

ЦЕРКОВЕНЪ ВѢСНИКЪ

НАУЧНО
РЕЛИГИОЗНО-ПРАВЛЕНИЕ СПИСАНИЕ.

„созижду церковь мою, и врата адова не одолеютъ ей“ (Мат. 16 ; 18).

„Церковенъ вѣсникъ“
ИЗЛИЗА ВСѢКИ МѢСЕЦЪ

Годишна цѣна:

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

Всичко

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

„ЦЕРКОВЕНЪ ВѢСНИКЪ“ е прѣпоръженъ отъ Министерството на Вѫтрѣшнитѣ Дѣла и отъ Негово Високо Прѣосвѧщенство Св. Пловдивски Митрополитъ Господина Г-на Натаанаила.

МОЛБА КЪМЪ АБОНАТИТЕ НИ.

Всякой, който ни испраща поръчки и пари за списанието, а тъй също и статий (освѣтни дописки, които не подхождатъ съ программата на списанието ни и въ които се съдържа частни расправии, критики и клюки да не ни се испращатъ), за обнародование, тръбва да ни даватъ името и място прѣбиванието си ПЪЛНО И ЯСНО; ако живѣе въ село, той тръбва да покаже селото, околните и окръга. Които абонати ся прѣмѣстватъ, тъй тръбва съ врѣме да ни съобщаватъ новото си място жителство за да имъ се испраща списанието тамъ. — Ония абонати, учрѣждения и общини, които ни сж издѣлжаватъ, молимъ ги, да не ни испращатъ никакъ за въ бѫджецъ цѣлия абонаментъ въ пощенски или гербови марки, а въ пощенски бонове, записи или банкноти, освѣтни ония, които иматъ да внесатъ и стотинки. Марки на сумма до единъ левъ да сж прибавя при него и по 10 ст., понеже тъй ги размѣняме.

Съобщаваме при това на всички абонати, че списанието ни отъ 1—8-и брой сж испродадени за което редакцията е принудена да ги прѣпечати повторно и слѣдъ кратко врѣме ще снабди всички тѣзи, които ги къмата. За необходимо считаме да помолимъ всички наши абонати да побързатъ съ испращанието на абонамента, за

да можемъ съ спокойствие да продължаваме изданието си.

Отъ Редакцията.

Бездожието.

(Неговитѣ мнено — научни основания и гибелни следствия.)

„Не се увличайте слѣдъ различни и странни учения; вашето е добро да се укреплява сърдцето съ благодать, а не съ ястия, отъ които не сж се ползвали тѣзи, които сж ходили въ тѣхъ“ (Евр. 13. 9).

Въ наше врѣме захванахъ да се прѣнасятъ въ нась отъ всѣкаждѣ, изъ чуждитѣ страни, различни учения, враждебни на Христианската религия и непрѣстанно да се появяватъ срѣдъ самитѣ нась, въ тъй нарѣчената просвѣтена срѣда на нашето общество, всевъзможни глупости, противни да духа на христианската вѣра. Като се ползува съ свобода по всичкитѣ страни на образовани съвѣтъ, съврѣменното бездожие иска да побѣди вѣрата и за това напряга всичкитѣ си сили и не прѣнебрѣгва никакви срѣдства за нейното искоренение отъ сърдцата на хората. Прѣдъ видъ на това, какви не чудовищи мечтания на болния разумъ не изважда на Божия свѣтъ не-

вѣрующая преска? Колко кощунства, какви не хули и насмѣшки надъ най-свѣщеннитѣ и— скажи чувства на вѣрующая. Явни и тайни подкопавания на нашата вѣра можемъ да срѣщнемъ почти въ всичкитѣ родове и видове на съврѣменната свѣтска литература: въ романы и повѣсти, въ исторически, естественно-научни и философски изслѣдванія! „Долу вѣрата, нѣма Богъ!“ — ето девизътъ на знамената на не-вѣрующите фанатици, подъ които тѣ съ ревностъ, достойна за по-добра работа, работътъ ужъ въ полза на просвѣщението и благото на човѣчеството. При такова положение на борбата на безбожието противъ вѣрата, която е крайно наострена въ наше време, тѣй ни се струва, че тѣкмо за нась е писано предпазва-нието на великия апостолъ Павелъ: „Не се увличайте слѣдъ различни и странни учения; защото е добро да се укрѣпява сърдцето съ благодать, а не съ ястия, отъ които не сѫ се ползвали тѣзи, които сѫ ходили въ тѣхъ (Евр. 13, 9).

Невѣрието, безбожието, атеизъмътъ, съ всичко, което се разбира подъ тѣзи имена, наистина сѫ ястия, които не принасятъ никаква полза на тѣзи, които глѣдятъ; освѣнъ това: тѣ не само че сѫ безполезна храна, нѣ и отрова, които дѣйствува вредително на душата, като помрачава разума на човѣка до-толкова, щото, да не може да разбере, че подъ него се е отворила пропастъ, готова да го погълне и погуби вѣчно.

Нека разгледаме безбожието по-отблиско, както въ неговите най-главни основоположения, така и въ най-важните му практически послѣдствия, и ний ще видимъ, каква храна ни предлага съврѣменните представители на безбожната наука.

А

I. Безбожието ни сериозно внушава, че вѣрата въ Бога само отегчава човѣческата мисъль и ѹ задържа въ свободния вървежъ по пътя къмъ просвѣщението. „За какво е Богъ?“ учѧтъ безбожниците; безъ Него по-просто и по-естествено се обяснява живота на свѣта; природата въ сѫщностъ е била всѣко-га такава, каквато е, каквато и вѣчно ще бѫде; непрекъснато се измѣняватъ безчисленни-ти форми и видове на нейното сѫщество; нѣ, сама по себе си, по своето сѫщество, тя нѣ-ма нито начало, нито край; ако пъкъ искате да говорите за твореца на природата, то нарѣ-чете нѣкъ творецъ сама на себе си; материята, силитъ и законитъ на природата сѫ тѣзи

единственни дѣятели, на които се дѣлжи всичко, всичко на свѣта; природата сама себе си създава, прѣправя и сама се поддържа въ пъ-тя на живота.“ — Ето едно отъ основните положения на съврѣменното ни учене безбожи-е!.... Нъ какво? — Ний се принуждаваме да вѣздигнемъ природата на Божия тронъ, насыни поканватъ да подновимъ древните олтари на язичеството въ честь на огъня, водата, въздуха, слънцето, мѣсеца и звѣздитъ и да изгасимъ въ своите храмове свещенния огън въ слава на невидимия Богъ, който е създалъ всичките тѣзи видими предмети? А има ли въ наше време нѣкое забѣлѣжително откритие, което въ корена да унищожава нашата вѣра и съврѣшно да опровергава всичките ни религиозни убѣждения? Никакъ. Наистина, нашия вѣкъ справедливо се гордѣе съ голѣми открития, рѣдки изобрѣтения и въобще съ не-обикновенни, теоритически и практически, успѣхи въ областта на естествознанието. Тѣн-ката, едва видимата сила парата, спокойно и незабѣлѣзано, съ невѣобразима скоростъ ни прѣнася на грамадни пространства отъ единъ пунктъ на други; най-неуловимите сили на природата, като напр. електричеството, въ наше време безъ противление се покоряватъ на всичките човѣчески желания: ний умѣемъ на хиляди километри да предаваме звукътъ на своя гласъ, като да стоимъ лице съ лице и да сподѣляеме радоститъ и скърбите си и да си размѣняваме думи съ смѣхъ и сълзи; ний можемъ да увѣковѣчимъ гласа си, своята жи-ва рѣчъ съ всичката измѣнчивостъ на нейната интонация, своето артистическо пѣнне, своето испѣлнение на музикалната ария за стотини вѣкове до най-подирните потомци. Думитъ: телеграфъ и телефонъ, фонографъ и микрофонъ дори отъ дѣтинските уста постоянно се си-пѣтъ въ наше време, тогава, когато най-образованните отъ нашите предѣди нѣмали за тѣхъ никакво понятие. Ний умѣемъ да се повдигаме до най-горните слоеве на атмосферата и да се спускаме въ неизмѣримите дѣлбочини на земята; ний изваждаме отъ дѣното на морето различни скъпоцѣнности; вий управляеме съ сила водите и отчасти подчиняваме на своята властъ дори и капринното направление на вѣ-троветъ; като че всичката природа ни предлага своите услуги; нейните сили все повече и повече се покоряватъ на властта на човѣка. Ний измѣрваме тежестта на въздуха и растоянието между планетите, опредѣляеме величината на слънцето, мѣсеца и звѣздитъ. Ний владѣиме ордията, които ни откриватъ без-

бройно множество свѣтове въ беспрѣдѣлното небесно пространство и, отъ друга страна, въ наши рѣцѣ сѫ тѣй сѫщо и оръдията, които ни показватъ цѣлъ миръ живи сѫщества въ една капка вода, въ една точка въздушно пространство; ний едва ли не разбираемъ говорѣть на животните и шумолението на дръвесните листа. Съ една дума, ний сме проникнали на далечъ въ дѣлочината на свѣтовния животъ и като че услушвамъ биението на неговия сърдеченъ пулсъ. Такива сѫ неоспоримо блѣстящи резултати на нашето знание природата, постигнати въ нашия XIX вѣкъ. — Нѣ, какво отъ това? Успѣли ли сме ний съ всичкото получено до сега знание природата да разрѣшимъ викичкитѣ загадки на свѣтовния животъ? Нима сега природата спорѣдъ началото на своето сѫществуване и спорѣдъ всичкия вървежъ на своя животъ е вече станала за насъ прозрачна, като стъкло? Открита ли ни е вътрѣшната лабратория на свѣтовния животъ до толкова, щото ако да се окажеше свободно пространство, то сами ний, съ своитѣ собственни сили и разумъ, да съумѣемъ и създадемъ новъ свѣтъ, приличенъ на сѫществуващия? Струва ми се, че нѣма нужда да отговаряме на тѣзи въпроси. Въ състояние ли сме самитѣ ний да положимъ тѣзи начала на органическия животъ, отъ които по непрѣкъснѣти редове се мъкнатъ безбройните редове, видове и недѣлими органически сѫщества? Кой отъ насъ е силенъ да тури животъ въ мъртвата материя? Кой може въ бездушния материалъ да вдѣхне душа, разумъ, духъ? Кой може да ни разясни съединението на душата съ тѣлото? — И така много и твърдѣ много и за нашия вѣкъ е покрито въ природата подъ непроницаема покривка. Строго казано, най-важнитѣ въпроси на живота, които сѫ мѫчили най-добритѣ умове на древността, и за насъ си оставатъ още неразрѣшиими. Четѣте изслѣдванията на по-самостоятелнитѣ работници на нашето врѣме въ областта на естествознанието, и вий ще видите, какъ тѣ, подобно на своитѣ много по-прѣдишни предшественници, въ всѣка страница на своитѣ трудове ни напомняватъ за ограничеността, недостатъчността и всевъзможнитѣ, опитвания на нашето знание относително много въпроси, повдигнати още прѣди хиляди години. По виднитѣ работници въ полето на естествознанието, подиръ слѣдитѣ на които вървяха стотини други, като се ползватъ лесно отъ чуждитѣ трудове като съ свои, съ думитѣ на които злоупотрѣбяватъ милиони учени папагали, всѣкога се отличаватъ

