ оставили измислената отъ Кирилъ азбука, на които възможно е да сѫ захванали тогава Българскитѣ свѣщенници да пишатъ църковните книги; обаче за най-достовѣрно се приема, че распространението на Словѣнската книжнина у Българитѣ е станало отъ ученицитѣ на Кирила и Методия.

До скоро врѣме имаше едно мнение, че ужъ Методий написалъ за Бориса една икона, която изобразявала етрапний сѫдъ и която направила на Българский царь таквози силно впечатление, гдѣто той тоесть часть се рѣшилъ да приеме христианството. Споредъ издирването обаче на учений русинъ *Голубински*, излазя че наистина нѣкой си Грѣкъ на име Методий написалъ за Бориса една икона на етрапний сѫдъ; но това било съѣдѣ покрѣстюването му и този грѣкъ не е билъ словѣнский апостолъ Методий, а единъ простъ живописецъ.

Нѣ отъ това не излазя, че ний нѣмаме право да наричаме Кирилъ и Методия *Българ-*

ски просвѣтители и апостоли. Напротивъ Словѣнската азбука и книжнина, която сѫ създали Кирилъ и Методий, до толко се е развила, распространила и усвоила отъ нашъ народъ, както ще видимъ понататъкъ, гдѣто чрѣзъ насъ тя е прѣминала у другитѣ Словѣни, Руситѣ, Сърбитѣ, които и до сега сѫ я упазили. Най-послѣ Солунските Словѣни, отъ които сѫ произлѣзли вѣроятно Словѣнскитѣ апостоли и просвѣтители, не сѫ ли сѫщите Словѣни, които живѣли въ България? Езикътъ, на който сѫ говорили Кирилъ и Методий не е ли сѫщиятъ езикъ, който е говорилъ тогава Борисъ—Михаилъ и народътъ му?

Черквата и училището

(продължение отъ 6-й брой)

По поводъ заглавието на в. „Ст. Плаина“ нещо бѫде абсурдъ, ако кажемъ и ний отъ наша страна, че отъ освобождението ни насамъ се забѣлѣзва единъ отпадъкъ отъ къмъ тая страна, забѣлѣжва се оскъдностъ отъ пѣвици. Отъ едноврѣмешнитѣ пѣвици: едини остарѣхъ, други измрѣхъ; само нѣколко млади и то на рѣдки мѣста изъ отечеството ни, които съѣдѣ освобождението сѫ били ученици при нѣкой стари учители-пѣвици и сѫ имали воля да научатъ горѣ-долѣ пѣнието и да замѣтвавъ по настоящемъ тая нужда. Рѣдко сѫ пѣвици по настоящемъ, ако искашъ да ся увѣруши, тръгни по празницитѣ изъ церквите на разни села и градове и ще ся увѣрите въ истината. Даже и въ катедралните церкви негдѣ ще видишъ по единъ пѣвецъ, а негдѣ нито единъ. Ако ся не взематъ мѣрки да ся приготвуватъ пѣвици за напрѣдъ, то ще останжатъ сами свѣщенницитѣ да четжатъ и да пѣятъ въ церква. Въ училищата е прѣвидено пѣнието да ся прѣподава; но сегашнитѣ ученици до толкова имъ ся не нрави, щото при прѣподаванието му само гледатъ часъ по-екоро да ся свѣрши частъ. Тукъ трѣбва да ся избиратъ особенни младежи за пѣнието, а общето си задължение за цѣлий класъ или отдѣление пакъ да си е задължение. Прѣди освобождението ни имаше и дѣца, които канервахъ, четяхъ апостолъ, пѣяхъ отъ двѣтѣ страни: Господи помилуй и пр. и ти бѣше драго да ги слушашъ, а днесъ какво виждамъ? Гледашъ днешното поколение не знае да чете по словѣнски и нѣма кой да исчете ионе святий Боже и пр. Отъ що произлиза това? Отъ нерелигиозността на нашия учителъ. Ето вѣпросътъ, който е отъ твърдѣ

голѣма важностъ. Мнозина отъ Г-да читателитѣ може би ще погледнатъ на този въпросъ малко хладнокръвно; но азъ ще погледнахъ сериозно, ще погледамъ на него съ чисто сърдце, и ще кажа това, което си е дѣйствително. Ха да се разберемъ по добре, нека погледнемъ нашия учителъ, учителя въ Основнитѣ училища, какъвъ ся явява той въ училището, предъ дѣцата, вънъ отъ училището, — въ обществото и въ храмътъ Божий — въ церквата.

Въ училището, гдѣто всѣко начало на обучението трѣбва да става съ молитва, учителя не иска да обрѣща никакво внимание. А какъ прѣподава З. Божий, съ какъвъ духъ, съ какво настроение? — Это какъ. Азъ съмъ виждалъ много учители, че когато да бѣседуватъ, не обрѣчатъ никакъ върху нравствеността на бѣседата. Раставятъ отъ З. Божий за сътворението на свѣта, а послѣ влизат и дръжат лекция за образуванието на всѣленната, гледано геологически, като свѣршват, че послѣдното е прѣдочтилно.

А въ обществото? Не ще съмнение, че тамъ е такъ какъвъ: той рассказва и убеждава проститъ селени, че Богъ нѣма, че върата била измислена отъ царите, папите, управители, или че страхътъ я е създадъ като забрания, че историята ни опиева много народи безъ всѣкакви царие, и управители, обаче не безъ религия. Също и страхътъ не е изобрѣтателъ на религията, защото човѣкъ не исказва само страхъ прѣдъ нѣкое лошо явление, благодарностъ къмъ добро; нѣ въ него има вродено религиозно чувство, което го кара да си наумѣва, че има едно сѫщество, което всичко е сътворило и наѣдъ всичко стои най-високо и това именно вродено чувство го подбужда къмъ обожаване, което въ старитѣ врѣмена е било размѣсено съ страхъ или благоговѣніе.

За въ церквата не питайте; ако отиде тамъ, то не отива съ цѣль да ся помоли Богу, а отива да ся научи кой какво е правилъ въ разстояние на цѣла седмица, какво е купилъ, продалъ и пр. Дѣцата, ако ги заведе той не ги нареджа да стоятъ както прилича, а ги оставя на произволъ — се едно, че ся намиратъ на улицата.

