

ЦЕРКОВЕНЪ ВѢСНИКЪ

НАУЧНО
РЕЛИГИОЗНО-ПРАВСТВЕНО СПИСАНИЕ.

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

ИЗЛИЗА ВСЪКИ МЪСЕЦЪ

Годишна цѣна:

Въ България	4 лева
За ученици и войници	3 "
За странство	5 "
Винаги прѣплатени.	

Всичко

що се отнася до списанието се пита до редакцията му въ г. Пловдивъ. Неплатени писма не се приематъ.

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

Съвѣтъ къмъ священиците.

Въ политиката се расправя за отношения, каквito има между народа и мѣжду разни класове хора отъ единъ и сѫщия народъ и за правителствени форми. Могълъ ли би иѣкой членъ отъ обществото да не хае за тия нѣща? Що би се казало дори и за една жена, която не я боли затова нѣщо? Могли ли бихме да имами за жена добрѣ вѣспитана, да я мислимъ за способна, да разбира мѫжъ, да вѣспита дѣца, да помогне на гражданското имъ вѣспитание? Споредъ това какъ нека помислимъ що трѣбва да ся иска отъ единъ мѫжъ, а още повече отъ единъ священикъ, ако му тѣгли сърдцето да ся поси съгласно призванието си! Срамота за него, ако ся покаже, че нехае за голѣмитѣ интереси на отечеството си! Но какъ и до колко трѣбва да ся намѣши въ политиката, то е другъ вѣпросъ, който не може да ся расправи по единъ общъ начинъ, а трѣбва да ся остави всякиму да сѫди. . . .

Тѣ, не ще рѣче, че единъ священикъ трѣбва да се немѣси и уплете въ политика; такова нѣщо не може да ся иска отъ него, защо изобицо то му не иде отъ рѣцѣ. Той изобицо нѣма ни врѣме, ни колкото познания му

трѣбватъ. Политическитѣ мѫжъ трѣбва да е дръжавенъ мѫжъ. А дръжавни мѫжии се рѣдки. Посланието на священика, положението му, вѣспитанието му не го викатъ да ся залавя за политически работи, а само да развива духъ на религиозност и мораль, да развива духъ на човѣцина, привързаност къмъ общо добро, борба срѣщу безвѣрието, простотата и лошиятѣ похождения. Священикътъ трѣбва да работи повечето за наравствеността. Всички несви са съмъ трѣбва да го знаятъ, че той е човѣкъ отъ никаква партия и ся не рѣководи отъ никой частенъ интересъ. Всички опитвания и блазни за да го направятъ да работи зарадъ иѣкой частна полза или зарадъ иѣкой политическа дружина хора, немогжатъ да го поклатятъ. Всѣкай трѣбва да разбере, че нему е на сърдце, че нему е мило и драго всичко що е хубаво, свободолюбиво, чеовѣчно, и че всѣкай може да ся издѣе, обѣдва на него, когато дотрѣбва да ся работи за наравствено или наравствено добро на чеовѣчество. . . . Истински священикъ трѣбва да мрази да ся мѣси и запада въ мѣстни или градски дребни работи; и хората малко по-малко неуспѣти ся приучаватъ да гледатъ тѣка работи като нѣща, които не сѫ за свя-

щенникъ, и които не му прилагатъ ни на посланието му, ни на вскуса му, ни на достойнството му. Да ся бърка въ всички въпроси, да съди по кафенетата и да разисква съ всъкви човеци, да обитава по пивници и да слуша всякого що казва и да му отговоря, не, то не прилича на священникъ, то рани и грози религиозно-нравственното му чувство, то плаши да го уgasи. Никой да ся не сърди за това що казахъ: азъ искамъ да кажа, че поведението на священника тръбва да е забължено и запечатано съ печать отъ религиозно-нравствено отличе, отъ странение отъ всичко що има да го направи отговоренъ и предъ човеци и предъ Бога. Азъ никога не съм видъл нѣкой истински священникъ, който да не ся е показалъ такъвъ въ най-благоприятни обстоятелства.

За безбожието

(Продължение отъ брой 9).

Б.

— Като послѣдва своя безуменъ опитъ да свали Бога отъ небесния тронъ и да качи на Негово място неразумната природа, безбожието не на шега ни увѣрива, че вѣрата въ Бога е „остатъкъ отъ старо-врѣменното невѣжество на човеъческия родъ, когато той като нѣмалъ никакво точно знание за природата и за естественната съвръзка на нейните явления, благодарение на своята буйна фантазия, измислилъ невидимия Творецъ и Управителъ на всичко видимо“. Това е второто основно учение на безбожието. — „Вѣрата въ Бога е остатъкъ отъ старо-врѣменното невѣжество на човеъка, измислила на дивака“! Лесно казано, ипъ не тѣй лесно се усвоява това откритие на най-новото невѣрие отъ здравия човеъчески разумъ. Тази мисъль на безбожието е не дотолкова крайно глупава, колкото дѣтински наивна. Съврѣменните учени, непривънитѣ просвѣтители на настъ, тѣмните хора, си въобразяватъ, че първия човеъкъ — дивакъ, като се скиталъ, подобно на звѣровете, по планините и долините, по гъстите гори, изморенъ, съднълъ еднаждъ на единъ пънъ, позамислилъ се за окръжжащия го животъ и изведнѫжъ по нѣкакво вълшебно вдъхновение извикалъ: „Намѣрихъ! Богъ е направилъ всичко!“ — и отъ тогава човеъчеството запазило тази измислица на дивака за хиляди години, почнало да я придава отъ родъ въ родъ, отъ поколение на поколение и захванжло да ѝ жертвова най-добрите части отъ своето имущество,

а често пѣти и самия си животъ. Чудно, не-постижимо! Какъ така, лесната измислица на дивия човеъкъ да се е насадила въ човеъческия родъ толкова на дълбоко, щото да не можатъ вече никакъ да я извадятъ отъ недрагата на човеъчеството никакви успѣхи въ знанието природата, никакъвъ човеъчески прогресъ? Историята ни говори, че въ различни врѣмена хората прѣживѣвали различни заблуждения на своя разумъ, ипъ че съ постепенното повдигане на неговото умствено развитие тѣзи заблуждения едно слѣдъ друго съ отстѫпвали място на истините и по такъвъ начинъ съ били забравяни вѣчно; ни едно заблуждение, нито една мечта на прѣмамливото въображение не е дълговѣчна, ипъ рано, или късно, се унищожава. Ами какъ, по какъвъ начинъ една най-стара, тѣй да се каже, първоначална мечта на човеъческото неразумие вѣрата въ Бога се отказва толкова безсмъртна, щото нея и сподѣлять, на нея се поддаватъ безусловно и въ нашите дни тѣй сѫщо, както прѣди 20 и 30 вѣкове, както въ минутата на нейното появление въ човеъчеството? Явно е, че тукъ има нѣщо да не е така. И дѣйствително: мечта ли е, заблуждение ли е вѣрата въ Бога? — ето въпросътъ, който самъ по себе си ни се непрѣчва. И напротивъ, таза вѣра не е ли истина и при това пай-вѣрна и непоколебима? Защото само на такава истина може да принадлежи безсмъртие. Дѣйствително, вѣрата въ Бога е истина, по-вѣрна отъ която нѣма и не може да има. Вѣрата въ Бога не е никакъ изобрѣтение на невѣжественния, па макаръ и на най-просвѣтения човеъчески разумъ; тя ни е даръ, даръ Божественъ и толкова непосрѣдствено, първоначално и тѣсно съединенъ съ нашия духъ, както зрењието съ окото, слухътъ съ ухото, сърдцето съ гърдите. Мисъльта за Бога, съ постепенното развитие на нашия духъ и при различните му съотношения съ природата, се появява и развива въ нашето съзнание така естествено, както естествено и неволно окото чувствова дневната свѣтлина, когато е отворено и отъ това никакъ не заболѣва. Вѣрата въ Бога е насадена въ нашето сърдце отъ ръката на Самаго Бога, е право и естествено проявление на нашия духъ и съ това тя по-добре отъ всичко ни доказва своята истина. Какво нѣщо е нашия духъ, който ни отличава отъ всичките други животни на видимия свѣтъ? Той е висшата сила на нашето сѫщество, непрѣстанно стрѣмление на нашата душа къмъ безусловно — висшето, съвръшенното, безко-

нечното и безграничното; той е стремление на разума къмъ пълната истина, стремление на волята къмъ най-съвършенното добро и стремление на сърдцето къмъ въчното блаженство. Нищо материално, земно не ни удовлетворява: ний въечно се стремимъ къмъ това, което не намираме на земята, къмъ духовното, идеалното съвършенство и блаженство. Въ това именно стремление лежи върхото на нашата въра въ Бога: ний не можемъ да си представимъ, що по последната цел на нашите стремления, вродения идеалъ на нашето съвършенство, да нѣма за жизненно съществление, истинска дѣйствителност, безусловно-съвършеннота на личенъ Носителъ, а това именно живо съвършенно и самосъщъ въплъщение идеала на нашия духъ ний наричаме Богъ. И така, ний върваме въ Бога, Първообразъ на нашия животъ затова, защото имаме духъ, Божий образъ, който неволно клони къмъ своя Първообразъ, като къмъ центръ на живога, като къмъ истинския на това истинско блаженство, което той непрѣстанно търси, нъ никъде по земята не го памира. Човѣкъ може да се лиши отъ върата въ Бога само тогава, когато му се отнесе духътъ, нъ докъде то духътъ отличава човѣка отъ всичките други сѫщества на свѣта, върата никакъ не може да бѫде истребена отъ човѣка. Ето защо върата въ Бога прѣминава прѣзъ всичката история на човѣчеството, защото тя вѣкога е жива, силна и безгранично могъщественна по своето влияние върху нашия животъ.

(Слѣдва).

За Безбожният материализъ (продължение)

Многощипътъ прочее атомъ не съ съдъгали експериментално; прѣполага ся, че сѫществуватъ и хубава е хипотезата, нъ за православната наука е гола хипотеза, нъ и логично е несѫществуваща (употрѣбява ся и тукъ поддължно логиката както съдаващищъ теории), защото всѣко вещество е раздѣлимо, слѣдователно и най-послѣдната му частица (атомътъ) е раздѣлима, което не съ съгласява съ искъльката на атомъ, които е веществена частичка и не прина по-нататъшно подраздѣление; слѣдователно или сѫществуватъ атомъ, които, като съ частички отъ веществото и илатъ просторъ, поддъжиха на по-нататъшно подраздѣление, което нещо стигне до такава точка, щото като илатъ просторъ идва и да сѫществуватъ, защото не могатъ да държатъ иесто, или не сѫществуватъ, а съ съзисили сачо условно и искъствено, за икономия и вѣроятно за искълькуване и разбиране физическите феномени, когато съ съдада атомистическата теория. И наистина тъй е работата, защото физико-математическиятъ науки по необходимостъ прияли тази теория за искълькуване механическиятъ, физически и химически феномени (тежестъта, химическото сродство, възду-

ха, звука, топлината, свѣтилото, електричеството), които съ считатъ днесъ за различни стъпени на движението на атомите (спр. теория прѣдположителна) създадени на по-слѣдъкъ за взаимността на тѣзи феномени и на условието „разносилане на силите“, т. е. никакъ сила не съ изгубва, иль само съ иорпозира (търкично произвежда звукъ, послѣ топлина, топлината свѣтила, свѣтилата химически измѣнения, тѣзи иакъ електричество, я то пакъ механическо дѣйствие и илъ още). Истинъ е, че физическите науки напослѣдъкъ съ искълькували и доказали твърдѣ много отъ феноментъ и взаимното имъ съвръзание, естество то ли обаче и причината остава всяка неизвѣстна на науката, и всъ това е тя принудена да създава хипотези за лесно разбиране феномените, които тя проповѣда.