съ благородна скромность съразмѣрно своето знание и всѣкога прѣпазватъ своитѣ буйни послѣдователи отъ увлечения и прѣувеличения границитѣ на съврѣменното знание природата. Отъ тукъ, ако вий срѣдните чоловѣкъ, който да рѣшава лесно и безъ затруднения всичкитѣ най-трудни проблеми на свѣтовния животъ, то гледайте на него (и нѣма да сгрѣшите) не повече, отъ като на ученъ недоученъ, първоначаленъ ученикъ на науката, който едва е започналъ да изучва азбуката на естествознанието, и който съ дѣтинска наивностъ си въобразава, че умѣе вече да чете всичката книга на природата. За да може нѣкой да твърди съ спокойна съвѣсть и здраво съзнание, че: „Нѣма никакъвъ Богъ, а има само природа“, трѣбва по-напрѣдъ да изучи всичкитѣ неизбройни сили на природата, да прослѣди всичкитѣ тѣхни прѣплитни и съединенията помѣжду имъ, да намѣри тѣхното начало и край, да прѣмине заедно съ тѣхъ всичкитѣ пѫтища на тѣхната дѣятелностъ, съ една дума, да бѫде всезнающъ и вездѣсѫщъ Богъ. Ето кой би можалъ съ спокоенъ духъ да каже: „Азъ обходихъ всичката вселена и не намѣрихъ никаждѣ Бога; ако има Богъ, то съмъ азъ“. Тогава нека се яви този всезнаещъ да го видимъ и ний. Напротивъ, при най малката ограниченностъ на нашето знание, отричанието на Бога е чисто безумие, лъжа, грубо заблуждение. Въ дѣятелностъ, ако ний знайме и много, нѣ още пѣкъ много други нѣща не разбираемъ, то, кой смѣе да отрича, може би това именно, което не разбираемъ, и служи за най-главно изражение или откровение на Божественната сила и дѣятелностъ въ свѣта, може би въ него особено Богъ ни дава Себе си да Го видимъ, като истински Творецъ и Управител на свѣта? Тѣй щото върно ли е изрѣчението на Пѣснопѣвеца: „Рѣче безумия въ сърдцето си: нѣма Богъ“, това може да го каже само безумия.

(Слѣдва.)

Най новитѣ пессимистически теории и тѣхната несъстоятелностъ.

(продължение отъ бр. 8)

Ако въспроизвежда исторически сцени, той скърби за бившето величие и помрачената красота, защото това сѫ само развалини, които възбуждатъ само съжаления. Наистина, Байронъ мечтае и за бѫдещи златни врѣмена, напр. той говори за Гърцитѣ съ такъвъ ентузиазъмъ, щото може да се помисли, че той

повече е позитивистъ, отъ колкото пессимистъ, че той е намѣрилъ таквазъ историческа цѣль, на която е билъ готовъ да дѣйствува. Нѣ увлечението му съ Гърците е само една частностъ, която стои въ единъ видъ противорѣчие съ общото направление на неговите мисли. Въ сѫщностъ, ако оставимъ тази частностъ, вѣрата на Байрона въ идеалътъ за политическата свобода не ще бѫде тѣй сила, както прѣврѣнието му къмъ свѣтътъ. Туй именно прѣобладающе прѣзрение къмъ свѣтътъ и живота ясно доказва, че при такъво възрѣние не е възможно да се осъществи никакъвъ идеалъ на свободата, немислимъ е какъвъ-годъ дѣйствителенъ прогресъ.

Такъвъ е въ общи чьрти поетическиятъ пессимизъмъ въ когото се бѣ увлѣкло и нашето (Русското) общество и е известенъ подъ името Байронизъмъ. Нѣ увлечението въ Байронизъмъ у насъ бѣше само едно „модно вѣнение“, което не остави слѣдъ себѣ никакви важни слѣди. Съвсѣмъ друго нѣщо е философскиятъ пессимизъмъ въ най ново врѣме, главнѣтъ прѣставители на когото сѫ: Шопенхауеръ, Хартманъ и Таубертъ, къмъ възрѣнието на които сега ще прѣминемъ.

Като не намира за себѣ достатъчно удовлетворителни издирванията и обясненията на всички прѣдшествуващи философи, Шопенхауеръ си тури за задача, да даде единственниятъ вѣренъ отговоръ на всички необясними въпроси, на които човѣкъ, който се стрѣми да узнае цѣлата истина, трѣбва непрѣменно да получи отговоръ, макаръ и само въ силата на това, че такива въпроси сѫществуватъ. Желанието да даде безпристрасенъ отговоръ на възискателя на вѣчните истини било прѣдизвикано у Шопенхауера отъ това съображеніе, че ако би нашиятъ животъ билъ безконеченъ и безгриженъ, то въпроси за свойствата и цѣльта за сѫществуваніето на свѣтътъ, за назначението на човѣка и др. под., вѣроятно, не би сѫществували въ човѣческиятъ умъ. Отъ това вече ясно може да се види основниятъ характеръ на Шопенхауеровата философия, а именно: неудовлетворението на чувствата и не придирването чистата и безпристрасна истина.

Нѣ какъ и въ какво намира Шопенхауеръ отговоритъ на въпроситъ на неудовлетвореността на чувствата? Съ помощта на съзерцанието¹⁾ Шопенхауеръ раскрива, че ос-

новата на свѣтския животъ съставлява „свѣтътъ на воля“. Какво разбира Шопенхауеръ подъ тази „свѣтска воля“, иначе е да се разбере. Въ всѣки случай, туй не е личниятъ Богъ, не е материалниятъ свѣтъ съ всичките си неизвѣстни закони на битието, а тѣй сѫщо нито каква-годъ особна реална сѫщностъ. „Свѣтската воля“ не прилича и на свойствената на човѣкъ воля, която се разглежда не въ незайната ѝ за насъ сѫщностъ, а само въ дѣйствията и проявленията ѝ. За най вѣрно отъ всичко трѣбва да се прѣдполага, че Шопенхауеровата „Свѣтска воля“ е такъвъ неизвѣстна шега, каквато приподнасяли на невѣжите прѣдишнитѣ философи подъ название, ту „Субстанция“,¹⁾ — ту „Абсолютностъ“, — ту „Монади“ и пр.

Излишно би било да се простираме върху това, което самъ мислителя не е можълъ самъ да си обясни. За необходимо считаме само да забѣлѣжимъ, защо Шопенхауеръ въ основата на битието тури волята, а не познанието напр., или разумътъ. Самъ Шопенхауеръ на това отговаря: „заштото волята прѣдшествува познанието, тѣй като въ своето самосъзнание ний намираме прѣди всичко волята, а ид-послѣ вѣче познанието“ (само—ще забѣлѣжимъ въ скоби—остава не понятно: съ какво, чрѣзъ каква способностъ, освѣнъ познанието, откриваме тази първоначална воля въ себе ен).

Тѣй сѫщо волята, спорѣдъ неговото мнѣніе, има прѣимущество прѣдъ разумътъ на туй основание че, като че ли тя дѣйствува лесно, а познанието иначе. Като се изразява метафорически, той казва, че разумътъ е фенеръ, когото волята носи нощѣ за да освѣща тѣмний пътъ, — нѣ че фенерътъ ѝ опредѣля пътътъ. — Съ такива положения Шопенхауеръ най папрѣдъ противорѣчи на себе си, тѣй като,— пакъ по неговото мнѣніе—ний можемъ да познаваме само явленията, а не сѫщността на прѣдметите; слѣдователно, ний неможемъ да познаемъ и волята, като основа на явленията. Не трѣбва да се съгласимъ и есть самитъ му положения, че въ самосъзнанието ний намираме прѣди всичко волята. Въ самосъзнанието ний намираме знанието за нашата дѣятелностъ, безразлично, мисленіе ли е то, чувствуваніе ли, или воля. На това основание несправедливо е твърдението на Шопенхауера, че волята (или желанието—все едно) не изисква

всички тѣзи елементи дата въ резултатъ иѫщо иистническо, таинствено, иисключительно за другите, и, въ своятѣ проявления, което не може да се подчини на логическите изисквания.

1) Субстанция—самостоятеленъ, прѣдътъ, който сѫществува само за себе.

Прев.

1) Подъ душата съзерцание Шопенхауеръ разбира иѣкаква съмѣшъна свойства, които се придаватъ на чувственото съзирание, художественото творчество и иистническото чувство. Съмѣшъта отъ

такива усилия, както познанието. Веднажъ волята ни иска да осъществи нѣщо, тя трѣбва да се погрижи да набави сили за реализацията на желанието си. Нѣ тогавъ необходимо е да признаемъ, че продължителното напрѣгане на силата за волята никакъ не е по-слабо отъ стремлението на разумът къмъ познанието; друго яче казано: логическото утвърждение, или отричание, какъ волята да приеме, или отхвърли нѣщо, затруднява и разумът.

(Слѣда.)

Богословски размисления

(Е. Мартировъ)

1) Що е религия?

