

БИБЛИОТЕКА
НА СЪЮЗЕНИТЪ СВЕЩЕНИЧЕСКИ БРАТСТВА
ВЪ БЪЛГАРИЯ
№ 8

RATHGEBER

ВѢЧНИ ИСТИНИ!

ИЗДАДЕНО ВЪ 50,000 ЕКЗЕМПЛЯРА

ПРЕВЕЛЬ ОТЪ НѢМСКИ д. А.

СОФИЯ
Печатница „Художникъ“
1939

БИБЛИОТЕКА
НА СЪЮЗЕНИТЪ СВЕЩЕНИЧЕСКИ БРАТСТВА
ВЪ БЪЛГАРИЯ
№ 8

RATHGEBER

Въчни истини!

ИЗДАДЕНО ВЪ 50,000 ЕКЗЕМПЛЯРА

ПРЕВЕЛЪ ОТЪ НѢМСКИ А. Д.

СОФИЯ
Печатница „Художникъ“
1939

— На тебе, мили момко,
който жадувашъ за истината
и обичашъ да мислишъ.

Вѣчни истини!

1. Има ли Богъ?

Четохъ нѣкѫде, че въ театъра на единъ го-
лѣмъ градъ веднажъ давали една твърде известна
пьеса. Публиката съ най-голѣмо внимание и инте-
ресъ следѣла представлението. Но поради това, че
зрителитѣ били твърде много, отъ най малкото
имъ движение се произвеждалъ шумъ който пре-
чель, особено на тия отъ по-задните мѣста на об-
ширния салонъ, да долавятъ всѣка дума на а тъ-
ритѣ. По едно време на сцената случайно излѣзълъ
неизвестенъ младежъ, който, като се обърналъ къмъ
единъ отъ актьоритѣ, играещъ ролята на от-
шелникъ, най-сериозно задалъ въпроса: „Татко,
има ли Богъ?“ И веднага, като по даденъ знакъ,
въ залата се възцирила мрътва тишина. За мигъ
всѣки притаилъ дъхъ и напрѣгналъ всички сили
да чуе отговора.

*Великиятъ въпросъ на човѣчеството билъ
поставенъ!*

Да, нѣма другъ въпросъ на свѣта, който отъ
вѣкове още тѣй да занимава и да държи въ
напрѣгнато състояние цѣлото човѣчество, както
въпросътъ: „Има ли Богъ?“ За всѣки човѣкъ настава
време, когато този въпросъ, ей току така неочек-
вано и съ всичка сила, застава въ душата му и чака
отговоръ. И за да може всѣки единъ отъ васъ въ
такива часове на съмнение, когато всичко е въ
колебание и се люлѣе, да стисне по-здраво кор-
милото на вѣрата и се опжти къмъ тихото приста-

нище, нека си поприказваме и разгледаме този великъ въпросъ на човѣчеството.

Испанскиятъ ученъ *Балмесъ* бѣ писалъ нѣкъде: „Никога не бихъ си блъскалъ главата да търся доказателства за сѫществуването на Бога, защото такива азъ нося въ джеба си. Ако само разгледамъ сложната машинария на моя часовникъ, какъ всѣко колелце е направено и поставено, та и то да допринася за правилния ходъ на цѣлото, никой не може да ме убеди, че той е дѣло на случая, или че е станалъ безъ участието на единъ творчески духъ, безъ работата и усилията на единъ художникъ. А вселената е нѣщо много повече отъ всѣки единъ часовникъ. Какъ чудно е устроено всичко въ нея! Гледайте, какъ правилно се смѣняватъ времената — денъ и нощъ, лѣто и зима, пролѣтъ и есенъ! Какъ едно царство служи на друго, по-долното на по-горното, минералитѣ и растенията — на животнитѣ, а всичко на човѣка! На кжсо, кой не би се почудилъ на величествения редъ, на чудесната хармония, която цари въ вселената?“

И наистина, видимиятъ свѣтъ, който ни забикаля, е величествено откровение на Бога. „Попитай животнитѣ“, казва Иовъ, и тѣ ще те научатъ; попитай и птицитѣ небесни, и тѣ ще тикажатъ; поговори съ земята, и тя ще ти отговори; и рибите отъ морето, и тѣ ще ти кажатъ сѣ едно и сѫщо: — кой не знае, че всичко това е настанила ржката на Господа?“ (Иовъ 12:7—9). Охлювътъ, който пѣлзи предъ тебе изъ пжтя, и тревицата тамъ въ ливадата еднакво сѫ доказателства, че сѫществува Богъ. Цѣлата природа носи следитѣ отъ Божието присъствие. И затова азъ смѣ-

тамъ, че просто е невъзможно за човѣкъ, който живѣе посрѣдъ природата, да изгуби вѣрата въ Бога. За мене невѣрующъ селенинъ е безсмислица.

И ако би трѣбвало да напиша една единствена книга, въ нея бихъ ви разказалъ, какъ великолепната хубостъ и мѣдра наредба въ природата говорятъ за Божието сѫществуваніе. Тукъ мога само съ нѣколко примѣри, като вѣдение, да ви насоча и видите, какъ всѣки отъ васъ, ей тѣй съ отворени очи и разумно, трѣбва да разглежда природата, ако иска въ ясното огледало на свѣта да види образа на Оногова, Който го е сътворилъ — образа на Бога.

Нѣкога единъ невѣрникъ-писателъ бѣ писалъ: „Ако, наистина, сѫществуваше на небесата нѣкаквъ Богъ и искаше хората да вѣрватъ въ Него, Той просто трѣбваше съ голѣми букви да напише името Си върху небосвода“. И трѣбва да кажемъ, че този човѣкъ трѣбва да е билъ слѣпъ, защото иначе щѣше да види, че въ сѫщностъ Богъ е написалъ името Си върху небосвода и то съ огнени букви и на езикъ, който всѣки човѣкъ може да чете и разбере. Лжезарното звездно небе, което всѣки вижда въ ясна безоблачна ноќь, що е друго, ако не подпись на всемогжщия и премждъръ Богъ? Ако би могъль да разгледашъ отъ нѣкоя обсерватория, съ най-точенъ телескопъ, ония малки звезички, които така чудно примишватъ на небето, какъвъ чуденъ миръ ще се открие предъ очитъ ти! Милиони и милиони звезди покриватъ свода небесенъ и всѣка една си е цѣлъ миръ за себе си. Ето, нашата земя, която ни се струва неизмѣримо голѣма. Въ сѫщностъ, тя е миниатюрно пѣсъче въ сравнение съ слѣнцето, отъ което могатъ да се

направяятъ 1·3 милиона такива точки като нея. А мислите ли, че слънцето е най-голъмoto небесно тѣло? Знаете ли, кое съзвездие наричаме „малката мечка“? Всѣка една негова звездичка надминава по голъмина слънцето поне съ 150 пъти. А има и звезди, които сѫ неизмѣримо голъми маси. Не е ли това и чудно, и страшно? Безброй милиони отъ такива исполински небесни тѣла! И само грамадното имъ отдалечение отъ насъ прави тѣзи звезди да се виждатъ тѣй малки, като че ли сѫ звездички, които палите на вашите коледни елхи. Помислете само: за да стигнемъ до *слънцето*, би трѣбвало около 150 години да пѫтуваме непрекъснато денъ и нощъ съ нѣкой бѣрзъ влакъ, който взема 120 километра въ часъ, и около 4400 години, за да стигнемъ до *Нептунъ*, напримѣръ! А тѣ не сѫ най-отдалеченитѣ звезди отъ насъ. Нѣкои звезди отъ „*Млечния пѫтъ*“ сѫ далеко не по-малко отъ 2000 билиона километри! Само числото да напишемъ сѫ нуждни 15 нули. . .