Нъ за ипната, ако съ време за истинска атомистическата теория, разрѣшавали съ лесно материалистически въпросъ? Не; иль въ сѫщата ипната съ пораждатъ много други съвръзани и непосрѣдствени въпроси и подоухѣни, които съ относятъ къ причините, механизма и природата на веществото. На чи съ поражда въпросътъ, що е веществото и каква е природата и субстанцията му? Тя е една и сѫщата субстанция, които съ наявана въ различни елементи (металъ, неметалъ, металлоидъ както ги дѣли химията), и тогава кои съ причините и кой е механизъмъ на такви метаморфозирана на веществото, или иначе изразено, коя е единствената субстанция на веществото, отъ което съ произлизатъ другите елементи и вселената? или пакъ много вещества (елементи), и тогава налага теорията за единствеността и присносѫщността на веществото, защото кре отъ тѣзи вещества е първодиото (организътъ) и кои първи причини съ потихли веществото къмъ движение (защото колебащото съ движение на атомътъ е резултатъ, а не е то самата първа причина на колебащото съ дѣйствие на атомътъ, отъ което дѣйствие произлизатъ и прислизатъ всяка творителна дѣятелност на атомътъ), и на конецъ отъ кое естество и отъ кой образъ или типъ е чешапалятъ, които произвежда чрезъ раскалането и треперянето тукъ звукъ, таъкъ иакъ топлина и другадѣ ипли въ разширяния? Защото до колкото ил е извѣстно, ил съ знае още по-вътрѣшното естество и механизъмъ на електрическата и магнитическа течност на свѣтилата, ил приличането, на тежестъта и на химическото сродство. Науката е направила наблюдение, испитала е пе опредѣлена феноментъ, поръдъкъ, законъ и условията по които съ случватъ всичките феномени на физическата (вѣществената) свѣтъ, иль не е могла още да вникне и да анализира първите причини и по-вътрѣшната природа на причините на новечето феномени, и за това като положителна наука, илже не иска да губи време въ послѣдващите първите причини (които до сега е направено тѣрспен) слѣдва прѣдопрѣдѣленето съ т. е. умножава наблюденията си въ физическия хиръ и прави приснособлѣни на наблюденията си, и пакъ за първите причини образува само теория за олеснѣнне въ изучаването на феномените.

За това и началинкъ на съвременния материализъ прочутый Хекелъ като виждалъ неизвѣстността да докаже и да рѣши иедоухѣниата на справедливия и добросъвестния учень свѣтъ за веществото, прѣдложиъ принципето присносѫщността като догматъ, които не премахва, спр. като истини а рѣгоги, т. е. като извѣстностъ безъ изпъкане доказателства.

6. Теорията на Дарвинъ. Самиятъ Дарвинъ предложиъ теорията си като теория (хипотеза), които не удостоилъ съ научна истини, като приялъ началенъ оригиналъ

създаденъ отъ свърхественни сила; за минута ся разбрало, че и този началенъ оригинал ся е родилъ само-подвижно споредъ опитванията на Pouchet, потвърди ся и изречението на „Нагнегу отне uivum ex ovo“. (всяко животно отъ яйце), което великий Бирковъ бъше приспособилъ въ медицината „omnis cellula a cellula“ (всичка клѣтка отъ клѣтка), и ся забрави въчъ същено само-подвижното происхождение.

Както ся доказа за несъществуващи и безосновни само-подвижното произхождение, остана въпросътъ за постъпенниятъ съвършенствование на животното царство споредъ закона на разявянето (évolution) и чрезъ способа на физическия подборъ (selection) сир. на подобрѣнието и съвършенствованието на вида чрезъ сътворенето на животните; по нови обаче и по точни опитвания ся доказали, че внуцитъ и паравнуцитъ произходящи отъ животни, които съ цѣлъ за подобреине на вида отъ по напрѣдъ сътворяватъ, повращатъ ся въ образа на предъда си, т. е. разнообразието отъ сътворенето има опредѣлени граници, отвѣдъ които родоветъ въ видовете ся повръщатъ въ statu quo то, което събитие доказава постоянността и неизменяемостта (съ привремени измѣнения и отклонения отъ началния типъ) на роля и на вида, които при всичкото влияние на искусствения и физически подборъ, на борбата за съществуване и на климата, твърдѣ малко и то привременно, ся отдалечаватъ отъ оригиналния си типъ, а всъко едно такво отдалечение ся счита по вече патологическо отъ колкото физиологическо, когато пишемъ вече чудовища, както е известно въ патологията подъ името „atavisme“, когато внукътъ преекача непосрѣдствения родителъ и прилича на отдалеченъ прародителъ.

Въ слѣдстяне на недостаточнитъ доказателства Дарвиновата теория падна отъ високата си, и по-лошото за нея е, че самитъ ѝ защитници си оспорихъ мнѣнието, а пакъ знаменититъ естественопитатели Wallace, Huxley, Agassiz провъзгласихъ всенародно, че бездна разтѣля човѣка отъ другото животно царство и отъ другия вещественъ свѣтъ, щото само особи творческо дѣйствие влѣзло въ сътворението, а не механическитъ закони на неорганическия свѣтъ, и слѣдователно празни ся всички старания за откриване живота до колкото не ся доказава експериментално, че първото вещество чрезъ механическитъ му колебания и раскалащиания и измѣнения може да приеме животъ, да разсажди и да ножелае.

Слѣдва

Най-новитъ пессим. теории и тѣхната не-състоятелностъ.

(продълж. отъ бр. 9.)

Както и да е, нъ Шопенхауеръ при все това признава за основа на всичко „Свѣтската воля“, отъ която произлиза битието. Тази най-висока, чужда за всички условия на земниятъ животъ, неуловима чрезъ мислитъ сила, като същностъ на всичко, е основа на битието т. е. свѣтската воля проявлява въ себе си същността на явленията; а пъкъ същността на всъко явление (вещъ) съставлява идеята. Другояче казано: волята произвежда отъ себе си общите форми на живота—идеата и материјата, а благодарение на послѣдната, появяватъ

се вече отдѣлните предмети. Слѣдователно идеята и предметътъ не е едно и сѫщо, а съвсѣмъ отлично едно отъ друго. Да се изразимъ по-точно: предметътъ (въщта) самъ по себе си е свободенъ не само отъ присъщия на познанието форми, нъ даже и отъ представените, отъ способността да се познае (да стане обектъ) за кой и да би било субектъ. А пъкъ идеята, макаръ и да не раскрива самата същност на вещите (явленията, битието), при все това обектъ е познаваемо представление; тя нѣма всичките форми, присъщи на явленията (вещите, битието), нъ обладава формата на представените, може да биде обектъ на битието за субектъ, който ѝ распознава. А така сѫщо и материјата не е едно и сѫщо нѣщо съ идеята. Тя не е предметъ, а само условие на опита, основно начало на прѣходящите явления, видимостъ, външно проявление на волята, както и идеята е обективностъ сѫщо на волята. Както се вижда Шопенхауеръ искалъ да даде сѫщественото различие на волята отъ материјата, нъ излѣзъ разлика само въ стъпенитъ, нъ не и въ същността.

Идеятъ сѫ обекти на волята, т. е. начало на това, което исклучана отъ себе си каквато и да би било възможностъ за познанието; нъ идеятъ стоятъ по-горѣ отъ причините, пространството и времето, чрезъ това като че ли се отождествяватъ и сливатъ съ волята. Шопенхауеръ добавя, че идеятъ сѫ общи форми на битието, като сѫщи закони за живота. Нъ законите необходимо нуждно е да бѫдатъ присъщи на битието, а таквото дѣление свѣтътъ на половина отдавна, още отъ Аристотеля, било намѣренъ за неоснователно. Материјата, спорѣдъ Шопенхауера, е обективното раскритие на волята; тя е цѣла и въ сѫщето време дребна, вѣчна сама по себе, и разновидна въ своите проявления. Когато материјата е такъвъ по сѫщественитъ си свойства и проявления, тогава става като излишно битието не само на идеята, нъ и на самата воля, ако при това не се забравя, че качествеността, спорѣдъ Шопенхауера, е характеристическото свойство на индивидуалното (личното) битие, а пъкъ на всъко битие той приписва материја, като исклучително принадлежащо ней свойство.

Отдавна е известно, че философитъ строи міровите системи тѣй, както имъ се ще тѣхното сѫществуване. Ако у нѣкой философски умъ възникнатъ явни за другого, противоречия и не съобразности, то за самия философъ туй може да сѫ само нищо и никакви неточности, които все пакъ му служатъ като

основа за обяснение на всички свѣтовни явления. Такъвъ е и Шопенхауеръ. Ако неговите основни положения заключаватъ иѣщо неразбираемо, неточно и противорѣчиво, то тѣ — спорѣдъ него—все пакъ представятъ свѣтъ такъвъ, какъто си е въ сѫщностъ (или спорѣдъ представлението му, което е едно и сѫщо) напълно обясняватъ вѫтрѣшниятъ смисълъ, цѣната и цѣльта, както на живота изобщо, така и на човѣческия животъ частно.

Да разгледаме сега до колко измѣдреній отъ Шопенхауера принципъ за свѣтския животъ обяснява цѣлиятъ смисълъ на този животъ. Шопенхауеръ се завзема да рѣши, вѣчно неразрѣшимитъ за човѣческия умъ, въпросъ: за цѣльта на свѣтския животъ, за отношеніето между добродѣтельта и щастиято, за истинското щастие и най-вѣрното, най-сигурното му достиганіе. Сѫщността на всичко, спорѣдъ Шопенхауера е волята; иъ волята е слѣпа неразумна, за което и раскритието ѝ извѣнъ е бесцѣлено, вѣчно неудовлетворимо стремление, което въ само себе си носи нещастие. Отъ тута слѣда, че колкото по-скоро волята се прояви въ видимий міръ, толкотъ повече този послѣдний трѣба да бѫде прѣпълненъ съ бѣдствия, скърби и страдания, тѣ като животътъ иѣма разумна цѣль за своето проявленіе, кѫкто и първоосновната му — свѣтската воля. Ако свѣтския животъ въобще иѣма разумна цѣль, то и индивидуалната животъ е лишена отъ щастие, което иѣма и което не може да бѫде, защото всичко въ основата си заключава бѣдствия. Оттука става недостолѣнно да се домогваме до несѫществуващата връска между щастиято и добродѣтельта, защото добродѣтельта не може да даде това, което не съдържа въ себе си щастиято. Истина е, че у човѣка има едно съ нищо неискоренимо стремление къмъ доброто, къмъ щастиято; иъ това безъмислено стремление, тази потеря слѣдъ въображаемото щастие, спорѣдъ Шопенхауера, се уничиожава отъ неговата философия, която указва на вѣрното (ужъ) срѣдство за достижаніе ежинското и единствено достаенно за човѣка добро. Щастисто и доброто сѫ двѣ тождественни (съвършенно сходни) понятия; само човѣкъ има съ нищо неизглупимо желание, на нищо не поддаваемо се стремление да завладѣе, да постигне това щастие, обаче при всичкото му стремление той не може да постигне желанието си, вслѣдствие на невъзможността да завладѣе това щастие при днешнитѣ условия на своя животъ. Нѣ—спорѣдъ думитѣ на Шопенхауера—излязя на я-