Всичко това показва, че настоящийтъ учителъ ся явява наемникъ на религията — въ сѫщностъ той не е религиозенъ. Не ще и дума, че всички учители не сѫ такива, каквито описваме, но между многото намерватъ се и такива, които сѫ свѣршили нѣкой курсъ отъ педагогическитѣ и Гимназиалнитѣ училища. За жалостъ, малцина сѫ учителитѣ съ духовно о-

бразование — свѣршили нѣкое специално духовно училище, когато сега, именно сега се питае голѣма нужда отъ такива учители, сега, когато: „*жетва оубо многа, дѣлателей же мало.*“ Нѣма съмнѣние, че учителъ или свещенникъ съ специално духовно образование ще отговаря на задача, колкото трудна, толкова висока и свята и ще постигне цѣльта — нравственното развитие на ввѣренното си стадо. Не мнозина отъ нашите священници гледатъ малко повърхностно на тази нужда. И ние само тогава можемъ да се надѣваме за по-добри священници и учители специално по З. Божий, когато се отворятъ повече духовни училища или пакъ да се уредятъ поне сегашните по-добре съ единъ по висшъ курсъ.

Че религиозното въспитание трѣбва да бѫде на първо място, че З. Божий трѣбва да е първостѣпенният прѣдметъ въ училищата, като прѣдметъ, въ когото се намиратъ всички наставления, което е необходимо да знае всѣки младъ членъ на православната ни церква. Церквата щомъ като ся е съгласила да се кръсти младенецътъ и го приела по тозъ начинъ въ числото на членовете си тя съ това заедно е и задължила отгледвачите да въспитаватъ кръстенитѣ въ христианскитѣ вѣрвания и въ правилата на христианския животъ, които сѫ опрѣдѣлени отъ самата ни церква. Въ старо врѣме хората сѫ се кръщавали повечето възрастни, когато вече добивали нѣкакви понятия за христианското учение. Това учение сега трѣбва да се съобщава, когато младите христианинъ земе да отрастнува, задачата на семейството и на училището въ това отношение се състои: да приучатъ дѣтето да живѣе споредъ законите на природата ту. Тия закони сѫ явно прѣставени въ Божественното откровение и се пазятъ въ Св. Христова Церква. Ето защо трѣбва да се полагатъ голѣми грѣхи, за да се въспитат христианското дѣтето въ духътъ на Христовата церква, така щото то да съзнае онай жива свръска, съ което е свѣрзано съ Спасителътъ, който е глава на церквата и връската си съ членовете на церквата, които сѫ плоти негови братия. Необходимо е да се развива въ дѣтето още доклѣ е малко съзнание, че само въ церквата може да се получи спасение и пр.

Като е такава задачата на прѣподаванието на З. Божий — прѣдметъ на всѣко благонравие, нравственост и единство, дали по настоящемъ се счита за прѣдметъ отъ голѣма важностъ или се прѣподава само за формалностъ? Вѣроучителътъ дали е човѣкъ религи-

озенъ въ вѣрата и засебнѣ си животъ да ли е въ хармония съ самий прѣдметъ? Азъ знай, че въ началото на учебната година при рас-прѣдѣлението на прѣдмѣтитѣ изъ мѣжду уч. персоналъ се появява спрѣчкваніе кой да го заеме и въпроса се рѣшиава или съ жребие, или съ Министерска заповѣдь. Гледашъ паднало се или се назначилъ за той прѣдмѣтъ човѣкъ безъ никаква религиозность, безъ никакви познанія. Ако се случи вѣроучителъ да е човѣкъ религиозенъ, то той безъ съмнѣніе ще посѣе добро съмѣ на религиозно чувство въ дѣцата и ще пустинжъ добри корени, ще оздраве и ще даде добъръ плотъ. Учителъ религиозенъ, е свѣтилникъ свѣта. Неговия духъ съживява всичко и всички. Никой вѣспитателъ не трѣбва да забравя, че училището е сѫщо храмъ Божий, както що е и церквата; че и тамъ почива Духъ Божий, че и тамъ прѣбивава Самъ Богъ. Учителъ трѣбва да научи дѣцата, че Богъ прѣбивава не само въ церквата и училището, но и на всѣкадѣ.

Вѣроучителъ трѣбва да има прѣдъ видъ, че религиозно-нравственното вѣспитание се основава на вѣрата, безъ която се неможе: „Всѣко вѣспитание, което ся не облѣга на вѣрата, казва Аимѣ Марти, напрѣбява човѣка и достига най-много да направи едно умно животно. Мамятъ се мнозина, че човѣкъ е великъ само по звание; той е великъ, той е човѣкъ само по това, че познава Бога.“

Необходимо е, щото за напрѣдъ Св. Синодъ и Министерството на Н. Просвѣщеніе между другото да иматъ прѣдъ видъ и това: Да назначаватъ съ специална подготовка мирски или духовни лица за прѣподаватели по З. Божий, тамъ, гдѣто ся има възможностъ по народнитѣ и класнитѣ училища изъ княжеството. Увѣрени сме, че само по този начинъ ще може да ся постигне цѣльта: да ся даде гаранция за паддържание религиозното чувство у настъ, да ся попълни нуждата отъ пѣвци; иначе ще отворимъ сами по себѣ си вратата на прогресирующите ся у настъ пропаганди, и ще останемъ подъ тѣхъ духовно заробени.

Християнски съмѣенъ животъ.

Добрийтъ животъ и християнското поведение у дома, въ съмѣйството е основата и коренъ на християнския нравственъ животъ. Всѣки човѣкъ у дома си, между членовете на своето съмѣйство усвоява първите навици създава своя нравъ, приучва се къмъ добро, или лошо поведение, усвоява този, или онзи характеръ.

Безъ съмнение, не веднажъ вий, благочестиви читатели, сте чували слѣдующий отзивъ за нѣкого: този човѣкъ е отъ добра къща, отъ добъръ родъ и самъ трѣбва да е добъръ; а на противъ: оня човѣкъ е отъ лошъ родъ, слѣдователно и самъ е такъвъ. И това не е чудно! Въ доброто съмѣйство дѣцата порасватъ и ставатъ добри и послушни, а въ лошото — наопаки: непослушни, развратни. За това добрия домашенъ животъ е основание на добрата Христианска нравственность. Нигдѣ човѣкъ не може да привикне да испълнина Христовите заповѣди така хубаво, както у дома си. Най висшата заповѣдь, освѣнъ любовъта къмъ Бога, е любовъта къмъ близнитѣ. Нѣ гдѣ можемъ усвои тази заповѣдь и исказа таквази любовъ, ако не въ своето съмѣйство! Тукъ най лесно ще се открие има ли човѣкъ добри нрави и може ли възлюби близния си.

Ако човѣкъ не обича родителите си, какъ ще обикне чуждите хора?

Търпението е голѣма добродѣтель: съ търпение всѣки трѣбва да спаси душата си; нѣ гдѣ може навикнѫ на търпение, ако не у дома си? Тукъ всѣки часъ, всѣка минута се иска търпение и великодушие. Напр. Колко голѣмо търпение трѣбва да иматъ родителите при оглеждането и вѣспитанието на чадата си; какво сиехождение трѣбва да показватъ по-старите братя къмъ по-малките!