И сега иде най-чудното! Този огроменъ, просто чудовищенъ свѣтъ, съвсемъ не стои въ покой, а се движи съ неимовѣрна бѣрзина. Нашата земя брѣмчи съ една скоростъ отъ 29 километра въ секунда, т. е. 60 пъти по-бѣрзо отъ всѣка граната. Планетата *Меркурий* взима 47·6 километра въ секунда, една отъ звездитѣ въ *Орионъ* — по 143 километра! Ако можете, представете си това число: 143 километра въ секунда! Най-бѣрзиятъ влакъ въ това време изминава само тридесетъ метра. Нашиятъ разумъ не може да побере това. И което е още по чудно и непонятно, то е че между всички тия безброй много и грамадни тѣла, които и денъ и нощъ се движатъ съ невѣроятна бѣрзина, никога

не ставатъ сблъсквания и катастрофи. Не е ли чудно това? Ако ти се случи да отидешъ на нѣкоя голяма гара и погледнешъ, колко много релси сѫ преплетени, и видишъ, какъ непрестанно сноватъ насамъ-натамъ тренове и пищятъ единъ срещу другъ, вѣрвамъ, страхъ ще те обзeme. Какво ли ще си помислишъ? Ето на, гледай, гледай — ще се сблъскатъ вече машините и катастрофата е готова. Но това не става, защото има строго установенъ образцовъ редъ, има планомѣрност въ движението, която изключва всѣка бѣрканица, и защото на всѣки тренъ е точно обозначенъ путь. Е, ако за нѣколко трена има нѣкой, който да се грижи, който имъ опредѣля точния путь и ги предпазва отъ нещастия, вѣрвашъ ли, че задъ милионите тия исполински небесни тѣла, които се движатъ често съ бѣрзината на свѣткавицата и никога се не сблъскватъ, не стои другъ *Нѣкой*, Който имъ чертае птищата и следи движението имъ? Или мислишъ, че е възможно, щото всичкиятъ този образцовъ редъ, който владѣе въ звездния миръ, да е нѣщо случайно? Или мислишъ, че не е по-право да допуснешъ, че и тамъ има единъ „началникъ на движението“, какъвто сѫществува на всѣка една гара? Да, че има *Единъ*, само че *Той* е несравнено по-уменъ и по-сilenъ отъ всѣкакъвъ началникъ въ желѣзопътна дирекция!

Разгледай, която щѣшъ по-сложна машина, въ която брѣмчатъ и се въртятъ повечко колелца и при все това всичко иде въ редъ. Нима ще твърдишъ, че машината е отъ само себе си или че е рожба на слѣпия случай? Това ще е смѣшно, нали? А свѣтътъ е безкрайно по-величественъ и по-майсторски направенъ, отъ която и да била и най-

сложна машина. Възможно ли е той да бъде произлѣзъл самъ отъ себе си? Както машината не може сама да роди себе си, както е невъзможно отъ случайното съединение на букви да се напише духовита книга, както е немислимо живописъта въ нашата църква да е дѣло на случая, както никой не бѣ повѣрвалъ, че е възможно отъ случайно напластване на камъни, дървета, варъ и пѣсъкъ да излѣзе разкошна кжша, така и хиляди пжти поневѣроятно е, че свѣтътъ, съ своя чуденъ редъ е произлѣзъл самъ отъ себе си. Непремѣнно трѣбва да е имало нѣкое безкрайно мждро и могъщо сѫщество, което е измислило и създало всичко това. Това сѫщество е самъ Богъ! И затова Псалмопѣвецъ съ право казва: „Небесата разказватъ за славата Божия“ (Псал. 18: 2).

2. И земята ни говори за Бога

„Бога можешъ да срещнешъ навсѣкжде, стига да искашъ да Го поздравишъ“, казва народътъ. И наистина, всѣки единъ, който върви изъ свѣта съ отворени очи и здравъ разумъ, на всѣка крачка може да се натъкне на Бога. Не може да Го не срещне, защото Той просто препрѣчва пжтя му. Небето разказва, а и земята приглася: има Богъ!

Ти отъ що най-много се нуждаешъ въ живота? — Въздухъ и вода. Е, гледай сега, какъ чудно е наредено, та всѣкога и въ достатъчно количество да имашъ и въздухъ, и вода. Въздухътъ се състои отъ кислородъ и азотъ. И хора, и животни — всички дишатъ непрестанно и поематъ въздухъ. Въздухътъ пъкъ, който издишваме, е просто разваленъ: липсва му кислородъ. Вмѣсто него,

който сме задържали, ние издишваме вжглеродъ или по-право вжглероденъ двуокисъ. А той е чиста отрова и за човѣка, и за животнитѣ, и съвсемъ не е годенъ за дишане. И ако не бѣ нѣкакъ наредено постоянно да се обмѣня и опрѣснява въз духътъ, ние всички бихме измрѣли. А тукъ настава чудото! Ненуждниятъ за насъ вжглеродъ вдишватъ пѣкъ растенията, чрезъ своите листа, които на свой редъ по чудесенъ начинъ излѣчватъ и възвръщатъ на въздуха необходимия кислородъ. Не е ли всичко това пречудно устроено?