вѣ, че постиганието на „множественото“ е твърдѣ лесно, та само трѣба да се чудимъ, какъ тѣтъ тѣзи човѣци не сѫ могли да се додадѣтъ за такъвъ просто иѣщо, каквото е измислилъ Шопенхауеръ. Сѫщността на работата—спорѣдъ него—е въ слѣдоющето: главната и единственната причина за нещастията въ свѣтския животъ се заключава въ вѣчното, бесцѣлното стремление на човѣка. Бѣдствието е нераздѣлно отъ стремлението: слѣдователно и щастие може да има само тамъ, гдѣто иѣма стремление. Още по-просто това може да се изрази така: живота на човѣка е безъмисленъ, бесцѣленъ, а при това човѣкъ съ всички сили глупаво се стреми да живѣе не само самъ, иѣ дава животъ и на други личности; самъ живѣе страждущъ, и други прѣдизвиква на животъ и страдания. За да не страда човѣкъ, т. е. да може да постигне щастиято, да облада доброто, трѣба му само да се убѣди въ безъмислеността и безцѣлността на живота си, да се откаже отъ активното участие въ движението на човѣческия животъ, т. е. да прѣстане да произвожда на себе подобни, да прѣстане и самъ да сѫществува.—ето ти всичко което трѣба за достижаніе пълно щастие. Който разбере това просто иѣщо, той лесно ще се рѣши да направи потрѣбното и да получи, каквото се слѣда: ще бѫде щастливъ обладателъ на дѣйствителнитѣ блага. По-просто казапо: като прѣкрати собственниятъ си животъ, човѣкъ ще стане нищо, а това е единствено ежинско щастие, което е достаенно на всѣки човѣкъ.

(Слѣда)

Богословски размишлени

(Продълж. отъ бр. 9.)

4-о Въ какъвъ смисълъ религията е свѣти?

Относително това можемъ да забѣлѣжимъ слѣдоющето: религията, която е съдѣствувала за висшето развитието на човѣчеството, която е вѣла въ неговата плътъ и кръвъ, не може тѣй скоро, както това на пръвъ погледъ се струва, да исчезне отъ човѣческото съзнаніе, макаръ отдавна вече въвѣнчанѣ ѝ форми и да сѫ се разпадатъ. Туй може да се каже въ относителенъ смисълъ даже и за язическа религия на старо-гръцкия свѣтъ. Не би имало художествено-естетическа страна въ хуманното развитие на съврѣменини човѣкъ, ако той се укаже съвършено незнающъ гръцкиятъ старини. Още повече това трѣба да се забѣлѣжи относително Християнството. Връзаниетѣ му форми, както сѫ се назъвявали отъ напрѣдъ, тѣ като и за напрѣдъ иѣма да останатъ свободни отъ измѣненія; иѣ Християнскитѣ идеи сѫ вѣчни и неизгубливи. Тѣзи идеи изобразяватъ породеното съ благодатта Божия и основаното на закона на вѫтрѣшната необходимостъ всемирно-историческо развитие на духътъ.

5-о Развитието на религията.

Невижданното, по своята Божественна страна Христианство, подлежи на измѣнение въ историческото съ съществуване, въ човѣческата страна. Измѣняватъ се само формите за проявлениято на Христианството, а пъкъ по същество си остава невиждано. Наставлението на Христианството, въ това отношение, се е подгответо отъ великия исторически сѫди на царствата и народите въ света, подгответо се е така сѫщо и отъ великия дѣятели на до Християнското язическо и иудейство. Въ най-обширната синъсть на думата „Прѣдчета Христови“ сѫ били не само пророчиците на Иегова, нѣ тѣй сѫщо и гърци-китѣ философи: Сократъ, Платонъ и Аристотель, въ учението на които може да се отгатиши, макаръ и не ясни, нѣ все пакъ дѣйствителни указания за Христианството. По-старото Христианско учение Логосъ (Слово, Богъ) е дѣйствуващ и въ язически миръ. Въ други отношения отрицателната критика, която е извъртала синъстьта на Христианството, доста вѣрно е отбѣлжила факта на взаимоотношенията между *Зороастра*, *Будди* и *Конфуций* отъ една страна и Основателът на Христианството – отъ друга, макаръ и криво да е разбирила вътрѣшното значение на този фактъ.

Въ духовната атмосфера не може да има каквато и да би било непрѣодолима прѣграда; чийшто постоянно течение неудържливо се стреми отъ народъ къмъ народъ, отъ вѣкъ къмъ вѣкъ.

Истински распространители на Христовото учение се явяватъ особено Апостолътъ, Св. Отци и церковниятъ учители; а следъ тѣхъ тѣй сѫщо и великиятъ Християнски мислители, Християнските поети и художници, и всички Християни, които се трудятъ въ духътъ на мирътъ и любовната.

6-о Вътрѣшната сѫщност на Христианството.

Вътрѣшната сѫщност на Христианството се заключава не въ скръбното отръщане отъ живота, не въ мрачния цесаризмъ, а напротивъ – въ стрѣмленето къмъ него (живота) въ жизнерадостниятъ оптимизъмъ. Основните точки на Христианството сѫ:

Синоположението Божие. „Азъ и Отецъ едно сме.“ Сѫщо тѣй, както въ естественото рождение синътъ съ бащата съставлява един пътъ и една кръвъ, така и нашъ духъ е сроденъ съ духътъ Божий.

Нашият Богъ не е само повѣлителъ, пътъ заедно съ това е и Любящъ Отецъ, както и ший не сме Негови раби, нѣ – дѣца. Отъ естеството Божие ний не сме същъренно различни твари, нѣ сме сѫщества, създадени по образа и подобие Божие. Сѫщо като Бога нашият духъ е свободенъ; той не сподѣля прѣходните тѣлесни форми.

Христианството е религия на лукътъ, свободата, братството, хуманистъта и човѣческото достоинство.

Слѣдва

За Любовта *)

„*Нынѣ же пребывають вѣра, надежда, любви, три сіѧ: болими же съзахъ любы*“ Така е казалъ Св. апостолъ Павелъ (1 кор. 13, 13.)

Любовната ся дѣли къмъ Бога и къмъ ближнитѣ: една безъ друга не могатъ. Не можешъ да обичашъ Бога, а сѫщеврѣменно да ненавиждаши ближния си и обратното. За лю-

*) Погчене за 19-та недѣля подиръ пятдѣсятицата. Ред.

бовъта къмъ Бога и Ближния самъ Спасителъ е казалъ: „*висятъ законъ и пророци*“.

Въ древнійтъ и новийтъ миръ, ако е имало нѣщо трудно за човѣка въ исполнение-то на неговиетъ нравственни длѣжности къмъ другите, то е да обича Бога и ближния си, да благославя тия, които го кълнѣтъ, да желае добро на тия, които го хулятъ, които говорятъ лошо за него, които го мразятъ и го гонятъ.

Да обича човѣкъ ближнійтъ си, т. е., да обича изобщо хората като хора, като братя по вѣра, по образъ, по кръвъ, то не е тѣй мѣжно; да прави добро на онѣзи, които му правятъ добро, да обича, които го обичатъ е лесно; но да обича неприятелътъ си и да му прави добро, то е мѣжно и най-трудно.

Старийтъ свѣтъ, старитѣ хора незнаяхъ и неможахъ да си представяшъ, че единъ човѣкъ е длѣженъ да обича враговетъ си и че може да ги обича и да имъ прави добро. Напротивъ даже, въ старо врѣме знаехъ, че неприятелътъ се мрази и трѣбва да се мрази, че врагътъ трѣбва да се гони, да му се правятъ пакости. Даже и въ най-просвѣтенитѣ народи на онова врѣме, памятозлобието и ненавистта къмъ неприятелитъ не само, че не се считала за грѣхъ, но се гледало на тѣхъ, като на една зеконна и естественна длѣжностъ. Единъ прочутъ мѣдрецъ восхваляваще Атинейцитъ, че тѣ повече отъ всички Гърци показали къмъ Персите онази „чиста и сърдечна ненавистъ, която трѣбва да има човѣкъ къмъ чуждата природа“. Постояннитѣ гонения и нападения народъ възъ народъ, царство възъ царство имахъ за основа племенната вражда. Кой колкото повече мразеше врагътъ си и го прѣдѣдаваше съ всѣвъзможни начини и ерѣства, толкова повече той имаше слава и почетъ отъ своите съотечественици. Но сиянието на върхътъ на копието неприятелската глава, бѣше най-голѣмото труфило, най-славната победа, която можеше да направи староврѣменнитѣ човѣкъ на бойното поле.

Еврейския народъ, който бѣше сравнително по-опитенъ, който бѣше народъ Божий, избранниятъ народъ, въспитанъ подъ законътъ, и той не бѣше много далечъ въ своите понятия къмъ враговетъ отъ другите народи на онова врѣме. И тѣ мразяха враговетъ си, и тѣ ги злословяха, хуляха и връщаха зло за зло, *око за око, зѣбъ за зѣбъ*. Тѣ знаехъ, че имъ е заповѣдано да обичатъ ближнитѣ си, братята си, своите си – Евреи – и тѣ ги обичахъ кое – какъ, и то пакъ само добрѣтъ, които имъ правяха добро и които ги обичаха; а о-

нъзи Евреи, които ги мразяха и имъ правяха пакости, то и тъмъ плащаха съ същата платка, отмърваха имъ съ същата мърка: око за око, зъбъ за зъбъ. Каза имъ се да обичатъ близните си, а тъ извадика отъ тази заповѣдь друга — да *мразятъ враговете си*.

Изобщо естествената, природната любовь—любовъта къмъ близните—въ стари тъ времена бѣше слаба, студена и неможеше да се въскачи до онази Христианска любовь, съ която се въодушевлявахъ множество Христиани и съ въсторгъ се жъртувахъ за доброто на другитъ. Само Христианството е възвишило всеобщата любовь въ человѣческиятъ родъ,—да обичаме добрите и лошите, и приятели и неприятели. Тази заповѣдь е най-трудната, най-мъжчната, но и най-високата, най-сватата. Оня, който е въодушевенъ отъ такъвна любовь; оня, който обича врагътъ си, който му прави добро; оня, който благославя ония, които го злословятъ, които го хулятъ, кълниятъ и гонятъ,—такъвъ человѣкъ е истинскиятъ человѣкъ, идеалниятъ человѣкъ, високонравственниятъ христианинъ,—христианинъ, който обладава въ себѣ си високи нравствени достоинства и христиански добродѣтели. Той представлява *съюзъ на свидѣтелството и таинствъ человѣкъ има право да каже: „живу же не кому азъ, но живетъ во мяѣ Христосъ“*. (Гал. 2,20). Тази заповѣдь — любовъта къмъ врагътъ—постъя въ человѣчеството основа благосънолиствено дърво, което облагороди онъзи, които сѫдътъ подъ него и които ядатъ отъ неговий плодъ. Тази заповѣдь възроди человѣчеството и го възвиси до небесата. Ако и нестънана отъ всички както подобава, обаче тя е дала и дава на мирътъ райтъ и блаженството. Съ врѣме, когато человѣчеството ще се разви и усили повече въ христианска търа и добродѣтели; когато повече ще се развие въ мирътъ любовъта къмъ Бога и близните; когато всѣки ще гледа да пази „единството на духътъ въ свръската на мирътъ; когато ще бѫде едно тѣло, единъ духъ, единъ Господъ, единъ вѣра, едно кръщенie; единъ Богъ и Отецъ на всички, надъ всички, чрезъ всички и въ всички; когато ще достигнемъ всички въ единството на вѣрата и въ повнинето на Сингътъ Божий въ съвршенъ мѣжъ, въ мѣтата на възрастната на христианска пълнота“ (Еф. 4); — тогава, казвамъ, когато всички, или поне голѣмо болшинство отъ человѣческиятъ родъ, „*есади въ себѣ си Христъ*“ съ Неговата нова заповѣдь, съ любовъта къмъ всички человѣци безразлично на въроисповѣдание, народностъ, язикъ, възрасти,

полъ и състояние,—тогава человѣчеството ще познае всичката благотворна сила на тази *Нова заповѣдь*, на тази всеобща любовь христианска.