Когато хората живѣятъ въ една къща заедно, тѣ трѣбва, по необходимостъ, да привикнатъ къмъ сиехождение, къмъ прощане и търпение; другояче не могатъ останатъ заедно. Самоотвържението е най-голѣматата Христианска добродѣтель; нѣ тя не може нигдѣ да се упражни толкова, колкото въ съмѣйството. Тукъ родителите въ своите грижи за дѣцата си, съвършенно забравятъ себѣ си; мажътъ и жената живѣятъ повече единъ за другъ, отъ колкото за сами себе.

Великодушието, кротостта и смиренето сѫ прекрасни добродѣтели; нѣ тѣхъ нигдѣ не можемъ намѣри и укрѣпи толкова, колкото въ доброто Христианско съмѣйство. Съ една рѣчъ, характеръ на човѣка нигдѣ не може да се образува и раскрие тѣй, както въ домашниятъ животъ.

Много ижти човѣкъ, като се събере съ непознати хора, старае се да се прѣставя за добъръ, въ такъвъ случай той се маскира, скрива сѫщински си нравъ; нѣ туй не може направи въ съмѣйниятъ животъ. Тукъ той не може, та и не ще пожелае да скрива своите

чувства и нрави. Домашний животъ е като оглѣдало, въ което неволно се изображава истински, нравственъ образъ на човѣка.

Ето, любезни читатели, какво важно нѣщо е домашний животъ на Христианина. Домътъ и сѣмейството за настъ трѣбва да бѫдѫтъ втора церква. Въ тази втора церква трѣбва да живѣемъ и се отнасяме съ благоговѣние и чистота. Въ нея всѣка ваша дума и примѣръ (особено, ако нѣкой е най-старий членъ на сѣмейството) има твърдѣ голѣмо значение за останжлитѣ членове. Тамъ всѣка ваша постѫпка, даже всѣка дума, може да стане сѣме, кое-то отъ послѣ ще даде добъръ, или лошъ плодъ. Особено голѣма е обязанността на бащата и майката въ сѣмейството къмъ своите дѣца. На тѣхъ лѣжи голѣматата отговорность въ това: какви ще станжтѣ дѣцата имъ. Помните родители — баща и майка въ сѣмейството, че отъ васъ единственнитѣ зависи характера, нравитѣ и поведението на дѣцата ви! Къмъ каквото ги опжтите, каквото ги научите, — такива ще станжтѣ и тѣ за напрѣдъ.

Отъ какво произлизва това печално явление у насъ, че двама братя не могатъ да живѣятъ заедно за по дѣлъ врѣме, ами, щомъ поотраснжтъ, старајтъ се, колкото е възможно по-скоро, да се раздѣлжтъ? Отъ това, че родителитѣ имъ не сѫ ги приучили отъ малки къмъ съгласие и любовь.

Не тѣй става въ доброто сѣмейство. Въ него родителитѣ постоянно слѣдятъ за поведението и нравитѣ на своите дѣца; съ примѣрѣтѣ и наставленията си създаватъ у тѣхъ любовь и единство. Такивато родители знаїтъ, че добритѣ имъ чада ще имъ бѫдѫтъ утѣшение на старостъ, а самитѣ чада винаги ще си припомнятъ родителскитѣ си наставления. Тѣ винаги ще помниятъ, че безъ родителско благословение не ще иматъ щастливъ животъ.

За христианското звание.

Какво по-екжпо, какво по-полезно за настъ отъ Христианското звание? За въ наша полза е, не само да се наричаме, нѣ да бѫдемъ истински Христиани. А въ днешното развратено врѣме Христианитѣ, като че ли забравятъ не само за името Христианинъ, нѣ и за дѣлата и длѣжноститѣ, които обусловватъ това име, звание и правѣ. Въ днешний вѣкъ твърдѣ рѣдко въ нѣкое Христианско общество ще чуешъ дума за спасението на душата, за вѣчността, за страшният сѫдъ Божий, за смѣртният часъ,

който може внезапно да постигне всѣкиго отъ насъ, — за величието на Божиитѣ дѣла, особено за дѣлото на нашето спасение чрѣзъ страданията на Сина Божия, за вѣобщото въскресение и вѣчният животъ, за примѣрите и наставленията на Светитѣ Божии Угодници, които макаръ и чрѣзъ разни пѣтица, сѫ достигнали вѣчно блаженство. . . .

Ето какви мисли и прѣдмѣти трѣбва да занимаватъ всецѣло истинския Христианинъ, който има жива вѣра, който помни, разбира и пази своето звание. Нѣ туй ли виждаме и слушаме около насъ? Не само въ взаимните си разговори, ами и на умъ има ли си нѣкой това? Не, за сѫжаление, нѣма. Напротивъ, бесѣдитѣ, срѣщатѣ и взаимното дружение на всѣждѣ изобличаватъ съвършенното забравяне всички тѣзи истини, които трѣбва да съставляватъ цѣльта на всички животъ на Христианина. Мѣстото на тѣзи истини и прѣдмѣти на вѣрага и надѣждата Христианска въ умътъ и сърдцето на човѣка днесъ заематъ стрѣмленията къмъ приврѣменното, ненаситното удовлетворение на страститѣ и желанията, недостойни за човѣка, а които съставляватъ нуждата на неразумнитѣ животни, ржководящи се само отъ инстинктътъ. А на всѣждѣ колко взаимни измами, лѣжи, злини, себелюбия и равнодушните къмъ утѣшение на близкнитѣ! Ето съ какво сѫ прѣпълнени бѣсѣдитѣ на съврѣменнитѣ човѣци, които носятъ името Христиани и какво е взаимното отношение на днешното общество. Нѣ, ако не е съхранено званието; ако не е оправдано името на Христианина; ако човѣкъ само се нарича, а въ сѫщностъ не е Христианинъ; ако вѣрага му не е принесла своите сладки плодове; въобщѣ ако човѣкъ не се ржководи отъ вѣрага изъ пѣтица на земний си животъ, — тогазъ какво трѣбва да очаква за въ бѫдѫщите? Тогава не полза, а врѣда ще му принесе съ званието и името Христианско, които си е присвоилъ лѣжливо. Тогава каква полза за човѣка и за всички му земенъ животъ! Какво утѣшение ще спечели отъ всичкитѣ си наслаждения, удоволствия, отъ робокото си подчинение въ всичко на грѣшното си сърдце и на заглушения си отъ свѣтския шумъ разумъ? Слѣдъ смѣртъта всичко това, въ което човѣкъ е привикналъ да намира своите наслаждения, — всичко това го изоставя, щомъ той, когато е имало врѣме, не е пожелалъ да остави самъ това мнимо, лѣжливо щастие. Ако човѣкъ не послуша Божий гласъ, който го вика къмъ вѣчността,

за която е създаденъ и искушенъ съ Кръвта на Господа; ако той забрави, че при св. Кръщение се е съединилъ съ Христа и му се е обѣцалъ да Го слѣдва и да живѣе не за врѣменни този свѣтъ, не за земните кратковрѣменни и суетни цѣли, не за животински стрѣмления и удоволствия, а за разумно-слѣдование въ всичко Божиитѣ пѫтища. Неговата света воля, Неговото истинско учение и заповѣди за да достигне безкрайната радостъ, приготвена за послѣдователитѣ Христови; ако, най послѣ, Христианина забрави въобщите своятѣ длѣжности къмъ Бога и близнитѣ си: то, за всичко това, каква награда ще получи? За своето вѣроломство той се лишава отъ нея.