Религията не е формаленъ и безсъдържателенъ съюзъ на човѣкъ съ Бога, нѣ съюзъ, който е испълненъ съ благодать и истина. Въ религията човѣкъ не само се стрѣми къмъ истински животъ, нѣ го достига и живѣе чрѣзъ него въ блаженното единство съ Триединаго Бога. Истинската религия е истински животъ.

Ако би била религията само единъ формаленъ съюзъ на тваритѣ съ Творца, то и паднелитѣ духове би се намѣрили въ този свѣтъ съюзъ: и бѣсоветѣ вѣрватъ, обаче тази вѣра не имъ принася никаква радостъ, а напротивъ, заставя ги постоянно да трѣпятъ отъ Божий сѫдъ и гнѣвъ.

Като се изразяваме отвлечено— религията се прѣставлява за висшъ идеализъ; а невѣрието—Материализъ. Религията е сборъ отъ такива прѣставления, понятия и идеи, които даватъ тонъ и направление на умътъ ни, на волята и въображението ни— привождатъ въ движение нашето мисленіе, чувствуваніе и дѣятельностъ и ги ръководятъ.

Религията не е исклучително достояние на чувствата. Тя трѣбва да обема цѣлий човѣкъ, да обема напълно всичките му душевни сили— трѣбва да го образува и въстава за истинно-Християнски животъ.

Робският страхъ и чувството на безусловната зависимостъ сами по себе не сѫ достатъчни за образуванието на истинската религия. Най върховно, при това и най съвършенно отъ всички начала, въ Християнската религия се явява Богъ, като Истиненъ Животъ и безконечна Любовъ.

2.) За Идеалното разбирание живота.

Идеализътъ, въ най-широката смисълъ на тази дума, се изразява въ всички тѣзи душевни прѣставления, които правятъ по-съ-

връшенъ човѣкъ, напр.: въ религията и нравствеността, въ искусството, почитанието, въ правата, въ длѣжностите, въ заслугите, въ сѣмейството, въ държавата и пр.

Идейтѣ сѫ лжитѣ на Божественый Духъ, който е сроденъ, чрѣзъ творението, съ човѣческия духъ. Натурализътъ, който не признава нищо Божествено, на туй възражава съдоющето: идейтѣ сѫ произведение на мозъкътъ, — тѣ сѫ неистини и измѣнчиви.

Нѣ, ако би, въпрѣки всѣка истина, да се съгласимъ съ това положение, че идейтѣ не прѣставляватъ нищо друго, освѣнъ дѣятельностъ на мозъкътъ, то и въ такъвъ случай, тѣ толкоъ сѫ реални и необходими, колкото и каквото и да е друго природно произведение; защото развитието на нашата душевна природа прѣмѣдро е съгласено съ въздѣйствието на насъ външний миръ.

Колкото се отнася до измѣнчивостта на идейтѣ, върху това трѣбва да забѣлѣжимъ, че на вѣчното измѣнение сѫ подхвърлени тѣ сѫщо и физическите форми и проявления на материята, нѣ при все това, тѣ трѣбва да се наричатъ истини.

Идейтѣ сѫ духовни сѫщности, които съвѣкупно образуватъ висшъ животъ на човѣка.

Отнемете на човѣкъ умозрението и идейтѣ му и той, съ това що остава у него, ще прѣставлява почти сѫщо животно.

Идеалнитѣ прѣставления образоватъ човѣка повече, отколкото всеразрушащата критическа наука. Религията има за прѣдметъ изобщо цѣлий човѣкъ, а науката — само отдѣлни части отъ неговата природа.

Наистина, и въ идеалнътѣ сѫществуващи болни обраzi на въображение, сѫщо тѣй, както и въ физическата природа— неспособни за животъ изроди. Нѣ тѣзи фантастични обраzi изчезватъ при свѣтлината на вѣчнитѣ идеи на духътъ.

Не това, което е, а само това, което трѣбва да бѫде, прави човѣкъ великъ. Идейтѣ се възвишаватъ надъ грубата материя и надъ слѣпия случай. Идейтѣ стоятъ по-твърдо отъ фактитѣ. Човѣкъ не може да се успокой при испълнението на ницожнитѣ планове, а трѣбва да разширява кръгътъ на своята дѣятельностъ въ зависимостъ отъ висшите идеали на духътъ. Само животното се явява позитивно (положително); то нѣма никакви положения, никакви идеали.

Идеалиститѣ управляватъ свѣтътъ, ма-каръ да се криятъ въ мракътъ на уединение-

то. Идеализмът е единствената положителна сила. Къмъ прѣобразования биватъ успешни само тѣзи стремления, които сѫ въодушевени отъ идейтѣ. Колкото се отнася до исходящите отъ егоизмътъ социални движения, то тѣ са-
мо разрушаватъ, — не съзиждатъ.

За висшето образуване на човѣка не е достатъчно само едно прѣспѣвание, знание и тѣхнически навикъ. За оправдателенъ примѣръ ни служи ѹятайцитъ.

Религията прѣставлява идеални міръ въ физическия. Между двата міра съществува постоянно живо взаимно отношение, за нещастие тайно за натуралистите.

3) Чѣрезъ какво се познава достоинството на религията?

Както дървото се познава по плодовете му, така и истинната религия — по произведението отъ нея културно състояние.

Твърдѣ лесно можемъ да повѣримъ то-
ва на опитъ. Въ дѣйствителностъ не същест-
ствува нито Иудейска, нито будайска, нито му-
хамеданска култура, съществува само Гърцка
и велика Христианска култура.

Мавритано-Мохамеданското образуване е
носило мѣстенъ и националенъ характеръ, и
затова е оставило неприкосновени останали-
ти мохамедански народи.

Елинската миталогия и Христианството—
първата въ смисълъ на естественъ творецъ на
религиозния човѣчески духъ, а послѣдното,
като сврхестественно Откровение— прѣста-
вляватъ отъ себе двѣ такива міровъзрѣния,
които до сега не е надминяла още нито една
отъ естествените религии. Тѣ сѫ донесли съ
себе всичко най-добро за човѣческото обра-
зование.

Гърцката религия е придавала особно зна-
чение на външната Пластическа¹⁾ красота, за
идеално изражение на която е служило съраз-
мѣрното сложение на човѣческото тѣло. Нѣ
ето, че изгрѣло Христианството и създало въ-
трѣшний човѣкъ съ плѣнителната му Бого-
подобна красота. Елинизмътъ прѣставлява
религията въ красивото тѣло; а Христианство-
то е религия на прѣкрасната душа. Антична-
та дрѣвность е обожавала външната женска
красота, благородността и съразмѣрността
на човѣческото тѣло. Христианството ублажава вътрѣшното, душевното величие на Бо-
жията Майка. И, тѣй като тона величие, тази
красота състои отъ вътрѣшната чистота и не-

винностъ, то идеалътъ на Христианската жена едноврѣменно трѣбва да бѫде и „Дѣва“ и „Май-
ка“. Между това, както богиня „Венера“ се прѣставлява въ видъ на гола статуя, която възбуджа чувствените страсти на нейните поклонници, така Приснодѣва Богородица обръща къмъ себе набожните сърдца съ недости-
жимата висота на своите вътрѣшни достоинства.
(Слѣда.)

ЖИВОТЪТЪ И ДѢЛАТА

НА

**Св. Кирил и Св. Методия, Словѣнски и
Български просвѣтители и Апостоли.**

(Продължение отъ 8-и брой).

11. Най-послѣ въ 868 год. Кирилъ и Методий стигнали въ Римъ. Папа Николай I, който ги повикалъ, едвамъ що билъ умрѣлъ на 13 Декем. 867 год. Наслѣдникътъ му Адриянъ II щомъ като чулъ, че двамата Словѣнски апостоли се приближаватъ до Римъ и че носятъ още въ себе си и мощите на Св. Климентъ, — излѣзълъ на срѣща имъ съ много епископи, свещеници и народъ, приелъ на свойте ръце свѣтите мощи и ги положилъ въ църквата на този сѫщи светецъ въ Римъ, гдѣто до днес се намиратъ.

Трѣбало е да се разгледатъ Словѣнски-
тѣ книги, които донесли Кирилъ и Методий.
Като намѣрилъ, че сѫ върно прѣведені, папата ги благословилъ, одобрилъ на пълно Словѣнската литургия и заповѣдалъ на епис-
копите Формоза и Гондриха да посветятъ въ
чинъ епископски нѣколко ученици на Словѣнските апостоли. Споредъ житието, едно Словѣнско Евангелие било положено въ цър-
квата Св. Мария и въ самия Римъ служилъ
е Св. Кирилъ на Словѣнски заедно съ епис-
копа Арсений и съ библиотекара Анастасий
въ църквѣ: Св. Апостола Павла, Св. Ан-
дрея и Св. Петронила.

Всичкото е отивало въ Римъ по желанието на Словѣнските апостоли; Св. Кирилъ непрѣстанно е славилъ Бога заедно съ своите ученици за тази голѣма сполука.

Обаче може би отъ голѣмитѣ трудове и
денонощни напрѣгания Св. Кирилъ се разболѣлъ и болестта му, която се продължила
нѣколко дни, ставала отъ денъ на денъ по-
силна. Като се освѣтилъ, че ще умрѣ, Кирилъ
облѣкълъ калугерско расо и спокойно чакалъ

1) Пластический — който има форма на най хубавите природни образи, въпроизведения въ живописното изкуство, или ваянието.

послѣдниятъ часъ, като се разговарялъ съ своя ученици, и особено съ брата си Методия.

*Брате мой, говорилъ му той, ми съвсемъ
девамата, като два спрѣгнати вола въ оралото,
и работихме сѫщата нива; ето азъ падамъ на
брѣзната, а ти оставашъ. Знамъ, че ти оби-
чашъ твърдъ много гвогта планина и манасти-
ригъ на нея (Полигонъ на Олимпъ); но недѣлъ
остава, за любовъ къмъ манастиригъ,—апостолъ-
което ще те спасе.*

Прѣди да издѣхне Св. Кирилъ, казва житието, вдигналъ си рѣцѣтъ къмъ небото и съ сълзи на очи изговорилъ една молитва, въ които между другото той молилъ Бога да запази и закриля онова Словѣнско стадо, което му било дадено отъ Бога да го насе, да умножи Словѣнска църква, да я събере въ единодушие и проч. И слѣдъ като се цѣлуналъ и простилъ съ своите си, св. Кирилъ прѣдалъ Богу духъ на 14-и Февруарий 869 год. на 43 —годишна възрастъ.