Непчастно е человѣчеството безъ Христа и всепрощающата христианска любовь. Суетни сѫ били, и ще бѫдѫтъ всичкитѣ человѣчески мъдрувания за истинското щастие на человѣческиятъ родъ. Напрасни, безнадѣждни сѫ и ще бѫдѫтъ всички науки и теории за истинското облагородяване на человѣчеството, за развиванието и усилието въ человѣческиятъ родъ чувството на общечеловѣческата обичь. Безъ Христа нѣма христианска любовь, нѣма въсторжена любовь въ человѣчеството. Безъ *Новата Заповѣдь*, свѣтското, человѣческото человѣколюбие, хуманността не може да оздрави единството на духътъ въ свръската на мирътъ и любовъта. Человѣкътъ винаги си е человѣкъ, и ако въ него се не *всели* Христостъ, ако не даде и направи обителъ въ него, то той непринася достоенъ плодъ и неговата любовь къмъ близните ще бѫде ограничена, слаба, студена, безжизненна, или пакъ ще е изопачена, извратена, злѣ разбрана. Първиятъ бѣлѣгъ на добриятъ христианинъ, първото свидѣтелство, че въ него живѣе Христостъ е любовъта къмъ близните. „*Тай ще ви познаятъ хората, казва Нашиятъ Спасителъ, че сте мои ученици, ако имате любовь помежду си; нова заповѣдь ви давамъ: да любите другъ друга*“ Както Христостъ ци съ възлюбилъ, така и ние трѣбва да обичаме близните си и да имъ правимъ добро.

Ето това съ което се изисква отъ всѣки единъ христианинъ: и онъ, който испълнява тази заповѣдь Божия—да обича хората безразлично, и приятели, и неприятели, и лоши, и добри, — като свои братин, като человѣци, които посятъ образъ и подобие Божие, то такъвъ человѣкъ стой най-високо отъ всички и е най-близко до Христовата любовь. Всички Святии въ Христовата церква: Апостоли, Преподобни, Мученици, Праведници — всички велики христиански подвижници — все сѫ се отличавали, най-напрѣдъ, и прѣди всички, съ любовъ къмъ всички человѣци, и ако нѣкой сѫ правили нѣкому изобличение и докачение, ако сѫ нападали грозно на нѣкого, то сѫ го правили пакъ отъ любовь или къмъ Христа и Св. Вѣра, или пъкъ къмъ самия оногози, когото сѫ изобличавали, за новото исправление и спасение. Колко мѫчения, гонения и гладъ прѣтърпѣваха проповѣдниците на Евангелието се отъ голѣматата любовь къмъ Христа и близните! Нито мѫкътъ, нито гоненията, ни мечть мо-

жаха да ги раздѣлятъ отъ любовта Божия. Мирътъ ги ненавиждаше, иразаше, гоняше, би-
яше, убиваше, а тѣ, Божиите избраници bla-
гославиха онѣзи, които ги хуляха и ругаяха,
правяха добро на онѣти, които имъ правяха
зло и ся моляха за сънцетъ гонители и убийци.
Богъ ги пращаше като *овци посредъ вълци*, и
имъ каза, че ще бѫдатъ ненавиждані и пре-
зирани, и гонени, и убивани за дѣлото Христово,
за неговото Име; и тѣ отидоха показа-
ха на мирътъ свѣтлината Христова, предста-
виха, исповѣдахаха Христа и предъ царие, и
предъ князове и предъ велможи, на всѣкадѣ,
предъ всѣкиго, като имаха за главно оръжие
противъ враговетъ на тази свѣтлина *любовта*,
и въодушевлявани отъ нея, тѣхното самоот-
вержение, тѣхното неизрѣченно търгъние и
тѣхната извѣнредна кротост надминаваха всѣ-
ка человѣческа сила. Стефанъ подъ ударитѣ
на камънитѣ се молѣше за убийците си, Павелъ
се восхищаваше отъ веригите си, цалу-
ваше ги, като единъ драгоцѣненъ даръ и се
радваже до небеса, че страда за истинната и
правдата, за свѣтлината Христова, за своя въз-
любленъ учителъ! Ахъ, влѣзнете при този уз-
никъ Христовъ и вижте неговата восторжена
любовъ! Вижте какъ се распали благодатния
огънъ въ неговата свята душа, чуйте неговий
въсторгъ къмъ любовта, чуйте какъ той го-
вори за нея. какъ я превознася до небето!
„Ако ще би и всички язици по свѣтътъ да
яная, и Божиите тайни да разумѣвамъ, и вѣра
голѣма да имамъ, и всичкото си иманіе да раз-
дамъ, а пѣмамъ ли любовь, нищо не съмъ; да-
же, ако и да изсуша тѣлото си отъ посты и
да го предамъ на огънътъ да изгори, а любовь
нѣмамъ. пакъ съмъ нищо“; запцото Богъ е лю-
бовь, и който има любовь, живѣе въ Бога,
и Богъ живѣе въ него, а който нѣма любовь,
той е нищо. Оия, който има любовь, „много
търи, не завижда, милосерденъ е, не се гор-
дѣй, не се голѣмей, не се сърди, не мисли зло,
а всичко търи, на всичко вѣрва и никога не
отпада отъ Бога“.

Любовта е най-важната и най-спасител-
на за всѣкиго, за всѣка кѫща, за всѣкой градъ
и село. На това начало: на любовта се длѣ-
жи напрѣдътъ и спокойното развитие на хо-
рата, на обществата, на градоветъ и селата.
Тамъ, гдѣто тя първенствува, гдѣто се ува-
жава и държи отъ всички, тамъ всичко върви
напредъ, всичко спори и напрѣдва; тамъ и цер-
квите сѫ по-добри, по-украсени, по-хубави и
по-хубаво наредени; тамъ училищата сѫ кра-
сиви, чисти, добрѣ наредени, съ добри и дос-

тойни учители: тѣ сѫ пълни съ дѣца, кое
отъ кое по-хубави, по-послушни, по-любезни,
по-благодушни, по-благовоспитани; гдѣто има
любовъ въ единъ градъ и село, тамъ градски-
тъ работи отиватъ по-добрѣ и по-успѣшно, за-
щото хората се събиратъ, мислятъ и разис-
кватъ безпристрастно за общинските работи,
зашото единъ други се обичатъ, единъ друго-
гиго уважаватъ, защото не се иразятъ, а всич-
ко рѣшаватъ миролюбиво, справедливо, по-лю-
бовно. Блаженъ и преблаженъ е такъвъ градъ!
Блаженни и честити сѫ неговите жители; чес-
тити и прѣчистити сѫ неговите домове, негови-
те храмове, неговите училища, неговите об-
щественни завѣдѣнія. Тамъ, гдѣто царува лю-
бовътъ, тамъ е Богъ, тамъ е рай, тамъ е бла-
женство, тамъ е веселіе общо, тамъ е радостъ
и щастие и благополучие вѣчно. *Идете бо
еста два или трие собрани во имя мое, ту есмъ
посрѣдъ ихъ.* (Мат. 18, 20), а пакъ на друго
иѣсто казва: *и аще чесо проситѣ во имя мое,
то сотворю* (Иоан 14, 14) сир., като прѣбива-
ва самъ Богъ въ единъ домъ, въ единъ градъ
или въ единъ народъ, то всичко има. всичко
е далъ Богъ, а тамъ, гдѣто нѣма Богъ, тамъ
нѣма и благодать Божия, тамъ е скудностъ
голѣма: *безъ мене неможите творитеничесоже*
(Иоан, 15, 5). — безъ Бога, безъ помощъ на
Иисуса Христа, ний неможемъ да направимъ
нищо, или както казва Ап. Павелъ, ако на-
правимъ нѣщо, то ще е малолѣтно, скоропрѣ-
ходяще, повече за душевна вреда, отъ колко-
то за вечна полза. Иисусъ Христостъ е казалъ
прямо; *градъ на сѫ раздѣлился не станетъ.*
(Мат. 12, 25). Колко сѫ вѣрни, колко спра-
ведливи, колко сѫ Божественни тия думи!
Нестанетъ, че се упропасти неѣки градъ, кой-
то се дѣли на партин, взаимни кавги и крамоли.
Колко градове сѫ се съсинали, колко сѫ
се общества растроили, колко села и домове
сѫ се раскапали отъ нестъгласието, отъ кав-
гитѣ, отъ раздѣлението! Ако има градове и об-
щества да сѫ страдали и страдѣтъ, отъ тази
опустошителна язва, то сѫ нашитъ градове и
нашето общество. Историята е свидѣтелка на
Христовите думи, събитията осъзателно пот-
върдяватъ истинността имъ. Петиѣковното ни
робство е плодъ отъ отсѫтствието на лю-
бовта. До като бѣше жива, дѣятелна вѣрата
въ нашите прѣдци, до като братолюбието ца-
руваше у тѣхъ, тѣ бѣхъ силни и могуществен-
ни; тѣ владѣяха Балканский Полуостровъ, тѣ
даваха закони на Византия, отъ тѣхъ, отъ
тѣхната сила и могущество, трѣпереше вѣс-
токъ прѣдъ тѣхъ трѣперяха стѣнитѣ на гор-

дата Византия, прѣдъ тѣхъ падаха на коленъ Византийскитѣ Властили. Симеонъ Великий бѣше вѣликъ, защото царуваше любовта у подданиците му. Бѣлгария тогава бѣше силна, защото бѣше силна братската любовь въ нея.

Великъ бѣше Тиръ едно врѣме, великъ бѣше Сидонъ, Картагенъ, Ефесъ. У тѣхъ имаше богата търговия, промишленность, книжнини и цивилизация, но сега не стоятъ паднаха, станаха прѣдмѣтъ на Архиолозитѣ, а на нѣкои отъ тѣхъ и мѣстото неможе сега да се знае добрѣ на кѫдѣ е. Защо? По кои причини? — Защото въ тѣхъ нѣмаше вѣра, защото се поклониха на мерзоститѣ си, на страститѣ си и удоволствията си; защото ги придале Богъ на похотитѣ имъ, да въ похоттѣзъ своихъ накажутси; паднаха, упропастиха се, занеже повинише Бога. не ико Бога прославиша или благодариха, но осутишеся въ номиниленіи свонми, и омрачили неразумное изъ сердце: Глаголюще ся быти мудры обѣюрица (Рим. 1, 21).