Само за ограничението всичкитѣ си грѣши желания, за непрѣстанното отвръщане отъ врѣменнитѣ суетни цѣли и удоволствия — и търсение вѣчно блаженство; само за животъ, съобразенъ съ вѣрата, Христианина получава Божията милостъ и вѣчната награда.

Тази постоянна борба съ самаго себе и съ свѣтскитѣ съблазни, туй вѣдьгашно покорение разумътъ, сърдцето и волята сѫ на учението и волита Божии — сѫ свидѣтелствата на живота вѣра, която може да спасе човѣка. Само въ проявленето й въ дѣлата молитвѣ, постътъ и милостинята можемъ да считаме Христианина истински и не само на име, нѣ сѫщински послѣдователъ Христовъ, живъ членъ на Неговата Св. Церква, — Христианинъ, който съхранява печатътъ на своето кръщение и слѣдователно, който има право за бѫдещето наследие въ царството Божие.

Ще кажите: мѫжно, тѣжко се постига това. Да! — На този, който се е привързълъ къмъ свѣтътъ и къмъ всичко врѣменно, който е изгубилъ вкусътъ къмъ духовната радостъ — това ще му бѫде и мѫжно и скрѣбно. Обаче за този, който желае да постигне вѣчното блаженство, твърдѣ скоро се облѣгчава и изглажда прискрѣбний и трънливъ пѫть, който води къмъ Бога и къмъ Царство Небесно. Щомъ човѣкъ понавикне малко, започне да чувствува такъва вѣтрѣшна, душевна радостъ, че по-скоро би се рѣшилъ на каквато и да е смърть, отъ колкото да измѣни Спасителния, макаръ на гледъ прискрѣбенъ пѫть. Бѫдете увѣрени въ това: само едното спокойствие на съвѣтъта; доброто настроение на умътъ и сърдцето; новото, искренното и уповающето отношение къмъ Бога замѣнява съ излишъкъ всички врѣменни лишения и ласкателни само-угождения, развѣселява сърдцето и душата съ такъво вѣтрѣшно, утѣшително чувство, че за

нищо земно човѣкъ и не помисля.

Припомните си какъ Иисусъ Христосъ различава Своя миръ отъ мирътъ на този свѣтъ: „Миръ оставляю вамъ. Миръ Мой даю вамъ; Не якоже Миръ даетъ, Азъ даю вамъ“ (Иоан. 14, 27). Притова, вземете прѣдъ видъ и това съображеніе, че рано, или късно, нѣизбѣжно, ще дойде смъртниятъ часъ, а слѣдъ него ще послѣдва и рѣшението вѣчната сѫдба на човѣка. Какво ще ви принесѣтъ тогава всички бивши удоволствия? Какъ ще ви помогнатъ тѣзи човѣци, за угодата на който сте изменили законътъ на Твореца. Благодѣтели и Источника на животътъ? Какво значение ще има тогасъ този шумъ на Свѣтските пристрастия, който е заглушилъ глаeетъ на съвѣтъта ви, на която прѣдстои еждѣ и отговоръ прѣдъ него?

Сега този глаeетъ на съвѣтъта силно ще изобличава и свидѣтелствува за васъ, или противъ васъ; а сѫдъ него ще се открие пра-ведний еждѣ отъ Всевѣдущаго Бога. Сѫдъ този еждѣ вий ще вѣзвете или въ Царство Небесно за вѣчетъ животъ въ редътъ на благословенитѣ, или заедно съ отхвѣрленитѣ отъ Бога въ вѣчна мѫка. А това е неизмѣнна истина. Сѫдъ това изберете едно отъ дѣлтѣ: или да живѣете заради този свѣтъ и заради страстното си сърдце; да забравите и прѣзрѣте вѣчното блаженство, та да идите въ вѣчната мѫка, — или съ Божията помощъ да се борите съ диаволътъ, който погубва душата, чрезъ порочнитѣ страсти и съблазни, — съ враждебникътъ на Христовото учение и вѣра, и съ такъво носене кръстътъ да послѣдовате Ония, който ви е възлюбилъ и който ви кани за въ своето истинско блаженство. Изберете едно отъ дѣлтѣ — тукъ нѣма срѣда; не се лѫжете!

X.

Изъ церковната практика

(отъ рус. чер. вѣстникъ)

1) Можели да ся извърши бракосъчитание въ празника на Св. Ап. Петра и Павла, (29-и Юни) ако сѫ случаи въ срѣда или петъкъ?

Безсъмѣнниe може, тѣй като 1), въ Кормчий е запретено бракосъчитанието отъ недѣля Всѣхъ святихъ до 29-и Юни, а 2), венчане не може да ся извърши срѣщу срѣда и петъкъ, а не въ сѫщитѣ дни, съгласно общата формула: бракъ въ пости и въ постни дни не може да ся извърши.

2). Какъвъ молебенъ трѣбва да ся пѣ

на поле, което е нападнато отъ гасеници и други врѣдни насѣкоми?

Въ подобни случаи не е прието да ся извѣрши молебствия, но въ подобно молебствие може да ся ограничи духовенството само съ пѣение, молитви молебной на всѣкую литію, които се четкатъ при крестните литии, по видими нещастия.

3). Кой трѣбва да слѣди за законната дѣлбочина на гробоветѣ?

Свѧщенницитетѣ.

4). При вѣнчанието, тайно ли, или съ глашѣтъ трѣбва да се четкатъ молитвата прѣдъ обрїчението: „Боже, нашъ отъ язикъ“, молитвата на чашата: „Боже, вси сотворивши“ и молитвата прѣдъ отпусътъ: „Отецъ, Синъ и Св. Духъ“ и какъ присъединяватъ къмъ вѣнчанието и молитвата за разрѣщение вѣнцитѣ въ 8-ий день?

Всичкитѣ молитви сѫ четжатъ на глашѣ и при това 3-тата молитва, която исказва благопожелание на младоженците стъ страни на церквата, трѣбва да се чете прѣдъ лицето имъ т. е. на западъ. Молитвата за разрѣщение вѣнци се присъединява въ ежидото правило и слѣдътъ ней се прави отчуенъ.