Тъй свършилъ св. Кирилъ още младъ своя дѣлъгъ, но пъленъ съ толкози велики дѣла животъ! Роденъ въ старо-славний Словѣнски градъ Солунъ, въспитанъ и изученъ въ Цариградъ, съдбата рѣшила да се спомене Словѣнски апостолъ—въ вѣчнай градъ Римъ.

Папата заповѣдалъ, щото всички Гърци, които съ се намирали въ Римъ, и всички Римляни заедно да опъятъ и да испратятъ Словѣнски апостолъ, също тъй както съ съхраняватъ самитъ папи.

Методий, братъ му, рѣкъ на папата:

— *Майка ни на гръждане ни е заклѣла,
който по направдъ умрѣ да се не закопава ниг-
дѣ, но онзи, който остане, да донесе тѣлото на
покойниятъ въ братский нашъ манастиръ и тамъ да
се закопае.*

Адриянъ склонилъ на тази молба; обаче свещенството и Римляните забѣлѣжили, че за Римъ ще бѫде една загуба, ако пустятъ да се изнесатъ на вѣнъ останките на толкози заслужени Христовъ апостолъ; за това папата наредилъ да се погребе въ църквата на Св. Петра въ гробътъ, който си билъ приготвилъ за себе си. Но Методий пакъ се примолилъ:

— *Да се погребе въ църквата на Св. Кли-
ментъ по край мошитъ на онзи светителъ, кои-
то е той донесъл.*

И тъй Св. Кирилъ билъ закопанъ въ тази църква, въ единъ параклисъ отъ дѣсна страна. Още въ XIV вѣкъ този параклисъ се казвалъ: *Кирилъв параклисъ*. Но малко по-малко това име се забравило и днесъ Сло-

вѣнски поклонникъ не може да намѣри, мѣсто гдѣто почиватъ тѣлнините остатки на великий Словѣнски апостолъ учителъ.

12 Но защо сѫ надгробни и нагледни паметници за оногова който въ цѣла една чедъ отъ Словѣнски народи е оставилъ вѣченъ споменъ? Хиляда години сѫ прѣминали вече отъ смъртта на Св. Кирила и неговото велико дѣло, съдѣ толкози гонения и огнетения отъ неприятелите на Словѣнството, все пакъ не е умрѣло, но напротивъ отъ денъ на денъ расте и се разширява. Между настъ Българитъ, Руситъ, Сърбитъ всѣко новородено дѣте, което се кръщава и надъ което се исчита по Словѣнски: „Вѣрую во Едина Го-
да Отца“,—става новъ ученикъ на св. Кирила.

До гдѣто се простира Словѣнската чедъ, на всѣдѣ името на наший доблестний и неуморимъ апостолъ се произнася съ почетъ и уважение. Православната църква винаги е почитала славата на св. Кирила, а днесъ го тачатъ еднакво и католици и православни. Ако да приемемъ св. Кирила; само като философъ, пакъ трѣбва да признайте, че той е билъ велиъкъ и необикновенъ човѣкъ: да знае езиците на толкози народи, както сѫ Словѣните, Гърци, Арабитъ, Евреите, Хозарите и Римляните, да бѫде първи мѣжду Цариградските богослови, да създаде нова азбука и да основе книжевностъ на единъ народъ,—това сѫ таквизи голѣми заслуги, съ които рѣдко се намира човѣкъ да може да се похвали. А колко голѣма е била неговата ревностъ за възвишенитетъ интереси на човѣка,—това неможе дори да се примѣри и сравни!

Потомството извѣднажъ слѣдъ смъртта на Кирилла показало своето голѣмо почитание къмъ него, като го е нарѣчало *Философъ* и учителъ съ *Апостолски животъ*. Неговото име се знае на истокъ, както и на западна Европа, въ Европа като и въ Америка и на всѣдѣ, гдѣто живѣе образовано общество. А Словѣните за да забравятъ Св. Кирилла — трѣбва по направдъ да забравятъ не само своята история, но и самата своя *Азбука*, коятъ и до днешниятъ денъ се казва: *Кириллица*.

И този паметникъ, който си е създадъл самъ св. Кирилъ въ душитѣ и сърдцата на толкози милиони Словѣни, малъкъ ли е? Кой може него да го развали и уничижи? Никой. Той ще сѫществува до вѣка.

Слѣдва,

За недълната почивка на учениците въ сръдните учебни заведения.

(Продължение отъ 8-и брой)

Учениците (въ Русия) се освобождаватъ на връме отъ занятията прѣз поста, очевидно, цѣльта е щото духът имъ да се съсрѣдоточи въ молитвата и да не се смущава отъ други мисли. Ако е позната за полѣзна тази мѣрка за прѣз поста веднажъ въ годината; то колко повече подобна мѣрка би била по-ползоватворна ако се приеме за всѣка недѣля като правило.

Отъ тази религиозна глѣдна точка желателно е да се не дава за въ недѣля и задължителна работа въ видъ на наказание и, въобще да не се налагатъ никакви наказания на учениците. Подобно почитане къмъ празника отъ страна на по старитѣ ще служи като най-добръ и наглѣденъ примѣръ и за дѣцата.

Като изложихъ влиянието на недѣлната почивка относително това на религиозните чувства, ще укажа още и на благотворността му къмъ другите страни на ученическия животъ.

Всякой прѣподавателъ, вѣроятно, ще е забѣлѣзalъ у учениците периодическо нерасположение къмъ занятията, отслабване на успѣхътъ, манкировка и др. т. Единъ добросъвѣтенъ и трудолюбивъ, но не особено способенъ ученикъ, кагато му било дадено да напише, какъ той прѣкарва деня, написалъ, мѣжду другото: „понѣкога нищо не можъ да взема въ рѣка и не разбирамъ, отъ що става това“. Ако потърсимъ причините на това явление, безъ да се ограничимъ въ едно обвинение ученика въ лѣнъстъ, то ще дойдемъ до заключение, че това е резултатъ отъ редакциата на отслабналът организъмъ, прѣуморяване отъ неприкъснатитѣ, безъ достатъчна почивка, занятия.

Безъ да глѣдаме на способността на ученика, трѣбва да тѣрсимъ спосobi за противодействие на тѣзи влияния, които дѣйствува на незаяканитѣ му въ религията убеждения. Но врѣмeto на неговата почивка не съвпада съ сѫщото на другите ученици: тѣ се движатъ напредъ, а той регресира, и това предизвиква оплакванието на учениците противъ учители и училищни онеправдания, а заедно съ това и за често наказание съ „единици и „затворъ“. Като пропустне частъ отъ курса, такъвъ ученикъ понѣкога, събере ли се съ сили, наваксва пропустнѣто, а по нѣкога такова отсѫтствие има фатално значение за

всичкитѣ му послѣдующи занятия, особено въ долните класове.

Такива периоди на лѣнъстъ се забѣлѣзватъ не само у отдѣлни ученици, но и у цѣлъ класъ и даже въ цѣло учебно завѣдение; напр., послѣ дългий периодъ на занятия прѣдъ Коледните празници.

Дадемъ ли почивка въ недѣля можемъ да се надѣваме, че ученика ще добие енергия да се занимава прилѣжно въ останалите дни на седмицата; па ако би по нѣкоя причини да е пропуснялъ нѣщо, то той ще има възможностъ въ недѣля да допълне изгубеното. Въ сегашно врѣме, ако ученика пропустне нѣщо, то трѣбва или да си вземе репетиторъ, или да употреби извѣнмѣрни усилия, щото да навакса изгубеното. Болшинството пѣкъ, като изгубятъ сили, постепенно охладѣватъ къмъ неуспѣхитѣ си, захвѣрлятъ подиръ това съвѣршенно занятията и, съ своето нехайство, съ палавоститѣ си съставатъ нещастие за училището.

Като признаваме за необходими периодическиятѣ оставания надирѣ трѣбва да ги обѣчамъ въ законната форма въ недѣлната почивка; съ това ще бѫде поправено здравието на учениците; намалено числото на тѣзи отъ тѣхъ които неуспѣватъ; намалено числото на наказанията за лѣнъстъ, които се отразяватъ крайно врѣдно на впечатлителната, невинно-страхаща душа на дѣтето.

Въ сегашно врѣме родителите се оплакватъ отъ това, че дѣтцата имъ до толкова сѫ погълнѣти отъ училището, щото тѣ почти не могатъ да видятъ дѣтцата си, а слѣдователно нѣматъ надъ тѣхъ почти никакво влияние: до обѣдъ тѣ сѫ въ училище, послѣ обѣдъ — кратковрѣменна расходка; послѣ пакъ уроци и сънъ. По такъвъ начинъ нѣма свободно врѣме за съобщение на дѣтцата съ родителите роднините имъ и познатите отъ своя крѣзъ. Подобна разединенность не се нарушава даже въ недѣля по сѫщите причини, които указахме по-горѣ.

Родителите нѣматъ възможностъ да поговорятъ, размѣнятъ мислите си, да наблюдаватъ постепенниятъ растежъ и видоизмѣнение на идеалитѣ у дѣтцата имъ.

Що се отнася до прѣподавателите, то и тѣ така сѫщо нѣматъ ни врѣме, ни възможностъ да влизатъ въ близки отношения съ учениците; по този начинъ, младата жѣдна за сподѣлба душа остава безъ сериозенъ другаръ и рѣководител и поради това подпада подъ влиянието на по-развитите си другари или, ко-

ето е още по-опасно, подъ влиянието на външни хора, на които не е скъпна съдбата на дѣтцата; у които нѣма любящето и страдающе родителско сърдце. Недѣлната почивка ще намали отчасти тази отчужденост, като възвръне на родителите дѣтете имъ макаръ е единъ путь въ седмицата.