Паднаха и нашитѣ градове, разориха се Търново, Преславъ и други богати бѣлгарски градища, станаха на прахъ и пепель, защото оскудѣ вѣрата, защото отпадна благочестието; падна, помрачи се златния вѣкъ на древна Бѣлгария; падна, разруши се славното Бѣлгарско царство! Защото отпадна въ него духътъ на правдата и страхътъ Господенъ, единомислието и братската любовь; защото се всциари порокътъ и неправдата, прѣбладаха страстиетъ, себелюбието, своекористието. Този сѫщият духъ и днесъ е обхваналъ всички, народътъ се раздѣли на партии, тръгнаха вече по путьтъ на гибелъта.

Помните, братия Христиани, че любовта е основата на всичко, и на обществата, и на градоветѣ, и на селата, и на домоветѣ, отъ нея зависятъ всички други заповѣди Божии и който испълни добрѣ тази добродѣтель, испълнява и другитѣ и напротивъ, онъ който не я испълни — наруши, той нарушава и другитѣ заповѣди и така азъ ще кажа заедно съ Св. Ап. Павла: „Нынѣ же пребывають вѣра, надежда, любы: но болѣша сихъ любы“.

ЖИВОТЪ И ДѢЛА

на

Св. Кирила и Св. Методия, Словѣнски и Бѣлгарски просвѣтители и Апостоли
(Продължение отъ 9-и број).

13. Св. Кирилъ като уминалъ, както казахме, не позволилъ на родни си братъ Ме-

тодия да се върне въ обичливий свой мънастъръ, Полихронъ на Олимпъ, но му оставилъ завѣтъ да продължи апостолското дѣло, на което до тогава работилъ заедно съ него. Той се е утѣшавалъ при смъртъта си, че остава понънъ на братската любовь и на познатата Методиева ревност Словѣнската църква и Словѣнската книга. А Методий послушалъ набожно своя братъ, съ когото на животъ „сѫщата брѣзна оралъ“, и се завѣрилъ на своето апостолство. Но безбройни мѫжнотии сѫ очаквали Методия по дѣлото на Словѣнското просвѣщеніе!

До като опе се бавилъ Методий въ Римъ случили се смущения въ Моравия: Светополкъ, сънерпикъ Ростиславовъ, съ помощта на Нѣмцитѣ отнелъ властьта на Ростислава и му прѣкъсналъ живота. Но между това Панонский князъ помолилъ папата да му проводи Методия за да утвърди въ вѣрата неговъ народъ и да въведе Словѣнска служба. Папата му испълнилъ желанието и му испратилъ Методия съ едно писмо до Словѣнскитѣ князове: Светополка, Коцеля и Ростислава. Въ писмото папа Адриянъ споменува между другитѣ и това:

„Слѣдъ като размислихме тѣло, ний си наумихме да испратимъ между всицо нашето чадо Методия, този сънъренъ и привокѣренъ въ разумѣваньето човѣкъ да ви учи по вишето желание, като ви проповѣдва своето Евангелие на вашии гърци и всичко църковно богослужение съ литургията и кръщението. тѣлъ както го е назавалилъ Философъ Константинъ (Кирилъ).“

Методий, като приелъ това писмо тръгналъ за Панония заедно съ едно множество млади свещеникослужители. Коцель еднамъ го дочакалъ и го приелъ съ приличната почест на негова чинъ — Архенископъ на старата Сирмий — Панонска митрополия (870 г.) Методий се остановилъ въ дворецъта на княза Коцеля въ гр. Блатна (Мозабургъ на Блатенското езеро и захваналъ да проповѣдава въ Панония и да въвежда Словѣнската служба.

Тука се захваща единъ периодъ важенъ и твърдѣ дѣлътъ, който съдържа 15—16 години слѣдъ смъртъта на Св. Кирила. Този периодъ ни представя въ живота на Св. Методия една картина несравнена отъ работа, търпение, прѣданостъ къмъ апостолското дѣло, твърдѣсть, съ една дума всичкитѣ апостолски добродѣтели въ всички ичъ героизъмъ и неустрашимостъ. Пъкленинитѣ замисли на Словѣнскитѣ неприятели се устремили срѣщу Методия; и неговъ животописецъ твърдѣ на мѣсто сравнява Словѣнскиятъ апостолъ съ Св. Павла, защо-

то и той е билъ принуденъ да се бори тъй също „с опасности от страна на разбойници, опасности на море, опасности по рѣки, опасности от страната на лжливи братя, въ работите и трудовете, въ изоставането от всички, глад и жажда“.

Двѣ години слѣдъ дохожданието на Методия въ столината Коцелева се прѣмиали въ плодотворна проповѣдь. Отъ тамъ той дѣйствувалъ и мѣжду Хорватитѣ, у които словѣнското богослужение до толкоzi се вкоренило, щото и до сега то се е упазило въ „Приморската“ страна. Но подиръ това силно въстанали срѣщу него нѣмекитѣ епископи, а особено нѣкоги си Рихбалдъ, Салцбургски архиепископъ въ Панония,— подъ прѣдлогъ, че имъ се ужъ нарушавали правата. Св. Методий се принудилъ да се прѣстави прѣдъ сѫдилището на нѣмски съборъ, гдѣто билъ съблѣченъ отъ длѣжноститѣ на владика, жестоко нападанъ въ лицето, а най посль и въ тѣмница го хвѣрили. Току-рѣчи цѣли три години Св. Методий стоялъ затворенъ въ тѣмницата, гдѣто разумѣва се, не се обнасяли къмъ него кротко и мирно, като знаемъ, до колко неприятелитѣ му сѫ били наострѣни срѣчу него.

14. Най-посль папата се научилъ за прѣмеждната на Св. Методия и незабавно испратилъ отъ своя страна Павла, Епископътъ отъ Анкона, за да го отърве (873 г.). Св. Методий наистина билъ пустнатъ отъ затворътъ, не за да се успокои, но да търпи нови мъки и тѣглила. Той най-напрѣдъ се потѣглилъ да отиде при Коцела, който безъ да гледа заканванията на нѣмцитѣ сѫщо тѣй както и лървенъ, добре го приемъ; но за зла честь той насъро умрѣлъ. За това Св. Методий се принудилъ пакъ да остави Панония и да отиде въ Моравия.

Новия папа Иванъ VIII не е билъ тѣй приятелъ на словѣнската служба, както неговъ прѣдшественикъ; а напротивъ той самъ е билъ отъ онѣзи, които Св. Кирилъ е наричалъ „тroeичници“. Той е билъ противенъ на нѣмското духовенство, до като прѣпирната е била за епархийскитѣ граници; обаче внимателно ги е слушалъ, когато му сѫ приказвали за варварски езикъ, който се въвеждалъ въ церковното богослужение. Той дори написалъ едно писмо, съ което забранява да се служи по Словѣнски. Но това писмо не било съобщено на Св. Методия, и той на всѣдѣ е служилъ и проповѣдавъ на Словѣнски. По обноситѣ си той е билъ непороченъ като светецъ, по работата си е зачудвалъ всички; а

съ знанията си изваждалъ ученици, които сѫ го прославили, каквито сѫ били Климентъ Български, Гораздъ, Ангеларий, Савва и Наумъ.

Славата Методиева се разнесла на далеко и на широко. За него се чуло дори въ Чехия, тази посестрица на Моравия. Тамъ се въвела Христовата вѣра първи път около 845. Св. Методий отишълъ въ Чехия и покръстилъ Ческий войвода Боривоя. Съ християнската вѣра е занесена въ Чехия и Словѣнската азбука.

Но едно ново прѣмеждие, не по малко чувствително отъ първото, е сполѣтило св. Методия. Ростиславъ, неговъ покровителъ, не владѣялъ вече въ Моравия. И дѣйствително, когато двамата братя се намирали още въ Римъ, 871 година, енергический Светополкъ завладѣлъ Моравския прѣстолъ и въ врѣмето на слабитѣ Каролинги той основалъ силно царство, което заключавало въ себе си заедно съ една част отъ Полабските Словѣни току-рѣчи всичкитѣ западни Словѣни. Но Светополкъ, колкото се трудилъ съ всичкитѣ си сили да утвърди самостоятелността на своята държава, толко по-малко се грижалъ за Словѣнската служба. За жалост той твърдѣ хладнокрѣвно гледалъ къмъ Словѣнската църква, ако и самъ той да бѣше повикалъ св. Методия. Нѣмското духовенство, вѣчно заклѣтий неприятелъ на Словѣнския апостолъ, въсползвувано отъ този случай силно нападнало на св. Методия, като го набѣдявало, че е еретикъ. На Словѣнския апостолъ е било много тѣжко и мъчно, за гдѣто Светополкъ не е можалъ да се завземе за него и за Словѣнското дѣло, както е трѣбвало да го направи. Работата се евила на папата, който написалъ на св. Методия едно писмо, гдѣто между другото казва:

—*Ний чуваме, че вий служите на варварски (Словѣнски) езикъ, и повикалъ св. Методия въ Римъ за да чуе отъ устата му, да ли нѣма нѣкое заблуждение въ учението му.*

(Слѣдва)

За недѣлната почивка на учениците въ срѣдните учебни заведения.

(Продължение отъ бр. 9.)

При сегашната наредба на училищните занятия да-же богато надаренитѣ дѣтца ижно се справяватъ съ такава massa работа, а слѣдователно, и тѣ не сѫ свободни отъ страха за неизпълнено приготвяне на уроците. Що се отнася до обикновенитѣ ученици, които състаавляватъ прѣобладающата massa, то за тѣхъ почти всѣки урокъ минава между страха и надѣждата, че, може би, иѣма да ги извикатъ, и иѣма да имъ се случи да получатъ лоша бѣлѣшка. Подобно душевно напрѣганіе бива не само въ продължение въ уроците, и че и въ врѣма на домашните

ни приготовления и даже, както е констатирано отъ инозина, често и въ време на сънъ. Много годишното прѣкарвание въ страхъ, който влияе угнетително на нервите, а чрезъ тѣхъ и на всичките отравления на организма, разстройва ги по най-корененъ начинъ, като докарва неустойчивостъ въ организма противъ външните неблагоприятни влияния, и служи за причина на уморяванието даже въ по-голяма степень, отколкото продължителността на самите занятия.

Какво живнерадостно душевно настроение ще послѣдва въ дѣтето, когато то знае, че ще може да се запипа въ това време, т. е. въ недѣля, съ каквото иска: да играе, да чете, да спи повече отъ обикновеното; че не само този денъ, но даже и утръ не го застрашава единицата! А живнерадостността е главното условие за закрѣпване на здравието. Има училището никога нетрѣбва да отхвърли лъжливото положение: „коренът на учението е горчивъ, а плодовете му сѫ сладки,” има дѣтската нетрѣбва да вижда синьото небе и сътълото сънце? Време е да имъ се даде възможностъ накаръ единъ път въ седмицата да поглѣдатъ на Божия свѣтъ съ розови очи....

Колкото и разумно да е расширѣлена голѣмата на урока, — което прѣставлява непрѣдолгии трудности, — колкото и да е той добре пригответъ даже отъ най-добрия ученикъ, всичко това пакъ не може да даде иъли спокойствие на духа, тъй като могатъ да лайдатъ различни неочаквани обстоятелства, които да искачатъ качеството на отговора. Слѣдователно, никакви хѣрки не могатъ да успокоятъ ученика, освѣти пълното отмакваване на отговорността за уроците постъ недѣлните дни.