ПОУЧЕНИЕ

на

Шестата недѣля отъ Пятдѣсятницата.

Видѣвъ же Иисусъ вѣру ихъ, рече разслабленному: дерзай, чадо, отпущаются ти грѣси твои (Мат. 9, 2).

Единожъ прinesли при И. Христата въ Капернаумъ единъ разслабленъ, който до толкова билъ слабъ, че не можалъ да ходи, не можалъ да говори, а при това и не можалъ да намери Иисуса да го изѣфли. Иисусъ въ Капернаумъ, като отишълъ, намерилъ този разслабленъ, когото отъ силната му вѣра му казалъ: чадо, отпущаются тебѣ грѣси твои.

Така казалъ, възлюбленни братия, Господъ наши И. Христосъ на единъ разслабленъ, боленъ човѣкъ, когато Той ходилъ по земята, поучавалъ хората на Божийтъ законъ и исцѣлявалъ само съ една дума болни, слѣни и хроми. Така Той казва и на всички онѣзи свои чада, които тичатъ при Него и съ горѣща вѣра и силно упование. Му ся молятъ и искатъ о прощане на грѣховетѣ си и Неговата Божественна помощъ и покровителство. Вий чухте, братия, отъ днешното Евангелие, че когато този болниятъ, за когото е думата

ни, билъ принесенъ на носилки при Иисуса Христа, за да го исцѣли, въ градътъ Капернаумъ и въ къщата, гдѣто Той ся билъ установилъ, имало толкова много навалица народъ, че то тѣзи, които носили разслабленниятъ при Иисуса, не можле да си пробиятъ путь и да влѣзатъ при Него и искатъ Неговата Божественна помощъ и исцѣление. И тогава, като не можеле да влѣзатъ прѣзъ вратата, а пакъ имали силна вѣра, че щомъ ся прикасне болниятъ до Иисуса, ще получи исцѣление, тѣ на мислили да ся качатъ на къщата отгорѣ и го спустнатъ прѣзъ покривътъ, за което и го искачили четворица души на къщата, съ одърътъ му заедно, раскрили частъ отъ покривътъ и съ вѣжа го спустихли, тѣй ся случило, че то и онова място въ къщи, гдѣто сѣдялъ Иисусъ Христосъ и поучавалъ народътъ. Той, като видѣлъ тѣхната вѣра, рекълъ на разслабленниятъ: „чадо, отиущатъ ти се грѣховетѣ, стани, земи си одърътъ и си иди:“ и той оздравѣлъ, зель си одърътъ и прѣдъ всички си отишълъ у тѣхъ, тѣй че всички, като видѣли това чудо, останахли удивени и славили Бога, като казвали: никога не сме виждали такова иѣщо, само иѣкои книжници, които сѫ намирали тамъ, рѣкли въ себѣ си: защо да назоватъ толкова хула! — Кой може да прощае грѣхове освѣнъ единъ Богъ? Иисусъ Христосъ, който познава тайнитѣ помишлия на хората, като видѣлъ, че тѣ мислятъ тѣй, казалъ имъ: какво мислите тѣй въ сърдцата си? Кое е по-лесно, да се каже ли на разслабленниятъ: отиущатъ ти се грѣховетѣ, или да рѣж: стани, земи си одърътъ и си иди? Но за да познаете, че синъ човѣчески има властъ да отпуща грѣховетѣ на хората, за това рѣкохъ тѣй на разслабленниятъ: чадо, отиущатъ тебѣ грѣси твои.

Оттукъ ний ясно виждаме, благочестиви Христиани, че този разслабленъ билъ подпадналъ подъ иѣкакви грѣшки, по причина на които билъ изложенъ на такава тѣжка и неисцѣлима болка; а въ ежидо врѣме видѣхме, че когато ся отмакна причината, когато Иисусъ Христосъ опрости грѣховетѣ на болниятъ, когато го исцѣли душевно, то този последниятъ веднага се освободи и отъ тѣлесната си болесть. Оттукъ виждаме, че тѣлесните болести въ много сѫ следствие отъ духовните болести, или отъ грѣховетѣ противъ душата или тѣлото. Ний, или мнозина отъ настъ, сме забѣлѣзали това иѣщо и отъ опитъ, — че когато иѣкои ся разболѣ, душевно, то често ся разболява и тѣлесно. Тѣй, напримѣръ, когато

единъ човѣкъ ся придае на пиянство, то той, полѣка-лѣка чистотата на лицето му ся измѣнява, погледътъ му става мраченъ, очите му подпухнали и поглѣдътъ му кравнишки, тѣлото му ся заразява, ржцѣтъ му по-послѣ зематъ да трѣператъ, главата му надтѣгне, краката му не държатъ и прочее: но ако тоя нещастникъ по съ врѣме се остави отъ тоя порокъ, ако си каже: нѣма да пия вече, и наистина се остави отъ пиянството, то той дохожда въ себѣ си; поправенъ душевно, поправя се и тѣлесно, видѣтъ на лицето му ся измѣнява, става по-благообразенъ, погледътъ му бива по-ясенъ, краката и ржцѣтъ му поздрави. Или когато единъ човѣкъ изгуби душевната си чистота и цѣломудрието си, когато трѣгне по лошъ путь, когато ся отдае на развратътъ, то съ изгубванието на нравственитѣ душевни качества, като отслабне, като ся разболѣе душевно, разболява се ославнова, заразява се и тѣлесно; и колко душъ сѫ пропадижели и умрѣли по най-ужасенъ начинъ отъ разваленийтъ си животъ! И колко други пакъ сѫ се опасили, като ся расказаътъ и рѣшиатъ да се оставяятъ за напрѣдъ отъ распустнатийтъ си животъ.

И тѣй, братия Христиани, грѣховетѣ и душевнитѣ болѣсти иматъ твърдѣ близко отношение къмъ тѣлеснитѣ болѣсти и недуги; тѣ сѫ толкова близко помежду, колкото ежъ близки душата и тѣлото, и когато умрѣ душата на грѣшникътъ, умира и тѣлото му, и напротивъ, когато душата е здрава, тя не умира во вѣки, ако и да се разлучи врѣменно отъ тѣлото, пакъ ще ся съедини съ него въ общото вѣсекресение на мъртвитѣ. Тѣй чото не само тука, на тоя свѣтъ грѣховетѣ и прѣетицленятията ставатъ причина на много тѣлесни болѣсти и страдания, но и на онзи свѣтъ такъ тѣ ще бѫдатъ причина, чото грѣшниците да се мѫчатъ и страдатъ вѣчно. И тѣй, душевната болѣсть мѫчи човѣкъ и на този свѣтъ и на онзи, и напротивъ, ако душата е чиста, здрава и праведна и милостива, ако човѣкъ се не пази отъ лоши работи, отъ пиянство, отъ развратъ, кражби и прочее; ако пази печатътъ на дарътъ Божий въ себѣ си здравъ и неповрѣдимъ, ако живѣтъ животъ цѣломудренъ и трѣзвенъ, то такъвъ човѣкъ съ такава душа не страда, не умира нито тука на земята, нито горѣ на небото.