А и съ водата е сѫщото. Колко би се зачудилъ ти, ако никога да не бѣ слушалъ нѣщо за дъжда или пѣкъ да не си видѣлъ самъ да вали, и изведнажъ току чуешъ шумъ и видишъ да пада вода отъ небето! Би ли повѣрвалъ лесно, че грамадни количества води, които иначе непрестанно, чрезъ малки и голѣми извори поточета и рѣки, пълнятъ моретата, ей така безъ всѣкаква помпа напускатъ соленитѣ морета, изкачватъ се въ висинитѣ, и тамъ, по-леки и отъ най-лекия прашецъ, понисатъ се отъ вѣтъра и пѫтуватъ по всички страни? И че сѫщите тия води другъ путь напускатъ облаците, падатъ на земята, потъватъ въ нея и после, като най-сладки изворчета, бликатъ и даватъ животъ на всичко? Друго, вие знаете че отъ голѣмъ студъ водата се стѣга, замрѣзва и става на ледъ. Но, гледайте сега! Ако хвѣрлите и най-малко камъче въ водата, то незабавно потъва. Хвѣрлете, обаче, и най-голѣмото парче ледъ и — що виждате? То плува надъ водата. Чудно! Докато въ природата — това е законъ — колкото по-дебель и плътенъ е единъ предметъ, толкова е и по-тежъкъ, водата прави изключение отъ това пра-

вило. Тука е точно наопаки. Току що захване да замръзва и да се обръща на ледъ, тя почва да губи своето тегло и става по-лека. И затова, именно, ледътъ плува отгоре. Мислите ли, че това е случайно? Я помислете, че и водата при замръзването става по-тежка. Какво щъше да стане тогава? Ледътъ, който се образува по рѣкитѣ и езерата, като по-тежъкъ, щъше да потъне, а всичката вода отъ дъното до горе щъше да се обърне на ледъ. Тогава животните, растенията и въобще всичко живо същество, което се намира въ водата, щъше непременно да загине. А за разтопяване на тия неимовърни голъми маси ледъ и дума не може да става. Тогава пъкъ на свой редъ щъше да настane такъвъ студъ, та на земята не щъше да може нито нѣщо да расте, нито да живѣе. Е, нѣма ли да се съгласите съ мене, че въ природните закони има голъмъ разумъ? Ледътъ и водата, дъждътъ и въздухътъ — въ единъ гласъ викатъ: *има единъ разуменъ Духъ, Който реди и управлява всичко въ природата. Има Богъ!*

А колко чудеса на целесъобразност и мѣдростъ би ни разказалъ **животинскиятъ миръ!** Каква тайна се крие въ мъничкото яйце, напримѣръ! Колко е чудно това, че то съдържа точно толкова материи, колкото сѫ нужни за изхранването на едно малко птиче! Колко изкуство има въ мрежата на паяка! Какво великолепно оржжие и колко майсторски е източено жилото на пчелата? Какви далечни пространства изминаватъ нѣкои животни и съ каква сигурностъ и точностъ пѫтуватъ въ съвсемъ непознати и никога невидени страни! Кой имъ е казалъ, напримѣръ, че тѣ трѣбва да бѣгатъ навреме отъ тукъ, защото иде зимата?

Кой имъ сочи върния пътъ презъ морета, планини и поля? Слѣпиятъ ли случай?

А ето, че ние можемъ да разгледаме и най-голѣмoto чудо на свѣта, нашето собствено тѣло. По него можемъ да се убедимъ, ей тѣй дори да напипаме, както се казва, и сеувѣримъ, че то е дѣло и творение на безкрайно мѣдъръ Творецъ. Помислете само за кръвообращението, което е устроено по-изкусно и отъ най-майсторски направената канализация, за свиването и разпушкането на сърдцето, за устройството на бѣлия дробъ съ безбройнитѣ му каналчета и мѣхурчета, за чудното устройство на ухото или за още по-чудното и за никого непонятното устройство на окото — може ли всичко това да бѣде създадено само по себе си или да е дѣло на случая?

И чудниятъ редъ, и мѣдрата целесъобразность, които царуватъ навсѣкѫде въ природата, не говори ли всичко това ясно и високо, че има Богъ? Всѣки, който иска да намѣри и да види Бога, може да Го намѣри, стига само внимателно и разумно да разгледа природата. Е, то се знае, че ако насила затваря очите си, той нѣма да види нищо. На такъвъ нѣма начинъ да се помогне. Той прилича на онзи, който нарочно билъ затворилъ кепенците на спалнята си, за да може, необезспокояванъ отъ игри витѣ лжчи на слѣнцето да си поспи сутринята повечко. Дошълъ денътъ, слѣнцето отскочило вechе високо, а заспалиятъ не става. Почнали да го будятъ хората, а той се чуди: „Що искате? Защо ме будите? Още е нощъ: азъ не виждамъ никакъ слѣнце“. Така говорятъ и мнозина човѣци: „нѣма Богъ, не Го виждаме“. А въ сѫщностъ, съ желѣзни кепенци сѫ притиснали прозорците на душата си,

защото съж решили да не искатъ да видятъ Бога. А когато окото не желае да види, то се знае, че нему не помага нищо — ни свѣтлина, ни свѣтка-вица. Но това съж нещастни глупци. Псалмопѣвецътъ ни е казалъ, че само „глупавиятъ говори въ сърдцето си: „Нѣма Богъ“. (Пс. 13: 1). Ние, обаче, не бива да сме глупци. Ние трѣбвашъ благоговейно чувство да разгледаме чудесата въ природата, да „видимъ Бога“, и като колѣничимъ, благоговейно да кажемъ: „Вѣрю во единаго Бога“ — „вѣрвамъ, че има единъ Богъ!“

3. И съвѣстъта вика: има Богъ!

Разказватъ за единъ светия¹⁾ следното:

Всѣкога, когато, унесенъ въ мисли, излизалъ изъ своята мъничка и мрачна, прилична на килия, черквица; и хващалъ презъ усѣянитѣ съ разкошни цвѣтя и залѣни отъ слънчевитѣ лѣчи планини и поля, говорѣлъ на засмѣнитѣ и пламнали отъ всевъзможни багри миризливи цвѣтя: „Мили цвѣтенца, по-тихо говорете, говорете по-тихо! Азъ зная, че вие искате да ми кажете за величието и любовъта на Бога; това е добре, много добре е! Но, недейте приказва толкова високо, че ми прѣчите, та не мога добре да чуя гласа на моя милъ Богъ въ душата си“.

Всѣко цвѣтенце по синура всѣка птичка изъ въздуха, всѣка звездичка отъ небето, самото слѣнце въ висината, всичко ни нашепва и говори: има Богъ! Но не всѣкога е нуждно непремѣнно да се изкачваме до шеметнитѣ небесни висини или да

1) Св. Францискъ Асизки.