Постоянното слушане уроци и четене книги е равносало съ слушанието на представленията на сервизни, знающи хора; то е, безъ съмнение, полѣзно, но, въ всякой случаи при тѣзи занятия се усвояватъ чужди исли, а не добити отъ собствено разсаждение, отъ опитъ. Да, освѣти това, тѣзи исли се приематъ на вѣра, безъ анализъ, тъй като за това нѣма нико време, че собствени знания и развитие.

Недѣлната почивка, като отиахне задължителната книжна работа, дава възможностъ на дѣтето да се занимае, съ каквото му е угодно, безъ да бѣга, като размисля, изнамира. Но този начинъ накаръ малко ще се поддържа самобитността, оригиналността на ислинитѣ — качества, които въ сегашно време, благодарение на бесконечните външни влияния, се съхраняватъ у тѣрдѣ рѣдки хора.

Като укажахъ на благодѣтелното влияние на тези хѣрки въ всѣкои страна отъ живота на учащите се, ще прѣминна къмъ указанието на занятията за понедѣлникъ.

Вследствие на това, че за въ понедѣлникъ нѣма да задаватъ никакви уроци, ще трѣба занятията въ понедѣлникъ да се водатъ малко по иначе. Може часоветѣ да се употребяватъ за повторение и изясняване на всичко прѣминато, което при сегашната наредба на вещите, когато за 55 минути трѣба да обяснимъ новия урокъ и питаме учениците за бѣглки, се прѣставлява трудно до-стигаемо, — тогава повторението ще влѣзе само по себе си въ училищнъ обичай. Може да се даватъ класни упражнения, които, като по-самостоятелни работи на учениците (сравнително съ домашните), ще прѣнесатъ безъ съмнѣние по-голяма полза.

Често при изучаванието на курса се срѣщатъ такива отдѣли, които сѫ трудни за учениците, и които вслѣдствие на това ижно се усвояватъ отъ тѣхъ. Това най-

добре може да се забѣлѣжи въ понедѣлникъ, като се даватъ бѣгли въпроси на цѣлый класъ: тукъ илько може относно още веднажъ да се обясни трудното и не-добре усвоеното отъ учащите се, и съ това да имъ се даде възможностъ да се отнескатъ напълно ясно къмъ послѣдующите статии на курса. Може да се направи распрѣдѣлението на уроците по такъвъ начинъ, щото да не се назначаватъ за въ понедѣлникъ уроци отъ тѣзи прѣподаватели, които въ извѣстенъ класъ иматъ и малко уроци или за които горѣказватъ способи на веденето на класните занятия ще се покажатъ неизгодни. Може най-послѣдъ, да се занимаемъ въ класъ съ научаване на слѣдующий урокъ, и по-този начинъ времето въ всякой случай нѣма да бѫде изгубено: па освѣти това, ще бѫде введена благодѣтелната хѣрка, толкова желателна за долните класове: да научимъ учениците да си пригответъ уроците, което тѣрдѣ много ученици неумѣятъ да вършатъ. Изучаването на урока е особено необходимо по тѣзи предмети, които първи пъти се върждатъ въ класъ, като напр. по География, Френски или Нѣмски езикъ, Ист. История, Физика и др.

Прѣдлагаемата хѣрка не изисква никакви измѣнения въ съществуващи школски норми; чийното испълнение ще илюстрира илчните възгледове на педагогическите съвети и даже на директорите. Отъ прѣподавателите тя непрѣска и никакви нови качества, а слѣдователно, можемъ да прѣполагамъ, ще бѫде посрѣдницата отъ тѣхната страна безъ явна или скрита опозиция. Отъ страна на учениците тѣкъ и тѣхните родители тази хѣрка ще извика естественно чувството на удоволствие и най-дѣлбока признателностъ.

Въ заключение ще резюмирамъ благодѣтелните резултати на прѣложената хѣрка въ слѣдующите положения:

1. Тя ще подобри религиозното настроение, а чрезъ това и душата на дѣтето;
2. Ще подобри здравието му, като дава персоналически пълна почивка;
3. Ще даде възможностъ на гражданското болшинство да върви безъ да куца, тъй като то ще има време да допълни изгубеното;
4. Ще даде дни на пълно душевно спокойствие и отсътствие на страхъ, което е тѣрдѣ важно въ всички отношения;
5. Ще даде повече време за сближение съ родители и роднини;
6. Ще поддържи индивидуалните наклонности;
7. Ще даде възможностъ да се отвърнатъ отъ книгите и да се прѣдаджатъ на самостоятелно мысленіе;
8. Прилаганието ѝ е напълно възможно при сегашните училищни наредби, тъй като тя не иска никакви измѣнения, никакви накърнявания.

Сл. „Свѣти“

Свѣти къмъ духовенството.

(Продължение отъ брой 9)

5). Свѣщенодѣйствующия трѣба да бѫде чистъ отъ всички страсти; особено отъ блудъ, завистъ, отмъщение и пр., ако не иска, подобно на заразенъ съ нѣкоя лоша прилѣпчива болѣсть, или очерненъ съ сажди и дръзва да се доближи до царѣтъ, — да бѫде ненавистенъ, отвратителенъ, изгоненъ.

6). Като се избѣлишъ по-напрѣдъ повече отъ снѣгътъ (пс. 50, 9) съ цѣлъ потокъ съзи, а тъй сѫщо очистишъ и съвѣстта си, докосвай се до святинята, като святъ, така щото вѣншното ти ангелоподобно бѣло облѣкло да бѫде проявление на вѣтрѣшната ти душевна красота. Нѣ гледай, относително Божественнитѣ чинопочитания да се не удовлетворявашъ само съ едни человѣчески прѣданія; нѣ благодатъта да ти бѫде тайна и заедно съ това таенъ наставникъ къмъ всичкитѣ разумѣвания.

7). Като се стрѣмишъ къмъ нетление и безсмъртие, честно и благоговѣйно пристѣли къмъ животворнитѣ и нетленни Тайни и, вече като съвършенъ чрѣзъ вѣрата, пожелай да се прѣселишъ отъ този животъ. Ако се боишъ отъ смъртъта: то ти още не си се присѣди-нилъ съ любовта си съ Христа, когото съ своитѣ рѣцѣ си се удостоилъ да прѣнасяшъ въ жертва, и съ плѣтъта на когото се хранишъ. Ако ти бѣше се съединилъ съ Него, то ти би се стрѣмилъ къмъ тамъ, гдѣто етвоя любимъ Спасителъ, безъ да се погрижишъ вѣче ни най-малко за живота и плѣтъта си.

8). Като си станжалъ жертвоприносителъ на Божията Плѣть и съпричастникъ съ нея чрѣзъ вкусванието, ти трѣбва да станешъ еднакъвъ съ Него (Христа) и подобно смрти Его (Кор. 6, 5), като живѣешъ вѣче, по думитѣ на Апостола, не за себе си, нѣ за Този, Който се распнѣ и умрѣ за тебе (2 Кор. 5, 15). Ако ти живѣешъ за плѣтъта и за този свѣтъ, потънжълъ въ страсти: то готови се чрѣзъ смъртъта да встѫпишъ въ безсмъртно мѫчение, ако прѣди смъртъта си доброволно не се откажешъ отъ извършване безкръвната жертва. Нѣ уви! колко много сѫ и такива недостойно свѣщенодѣйствующи, които и тукъ внезапно сѫ били грабници отъ смъртъта и пратени на вѣчно мѫчение!

9). Нѣкой си свещенникъ, при това и иноќъ (калугеръ), който благоговѣйно билъ почитанъ отъ другитѣ, нѣ който тайно блудствувалъ и се осквернявалъ, веднажъ при извършване на Божественната Литургия, кога настанжало врѣме да се пѣе Херувимската пѣсънь, и той, по обикновеному, прѣклонилъ глава прѣдъ светата трапеза за да чете молитвата — „Никтоже достойнъ“: внезапно падналъ мъртавъ. Въ такъво положение го оставила душата му!

(изъ Странникъ)

За споменуванието на мъртвитѣ.

Умрѣлите наши братя, умоляватъ настъ—живитѣ да не ги забравяме, и ний, по християнска братска любовь, сме длѣжни по често да ги споменуваме. Но, какъ и съ какво? — Съ всичко що се прави съ любовь, а най вѣче въ тепла и постоянна молитва.

Възможно е да се споменуватъ умрѣлите и съ добри думи: като си припомними любезното име на покойника, формата на живота му, навиците и постѣпните му, бесѣдоваме за негова слава и честь. Но имали сѫщественна полза за умрѣлия отъ такъво вѣспоминание? Какво утѣшение за него отъ хубавитѣ наши думи и отъ многорѣчивитѣ похвали? Може да ги споменаваме и съ издиганието на памятници отъ разни видове, съ разни цѣни, отъ разни вѣщества, даже и разноцвѣтни. Но какво утѣшение за умрѣлите, отъ състрадания и любовь, изразявани съ бездушнитѣ метали и камени? Очищаватъ ли тѣ макаръ и най-малкия грѣхъ? Възможно е да ги споменувваме съ подражаване на тѣхните добродѣтели: това е полѣзно за живитѣ, по всѣка вѣроятност и за умрѣлите. Но това вѣспоменание е недостатъчно, толкоъзъ повече, че не всичкитѣ умрѣли иматъ достоподражаеми качества и дѣла.

Въспоминаю вами, братия мои и чада, и други мои, не забивайтесь, егда молитесь ко Господу. Ето за какво молятъ настъ умрѣлите. И дѣйствително, усърдната молитва къмъ милосердния Спасителъ за упокоение и помилование душитѣ на починалите наши братия, отъ всичко друго е най спасителна за тѣхъ. Тя се прѣвъзнеса безкрайно по високо отъ всичкитѣ земни памятници: възлазя при самия прѣстолъ на Милосердието и отъ височините небесни низваждъ всесилната Божия благодать—едничката само, която може да успокой смутената душа на умрелия, и да я очисти отъ всичко земно и чувствено, отъ всичкитѣ заблуждения и грѣхове, да я въвѣде въ свѣтлото жилище на свѣтийтѣ и ди ѝ даде вѣчний и блаженей покой. Колкото повече е пламена молитвата, колкото повече е числото на усърдно-молящите се за умрѣлите, толкоъзъ повече, по-изобилно се излива на тѣхъ спасителната благодать Божия; толкоъзъ повече иматъ облѣкчение, утѣшение и блаженство. Затова благочестивитѣ христиани подкрепяватъ бѣгитѣ братия, съ Богоугодните свои молитви, плачущите за подаяние, въ името на Господа Иисуса Христа и заради умилостивление за умрѣлите души.

Но още по спасителна е молитвата на церквата и прѣнесената за умрѣлите беякръвна жертва, която е открити источникъ заради спасението на цѣлата вселенна. Нѣмали да помилва Богъ бѣдната душа заради беаконечните заслуги на Еднородният свой Синъ и заради всесилното ходатайство на Господа Иисуса, който умря и въскресна, зарада въскресението и вѣчното блаженство на всичките чада Адамови?