Того ради, за да не страдаме нито тука, нито тамъ, то какво трѣбва да правимъ? — Трѣбва да пазимъ душитѣ си и сърдцата си чисти; трѣбва да отбѣгваме отъ лошитѣ ра-

боти и злитѣ помишления, защото тѣзи работи оязяватъ душата, нараняватъ я и я правятъ порочна и болна. И отъ кѫде излизатъ лошитѣ? — На ли отъ сърдцето и отъ лошитѣ помишления? И кражбите, и ненавистта, и злобата, и коварството, и враждата, и страсти, и сладострастията, и распустнатиятъ животъ, — всичко сѣ оттука, отъ този источникъ, отъ сърдцето и отъ помишленията излиза. И мало единъ благочестивъ човѣкъ, който пази душата си и сърдцето си чисти, не правялъ лоши работи, ходялъ въ церква, молялъ се Богу сутрѣ и вечеръ, цѣлъ день работялъ полеката си работа, гледалъ си къщата добре, училъ си дѣцата на доброто и полезното, да се обичатъ братски, да убичатъ и другарчетата си, да се не биятъ, да се не каратъ, да си не говорятъ неприлични думи, да уважаватъ и почитатъ по-старитѣ; отбѣгвалъ крамолитѣ и кавгитѣ, отбѣгвалъ механитѣ, не правялъ пакости на съсѣдите си, прибиралъ се вечеръ въ къщата си у врѣме, и въобще този човѣкъ се отличавалъ съ благочестивъ и добродѣтеленъ животъ. Но знаете ли, благочестиви християни, що стана съ този човѣкъ? — Той се съсипа съвѣршенно, той упронасти и сеѣбѣ си, и домочадието си, и къщата си и всичко. И това се случи съ него ето какъ: той се сприятели съ единъ свой компания, който отъ начало бѣше и той добър човѣкъ, но когато се сприятели съ благочестивитѣ си съсѣди, бѣше вече заразенъ въ душата си и която зараза прихвана и благочестивитѣ човѣкъ. Този последниятъ, като бѣше станжалъ съ едно добро състояние човѣкъ, почна да мисли въ себѣ си, че той си испълнилъ борчътъ, като упазилъ и сеѣбѣ си и дѣцата си отъ лошитѣ работи, отгледалъ ги здрави и читави; и тѣй бѣше, но диаволътъ завидѣ и на него и на думитѣ му и почна да го съблазнява, да го искушава и искаше да влѣзе цѣлъ въ сърдцето му. Добриятъ човѣкъ вѣде да се поддава на искушенията сатанински, зе да посѣща по-често механитѣ, зе да се напада сегисъ-тогисъ и зе да отпада отъ благочестивитѣ си животъ, зе да го мързи да се прикръстюва вечеръ, да си испълнива християнските длъжности и да ходи, както понирѣдъ редовно въ церква, и да стои съ благоговѣніе и страхъ Божий. Полека-легка механитѣ зеха да му ставатъ по-мили отъ церквата; той зе да се кара, ругае и бие съ компаниятѣ си, почна да се давосова съ тѣхъ, и зе да употреблява разни лъжи и кльвети противъ тѣхъ, и случи се, що едно лѣто му изгорѣха копитѣ съ сѣното, други путь амбаря

съ житото и за да забрави загубитѣ и борчовитѣ, които бѣше вече доста направилъ, придае се на пиянството и стана сѫщи пияница, а оттука до съвършенното му разорение, душевното му и тѣлесно опропастяване, оставаше само една крачка. Нищо вече неможеше да го спаси, защото диаволътъ бѣ се вкоренилъ въ неговото сърдце; и до като не го докара да изгуби всичко и имотътъ си, и здравието си, и домътъ си, и животътъ си, сатаната не го остави и не излѣзи отъ него. — Ахъ, братия Христиани, колко щастливъ, колко блаженъ щѣше да бѫде тоя човѣкъ, ако останеше вѣренъ Богу до смърть! И колко щѣше да бѫде честитъ тойи домочадието му, ако можеше да отблъстне искушенията сатанински. Една само мисълъ, едно само обръщане къмъ Христа, ако можеше да стори, човѣка бѣше спасенъ. Разболѣ се душевно, развали се сърдечно, разболѣ се и тѣлесно, о-пропости се съвършенно, изгуби всичко.

Какво трѣбва да правимъ за да не подпаднемъ и ний подъ искушенията сатанински да се опропастимъ душевно и тѣлесно? — Да не допускаме сатаната въ себѣ си, да стоимъ близко до Христа, да отвъргаме мислите си отъ Него, да пазимъ душите си отъ злите помышления, да ги съхраняваме здрави и чисти, на Ония, който ни ги е далъ. Помнете добре, че всѣки, който се оттъргне отъ Христа и който тръгне изъ кривийтъ путь, изъ храсталака ще бѫде побѣденъ отъ звѣроветѣ. Както една овца, която не се прибира вечеръ въ кошарата, а остава на къртътъ и се истравява, тъй сѫщо и она Христианинъ, който излѣзе вънъ отъ кошарата Христова, изъ вертоградътъ Господенъ ще бѫде испоѣденъ отъ злото и опропастенъ и душевно и тѣлесно. Да прибиваваме прочее при Христа; да се пазимъ отъ грѣхътъ, отъ страсти и отъ съблазните на тоя миръ и да вървимъ изъ пътътъ Господенъ; и ако нѣкого отъ насъ искуси сатаната, ако ни оязви душевно и тѣлесно, то съ вѣрме да прибѣгнуваме при Нашийтъ Спасител и да поискаме Неговото Божественно лѣкарство, както прибѣгна при Него и днешниятъ разслабленъ и съ силна вѣра и опование получи исцѣление: *болитъ ли кто въ васъ, да призоветъ пресвитери церковныя, и да молитву сотворятъ надъ нимъ помазавши его елеемъ во имя Господне, и аще грѣси сотворитъ есть, отпуснятся ему. АМИНЪ*

ПОУЧЕНИЕ

За восченитѣ свѣщи. *)

Благочестиви христиане! У насъ христианинѣ отъ най-старо врѣме е останжалъ обичай да принасями въ церква: свѣщи, елей и тъмѧнъ, които съгласно учението на Св. Церква тѣзи приношения не сѫ друго нищо, а дѣйствителна жъртва или подаръкъ отъ нашите трудове. Това като принасями ний или правимъ Бога милостивъ къмъ нашите грѣхове, или му благодаримъ за испращанието. Му добрини, които ни испраща всѣки денъ, или най-послѣ Му просимъ помощъта да ни помога въ дѣлата и предприятията. Помните, братия, че тѣзи жъртви тогазъ сѫ угодни Богу, когато сѫ принесени не за слава; но отъ искрено расположение, отъ чисто сърдце, отъ честни трудове и ако тѣ по своето си качество удовлетворяватъ заповѣдъта на Св. Церква.