се спущаме до непрогледните дълбини на природата, за да откриемъ тая велика истина. Въ нашиятъ гърди е положилъ Богъ едно несъмнено свидетелство за себе Си. Вжтре въ настъ ние всѣкога чуваме Божия гласъ и всѣкога можемъ да видимъ Божия надписъ, който никога не може да се изличи и премахне отъ тамъ: *това е гласътъ на нашата съвѣсть.*

Що е това — „гласъ на нашата съвѣсть?“ Една писателка разказва така за своето детство: „Когато бѣхъ въ училището и искаха да ми обяснятъ значението на съвѣстта, азъ си мислѣхъ въ себе си: „да, понѣкога чувамъ твърде ясно, че ми говори нѣщо на ухото. Единъ звукъ, единъ гласъ, но твърде добре го чувамъ“. Това е съвѣстта. И гласътъ на съвѣстта не иде отъ вънъ, а отъ вжтре. Та той и не може да се чуе съ ухото. Той е вжтрешенъ гласъ, който понѣкога дума: „това не бива!“, а другъ пѫтъ казва: „това си длъженъ!“ И този тайнственъ гласъ говори въ душата на всѣки човѣкъ. Чрезъ него ние различаваме доброто отъ злото. Той ни подтиква да вършимъ само доброто и да отбѣгваме отъ лошото. Азъ съмъ увѣренъ, че и ти не веднажъ си слушалъ да говори този гласъ въ тебе.

Да ти припомня единъ случай. Недѣлно утро е презъ една есенъ. Дъждъ се лѣе на потоци, пороища заливатъ долината. Само тополитъ сочатъ пѫтя, който води къмъ църквата. И ти трѣбва да отидешъ въ църква, да изминешъ всичкия ония потъналъ въ каль пѫтъ, който води къмъ църквата. А ти си мислишъ: „Въ такова време и куче не смѣе да си подаде главата изъ колибата. И никой

човѣкъ не ще поиска да иде въ такова време на църква. Ще остана у дома!“

Но душата ти не е спокойна. „Нима дъждътъ ще те стопи? Нима не си работилъ нѣкога на полето и въ по-лошо време? Може би не ще да направишъ много голѣмъ грѣхъ, като не отидешъ въ църква, но все по-добре е да отидешъ“. Така говори въ тебе единъ гласъ. Ити можешъ да правишъ, каквото искашъ, и пакъ съ нищо не можешъ застави да млѣкне този упоритъ гласъ. И той става все по-сilenъ, докато най-после ти отивашъ до закачалката при вратата, вземашъ чадъра си и хващаши пжтя за църквата. Нали така? Нека сега плющи, колкото ще дъждътъ, нека се лѣе, като изъ ведро, както казватъ, на душата ти е леко, сърдцето ти се чувствува чудно весело и сжънятъ този таинственъ гласъ почва да ти говори: „Така юначе!“

Другъ пжть — това бѣше по грозdobеръ —, така се случи, че ти пжтуваще презъ лозята. На лозитѣ висѣха чудно хубави едри и сочни гроздове и съблазнително ти кимаха. Никой човѣкъ нѣмаше да те види. Пждарьтъ, ей го є захвѣрлилъ тоягата, похлупилъ шапката върху лицето си, спи подъ една ябълка. Дали гроздето е напълно узрѣло? Дали тази година е по-сладко, отколкото миналата? Лесно е да се провѣри това. Трѣбва само да посѣгнешъ и току вижъ нѣколко зърна въ устата ти. „Па и цѣлъ гроздъ да откѣсна, ще стане ли нѣщо на лозето? То не ще осиромаши стопанинѣтѣ му. Тѣ нѣма и да забележатъ“.

Така си мислишъ ти. Но изведенажъ нѣщо се обажда: „Това е грѣхъ! Ти си крадецъ!“ Това е пакъ таинствениятъ гласъ на съвѣстъта, който се

обажда въ тебе. Но желанието ти да си хапнешъ грозде е непреодолимо и то просто заглушава гласа на съвѣстта ти. Ето, посѣгашъ, джебоветъ ти сѫ вече пълни съ сладко грозде и ти пакъ вървишъ по пѫтя си. Но, уви! Какъ, изведнажъ гроздето става кисело! Съвсемъ безвкусно и отвратително даже. Всѣко зрѣнце, което опишашъ да туришъ въ устата си, почва да ти вика: Крадецъ! Крадецъ! Крадецъ! И ти почвашъ, действително да се срамишъ отъ себе си, че си можалъ да изпаднешъ до тамъ, та. наистина, да почнешъ да крадеши. И да би могло, ти си готовъ още сега всички гроздове да повърнешъ обратно на мѣстата имъ. Ето, това е гласътъ на съвѣстта. Тя хвали и поощрява човѣка, когато честно и добро съвѣстно изпълнява дѣлга си, но и горчиво го осужда, когато не върви той изъ правия пѫть. Това можешъ да изпиташъ — па си го и изпитваль — на самия себе си всѣки единъ день. Колко ужасни мжки ти е причинила лошата съвѣсть! Не напразно е казано: „Гризенето на съвѣстта е предверието на ада“. За злосторника отмѫщението на съвѣстта е по-ядовито отъ отровата на осойницата; то е по-хапливо и отъ най-острия мечъ, по-грозно отъ езика на най-разгнѣвения човѣкъ; по-отровно отъ най силната отрова. То е, наистина, адътъ върху земята.

Престѫникътъ може чрезъ разни удоволствия и всевъзможни развлѣчения, да я приспи за известно време, но кога и да е, тя пакъ се събужда, пакъ започва да говори този ужасенъ гласъ.

За грѣшника е казано въ словото Божие: „Ужасни гласове има въ ушите му и точно тогава, когато мисли, че е въ спокойствие, струва му се,

че ще го нападне изтребителътъ“ (Иовъ 15: 21). Или, както блаж. Августинъ пише: „О, човѣче, отъ всичко, което пожелаешъ, можешъ да избѣгнешъ, само отъ съвѣстта си не можешъ се отърва. И никога нѣма да намѣришъ място, кѫде да се укриешъ, щомъ като имашъ грѣхове, които те преследватъ“. Старитѣ езичници вѣрвали, че фуриитѣ, т. е. богинитѣ на отмѣщението, преследватъ докрай престѣпниците. И тѣ си представяли фуриитѣ като ужасно грозни жени, съ дълги змиеобразни коси, които съ бичове отъ скорпии вѣчно преследватъ престѣпника, докато най-често съ смърть той изкупи своя грѣхъ. Такава е присѫдата на човѣшката съвестъ. Тя е неумолима и жестока.