Никой путь нѣма да ни се прости грѣхътъ, ако не се ползваме съ тѣзи Божествени срѣдства за упокоението на умрѣлите наши братия, които може би и сами да сме съблазнили съ лоши примѣри, или сме ги скланяли къмъ грѣхътъ съ лоши думи, или, поне, не сми ги отварѧчи, спорѣдъ какъ сме длѣжни, отъ грѣхътъ и не сме имъ послужили духовно при заменаванието имъ въ другия животъ. Не е извѣстно какъ ще бѫде останалия животъ и неговия край; не е извѣстно какво ни очаква тамъ, ала извѣстно е, че този, който не помога на умрѣлите свои братия, неможе да се надѣва за помощъ отъ другитѣ.

Душата на умрѣлия, по самото свое състояние, е не способна да свѣрши почнатото покаяние въ дѣла и благочестие. Тя оставя този миръ, въ който всецѣло е привикната и прѣминава въ други—въ всичко неизвѣстентъ, неи—оставя своето тѣло, въ което била приспособена съ всичките свои сили и свойства, цѣльта и законитъ, съществуванието и дѣятелността на тѣлото, съ което тя се сродила съ най тѣснѣ братски съюзъ; живѣла и дѣйствуvala толкова дѣлго заедно. Слѣдъ раздѣлянието си отъ тѣлото, тя се намира въ състояние съвършенно ново, необикновенно, съ което неможе да се сравни никакво земно състояние. Ний сме земни жители, облѣчени съ плѣть, неможемъ да си въобразимъ какъ може нашета душа да съществува и дѣйствува безъ тѣло, вънъ отъ тоя свѣтъ, обаче исамата душа слѣдъ разлѣчванието си отъ тѣлото, улови ли своето състояние, съмнително ли е че ще дѣйствува безъ тѣлото? Тогава всичко за душата ще бѫде ново и необикновенно; даже сама себе си ще прѣстави въ другъ видъ,—и себе си ще вижда, така да се каже, лице съ лице;—тогава тя ясно, ще види всичките свои прѣминал работи, отдавна забравени, тайните намѣрения и скритите мисли, може би, даже, и незабѣлѣжените въ свѣтъ дѣла, причинени отъ вѣнчни прѣдмети. За старѣлите страсти и привички ще се разлютятъ ище поискатъ удовлетворение, когато е тамъ невъзможно. Прѣставлението за миналите грѣхове, страхътъ за

послѣдния съдъ и неизвѣстността за бѣдъщета участъ, ще бѣдътъ источникъ на ужасни мъчения. Освѣнъ това, въ трѣшното мъчение, ще се увеличи и отъ нападанието на злите духове, готови въ всѣки случай да отвлѣкътъ смутената душа на своя страна —въ своя мраченъ адъ. Бѣдна душо! кой отъ живитѣ твои братия ще си прѣстави твоето състояние, та да се помоли за тебе, милосердному Спасителю и да принесе за тебе, беякръвна жертва? Возридай сама отъ съмртннѣ страни! . . . „Уси мнѣ яковыи подвигъ иматъ душа, разлучающиisя отъ тѣлесе: уви, тогда колико слезитъ, и нѣсть помилуяй ю: ко Ангеломъ очи возводящи, бездѣлно (безполезно) молится; къ человѣкомъ руцѣ простирающи, не иматъ помогающаго . . . Лукавъ е путьтъ, въ който отивамъ, въ който никога, освѣнъ сега, неходихъ, страната, тя съвсемъ непозната . . . Каждъ отивашъ?—незная; или какво има да стане тамъ?—незная... Отче помози ми, мати спасимя... молю: уелишите, съ труды бо сия и вѣщаю.“..

„Горки глаголи“ твои, о бѣдна душо! Страшно е твоето състояние, блуждающа странница въ незнайна страна! Лукавъ е тоя путь, о неопитна пѣтница?—Къмъ кого ще прибѣгне тя, гдѣ ще поиска покой, утѣшение и помощъ?—При св. Ангели ли? но ти грѣшна душо, нѣма ли да изѣбѣгаши сама отъ тѣхното свѣтло бѣдство?—Ще са скриешъ въ храма подъ сѣнката на Божието свѣтилище ли? Но земний храмъ е заради земнитѣ; въ вѣществени храмъ се криетъ само души облѣчени въ плѣть. Тя би пожелала да успокои и очисти своята съвѣтъ съ тайнствата на св. церква, но тя неможе да участвува въ тайнства, които се прѣподаватъ само на живитѣ; за умрѣлите се е свѣршило земното поприще и приготовлението къмъ небесний животъ. Задъ гроба нѣма тайнство покаяние: каквото е посѣла тука душата, такова ще пожене тамъ. Задъ гроба нѣма тайнството на тѣлото кръвта Христови: който не се е удостоилъ да ги приеми тука, неможе да ги приеме тамъ.— „Отче, помози ми, мати спасимя! Братия моя, чада и други мои, не забивайте мя, егда молитеся ко Господу!“ И дѣйствително, какво ли щѣше да бѫде съ душитѣ на умрѣлите отъ тоя животъ, ако св. церква не би права и срѣдства за да имъ помога,—да не се моли и не принася беякръвна жертва за спасението и упокоението имъ?

Прочее, нѣка да не забравяме умрѣлите наши братия! Усердната молитва, която произтича отъ любовь къмъ брата, замънява утѣшителния разговоръ съ покойната душа. По-

мянуванietо на умрълите отъ страна на живитѣ е подобно на помянуванietо на св. Апостола Павла, който винаги се е съединявалъ съ помянувателни молитви, съ своите ученици (Евр. 1. 15). И ако да не съмъ съ васъ тѣломъ, но духомъ съмъ съ васъ (Кол. 2. 5.) Нѣ нашето споменуванie е недостъчно, затова, нѣка заедно съ въспоминанието молимъ Бога да направи *вѣчна памѧтта* на умрълите наши братия; а пъкъ въспоменанието Божие, е особенно Божие живоносно и спасително благоволение (Дѣян. 10. 4). Който е умрълъ за благодатното въспоменание Божие и когото Богъ е забравилъ, той е умрълъ вѣчно: неговата памѧть ще погибне на небето и на земята. Нѣка побѣрзаеме да избавимъ нашите умръли братия отъ такътвата участь!

с Кумъ-Дуванджий 18-и Августъ 1895 год.

Прѣвѣлъ Свѧщ. Д. К. Балабановъ

Какъ да постъживаме, когато се срѣщнемъ съ споргливи хора.

Ако се срѣщнемъ съ човѣкъ, който обича да се припира и ти какъ вѣкон дързостни думи противъ истина, то си замълчи и му отстъши, защото му е окамѣнѣль ума. Както доброто вино се развали, когато го размѣсъмъ съ вода, тѣй и добродѣтения животъ и добрата иисъль се развалиятъ отъ лошите разговори и притѣри. Затова се нази отъ тѣхъ.

(*Изъ Душеполезният собесѣдникъ*)

Изъ церковната практика.

1) *Могатъ ли да се призоваватъ духовни и монашески лица въ сѫдилища отъ тѣжащи лица въ качеството на отвѣтници или свидѣтели, въ такива дни и часове, когато иматъ да извршватъ церковни трбби?*

* Духовнитѣ и монашескитѣ лица не могатъ да бѫдѫтъ призовавани, ни въ качество на отвѣтници, ни въ качество на свидѣтели, когато иматъ Богослужебни работи; въ първата и послѣдната недѣли отъ великия постъ, тѣ съвсѣмъ се освобождаватъ отъ сѫдебни процеси; тѣхъ не трбва да имъ се счита отъ сѫдѣтъ за вина, гдѣто не се явили въ такива случаи когато представятъ за оправдателни причини. служебни обязанности.

2) *Кога и гдѣ трбба да се четатъ „свѣтилничнитѣ“ молитви, послѣ великата ектения ли, или напрѣдъ?*

* Свѣтилничнитѣ молитви священника чете при затворени двери, безъ шапка при четенietо на 103 псаломъ; великата ектения, ако служи священника безъ диаконъ, трбва да

я каже тамъ, гдѣто чете свѣтилничнитѣ молитви, т. е. предъ царскитѣ врата.

3) *При вечерният входъ трбба ли священника, който служи безъ диаконъ, да прикади цѣлий алтаръ или покрайне място престола?*

* Тѣй като съ диаконъ е установено да се кади престола и жертвеника, то отъ това и священника може да прикади тѣзи мяста.

4) *При пятослѣбие, когато ся пѣятъ стихиритѣ на литията, какъ трбба да се извирши кадението?*

* Съгласно Типика трбба да се прикадятъ святитѣ икони (въ притвора), настоятеля и всички лица по чинъ, а въ книгата „Послѣдование утрѣни, вечерни и полунощици,“ е казано, че трбба да се прикади цѣлий алтаръ и храма.

5) *Право ли е, гдѣто си позволяватъ нѣкои священици да даватъ на дѣца да прочитатъ помянини при проскомидисванie?*

* Ако священника, отъ многото помянини, не може да упѣе въ проскомидисванietо, то е допустнато на дѣца въ такътъ случай да четатъ имената.

6) *Слѣдъ проскомидисвание цѣлиятъ храмъ ли трбва да се кади или само алтаръ?*

* Въ служебника е указано да се прикади цѣлий храмъ, а какъ трбба да се извирши това кадение вижъ 22 гл. отъ Типикона.

7) *Когато се случи да се четатъ два апостола, правилно ли е такова кадение: при първия — да се кади алтаръ, а при втория — да се кади вхїдъ?*

* Кадението собственно е установено при пънението „аллилуиа“ въ честь на читаемото слѣдъ това Евангелие и въ знамение блискостъта на Св. Духъ.

8) *Еднакъвъ ли редъ трбби да се пази при кадението на апостола и при пѣнението на „Херувимската пѣсъ“?*

* Еднакъвъ — кади се св. престолъ, алтаря, иконитѣ и народа (отъ амвона).

9) *Свѧщникъ, който служи безъ диаконъ, кога трбба да кади, въ време на Херувимската пѣсъ — прѣди прочитанието на „Никто же до стоењъ“ или слѣдъ нея?*

* Може да кади и да чете молитвата, ако я знае на изустъ.

10) *При взгласа „Възлюбимъ другъ, друга“ . . . при установленото цалуванie трбба ли да произнесъ: „Свѧтий Боже“ . . . ?*

* Това може да произнесе само архиерей.

Св. Евангелистъ Лука

Св. Евангелистъ Лука, е билъ родомъ отъ Антиохия Сирска. Въ младите си години той е спечелилъ добро Елинско вѣспитание — знаялъ е лѣкарска и живописна наука, отъ което е билъ искусенъ лѣкаръ и живописецъ. Говорялъ е язици: Арабски, Гърцки и Еврейски. Съ това учение той дошълъ въ Йерусалимъ, когато проповѣдаваше Иисусъ Христо съ Божественната си наука. Св. Евангелистъ Лука съ голѣма радостъ приелъ Христианская наука и отъ нея ся въсползува много повече, нежели отъ Еленскитъ и Еврейскитъ училища въ които се бѣше училъ толкова години.