Въ сегашно врѣме, безъ да се гледа на постоянното развлечението на ученика отъ голѣмого разпообразие на занятията въ училището, у нѣкои дѣтца все таки се проявява прѣпочитание на единъ какъвъ и да е предметъ (рисуване, чертане, математика и др. т.), а следствието отъ това бива или ослабването на занятията по другите предмети, ако прѣподавателите допускатъ това, или, ако прѣподавателите бѣдятъ възискателни, отпадване влечението къмъ любимий прѣдметъ, при пълно нѣмание на врѣме. При въвеждането на недѣлната почивка тя ще бѣде за подобни отъ Бога надарени натури макаръ и единъ денъ въ седмицата, кога тѣ ще могатъ свободно да се прѣдадатъ на любимото си занятие. Да се грижимъ за поддържанието на такива натури е свѣщень дѣлъ на училището, щото тѣ сѫ същинските двигатели на прогреса, а не хората, които могатъ да извѣршатъ всичко, кое то имъ покажатъ другите, и които пѣматъ къмъ нищо собственни влечения. (Слѣда.)

Историята на празницитѣ

(продължение отъ 7-и брой).

Развлечение на празницитѣ.

Всичкитѣ християнски празници обично дѣлятъ на церковни и гражданско. Церковни сѫ онѣзи, които иматъ за основание нѣкое церковно събитие, а гражданско сѫ онѣзи, които освѣнъ церковно събитие иматъ основание на празнуването си и гражданско събитие; такива празници у насъ можемъ да нарѣчемъ празника на Бъл. просветители и други отъ новата ни История.

Церковнитѣ празници ся дѣлятъ на велики, срѣдни и малки празници. Великитѣ (голѣми) празници сѫ въ честь на Господа Бога, на Пр. Богородица и на онѣзи Святии, както Рождеството на Иоана предтеча, денътъ на Петра и Павла, Усекновение и пр. Голѣмитѣ празници въ честь на Господа се наричатъ и Господски, а които сѫ въ честь на Пр. Богородица — Богородични. Срѣдни празници сѫ ония дни въ които церковнитѣ установъ на утринната тури поли-елей и въ които освѣнъ

канонътъ на празнуемитъ святыи, присъединява и Богородичния канонъ. Малки празници сѫ ония, въ които ся пѣве велико сливословие. Освѣнъ тия празници има още и частни — храмове, които ся свършватъ тържествено само въ онова място, гдѣто е храмътъ на церквата; но както общите, така и частните празници или ся случватъ все на едно число на м-ца, или въ различни числа. Редътъ на празницитѣ, които се не мѣняватъ, зависятъ повечето отъ празникътъ Рождество Христово, а ония, които сѫ променятъ, тѣ зависятъ отъ Пасхата.

Отъ Господскитѣ празници, едни сѫ уредени за спомянъ на събитията изъ Христовиятъ животъ, а други за споменъ на страданията му. (Слѣда.)

ЦѣЛТА НА ЖИВОТЪТЪ.

Много хиляди человѣци дихатъ, движатъ се и живѣятъ въ този свѣтъ и послѣ заминуватъ отъ попрището на този животъ и името имъ не се чуватъ вече. Защо тѣ? Защото никое добро не сѫ сторили на свѣта; — никой не си е ползувалъ отъ тѣхните животъ; — никой нѣма да ги покаже, като срѣдство, съ Божието благословение, на тѣхното събуждане и спасение. Ни една тѣхна добра дума не може да се припомни и тѣ се загубватъ — свѣщта имъ угасва въ тѣмината и тѣ ся забравятъ, както вчерашиятъ гадинки.

„Ти, о безсмъртниятъ человѣче, искашъ ли тѣй да живѣешъ и тѣй да умрѣши? Живѣй и ти за нѣцо: направи добро и оставай подирѣ си единъ добродѣтеленъ памятникъ, който буришъ на вѣконетъ не ще можатъ да съсипатъ. Напиши името си съ благость, любовь и милость на сърдцата на хиляди человѣци, съ които се обхождатъ всѣка година и тѣй нѣма да тѣ забравятъ никога. Не; твоето име и твоите дѣла ще останатъ въ сърдцата на онѣзи, които оставятъ сѧдъ себѣ си, явни както звѣздитъ по челото на ноцъта. Добри дѣла свѣтатъ на този свѣтъ, както звѣздитъ на небето“.

Въздвиженіе! о на честнитъ и животворящитъ кръстъ Господенъ.

Историята и преданието съто що казватъ за това священно събитие:

Въ 326 год. благочестивата царица Елена, (майката на Константина великий), като дошла въ Палестина да ся поклони на Св. мяста, пламенно е пожелала да намѣри, ако

бъде възможно, онзи кръстъ, на когото билъ распнатъ Иисусъ Христосъ. Но да ся намъри Христовиятъ кръстъ било е твърдъ трудно, защото по прѣданието ся знаело, че кръста Христовъ, щомъ е сваленъ Христосъ отъ него, билъ на часа заровенъ въ земята отъ иудеитъ; но мѣстото, гдѣто е билъ закопанъ не ся е знаело, за което христианинъ цѣли три вѣка не сѫ могли да го изнамѣрятъ, защото иудеитъ, като заклѣти врагове на христианинъ, твърдъ сериозно сѫ таяли това мѣсто. Тая тайна да би я узнала царица Елена по съвѣтъ на патриарха Макария, събрала най-старите отъ иудеитъ и ги питала: гдѣ сѫ скрили распинателите на Богочеловѣка кръстъ му? Старците принудени отъ заплашванията показвали нѣкого си Юда, който ужъ билъ знаилъ това мѣсто. Той дѣлго врѣме е скривалъ тая тайна и едва съмъ слѣдъ шестдневно пребиване въ дѣното на една яма, казалъ на царицата и на патриархътъ мѣстото, гдѣто отдавна било издигнато язическо капище въ честь на Венера. Тосъ часъ съборили капището, захванѧли да копаятъ мѣстото и слѣдъ много трудове дѣйствително ископали три кръста. Сега трѣбвало е да ся познае, кой е Христовиятъ кръстъ, защото всички (3-те) били всѣ еднакви. Господъ явилъ чудесно това на патриарха. Въ сѫщото врѣме, когато откопали третъ кръста, пренасяли по край това мѣсто тѣлото на единъ мъртвецъ на погребение. Патриархътъ заповѣдалъ на носачите да ся спрѣтъ и съ твърда надѣжда, че ордието на което е пострадалъ нашиятъ Господъ щомъ ся положи надъ мъртвеца ще да съкруши оковите на съмъртта, почнѫлъ да полага единъ подиръ другъ кръстовете на мъртвеца. Първите два не показали никакво дѣйствие, но щомъ положили третиятъ, тосъ часъ мъртвецъ оживѣлъ и отъ тосъ часъ всички присѫтстващи единодушно повѣрвали, че той е животворящий кръстъ Христовъ. Царицата благоговѣйно паднѧла предъ Него и го цаулувала, сѫщото правили и голѣмциятъ й. Тамъ е било толкова много народъ, щото не само, че не сѫ можали да пристъпятъ да цаулунятъ св. кръстъ дръво, но още не е можалъ отъ множеството на народътъ да ся види. За това патриархътъ помолилъ народътъ, да имъ покаже кръстъ, за да могътъ поне отдалечъ да му се поклонятъ. Патриархътъ Макарий възлѣзъ на високо мѣсто и като повдигнѫлъ честнитъ кръстъ, народътъ отъ священъ въсторгъ умилилъ ся е поклонилъ и е пъялъ: *Господи помилуй, Господи помилуй!* Така е

извършено първото вѣмирно въздвижение на животворящий кръстъ Господенъ слѣдъ триѣковно прѣбиване въ земята и отъ онова врѣме т. е. отъ 326 год. е въведенъ празникътъ: *въздвижение*.

Празникътъ въздвижение на кръстътъ Господенъ принадлежи къмъ числото на 12-те голѣми празници и ся отпразнува така тѣржествено, както и другите Господски празници. Богослужението на тоя денъ има тая особенность че ся въздига кръстъ и му ся отдава тѣржествено поклонение. Приготовление за тоя обрядъ се захваща послѣ малката вечерня. Св. кръстъ го окрасяватъ съ благовонни цветя и отъ жертвеника ся принася на прѣстола, гдѣто е Евангелието. При конецътъ на утрѣнната, послѣ вел. словословие, настоятелътъ илипо-старийтъ отъ Священослужителите, въ пълноодѣяніе взема начинътъ кръстъ на главата си и съ другите свещенослужители съ кандилница и свѣщи при пѣнните; *Святъ Боже, го износя прѣзъ съверните двѣри изъ алтарътъ като изъ подъ земята и ся спира съ него на амвонътъ.* Тамъ възгласа на молитвата за всеобщото спасение, той полегка ся спуща съ кръстъ и подиръ това издига, при което клирътъ пѣ: *Господи помилуй, съ по-нисъкъ тонъ 50 пѣти, а съ високъ тонъ тоже 50 пѣти, — съобразно съ дѣйствието на священикътъ.*

Съ такова дѣйствие священослужителътъ ся обрѣща на четириѣхъ страни и осънѣвающи съ кръстътъ всички краища на свѣтъ и най-послѣ се обрѣща петий пѣтъ на истокъ съ молитва за всѣка христианска душа. Като ся свърши това, което е повторение на онова въздвижение, което е било въ Йерусалимъ, съ рѣцѣтъ на св. Макария, тогава го полагатъ на аналогата и при пѣснъта: *„крестъ твоему покланляемся владико . . .“* му се отдава общо поклонение.

Тоя празникъ се извършва на 14 Септемврий всѣка год. за споменъ на двѣ събития изъ историята на Господнитъ кръстъ, т. е. 1) за споменъ на обрѣтенето (изнамѣрванието) въ IV в. и 2) повръщанието му отъ Персия въ VII в., което събитие тукъ не спомѣнахме.

Празникътъ въздвижение се продължава дѣвять дена т. е. отъ 13 — 21 Септемврий, но при подготовката захваща отъ 1 Августъ отъ който денъ ся захваща да се пѣе катавасията на въздвижението.

Изъ церковната практика.

1). Гдѣ може да си намери распорѣждането за точното рѣшеніе на въпроса: правилното забиване кръстъ на гроби: на главата, нозете, или на срѣдата?

* До колкото ни е извѣстно, распорѣжданіе за точното рѣшеніе на този въпросъ не е възможно да ся намери; обясненіята по това сѫ различнѣ практики.