Отъ самото начало на свѣта, човѣкъ всѣкога е чувствуvalъ нужда да принесе на Бога жъртва, затова и до днешенъ денъ той пакъ си принася съгласно заповѣдъта Божия. Адамовий синъ Авелъ — първий е принесъжъ на Бога жъртва отъ най-хубавото си първодно и непорочно ягне, която жъртва е била угодна Богу. Праведниятъ Ной съдѣ потопа и той принесъжъ на Бога жъртва въ благодарностъ, че е биль спасенъ отъ всемирниятъ потопъ съ всичкото си домочадие, и тази жъртва е била угодна Богу, щото въ замъна на нея Ной е получилъ отъ Него знамение, че за напрѣдъ нѣма да праща на земята потопъ. Прѣмѣдрий царь Соломонъ съдѣ смъртъта на баща си Давида, съградилъ на Бога храмъ, който прѣди съграждането му той е принесъжъ Богу съ хиляди жъртви.

Честь и слава вами, братия христиане, гдѣто и до днешенъ денъ пазите и испълнявате този старъ благочестивъ обичай на нашите предѣди; но съ скрѣбъ исповѣдвате, че този толкова благочестивъ обичай днесъ отъ нѣкой наши христиане и христианки е до толкова обезобразенъ, щото служи за срамъ и безчестие на всинца ни. Принесенитѣ тукъ свѣщи и др. вѣща съвсѣмъ не подхождатъ съ тѣзи свѣщи, които сѫ принасяли нашите предѣди. Тѣ сѫ принасяли свѣщи направени отъ чистъ воецъ, безъ всѣкакви смѣшения и нечистотии; освѣнъ това ний неисками да знаеме даже отъ какво качество е свѣщъта, гледаме щото тя

*) Настоящето ни поучение, нека послужи на всѣкокъ священикъ — проповѣдникъ, който иска приспособлението на Чл. 151 отъ Екзарх. уставъ.
Ред.

да е по дебела и по-дълга, че ако ще би да е направена отъ катранъ. Не, такива не чисти свѣщи губятъ своето високо значение предъ Бога, тя трѣбва да отговаря съгласно учение-то на Св. Церква.

Въ старо време, когато христианинъ сѫ-
ги прѣслѣдвали, тѣ сѫ се събирали на вечер-
но и нощно богослужение и сѫ носяли свѣщи
за освѣтяване на храмоветъ: обаче цѣльта
на свѣщите не е да ся освѣтава съ нея хра-
мътъ, защото ний знаемъ, че тя ся употребля-
ва при всѣко богослужение и таинство и кол-
кото е по-велико и тържественно богослуже-
нието, то тѣ въ по-голѣмо количество ся палятъ.

Оттова правимъ заключение, че тѣ освѣнъ
назначеніето си да освѣтаватъ — свѣщите иматъ и друго по-важно назначение. Тѣ служатъ за нагледно изражение на нашитъ душевни
качества. — изразяватъ нашитъ душевни състо-
яния, като: непорочность, смирение, послуш-
ность, покорность и любовь; освѣнъ това, тѣ
сѫ като жъртва отъ нашитъ честни трудове.
Такова именно значение на свѣщата или вое-
ска указва единъ церковенъ списателъ Св. Си-
меонъ Солунеский: „воеѣкътъ, казва той, като
вещество меко и удобно за горение, означава
нашата поедушистъ и готовностъ да ся покаю-
ваме предъ всички си грѣшентъ животъ; вое-
ѣкътъ, който ся събира отъ множество цвѣто-
ве, означава обща жъртва принесена отъ всич-
ки христиане; воеѣкътъ, като вещество згодно
за горение, означава нашето богопочитание т.
е. че нашето естество ся очства посрѣдствомъ
Божийтъ огнь и най-послѣ воеѣкътъ въ ко-
гото гори огнь, или той самичъкъ гори и
свѣти, означава съединението и силата на вза-
имната наша любовь и спокойствие. (Нов.
екриж. стр. 40).

Братия! Когато воеѣкътъ, споредъ уче-
нието на Св. Церква, е най-згодниятъ мате-
риалъ, да ся принесе Богу жъртва; когато
свѣщата, която ся приготвлява отъ него, ся
явява като ежцинска жъртва предъ Бога, тѣ,
позволено ли е каква да — е смѣсъ отъ пър-
вото и каква да е нечистота отъ второто да
се принеса отъ наша страна? — Още въ Вѣт-
хийтъ завѣтъ ся е изисквало, щото всичкитъ
предмѣти опредѣлени за жъртва трѣбвало да
бѫдятъ чисти, както елейтъ (Исх. 28. 20),
веществото за кадение е било благовонно,
чисто (30, 34), приносяното въ жъртва живот-
но е било безъ всѣкакъвъ порокъ (Лев. 22,
20 — 22); толкозъ повече, значи, ний христи-
анинъ сме длѣжни да искаме и да желаеми
чистотата въ тѣзи именно вѣщества, за да бѫ-

дятъ достойни предъ чистата и съвършената
жъртва Св. Евхаристия. (Слѣдва)

Историята на праздниците

(Продължение отъ 6-ий брой)