И никой човѣкъ не може да се отърве отъ страшната присѫда на съвѣстта си. Нека ако ще да има най-голѣма сила на земята и отъ никакъвъ земенъ сѫдъ да не зависи, той пакъ трѣбва да се подчини на присѫдата на своята съвѣсть и да понесе наказанието, което би му опредѣлила тя. Какви не мжки понесе императоръ Констанций! Той бѣ заповѣдалъ да убиятъ брата му, дякона Теодосий, и то въ сѫщия денъ, когато последниятъ му бѣ предложилъ чашата на Св. Причастие съ пречистата Христова кръвь. И отъ сѫщия този часъ, денъ и нощъ го преследваше единъ ужасенъ страхъ отъ смъртта. Отъ Цариградъ той избѣгва въ Италия, отъ Италия—въ Сицилия, отъ Сицилия—пакъ назадъ къмъ своята резиденция. И никѫде не можеше да намѣри миръ. Навсѣкѫде му се струваше, че вижда убития си братъ, облѣченъ въ дяконски одежди, да стои предъ него и да дѣржи въ рѣжата си пълна чаша съ кръвь и да му вика: „пий, братко, пий!“

Всъки човѣкъ чува въ себе си гласа на собствената си съвѣсть. Едното тя подтиква къмъ добро, другото пѣкъ предпазва отъ зло. И бѣлите и черните, както червените и жълтите хора — всички еднакво я притежаватъ. Разбира се, че мнозина биха се радвали, ако никакъ я нѣмаха. Лошите хора биха дали твърде много, ако можеха да се отърватъ отъ нея. О, ако можеха да одушатъ тоя омразенъ пѣтъ на Петра, който така ни въ никое време се обажда! Но може да се случи, че гласътъ на съвѣстта току изведнажъ да замлѣкне. Това е лошъ признакъ! Подозрително е това мѣлчание! Съ двойна и тройна сила ще се разбуди тя и тогава още по-лоша е съвѣстта!

Мнозина се мѫчатъ да я убиятъ въ себе си, като сами се успокояватъ: „Що? Азъ съмъ господарь на себе си: каквото искамъ, това си правя“. Но и това не е за дѣлго. Съвѣстта се изправя всѣки пѫть и, подобно на тржбата отъ страшния сѫдъ, крещи право въ лицето на злия: „Що направи? Горко ти! Ти съгрѣши!“ Гласътъ на съвѣстта е иго, което мачка всички, безъ да ги пита, искатъ ли или не.

Отговорете сега, отгде се е взелъ този таинственъ гласъ у насъ? Човѣкъ самъ ли си го е създадъ? Вѣрвашъ ли, че има на свѣта толкова глупавъ грѣшникъ, та самъ да си създаде такъвъ досаденъ контролъръ и сѫдия, който постоянно да го плаши и преследва и да му отравя всѣка радостъ? Колцина биха дали и половината отъ живота си, само и само да изтрѣгнатъ изъ коренъ този омразенъ сѫдия! Но това не е въ тѣхна властъ. Този гласъ говори, безъ огледъ на това, дали е приятно или не на човѣка. Той запо-

въдва, принуждава и ние сме длъжни да го следваме. И ако не изпълнимъ заповѣдите му, ние се чувствуваляемъ длъжни, виновни. Този гласъ е съвсемъ независимъ отъ нашите вкусове и желания. Той се не интересува отъ това, дали ни се харесва или не. И почнемъ ли нѣщо да вършимъ, съвѣстта веднага се изправя на поста си, вдига оржие и вика: „Стой! Това не бива!“ Другъ пътъ пѣкъ, види ли ни съ мушнати въ джебовете ржце или че сме намислили да изоставимъ нѣкое полезно дѣло, тя размахва камшика си и креши: „Хайде! Напредъ! Длъженъ си!* Видишъ ли, никога човѣкъ не е напълно господарь у дома си. Има Единъ погоренъ Господарь, Комуто всичко се подчинява и Който въ самото човѣшко сърдце е устроилъ и поддържа престола на Своето величие, като законосъдателъ и сѫдия. Този Единъ — това е Богъ!“

И тъй, не само природата, но и самиятъ този гласъ ни ясно говори: има Богъ, Който те е създалъ и Комуто принадлежишъ.

Разбира се, че това Богопознание, което получаваме отъ внимателното разглеждане на природата и отъ самия гласъ на съвѣстта, още не е достатъчно. То е много непълно и несъвършено. Има работи за Бога, които ние никога не можемъ да познаемъ съ слабата свѣщица на нашия разумъ. Затова пѣкъ самъ Богъ ни се притича на помощъ. Той ни се открива не само по пжтя на свѣрхестественото Богопознание. Много пжти и по различни начини Богъ е говорилъ на човѣците“ (Евр. 1 : 1) и имъ е далъ възможность да Го познаятъ. Но най-добре и напълно Той ни се е открилъ чрезъ Иисуса Христа. „Бога никой никога не е видѣлъ;

Единородниятъ Синъ, Който е въ нѣдрата на Отца, Той Го обясни. (Иоан. 1:18).

Какво би рекълъ сега за този, който ти каже: „Ние съвсемъ не сме сигурни, дали има или нѣма Богъ?“ — „Мждъръ синъ слуша бащина поука, а буенъ изобличение не слуша“. (Прит. Сол. 13:1) Колко слънѣ трѣбва да е онзи, който въ природата не може да види Бога! Колко глухъ трѣбва да е човѣкъ, който въ съвѣстъта си не долавя гласа на Бога! Колко злонамѣренъ трѣбва да е онзи, който, въпрѣки ясното откровение Божие, пакъ Го отрича! Нещастенъ човѣкъ! Той самъ обрича съ това живота си на мжки и обрѣща свѣта на адъ. Нѣма по-нешастенъ човѣкъ отъ оногова, който отрича Бога. Все едно, че той е изгубилъ слѣнцето, въ неговата душа е вѣчна нощъ!

3. Що е това Богъ?

— Татко, що е това?

— Мамо, що е това?

Може да се каже, че това е единствениятъ въпросъ, който пѣпли по детските ти уста. Родителите ти не веднажъ сѫ били въ затруднение да намѣрятъ точния отговоръ. Твоето настойчиво и любознателно: „що е това?“ по цѣлъ день ги преследва и се не дѣли отъ тѣхъ, като сѣнката имъ. Всичко искашъ да знаешъ, всичко искашъ да видишъ. Парната машина, която сѫ ти подарили на Коледа, къмъ Нова година е вече на парчета и ти жадно се взирашъ да видишъ, що е „вжтре“ въ нея. Да, у насъ, хората, е вродено това, „отиване до край“. този вѣченъ въпросъ: „що е това?“ Ние никога не можемъ да задоволимъ глада на

душата си съ коравите черупки на знанието, а всъкога търсимъ сочните и вкусни ядки. Душата ни жадува за пълно познание, за цѣлата истина. Тя всъкога иска да узнае, преди всичко, вътрешната и скрита сѫщност на нѣщата, тѣхното „що“ и „какъ?“ – Сѫщото е и по отношение на Бога. Съвсемъ не е достатъчно да се съгласимъ само: е, добре – има Богъ. Сега дохожда по-трудното. Ние искаме да знаемъ: „що е Богъ?“ Наистина, по този въпросъ, колкото и да си бие главата, нашиятъ разумъ не ще отиде надалечъ. Той ще обикаля безпомощно сѫщо като лѣстовичка, която по погрѣшка е влетѣла въ нѣкоя стая и сега се удря отъ стена на стена и търси отворъ да излѣзе. На нашия въпросъ ние не можемъ да получимъ, освенъ незадоволителенъ отговоръ.