Св. Лука бѣше единъ отъ 70-те хъ ученици Христови. Това свидѣтелствува самъ, като казва: *Яви Господъ и инѣхъ седъмдесѧтъ, и послани по двѣма предъ лицемъ своимъ во всякъ градъ и място.* (Лук. 10, 1). Като бѣше ревностенъ въ проповѣдането на словото Божие, той е обиколилъ всичките градове и села, като проповѣдаваше и увѣряващъ човѣците, какъ е дошълъ Мессия, когото отдавна чакахъ. — Слѣдъ воскресението Христово, Св. Лука, като отиващъ съ Клеопа за гр. Емануъль и като ся разговарялъ за учителятъ си и за страданията му; самъ Господъ имъ ся яви и ги защита: върху какво ся разговаряте, защо сте жалостни? Да ли е ималъ Лука по-голѣма радостъ отъ тъзи, когато е видѣлъ учителятъ си, който е казалъ: *азъ съмъ пѫть. и истина и животъ.* Каква ли е била радостта му, когато е слушалъ отъ Божественнитъ уста проповѣдане което е говорило върху него като Божественъ посланикъ? Но Лука незнаеше още съ кого говори; той неможеше да познае още учителятъ си, за когото е толко жалостно плакалъ, и когато Господъ вечеръта въ Емануъль прѣчупилъ хлѣбътъ, той позна оногова, когото прѣдаде Юда на тайната вечеря. Като вече позна Учителя си, той (Св. Лука), захвана да говори на спутника си Клеопа, какъ онзи, който ги попита: върху какво ся разговаряте, защо сте жалостни, че не бѣше прости човѣкъ.

Любовта си къмъ Христа Св. Лука показва, когато написа Св. Евангелие — познато подъ име: *Евангелие отъ Лука.* Въ това Евангелие той написа не онова, което е чулъ отъ другите, което е видѣлъ съ очите си, а особено отъ Ап. Якова е взелъ всичко, понеже той му е билъ учителъ.

Св. Лука е билъ искрененъ приятелъ и сътрудникъ на Ап. Павелъ. Той е проповѣд-

валъ Евангелието не само на Юдейтъ но и на Еретицитъ, и споредъ както се види изъ Апостолскитѣ дѣла, които е написалъ самъ, той е билъ наедно съ Ап. Павела въ Римъ и тамъ съ проповѣдавали. Отъ Римъ Св. Лука отишълъ на истокъ и самъ търпѣлъ голѣми мѣки отъ гладъ, но пакъ проповѣдавалъ. Като обиколилъ всичката Кивия дошълъ въ Египетъ, гдѣто разсъдъ Христовото учение; въ Тиви издигна много храмове.

Св. Лука имаше повече отъ 80 год. когато остави земния животъ.

Понеже Богъ не остава никого ненаграденъ, който се труди за него; той си яви милостъта и надъ Св. Лука. Всякой, който отрадаше отъ каквато и да е болестъ, отиващъ съ чиста вѣра при гроба на Св. Лука и памѣрваше исцѣление. Когато чулъ Констанций, синътъ на Константина великий, за чудесата, които ся явявали отъ гроба на Св. Лука, той проводилъ тутаки нѣкой си Артемия Дукса, да пригответе мощитъ на Св. Лука въ престолния градъ.

Споредъ истинскитъ предания, нашето церковно живописство си води началото отъ Св. Лука. Той първий е написалъ иконата на Св. Богородица, която държи въ ръцѣ превѣчния младешецъ Иисуса. — сѫщо написалъ и много още други икони съ които ся украсяватъ и до днесъ хр. храмове.

Обяснение нѣкой непонятни думи и изражения отъ Богослужебните книги.

Думитѣ: тимѣніе глубини, отъ 68 Пс. какво означаватъ?

Единъ благочестивъ енориотинъ, слѣдъ като се пустна церква, ме помоли да му разясня нѣкой думи отъ Богослужебните книги непонятни нему. Като си предполагахъ, че може би и въобще ще се памѣржътъ човѣци, които да желаятъ да знайтъ значението на непонятни отдѣлни изрѣчения отъ Богослужебните книги отъ нашето Пр. церква, то азъ рѣшихъ да се потрудя да разясня на мойтъ енориотинъ думитѣ: *углебохъ въ тимѣніи глубини, и нѣсть постоянія* (Пс. 68, 3). Азъ, казваше ми той, съмъ слушалъ сѫщите думи и въ Богородичния акатистъ: *радуйся тимѣнія изъимающая дѣль* (Ик. 5-й), какво означава собствено думата: *тимѣнія?* — Тимѣніе, му отговорихъ азъ, означава — дѣлбоко блато, дѣлбока тиня, подъ която нѣма твърдо място. Въ подобна тиня *нѣсть постоянія* — нѣма здрава точка о която да се допрѣтъ нозѣтѣ на човѣка. Въ

подобна дълбока тина може да потажне човекъ до шия. Тъзи думи съзказани отъ Псалмопѣвеца въ това време, когато той и „всички людии що бѣхъ съ него гоняни отъ Авесалома, та прѣмиахъ Йорданъ“ (2 Цар. 17, 22), и съ крияхъ отъ Авесалома по рѣчнитѣ брѣгове, изъ високите храсталаци, като затъвахъ изъ дълбоката тина по Йорданската долина. Именно въ тази долина, бащата съ болѣсть на сърдцето си и изшуренъ отъ викане, като го е гонялъ синъ му е викалъ къмъ Господа: „Избави мя, Боже, защото водитъ стигнажъ до душата ми. Потънажъ въ дълбоката тина (тимѣния глубини), гдѣто нѣма твърдо място да застаня, стигнажъ въ воднитѣ дълбочини и бѣрзото имъ течение (известно е, че Йорданъ има твърдъ голъмо течение, но не такова, като рѣката Кавказъ), ще ме потопи. Истѣгли мя изъ тинята, да ме не потопятъ буритъ“. (Библ.). Както е известно, 68 псал. се отнася къмъ пророческиятъ псалми. 22 стихъ отъ този псаломъ съзказва испълнителъ на Голгота: **даша въ сиѣдь мою желъчъ, и въ жажду мою напоишамъ оцта.**

ИЗВѢСТИЯ И ЗАБѢЛѢЖКИ

— Вѣстникъ Gartenlaube, споредъ твърдението на Church Review, съобщава подъ своя отговорностъ слѣдующий анекдотъ относително за папата. Случката била въ Римъ не съдѣдъ много време подъ папа Пасхата. Въ една прѣхубава вечеръ папата се качилъ на открита калияска и заседи съ единъ отъ кардиналите си съ разходжалъ изъ улиците. Между многото сиромаси, които постоянно се извиратъ по улиците на Римъ се извирава единъ хромъ съ двѣти си нозъ. Този страдалецъ щомъ видѣлъ папата, вдигналъ ръцѣти си на горѣ и пъвикалъ: „Господи, соожали се надъ менъ!“ Папа Пий, доста се развалинувалъ. Той слѣзвълъ отъ калийската, простирали ръката си къмъ хромия и съ високъ гласъ извикалъ: „Стани вземи одъра си и ходи!“ Бѣдния старецъ за единъ мигъ, като че е наелектризиранъ, съ ужкорени очи, скочилъ отъ кревата и направилъ неестественни дѣя — три крачки напредъ. Въ лицето на папата се показало радостъ, но слѣдъ нѣколко митни за малко чудесноисцѣленій изново тѣжко падналъ на кревата си. Папата безъ да изгуби надежда извикалъ: **Стани и ходи!** Но когато боляни извово скочили и когато пакъ се наклонили да пада, папата го задържалъ съ ръцѣти си, но този пакъ се уплашилъ и гласъ му се схванагъ по съ самоувѣреностъ и третий пакъ, но всѣ съ колебание, съ инициалъ потретиля приказанието си. Бѣдния направилъ още единъ конвулсивъ (непрозволенъ) напразно дежевення. Папа Пий станалъ доста блѣденъ, и го качили безъ съзнаніе въ калийската. Слѣдъ нѣколко митни калийската го повесла по улицата тогава, когато бѣдния Лазарь съ конюшини (трълки) лѣжалъ на улицата и охъкалъ забикоделъ отъ тѣла . . . .

Издание и печать: Печатница „СТАРА ПЛАНІНА“

Печатница „СТАРА ПЛАНІНА“ на Иванъ Адриенъ & Киръ Мандъ № 350-95 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ
(XIV годъ издания)
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
ДЛЯ ДѢТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
„РОДНИКЪ“
и педагогический листокъ
„ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

„Родникъ“ въ 1895 году буде издаваться въ толь же духъ въ направлении, что и минувшія 13 лѣтъ.

„Родникъ“ выходитъ первого числа каждого мѣсяца книжками большого формата, со многими рисунками въ текстѣ, портретами и отдельными картинками.

Въ 1895 году въ „Родникъ“ между прочимъ будуть помѣщены: большая повѣсть изъ морской жизни К. М. Станюковича, подъ названиемъ „Вокругъ свѣта на Коршунѣ“, и биографическя повѣсть В. П. Авеларіуса: „Ученческие годы Гоголя“.

Вѣдѣть съ „Родникомъ“ можно получать ежемѣсячный педагогический листокъ „Воспитаніе и обученіе“, посвященный вопросамъ семейнаго воспитанія, домашнаго обученія и детскаго чтенія.

„Родникъ“ рекомендованъ и одобренъ учеными и учебными Комитетами Мин. Нар. Просв., Святѣйшаго Синода, Собственой Е. И. В. канцелярии по учрежденіямъ Императрицы Маріи и Глази. Управы военно-учебныхъ заведений. Удостоенъ почетнаго диплома на педагогической выставкѣ Общества Трудолюбія въ Москвѣ 1888 г.

Условия подписки на 1895 годъ прежнія:
Съ доставкой и пересыпкой. На годъ На 6 мѣс. На 3 мѣс.
На одинъ „Родникъ“ . . . . . 5 р. 2 р. 50 к. 1 р. 25 к.
На „Родникъ“ въ педагогический листокъ

„Воспитаніе и Обученіе“ . 6 . 3 . — . 1 . 50 .
За гравишу . . . . . 8 . 4 . — . 2 . — .
Отдельно изъ педагогической листокъ.

„Воспитаніе и Обученіе“ . 2 . 1 . — . — . 50 .
Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Невскій пр., 106, при
„Русскомъ книжномъ магазинѣ“ Н. Н. Морева.

За издателя Н. Моревъ. Редакторъ Алексѣй Алламедингенъ.

Открыта подписка на ежемѣсячный журналъ съ картинками „Читальня Народной Школы“ (8-й годъ изданія). Цѣна съ доставкой и пересыпкой 3 рубля въ годъ.

Къмъ неиздѣлженитѣ ни абонати.

Още два броя и „Церковенъ вѣстникъ“ ще навръши първата си година, а ний все още чакаме да получимъ абонамента „вѣднага“. щомъ испратимъ първите книжки“. Молимъ, прочее, това „вѣднага“ да не се продължава повече.

* * *

Молимъ всички онни, които ни испращатъ пари за книжки „Християнски добродѣтели“ и „Указателя“ на всички текстове, никакъ да не ни испращатъ въ парки, въ яшки сунни приемане, но само ако се прибавя при всѣкай левъ по 10 ст. Желателно би било испратитѣ да ставатъ въ бонасе, пощ. записи или банкноти.

* * *

Обръщаме внимание на Г. Г. абонатитѣ ни, че съе назначили агентъ, а именно Г. Даниилъ Тодоровъ, който снабдѣи съ падѣлжнитѣ книжа ходи вече по обиколка за събираніе абонамента и записваніе нови абонати. Употребявме прочее всички да иматъ пълно довѣре гъзъ него.

Редакторъ: Священникъ Мина Г. Минковъ