Прилично (сходно) на Божията заповѣдъ:
помни денъ субботни, еже святити его: шесть днѣй
дѣлай и сотвори въ нихъ вси дѣла твои: денъ же
седмий суббота Господу Богу твоему), самъ — си
И. Христосъ е освѣщавалъ праздниците, при-
сътствуvalъ е на богослужението и е правиль
добри работи, (Мат. 12, 10 — 13; Лук. 13, 14 —
17; 14, 1—5). По примѣръ на И. Христа,
апостолитъ и първите христиани, въ празднич-
ните дни бивали сѫ на богослужението и споредъ
силитъ си сѫ правили добри дѣла въ
полза на церквата и бѣдните (Иоан. 9, 10;
Дѣян. 10, 7; Кор. 16, 13; Римл. 12, 13). това
сѫ завѣщали и ний това да правимъ и ни сѫ
оставили правила да си почивами отъ обычни-
тѣ трудове и да освобождавами слугитѣ си отъ
занятията въ празничните дни, за да иматъ
врѣме да служатъ и на Бога. Като не позволява-
ва да извършвами всѣкакви занятия въ празд-
нични дни съ церква още съ по-голѣма стро-
гостъ забранява въ тия дни да ставатъ съ-
блазнителни веселия, които весяляватъ въ сърд-
цето и умътъ ни мисли и уебицания, които не
сѫ съгласни съ христианското благоговѣние.
Всѣкокъ голѣмъ празникъ се захваща отъ ве-
черъта, затова христианинътъ трѣбва предъ
самиятъ празникъ да успокои сърдцето си, за
да го дочака благоговѣнио и да го испрати
сѫщо и до другата вечеръ. Св. Златоустъ казва:
„като излѣзите отъ церква, нетрѣбва да си отиди-
те веднага въ къщите си, и да занаващате работи,
които сѫ противни на церквата, но трѣбва да взе-
мете въ рѫцѣ библията, да съберете и повикате о-
коло себѣ си жената и дѣцата си и да разговаряте
съ тѣхъ за онова, което сте слушали въ церква.“ —
(Слѣдва)

За кръстното знамение

(Продължение отъ 6-ий брой).

Нѣма да изброявамъ разнообразните дви-
женія на дѣсната рѣка, които много извър-
шватъ подъ име кръстно знамение; достатъч-
но сѫ горѣказани! Можемъ ли да нарѣчемъ
кое да е отъ тѣхъ кръстно знамение? Да си
представимъ една геометрическа фигура напр.
квадратъ. Оставали си той безъ измѣнение и
не трѣбва ли да му ся даде ново название,
ако двѣ кои да сѫ противоположни линии зна-

чително отдалечимъ една отъ друга или ги приближимъ до събирание въ една точка? Така е и съ кръстното знамение! Само такова движение на дъясната ни ръжъ можемъ да нарѣчимъ съ това име, съ което ся начъртава образа на кръста. Върху това за да се убедимъ още повече, защо не всяко, а само едно извѣстно движение на дъясната ни ръжъ, може да бѫде нарѣчено кръстно знамение, нека да испитаме надъ себѣ си, — на това, какъ ся кръстиме, или какъ сме навикнали да ся кръстимъ; нека си обяснимъ на книга, на която да туримъ точки, които да съответствуватъ съ правилното движение на ръжката и като съединилъ ерѣщуположните точки съ прави линии, ако излѣзе правилна фигура на кръста, то това означава, че ний ся кръстимъ правилно. Ако ся случи, че отъ съединението на противоположните точки съ прави линии и излѣзе каква да е фигура, даже и кръстъ, но неправиленъ, то това ще бѫде знакъ, че ний ся кръстимъ неправилно, — не тъй, както трѣбва да ся кръстимъ; за всичко това, ний трѣбва да оставимъ тѣзи лоши навици и да ся научимъ да ся кръстимъ правилно. Врѣме е вече да направимъ това, т. е. да ся научимъ правилно да ся кръстимъ! Дойде смъртниятъ часъ и ний отъ нѣколко десетини години отъ живота си не сме ся научили какъ трѣбва да осънимъ тѣлото си съ кръстното знамение. Да ся кръстимъ неправилно, не извѣршвами какво да е, нѣ правимъ грѣхъ, тежкъ грѣхъ и то ето защо!

(Слѣда)

Обяснения на непонятни думи и изрѣчения отъ Богослужебните книги.

Какво означава думата „*враска*“ находяща се въ молитвата при маслоосвящението?

Въ първата молитва при таинството маслоосвящение, между другото, четемъ и слѣдующите думи: „*Буди, Господи! елей сей, елей, радованикъ, елей освященикъ, одежда царскан, броня сили, всякаго диавольскаго дѣйства отгнание, печатъ ненавѣтникъ, радованикъ сердца, веселie вѣчное, да и симъ помазуемъ паки рождения, страшины будутъ сопротивнимъ, и возсияютъ во свѣтлостехъ святыхъ Твоихъ, не имуще скверни или враски*“.

Какво означава въ тази молитва думата *враска*? — Думата *враска* означава — оплѣсканъ, набърчанъ, замотанъ. Подъ такъвъ видъ думата въ горната молитва ни учи, че священикътъ, когато миропомазва болниятъ, очищава го отъ всякакви тѣлесни нечистотии и

Редакторъ: Священникъ *Мина Г. Микковъ*

грѣховни пятна. Отъ това и молитвата при свѣршването ѝ ся обрѣща къмъ Господа така: „*да приемутся въ вѣчния Твой упокойения, и восприимутъ почестъ горняго званін*“ (Слѣда)

ЖИЖНИНА

Получихъ се въ редакцията ни слѣдующите книги и списания:

Нѣкои отъ Върховните нужди на Бѣлгарския народъ. Издава Бѣлгар. Евангелско дружество по случай двадѣсять годишнината отъ основанието му. Прѣмия на „Домашенъ приятелъ“. Пловдивъ 1895. Съдѣржание: I) Историята на Бѣл. Евангелистическо Дружество. II) Живи Христиански Църкви. III). Погледъ къмъ религиозното възраждане на Бѣлгар. народъ IV). Нужда отъ распространение на Духовна книжнина между народа. V). Нравствено въспитание въ училищата. VI). Свобода: лична и народна. Доста любопитна и назидателна книга прѣпоръжваме я на всѣки бѣлгаринъ—христианинъ.

Свѣтъ, — мѣсечно списание за наука, литература и проширенность. Издава Плѣвненски книжовенъ комитетъ. Год. III кн. I, II и III 1895 год. Плѣвенъ Год. цѣна 2 лева.

Югославянски стенографъ и гласникъ мѣсечно списание. Год. VI кн. IV. Год. цѣна 5 лева. Пловдивъ

Семейно огнище. — илюстрованно домашно списание, излиза всѣки мѣсецъ, редакторъ М. Недѣлкова. — Попова. Год. I кн. 1, 2, 3, 4 и 5. Год. цѣна 8 лева. Варна.

Зѣвѣдица, илюстрованно списание за дѣца год. IV кн. III, IV, V и VI. София.

Православенъ проповѣдникъ, илюстрованно рел. — нравствено списан е год. III кн. 5. Самоковъ.

ЗА СВѢДЕНИЕ

Напомняваме и молимъ, който ни е длѣженъ за списанието, да ни проводи стойността, за да не теглимъ мѣжи и безпокойствия.

Редакцията има намѣрение да урѣди списанието — съ корици и картини.

Материала по пессимизма въ 6-й брой е погрѣшно напечатанъ; слѣдъ 5-й брой да се чете материала отъ настоящий брой, а материала въ 6-й брой ще явимъ слѣдъ кое да се чете, когато му дойде редътъ.

Издание и печатъ: Печатница „СТАРА ПЛАНИНА“