Видимиятъ свѣтъ ни позволява донейде да познаемъ сѫщността на Бога. Бурното море, високите снѣжни върхове на Алпитѣ, страшните трѣсъци на гърмотевицата, пламтящите зигзаги на свѣткавицата – всичко това ни говори за *всеможището* и безкрайното *величие* на Бога. Зрѣлите овоощия, които есенъ кичатъ плодните дървета изъ градините, златното жито на полето – не сѫ ли доказателство за *любовта и добротата* Божия? Не проповѣдва ли за Бога всѣко цвѣте и всѣко брѣмбарче, и не свидетелствува ли тѣ за *премѣдростта* на Твореца? Нима по гласа на съвѣстьта ние не можемъ да проумѣемъ неподкупната *справедливост и светост* на Бога? Нѣкои отъ Своите качества Богъ самичѣкъ ни е открилъ, а пѣкъ чрезъ Иисуса Христа Той ни е далъ най-вѣрния ключъ да разберемъ Неговата сѫщност. И въпрѣки всичко това, ние пакъ не

сме въ състояние основно и напълно да си уяснимъ въ същностъ що е Богъ. А това е затуй, защото Богъ е безкрайно същество, а ние твърде ограничени и несъвършени.

Има една стара приказка, че нѣкога единъ младежъ, по име Икарий, комуто твърде много се искало да лети, си направилъ отъ восъкъ крила. Смѣло замахналъ съ своите изкуствени крила и дръзко се понесълъ къмъ слънцето. Но, когато наближилъ палящото звездно небе, крилата бързо се стопили и смѣлото момче се струпило въ морските дълбочини. Отъ тогава и морето почнало да се нарича „Икарско море“. И до сега не се е намѣрилъ толкова щастливъ човѣкъ, който да може да се изкачи до самото слънце. Нито пѣкъ ще се намѣри! Не по-малко е невъзможно да се уаде нѣкога на който и да било човѣшки духъ да проникне до Слънцето на свърхестествения животъ до Бога, и да ни даде задоволителънъ отговоръ на въпроса: що е това „Богъ“?

Същиятъ този въпросъ билъ зададенъ нѣкога, въ тъмната езическа древность, отъ единъ царь на голѣмия тогавашенъ мѣдрецъ. Но мѣдрецъ поискъ време — отначало само единъ день, после два, а после четири дни — за да обмисли отговора. Следъ това, обаче, той започналъ все да удвоява сроковетъ, докато най-после падналъ въ краката на царя и извикалъ: „Царю честити! Колкото по-дълго мисля за същността на Бога, толкова по-малко мога да кажа, що е това Богъ. Мога да кажа, „що не е Богъ“.

Зная, че ще помислишъ: това е било въ безпросвѣтната езическа древность, много преди Христа. Но откакъ изгрѣя върху земята Слънцето на

Христовата вѣра и съ свѣтлите си лжчи раздражава непрогледната ноќ на езичеството, работата е вече съвсемъ друга. Всѣки християнски ученъ би трѣбвало да знае точния отговоръ на въпроса за Бога. Но послушай, какво ще ти каже най дѣлбо-коучениятъ отъ всички учени на християнството, блажениятъ Августинъ:

„Богъ е неизразимъ. По-лесно е да кажемъ, шо не е, отколкото що е Той. Земята и морето — това не е Богъ. Слънцето, месецътъ и звездите и всичко, що виждаме да блѣсти на небето — и това не е Богъ. Но ти искашъ да знаешъ, що е Богъ? Тогава слушай! Това, което окото не е видѣло, това, което ухото не е чуло, това, което сърдцето не е доловило — това е Богъ. Какъ искашъ да се изрази съ дума това, което е неизразимо и за самото сърдце? И ако и сега те не задоволи този отговоръ и ти поискашъ да отидешъ чакъ до престола на Всевишния и тамъ отъ самитъ серафими поискашъ отговоръ, ще видишъ, какъ самиятъ небесенъ князъ ще закрие лице съ крилата си и за отговоръ ще ти даде хвалебната пѣсень, която още отъ вѣкове се пѣе: „Святъ, Святъ, Святъ Господъ, Богъ Саваотъ“.

За творението Си Богъ е неуловимъ и непонятенъ. „Можешъ ли ти съ изследване намѣри Бога? Можешъ ли съвършено постигна Вседержителя? Той е по-високо отъ небесата, какво можешъ стори? По-дѣлбокъ е отъ ада, — какво можешъ узна? Мѣрата Mu е по-дѣлга отъ земята и по широка отъ морето“ (Иовъ 11:7). И както е невъзможно да се събере огромниятъ океанъ въ нѣкоя малка черупка, така е невъзможно съ малкия и ограниченъ човѣшки разумъ да уловимъ и

разберемъ безграничното и безпределно величие на Бога. И затова, твърде намъсто е казалъ св. Иоанъ: „Богъ е по-голъмъ отъ нашето сърдце и знае всичко“ (І Иоан. 3:20).

И понеже не можемъ напълно да разберемъ Божието същество, затова и не можемъ съ думи да изразимъ точно, що е Той. Но каки мити, що е това електричество? Що е магнетизъмъ? Що е въздухъ? Що е животъ? Що е смърть? Виждашъ самичъкъ, колко е мъжко да намъришъ точни думи, за да изразишъ тия понятия. А хиляди пъти по-невъзможно е това, когато става дума за Бога. Нашиятъ езикъ нѣма достатъчно думи да изрази безпределната красота и величие на Бога. Всичко, което човѣкъ може да помисли за най-хубаво и най-добро, Богъ съединява въ себе Си, само че още въ по-голѣма мѣра — безъ мѣра и безъ край. Всичкитъ наши думи за Бога сѫ само непонятни детски бръщолевения

И колкото единъ човѣкъ води по-благочестивъ и чистъ животъ, по-богатъ съ вътрешни преживявания, толкова съ това той прониква по-дълбоко въ сѫщината на Бога. Единъ примѣръ да дамъ Често на есенъ сте виждали да пада по полето и изъ долините гъста мъгла. Всичко става мрачно и неприветливо. Но, изкачете се на нѣкоя височина, която стърчи надъ мъглата, и погледнете нагоре. Небето изглежда по-синьо, а слънцето по-топло и красиво. Сѫщото е и въ духовния миръ. Ако човѣкъ живѣе въ грѣхове и съ цѣлата си душа е привързанъ изключително къмъ земното, душата му е, като че ли въ долина, притисната мрачна и студена, далечъ отъ лжчитѣ и топлината на Божието величие. Отърси ли, обаче чо-

въкъ житейските грижи, освободи ли се отъ изключителната зависимост на земното, привикне ли да живѣе повече съ идеята за Бога, въ душата му изгрѣва ново слънце и нова топлина облъхва и стопля всичко въ него. Тогава и Богъ му става и по-интименъ, и по-милъ. Па и самъ той нѣкакъ по-дълбоко прониква въ сѫщината Божия. За облъхнатитѣ отъ Божията благодать души, самъ Богъ нѣкакъ напълно се разкрива. И пакъ ще подчертаемъ, че и тѣ не могатъ да намѣрятъ точни думи да изразятъ онова, което въ такъвъ моментъ „виждатъ“. Защото, Божията сѫщностъ надвишава всички човѣшки понятия и представления. Една светица така разказва по това: „Азъ видѣхъ Бога, но, ако питашъ, ще кажа само, че Го видѣхъ и друго нищо не мога да кажа. Видѣхъ една пълнота, едно просвѣтление, което тъй ме препълни, че и сега съмъ съвсемъ неспособна да кажа или просто съ сравнения да изразя онова, що видѣхъ. То не бѣше нѣщо тѣлесно, но нѣщо, като че отъ небето, една велика красота, такава, по която азъ не зная, що да кажа“.