2). Единъ лотеранинъ, съ поволението на мѣстнитѣ архиерей, билъ закопанъ въ церковниятъ дворъ, като заплатили за това 500 лева, отъ които да се поддържа церквата. При погребението священикъти придружили покойния до гробищата съ пѣніе: „Святий Боже“, но въ церквата не го внесли. Днесъ майката на умрелия изявява желание, че въ случай на смъртта ѝ, да бѫде погребана на сѫщото място, но при това моли, щото прѣди погребението ѝ да съ опѣ въ православната церква. Допуша ли се това?

* Опрѣдѣлението на Св. Синодъ категорически постановява: 1) при погребение на римо-католици, протестанти и пр. православното духовенство може щомъ като го призоваватъ, да иде въ къщата на умрелия и отъ тамъ съ пѣніе: „Святий Боже“ да го придружи до гробътъ и съ сѫщото пѣніе да го спустне въ гробътъ; 2). не е позволено такицато да ся опѣватъ по редътъ на пр. церква; 3). тѣлото на умрѣлия друговѣрецъ не може да се внася прѣди погребението въ пр. церква и 4). духовенството не е длѣжно да извърши слѣдъ това панахида на къщата.

3). Не трѣбва ли да ся опѣватъ 12 год. дѣца по редътъ на възрастнитѣ, а не по младенческото?

* Основание върху това нищо нѣма въ трѣбника.

4). При четеніе на оглашениетѣ молитви и въобще при кръщението, гдѣ е по-добре да стои священика,— прѣдъ купеля ли, или задъ купелъ? При четеніето на евангелието, трѣбва ли да ся полага то на главата на кръщаемото? При четеніе втората молитва на постригването, трѣбва ли да се благославя три пѣти „во имѧ Отца и Сина, и Св. Духа“?

* Священика стои прѣдъ купела. Четеніето на Евангелието съ полаганието му на главата на кръщаемото едва ли е възможно; но да си чете съ лицето си къмъ кръщаемото, това е прието. Да ся благославя три пѣти при казаний случай, това си нѣма основание при всичко, че нѣкой священици го практикуватъ.

5). При вѣничаването трѣбва ли священини да

си издига рѣчътѣ нагорѣ при произнаснинето: „Господи, Боже нашъ, славою и честію вѣничай“? Слѣдва ли се, и ако се слѣдва, то колко пѣти трѣбва да ся благославятъ съчетавшитѣ се при четеніето: „Отець, Сынъ и Св. Духъ“? Колко пѣти си благославя общата чаша?

* Не се издигатъ рѣчътѣ, а три пѣти може да се благославя. При четеніето на конечната молитва, бракосъчетавшитѣ се благославятъ единъ пѣть, както обикновенно ся благославя и единъ пѣть и общата чаша.

Бачковски Мънастиръ

[Пловдивска Епархия]

Това Богоугодно зеведение ся намира на Югъ отъ г. Станимака, на дѣснитѣ брѣгъ до самата рѣка нарѣчена Чепили-дере, на една височина отъ около 30—40 метра отъ рѣката. Самата мънастирска сграда, която е двуетажна, свидѣтелствува, че е прѣкарана нѣколко вѣка. На истокъ отъ мънастирътъ ся вижда теже едно доста здраво каменно здание, което види се, му служи за камбанария. Въ тѣзи мѣстности, която е забиколена съ лозя, градини и изобилие на разни дръвета, се съглеждатъ и нѣколко параклисчета. На истокъ отъ мънастирътъ се вижда единъ скокъ (малъкъ водопадъ), на който водата се спушта отъ височината на балканътъ. Съ една рѣчъ, за да може да се даде пълната краска на тѣзи мѣстности, която е просто прѣлестъ за очите, по-добре мисля, че е да се каже, че е една малка частъ отъ Едема.

За този мънастиръ сяказва да е строенъ въ едно и сѫщо врѣме съ Асеновата крѣпостъ, която се намира тукъ близо въ Станимашката клисура. Тоже ся говори, че тукъ въ мънастирътъ е имало не отдавна много стари Български рѣкописи на паргаменти; но за сега нѣмало нито слѣда отъ тѣхъ. Забѣлѣжватъ се много икони съ грузински надписи. Най-народообичнитѣ мънастиръ въ Конушката окolia е билъ този мънастиръ. Тукъ сѫ се стичали съ хиляди поклонници и то не съ празни рѣци; но кой съ пари, кой съ овци, говеда и пр., сѫ отивали поклонниците, като сѫ надваряли кой-по-много да още сѫ благовѣйнитѣ старци. И и последнитѣ сѫ умѣяли да ся отнасятъ прилично съ поклонниците. Отъ богатствата, които е добивалъ мънастирътъ, сега притежава, казватъ, около 80 камъка воденици на вода, около стотина кѫщи и дюкени въ г. Станимака и единъ чифликъ въ мѣст-

ността на с. Катарлий съ нѣколко стотинъ уврати ниви, ливади и пр., а движими имоти, като: говеда, коние, овци, почти цѣли черди. Обаче, доста неприятни слухове се носятъ за ограбванието му отъ гърците, когато сѫ го владѣяли; днесъ това е вече прѣкратено отъ както Поч. Св. Синодъ го взе подъ Свое Попечителство, като приврѣменно е поставилъ Високопрѣосвященний Теодосия за уръждането на казаний мънастир.

Происхожданието и значението на свящ. антидоръ* въ Православната церква.

Въ древната Христианска церква всички тѣ вѣрующи, които сѫ присъствували при извършванието на Св. литургия, сѫ се причаствали съ Свѣтиите и пречисти Христови Тайни. Даже и тѣзи, които не сѫ можали да отидатъ въ храма по болѣзни, или по други важни причини, не сѫ се отклонявали отъ този священъ обичай: Церквата имъ е испращала чрезъ диаконите Св. Дарове, и тѣ ги приемали въ къщи си, като имъ свидѣтелствували, че тѣ сѫ въ неразривно — нераставлено отношение съединени съ всичките православно — вѣрующи. Само оглашените** и кающи, които сѫ били надъ церковно запрещение, правили исключение: първите — до гдѣто ся покръстятъ, вторите — до гдѣто ся испълни срокъ на наложената имъ спитимия. Тѣзи хора не сѫ можали даже да присъствуватъ при извършванието на тайнството Св. Евхаристия. Всички останали, не само по желание, но и по церковнѣ правила, сѫ пазили този священъ обичай всѣкоя недѣля, а понѣкога и всѣкожденъ сѫ се причаствали. Този обичай ся е продължавалъ до четвъртий вѣкъ. Св. Иоанъ Златоуст строго изобличава и укорява тѣзи, които присъствуватъ при извършванието на Тайните Христови, а ся отклоняватъ отъ причастване подъ предлогъ, че ужъ не били недостойни: „ако, казва той, не си приготвенъ или недостоенъ за причастване, то и не стой заедно съ другите вѣрующи на молитва въ церквата. Чувашъ ли какъ диакона заповѣда да излѣзятъ кающите изъ храма? — Излѣзъ и ти заедно съ кающите: прочее, който ся не причасти съ Хр. Тайни, той ся причислява къмъ числото на кающите. Ако не искашъ да излѣземъ изъ храма, то поне приеми освятени хлѣбъ отъ тра-

пезата Господия.

Но накърно слѣдъ това Церквата била принудена да направи снисхождение на немощните, въроятно за това именно, че мнозина като сѫ отклонявали отъ причастванието, починали да странятъ и отъ богослужението, като се мислили за недостойни да присъствуватъ въ храма. Такова нерадение всѣкога обръща въ зло самите мѣдри и спасителни цер. правила. Отъ понапрѣдъ Церквата употреблявала, като наказание, отстранение на вѣрующите отъ храма, — и тѣ всѣкога ги било страхъ отъ такова наказание; но слѣдъ това мнозина починали да ся подхвърлятъ на такова наказание. дѣйствително — не затова, за да би да закриятъ грѣховете си, но просто да угодятъ на своята лѣнъсть и немарливостъ. Отъ това Св. Церква ся е принудила вече да моли вѣрующите поне да стоятъ въ храма до това време, до гдѣто священника не благослови излизанието изъ него. Въ сѫщото време тя е установила да раздава священниятъ хлѣбъ вмѣсто прѣчистите тайни, който е артикалъ отъ този, който е билъ принесенъ за алтаря, които вѣрующимъ приготвлявали за Св. Тайнство Евхаристия, който билъ нарѣченъ антидоръ, т. е. вмѣсто дарь.

Послѣ това употребление на Св. антидоръ е станжалъ до толкова общеприето, както е било прѣди употреблението на самото тайнство Евхаристия; именно: както по напрѣдъ на всѣка литургия сѫ се причаствали съ Тайните Христови всичките христиани, които сѫ дохождали на церква; тѣ и днесъ починали всички да приематъ частици отъ Св. антидоръ слѣдъ свършване на Св. литургия, въ знакъ единството на всички вѣрующи помежду себѣ си.

Св. Церква заповѣда да ся изида св. антидоръ прѣди да ся е яло или пило нѣщо и съ благоговѣніе; защото той е хлѣбъ освѣтенъ, хлѣбъ отъ Божийтъ жертвеникъ, частъ отъ Алтарнитъ приносъ, който получава небесно освѣтяване.

Душ. Себесѣдникъ.

Свѣти къмъ духовенството.

1). О Христѣ братко! Щомъ си се удостоилъ да приемешъ Божественото и достопочитаемо отъ всѣкого священство, то ти си длъженъ прѣди всичко да принесешъ самъ себѣ си жертва, като умъртиши всичките си страстти и наслаждения — тогаъзъ вече смѣло можешъ да се докосвашъ до животворната и страшна жертва; въ противенъ случай — като лесноза-

* Освѧтени хлѣбъ — нафора
**Оглашенъ, който ся учи на Христ. вѣра.
Ред.

палително вещество, — ще бѫдешъ изгоренъ отъ Божественни огнь. Ако Серафимътъ не е посмѣялъ безъ клѣщи да се докосне до Божественни *вѣглен* (Исаия 6, 6): то какъ хладнокръвно ще се докоснешъ до *мено* ти, отъ когото язикътъ ти би се освятилъ, устата ти, душата и тѣлото ти би станжли чисти, самитъ ти ржцъ, като служебни орудия на извѣнестественни огнь и на такваъ жертва, би станжли под-лъскави и отъ златото?