Нашата фантазия винаги представлява Бога въ човѣшки образъ. Ние говоримъ постоянно за очи, за рѣце, за Божия дѣсница, за уши и за прѣсти. Въ сѫщностъ, Той е безтѣлесенъ, понеже е Духъ. Не казва ли Спасителътъ: „Богъ е Духъ; и тия, които Му се покланятъ, трѣбва да Му се покланятъ съ духъ и истина?“ (Иоанъ 4:24). И понеже е Духъ, никое човѣшко око не можеда види Бога. Между нашето око и Бога всѣкога има нѣщо като завеса. Опитай да погледнешъ въ нѣкой лѣтенъ день, около обѣдъ, право въ слънцето! Где сѫ се денали безбройнитѣ звезди, които така при-

ятно ни свѣтятъ ноще? А вие знаете, че и денемъ тѣ сѫ по мѣстата си на набосвода, но ние ги не виждаме. Така и Бога не можемъ да видимъ презъ пладнето на нашия животъ. Но ще дойде и за нась „нощъ“, ще настѫпи нощта на смѣртъта и ние веднага ще видимъ Божията слава.

Единъ свободомислящъ нѣкога написалъ една книга, въ която осмѣялъ библейския разказъ за творението. Той обрисувалъ въ нея Бога като „добродушенъ старецъ“. съ кадифена шапчица, съ дълъгъ чибукъ и съ лачени пантофки, да се лута насамъ-нататъкъ изъ рая, и тукъ окачи на небесния сводъ слѣнци тамъ луна и звезди, а по ната-тъкъ граби глина и прави всевъзможни животни и хора Уви, даже възрастниятъ човѣкъ често е невежа като дете! Не, не! Християнскиятъ Богъ не е оня „добръ дѣдо“, нито пъкъ е „газообразно грѣбначно животно“, за каквото го представяше единъ германски професоръ. Не, *Богъ е въченъ духъ и при това безкрайно съвършенъ духъ*. Ти познавашъ ли нѣкой човѣкъ, който да е напълно съвършенъ? Такъвъ нѣма. Всѣки човѣкъ има грѣшки и недостатъци. Въ градината на душата на всѣки единъ отъ нась растатъ отвратителни бодили. Па и доброто което имаме у нась, е често нищожно и съсъ мъ ограничено. А за Божиите свойства се казва: безъ граница и безъ край! Иди при потока и преброй всичките му капки; иди на полето и изброй тревките! А още по-мжично е да изброяшъ Божиите свойства. Тѣ сѫ безъ край.

— Богъ е безкрайно съвършенъ. И не само, че Той има всички добри качества и свойства, но ги има въ най-висока степень. Вземи най-голѣмите мждреци на свѣтта, най-добрите, най-справедливите

и свети хора — нито единъ отъ тѣхъ не може да се мѣри съ Бога.

Мнозина езичници си представляватъ Бога като жестоко и кървожадно сѫщество, предъ което винаги трѣбва да се трепери отъ страхъ. Имало е народи, които сж се покланяли на единъ идолъ, който се е наричалъ Молохъ. Случвало ли се е нѣкое голѣмо нещастие, хората вѣрвали, че това иде отъ туй, че Молохъ е сърдитъ. И за да го умилостивятъ, тѣ го нагорещявали до побѣляване и после туряли на щръкналитъ му рѣже живи деца и ги оставяли да изгорятъ. Сжко и евреите смѣтали Бога за нѣкакъвъ строгъ и страшенъ Господъ, който често е трѣбвало да слиза долу и съ тояга да ги предпазва отъ идолопоклонство и пороци. А Богъ, всрѣдъ страшни гърмотевици, пронизителни свѣткавици и тржбни гласове, нѣкога на планината Синай даде на евреите следната заповѣдь: „Азъ съмъ Господъ твоя Богъ!“ — и то тка, че тѣ съ ужасъ трѣбаше да бѣгатъ и да молятъ чрезъ Моисея другъ путь Богъ да имъ не говори направо, защото отъ страхъ ще измратъ.

Така ли е въ християнството? Нима и ние християните, при мисъльта за Бога, се разтреперяме отъ ужасъ, като деца, на които разказватъ за страшилища и караконджовци? Не, макаръ че и ние знаемъ, какво Богъ е Господъ, надъ Когото нѣма другъ по-горенъ или по-силенъ и „предъ Когото трѣбва да преклони колѣна всичко небесно, земно и подземно“ (Фил. 2: 10), но ние сжко знаемъ, че Господъ не е никакъвъ жестокъ господарь, Ко муто прави удоволствие да праща мжки и нещастия на Своите творения. Спасителът ни даде за Бога само едничка дума, която, като чели, съ единъ

замахъ отне всичкия страхъ и ужасъ отъ Него.
Това бѣ думата „Отецъ“ — Баща!

„Татко нашъ, Който си на небето!“ Що е, проче, сжината на Бога? Не слѣпата яростъ на тиранина въ езичеството, не и строгостъта на властника въ иудейството, а *Любовъта* — това е сжината на Бога.

Веднажъ св. Ефремъ отишълъ въ килията на постника Юлияна. Тамъ на масата му видѣлъ да лежи Свещеното Писание. И когато започналъ да прелиства пергаментните свитъци, забелѣзълъ, че почти на всѣка страница имало една дума съвсемъ изтрита, която се и непознавала вече.

— Кой е така обезобразилъ тази хубава книга? — неволно запиталъ светията.

— Самичкъ азъ, отговори лъ Юлиянъ. Прегледай внимателно зацепаните мѣста и ти ще видишъ, че това сѫ се такива мѣста, дето е била написана думата „Богъ“. Защото, колкото пжти срѣщахъ тази дума, такова умиление обземаше сърдцето ми, че азъ захващахъ да плача и само отъ сълзите ми сѫ се зацепали и изтрили тѣзи мѣста.