2). Разбери, както трѣба, смисъльта на това, което ти се казва: ти всѣкидневно гледашъ на това Спасение, което, като видѣлъ само веднажъ Старецъ Симеонъ, се растрѣпержъ и започналъ да се моли Богу за отпушчанието му отъ този свѣтъ (Лука 2, 30). И затова, ако не си получилъ извѣстие отъ Св. Духа, че ти си угоденъ Богу ходатай прѣдъ Него за человѣцитъ, че си равно-ангеленъ: не се осмѣявай безразсъдно да извиршвашъ страшното и честнейше свѣщенно-дѣйствие на Божественни тайни, отъ което (свѣщенно-дѣйствис) се страхуватъ самитъ Ангели, и отъ което много отъ светиитъ сѫ се отклонили съ благовѣніе; въ противенъ случай, като мислишъ да правишъ добро, да не би да погинешъ, като извѣстниятъ Оза (2 Царс. 6, 6 — 7).

3). Внимавай на себе си, както е казано (I Тимот. 4 16). Ако отъ под-прѣди, или пѣкъ сега имашъ нѣкоя нечистота отъ душевна, или тѣлесна немощь; то прѣдварително трѣба да се очисти тя съ Божественни огнь, чрѣзъ принесената ти за себѣ си под-напрѣдъ жертва: само по такъвъ начинъ ти, като избранъ, чистъ и полезенъ сѫдъ, и като достоенъ за таквотъ жертвоприношение, можешъ цѣлъ да се прѣобърнешъ въ сѫщо срѣбро, или злато (I Кор. 3, 12), макаръ и по напрѣдъ да си билъ ти нѣщо дѣрвено, или глинено. Само да имашъ благоволението Божие! Защото, гдѣто Богъ е готовъ да чуе, тамъ нѣма никакво прѣпятствие за таквотъ измѣнение.

4). Виждъ, съ каква равноангелска честь си се удостоилъ! За това чрѣзъ всѣкаква добродѣтель и чистота старай-се да си останешъ безукорно въ тази стъпень, въ която си призванъ. Ти знаешъ за падижлия денница — какъвъ е билъ и какво е станалъ чрѣзъ гордостта?! За да не би се случило подобно и съ тебе,—ако започнешъ да се гордѣешъ и прѣвъзнасяшъ,—мисли се, че си прахъ и пепель (Бит. 18, 27) и като най-нищожна тварь, плачи непрѣстанно, тогазъ безъ, да се гледа на това, съ неискланното человѣколюбие Божие и съ

Неговата неисканана добрина ще се удостоишъ да бѫдешъ повиканъ за съучастникъ и сродникъ на Божеството, чрѣзъ досяганието ти до Светитъ Тайни въ страшното свѣщенно-дѣйствие.

(Слѣда.)

Кога сѫ полезни наукитѣ?

Никаква полза нѣмаме отъ обучението по наукитѣ, ако живота ни е небогоугоденъ и небогобоязенъ. Доброто живѣяніе и старанието за очистване и поправление на душата прави человѣка истинско просвѣтенъ и уменъ. Който страни отъ добродѣтельта, той нищо не знае, както трѣба, и не може да научи. Св. Антоний Великий казва: „Единственния способъ да разумѣемъ Всеблагаго Бога и божественниятъ прѣдмети е благоствъта и непорочния животъ, съ които се привлича благодатьта на Св. Духа, която ни научава на всѣка истина“.

Христианска мисъль.

За гнѣвътъ

Гнѣвътъ е, както огньтъ. Колкото повече дърва притуряятъ на огньтъ, толкози пла-макътъ му става сѣ по-голѣмъ. Сѫщото е и съ человѣка, колкото повече го разгнѣвявашъ, толкози гнѣвътъ му става по-голѣмъ. Но не притуряй вече дърва на огньтъ и той скоро ще ся угаси; не раздражяей вече гнѣвливия человѣкъ и той скоро ще ся умири!

Гнѣвливия человѣкъ е вѣнъ отъ себѣ си и не чува, нето пази какви думи произнася и не осѣща какви злини прави; а когато му ся утѣши гнѣвътъ, тогазъ той размишлява, какви лоши думи е изговорилъ и какви пакости е сторилъ. — Гнѣвливия человѣкъ е както и крадецътъ: когато сѫ изнѣсъ на явностъ дѣлото на крадецътъ, не е срамота на онъя, на когото е открадната стоката; но за онъя, който е извиршилъ дѣлото; сѫщо тъй и онзи, който напада близния си съ безчестни думи, той не поврѣжда честта на близния си, но самъ себѣ си. Трѣба всѣки христианино да размишлява върху това—да не разгнѣвява гнѣвътъ си!

Има мнозина гнѣвливи человѣци, които казватъ: не съмъ азъ кривия на распата, но тоя, — той трѣба да ся покори на менъ, а не азъ нему.— Но чуй, Христианино! Ако не си ти захванжъ злoto, то ти захвани добро то; ако не си ти причина на злoto, бѫди при-

чина на доброто! И лъкарите отиватъ при болните, а не болните при лъкарите, защото съмъ болни, слаби и неможни! Прави и ти същото Христианино съмъ близните си, които лъжатъ отъ гневната болестъ, — изцѣрявай имъ грѣховната рана съ покорностъ! Слушай Господа Бога твоего, който казва: „Аще тя кто ударитъ съ дѣсною твою ланиту, обрати ему и друго“. (Мат. 5, 39).

Кръстното знамение прави отровата безвредна.

Въ врѣмето на Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова¹⁾ имало единъ христианинъ, който испадналъ въ такава голѣма бѣдностъ, че нѣмалъ що да даде срѣщу дѣлговетъ на взимодавците си и ето, той отъ голѣма скрѣбъ намислилъ да се погуби, за която цѣль помолилъ единъ еврейски магионникъ да му даде отрова да я испие. Евреина, като неприятелъ на христианинъ, на драга воля испѣлнилъ молбата му като му далъ смъртноносно питие. Христианина, като взелъ отъ евреина отровата, отишълъ въ кѣщата си; но отъ голѣмо отчаяние и страхъ не знаялъ какво правялъ, най-послѣ, прѣкъръстилъ чашата и я испилъ безъ да му стане нѣщо, прочее кръстното знамение уничтожило силата на отровата; — той много се е чудялъ, че нищо не е почувствуvalъ и останжалъ здравъ. Слѣдъ нѣколко врѣме, още повече се отчаялъ, че ослабналъ съвършено и едва можалъ да истирпява болките, които му причинявали дѣлговетъ; той пакъ отишълъ при този евреинъ, съ молба да му даде друга отрова въ по-силна доза. Евреина се почудилъ, какъ е останалъ живъ тозъ човекъ и му далъ отрова по-силна, която христианина занесълъ въ кѣщата си. Той и този пътъ направилъ надъ чашата кръстно знамение и я испилъ безъ обаче да му стане нещо. Трети пътъ отишълъ при евреина здравъ и читавъ и го изобличилъ, че той не билъ искусенъ въ своята си специалностъ. Евреина дошълъ въ ужасъ, той попиталъ христианина, какво е правялъ прѣди да испие отровата? Христианинъ му отговорилъ: „Нищо друго не сторихъ, освѣтилъ осѣните чашата съ кръстно знамение.“ Сега вече евреина позналъ, че силата на св. кръсть е прогонила смъртта, а да се убѣди въ тази истина, той далъ сѫщата отрова на едно куче, което на минутата умрѣло. Евреина, като се убѣдилъ въ това, той заедно съ хри-

стианина отишъл при Ап. Иоанна, комуто разказали всичко че се случило съ тѣхъ. Той научилъ евреина на христианска вѣра и го покръстилъ, а на бѣдния христианинъ заповѣдалъ да донесе единъ товаръ прѣстъ, която осѣнилъ съ кръстно знамение и се прѣвърнала въ злато съ което христианина исплатилъ дѣлговетъ си и му останжало още нѣщо съ което е прѣхранвалъ семейството си. — Септемврий 26-ий.

Обяснения на нѣкои невразумителни думи и изрѣчения въ Богослужебните книги.

Въ 90 псаломъ какво ще рѣче *бѣса полуденного?*

Този псаломъ всѣкога се чете на „шестий часъ“ прѣди извършванието на божественната литургия, отъ това и думитъ: *не убоиши ся отъ страха ноцнаго, отъ стрѣли летація въ дни, отъ вѣщи во тмѣ прѣходящія, отъ срящи и бѣса полуденного* (ст. 5 и 6), твърдѣ често се слушатъ въ Божия храмъ. Положително можемъ да кажемъ, че много отъ нашите свещеници и молящи ще се намѣрятъ да не знать, какво съ разбира подъ думитъ: *бѣса полуденний*. — На бѣлгарски прѣводъ тѣзи думи съ прѣведени така: *зараза, моръ, който опустошава въ срѣдѣ пладнина*. Но едва ли е удобнопонятенъ и тозипослѣденъ прѣводъ. Какво ся разбира подъ дрмата *зараза* (моръ), която запустява въ срѣдѣ пладнина? — Това е мѣстенъ палестински горѣщъ вѣтръ, който понѣкога въ най-задушливи лѣтни дни духа по горитъ и долинитъ изъ Св. Земя. Той изсушава съвършенно всѣко растение въ Палестина, която и до днесъ още не е напълно изгубила правото да ся нарича земя въ която тече *медъ и млѣко*. Този вѣтръ духа отъ Истокъ, за което въ житието на Пр. Йона е казано: *опредѣли Господъ вѣсточенъ горещъ вѣтръ и пр.* (Ион. 4, 8) Като горѣше и прѣмираше отъ този вѣтръ, Йона искаше да умрѣ и рѣче: „Подобрѣ ми е да умрѣ, неже да живѣя“. Този задушливъ вѣтръ не дохожда ноцно врѣме, но денѣ въ срѣдѣ пладнѣ — той наистина е *бѣса полуденний*, по своите гибелни и опустошителни послѣствия. Въ Африка този ураганъ засипса понѣкогашъ по цѣли кервани съ пѫтешественици и често промѣни вѣнкашнитъ видъ на пустиня. Давидъ, въ периода на своята младостъ, като пазялъ бащиното си стадо въ пустинята отъ злощастие отъ пладнѣшнитъ ураганъ, отъ опитъ е испиталъ, че този, кой-

1) Ум. около 110 г. п. Р. Х.

то живѣе „подъ сѣнката на Всемогущия, не сѫ бои отъ моръ (зараза), която бѣдствува въ срѣдъ день“ — не убоимися отъ бѣса полуденаго.
(Слѣда.)

Бесѣда за коливото (житото.)

(продължение отъ 8-и брой).

— Свѧщ. Не, не е за това, а ето защо: За да изразимъ надѣждата си за блаженното безсмѣртие на поменованите отъ насъ умрѣли. Отъ земнитѣ нѣща, които се употребяватъ за храна има и по-сладки отъ меда и захаръта? Така сѫщо нѣма по-сладко отъ небесното блаженство. И така, посладеното жито (коливо) съ медъ, или захаръ, означава сладостта на блаженния животъ, наслаждението съ вечното блаженство. По такъвъ начинъ, като занасяме жито на церквата за раздавание, ний като че казваме така: „Господи! вѣрваме, че тѣлата на умрѣлите наши сродници ще въскрѣснатъ изъ гробовете въ всеобщото въскресение така, както отъ тѣзи шеннични зърна, когато изгниятъ въ земята израстватъ нови зърна и се надѣваме, Господи, че ти ще чуешъ наши тѣ молитви и ще удостоишъ нашите умрѣли да вкусятъ сладостта на вѣчното блаженство.“ На житото туриаме запалена свѣщ. Пламакътъ на свѣщта надъ житото означава нашата вѣра въ въскресението на умрѣлите. Както и запалената свѣщъ свѣти надъ житото, така вѣрата и надѣждата ни освѣтляватъ тѣмината на гроба и ни откриватъ бѣдящето въскресение на мъртвитѣ и блаженното безсмѣртие.

— Сел. Ами нѣкой турятъ надъ житото и стафиди. Може ли?

— Свѧщ. Азъ мисль, че може. Въ това нѣма нищо противно на смисъла, който се придава на житото. Страфидитѣ (сухото гразде) сѫ сладки: тѣ служатъ за приправка на меда, или захаръта. Освѣнъ това, тѣ служатъ за вѣнчано украсение на коливото. Слѣдователно, страфидитѣ ще да изражаватъ сладостта и хубавината на вѣчното блаженство.

Прѣвелъ отъ руски: К. Георгиевъ

Извѣстия и забѣлѣжки

Суевѣrie за понедѣлникътѣ. — Въ „Хар. Еп. Вѣд.“ има помѣстена една забѣлѣжка, посвѣтена за ислѣдване въпроса, откъдъ ся е появило суевѣрието за понедѣлника, като тежъкъ (мъченъ) день.

У всичкитѣ народи, които живѣятъ на европейския континентъ (материкъ) понедѣлника сѫ счита за тежъкъ день. Отъ що е произлѣло това мнѣние за понедѣлника? Нѣкои си мислятъ, че такова суевѣrie за понедѣлника е произлѣло вслѣдствие това, че този день непосрѣдствено слѣдва слѣдъ недѣлята, въ която всички работници сѫ пиянствували, а отъ чиновническия плоретариатъ, — изнурени отъ развлечения даже до срѣдъ ноќь, за кое то, както тѣ, тѣ и всички други, които сѫ злоупотрѣблявали съ недѣлята, ставатъ въ понедѣлникъ съ тежка глава, осъщатъ въобще неприятно ослабление и като че ли сѫ неспособни за работата си. Такива, които физически и наравствено сѫ изнурени отъ безобразното прекарване Св. Недѣля, такива съ минаване на врѣмето, може да имъ служи *dѣ facto* за оправдание това суевѣrie. Безъ сѣмнѣние можемъ да прибавимъ, че началото на това суевѣrie за понедѣлника сѫ заключава въ нѣкакви особени разгледвания на този день, които сѫ запазени у насъ отъ язически врѣмена. У Римлянитѣ понедѣлникътѣ билъ посвященъ на мѣсечината, богиня на ноќьта и тѣмния адъ. Вслѣдствие това обетоятелство, язическото название, което сѫ дали на понедѣлника „день на мѣсечината“ ся е удѣржало и до днесъ въ всичкитѣ западно — европейски народи. Подъ распорѣжданието на тази богиня на ноќьта и въобще на тѣмнината, сѫ раждала смѣртта, послѣ въ него денъ обитавалъ страшнитѣ тартаръ. Понедѣлника, есвѣтвено сѫ считалъ отъ язичниците, като денъ въ когото господарували страшнитѣ неприятелски на човѣка духове, червь и нещастливъ денъ. У сѣвѣритѣ има предание, че въ понедѣлника Богъ прогонилъ отъ небето злитѣ ангели (диаволи), и отъ това било положено начало на злото въ свѣта, за което ужъ грѣхопаданието на първите човѣци било вслѣдствие паданието злитѣ духове.

* *

Какво влияние има пѣвението надъ чловѣка? — Легенде привежда слѣдующий фактъ, който, нагледно показва, какво може да направи чловѣка пѣвението: „Единъ селски священникъ намислилъ да устрои за младите и енористи пѣвчески хоръ. Той самъ приелъ да ги обучава въ пѣвението и слѣдъ двѣ години, младото поколение, като че сѫ прѣродило; отъ по-първо тѣ пиянствували, а сега кафенетата сѫ испѣтели (замѣтили) за пѣвчески зали. Кавгитѣ съвѣтъ сѫ прѣмахнѣли. Да иска да ся

скара нѣкотъ съ другого, това било много трудно, понеже всички живѣли въ съгласие. При това, пѣнието имъ е направило да иматъ грижа и за външната чистота. Членовете отъ пѣвческото общество никакъ не сѫ рѣшавали да сѫ явътъ на събрание въ просто облѣкло.

* *

Психическа загадка. — Нѣмската газета: "Schlosses Morzendlat" предава слѣдующето извѣстие: Близо до Іановица (въ Силезия) живеялъ мажъ 52 годишънъ. Той страдалъ отъ каталепсия (онѣмяване, парализиране). Въ врѣме на припадванието си, той е говорялъ въ видъ на проповѣть за покаянието, съврѣменно логично (разсѣдно) и съгласно Библията. Той говорялъ безъ да спрѣ отъ единъ до два часа и толкозъ високо, щото чакъ на двора сѫ чувалъ. Проповѣдъта си почнуvalъ всѣкой пажъ съ молитва за краля, за роднините, за отечеството си и съ пѣение духовни пѣсни. Отъ всичко най-удивителното е това, че този човѣкъ, биль сиромахъ и безъ никакво образование. Когато говорялъ потъвалъ цѣлъ въ потъ: когато дрѣде въ съзнание, не помнялъ, какво е говорялъ и даже, че е говорялъ. Газетата увѣрява, че за това необикновенно явление било донесено на Гирманския Императоръ и на Берлинската Дух. консистория

КНИЖНИДА.

I

Нови книги.

1) *Къмъ въпросътъ по религиозното въспитание*, прѣвелъ отъ руски священникъ Ив. Ил. Булатовъ, цѣна единъ левъ.. Свищовъ. — Тъзи книга е скжпоцѣнъ даръ на нашите въспитатели и въспитаници. Прѣводътъ е вообще добръ и язикътъ понятенъ. Желателнъ е, щото този добра книга да се ввѣде въ училищата, като по собие при изучване на З. Божий.

2) *За Естественното Богопознание уроци по пространни хр. катехизисъ отъ свящ. Г. Титовъ*, прѣвелъ священникъ Ст. П. Чернооковъ, цѣна 40 ст. Кара-бунаръ.

2) Церковена Библиотека, редъ периодически книжки въ религиозно-нравствено съ-

Издание и печать: Печатница „СТАРА ПЛАНИНА“

държание. Кн. I-а цѣна 25 ст. съ поща 30 ст. Издава священникъ Ной Ангеловъ с. Орѣхово (Рупчен. Околия).

II

Нови списания.

* * *Българска Сбирка*, списание за книжнина и обществени знания, излазя подъ редакцията на Г-на Стефанъ С. Бобчевъ кн. VII год. II 1895 год. цѣна 12 лева г. Пловдивъ.

* * *Искра*, всѣкимесечно научно — литературно обществено списание. Редакторъ — Издатель В. Юрдановъ год. V, томъ II, кн. XI. год. цѣна 12 лева, г. Шуменъ.

* * *Семейно огнище за Юниятъ 1895* (год. I брой 7 год. цѣна 8 лева, гр. Шуменъ.

* * *Медицински сборникъ*, списание на българските лѣкари, издава Гражданската Санитарна Дирекция год. I броеве за м-цитъ Мартъ — С/връгъ год. цѣна 7 лева г. София.

* * *Изворъ*, илюстративно списание за ученици и ученички год. IV за Априлий и Май 1895 г. г. Руссе.

* * *Югославански Стенографъ и Гласникъ* год. IV, брой 5, 1895 г. Пловдивъ.

* * *Домашенъ приятелъ*, год. VП, кн. VI — IX за м. Юниятъ, Юлий, Августъ и Септемврий 1895 г. София.

* * *Библиотека*, год. I, кн. VП, 1895 г. Пловдивъ.

* * *Съветникъ*, Ред. Игнатий Рилски. София.

* * *Християнски съветъ*. мѣсечно научно — религиозно списание, издава Еван. Мисии въ Руссе год. ц. 3 лева, Руссе.

* * *Въздържателъ*, мѣсечно списание на Българ. въздържателенъ съюзъ год. I кн. за м-цъ Августъ 1895 г. София.

* * *Православенъ Проповѣдникъ*, илюстровано религиозно — нравствено списание, год. III кн. Юниятъ 1895 г. Самоковъ.

* * *Звѣдица*, списание за дѣца год. IV кн. Септемврий 1895 г. София.

Молимъ всички ония, които ни испращатъ пари за кн. „Християнски добродѣтели“, и „Указателя на всички текстове“, ако ни испращатъ въ марки да прибавятъ при всѣкой левъ по 10 ст. защото тъй и размѣръ. Желателно би било да ни се испращатъ въ боно, пощ. записи или банкноти.

Редакторъ: Священникъ Минай Г. Минковъ