Нека и въ тебе се яви такова благоговение предъ Бога, това безкрайно съвършенно Същество! Нека и ти отъ въторгъ и умиление запѣешъ като псалмопѣвеца: „Елате да запѣемъ Господу и да застанемъ предъ лицето му съ словословие, елате да заплачемъ предъ Господа, Бога нашего, защото Той е Който ни е създадълъ, а ние сме сами“ (Пс. 94), Той е Който ни е избавилъ. Той е, Който може да ни направи щастливи, а не ние сами себе си!

5. Що е човѣкъ?

Божието всемогъщество и премѫдростъ създали свѣта. Но все още липсвала короната на това творение — чавѣкътъ. Свѣтътъ билъ като великолепна черква, въ която още нѣмало нито бого molци, нито пѣкъ свещеникъ, който да принася жертви. И рекълъ Богъ: „Да направимъ човѣка по нашъ образъ и подобие! . . И създаде Господъ Богъ човѣка отъ прѣстъ изъ земята и му вдѣхна дихане на животъ и човѣкътъ стана живо сѫщество“ (Бит. 1:27; 2:7). Така е станалъ първиятъ човѣкъ, изправилъ се и почналъ да разглежда любопитно наоколо.

Както въ разказа за сътворението на свѣта, така и тукъ Свещеното Писание не дава, разбира се, никое научно изложение върху произхода на човѣка. И тука по-скоро ние имаме работа само съ едно *популярно и картично изложение*, пригодено къмъ нашите разбирания. Така че, когато се каже: *Богъ направи човѣка отъ прѣстъ*, ти — това само по себе си е ясно — не бива да си представлявашъ, че Богъ е седналъ и съ рѣцетѣ си омѣсишъ отъ глина единъ човѣкъ, както това прави грѣнчарътъ при направата на своите прѣстени стомнички или гѣрнета. Още преди 1500 години блажениятъ Августинъ бѣ казалъ, че да се мисли така е твърде детински и даже недостойно. Както цѣлиятъ свѣтъ, така и човѣкътъ, съ неговото тѣло и душа, сѫ станали изключително чрезъ всемогъщата Божия дума. Но, докато свѣтътъ е създаденъ отъ нищо, човѣшкото тѣло е направено отъ *сѫществующи вече на земята материи*. Какъ е станало, обаче, всичко това, ние не знаемъ. Па то е

и безразлично. За настъ главното е вѣчната истина. *Човѣкъ е направенъ отъ Бога.* За насъ и днесъ има по-голѣмо значение онова, което нѣкога, преди повече отъ две хиляди години, майката на Макавеитѣ, изправена съ своитѣ седемъ сина предъ езическиятѣ сѫдии и насиливана да се отрече съ клетва отъ бащината си вѣра, така чудно хубаво бѣ казала: „Азъ не зная, какъ сте се намѣрили въ утробата ми: не азъ съмъ ви дала духъ и животъ; не чрезъ мене се е образувалъ съставътъ на всѣ-киго, но това е Творецътъ, който е образувалъ човѣка, както и природата, и е наредилъ произхода на всички (2 Мак 7:22-23). Човѣкъ е най-художественото творение, което е излѣзло изъ работилницата на Бога. Той не е просто и обикновено сѫщество, но направено отъ две части — отъ тѣло и душа. Тѣлото е станало отъ пръстъ, а душата е искра отъ Бога. Тѣлото е земно, а душата — божествена.

О, да можешъ само да разберешъ, що е това човѣкъ! Дори само тѣлото му и то е нѣщо особено. Правъ ходъ, благородно лице, ясенъ погледъ, чисто и открыто чело, срѣчни ржце, чудесна kostна система, величествена мозъчна машинария, още по-чудно устройство на дробоветъ и тая вѣчно действуваща помпа сърдцето — какъвъ чуденъ шефдъовъръ на единъ премѣждъръ художникъ! Спри сега мисъльта си и върху оная божествена частица въ човѣка, безсмъртната му душа! А тя е, именно, която прави отъ човѣка пъленъ човѣкъ, прави го царь на земята, издига го като образъ и подобие Божие. И както въ бистрите води на езерото се отражава ясното слѣнце, така и въ душата на човѣка се проявява и отражава блѣсъкътъ и

величието на Бога. Само една искрица отъ Божията премъдрост и едно дъхване на Божието всемогъщество, само това е получилъ човѣкъ чрезъ „диханието на живота“, чрезъ което е станалъ този човѣкъ. Безсмъртие, свободна воля и разумъ — това сѫ белезитѣ на Бога въ човѣшката душа. Има ли нѣщо по-красиво отъ това, дето човѣкъ може да мисли, да се съзнава, да се влидѣе, да кове планове и да проучва! Има ли нѣщо по-велико отъ това, дето човѣкъ е свободенъ въ всичките си дѣла и може да върши само това, което му се харесва, и дето нѣма на свѣта сила, която да го застави да върши нѣщо противъ волята си! Колко е правъ псалмопѣвецътъ когато, казва: *„Направилъ си го нѣщо по-доленъ отъ ангелъ, вънчалъ си го съ слава и честь и си го поставилъ надъ дѣлата на рѫцетъ си (Псал. 8:6).“*

Но не по-малко, за жалостъ, е правъ и пѣвецътъ съ другите си думи: „Човѣкътъ, който бъше въ честь, не запази положението си, а се уподоби на неразумните животни (Пс. 48:12) . . . Макаръ и за невѣрване, но е така: хората се не задоволиха съ това да бѫдатъ творение на Бога и Божии деца, а поискаха на сила да са сродятъ съ неразумните животни и да направятъ отвратителните маймуни свои прадѣди. Човѣкътъ произлезълъ отъ маймуната! Преди години съ пълна пара се носѣше това ново учение по свѣта. И колкото и да бѣ отвратително, то намѣри доста привърженици. Днесъ шумътъ е позатихналъ, защото и ние виждаме по-ясно, та и можемъ смѣло да кажемъ много шумъ за нищо! Едва ли е нуждно да е много ученъ човѣкъ, за да разбере, че това не ще да е точно така

Мъжнотията е, че не всъкога могатъ да се намърятъ доказателства за това, въ което ние тъй сме убедени. А това е твърде важно и умно се използува отъ проповѣдниците на нашето „маймунство“. Тия хора казватъ: по всъка вѣроятностъ, по сѫщия начинъ, по който Богъ е произвелъ единъ животински видъ отъ другъ, като отъ по-низшитѣ е създадъл по-висши и по-съвършени, така е произведенъ и човѣка отъ нѣкой животински видъ. При това тѣ указватъ на голѣмата прилика, която „сѫществува“ между животните и човѣка, а особено между човѣка и нѣкои видове маймуни. Подчертаваме нарочно думата „сѫществува“. Защото, въ действителностъ, трѣбва човѣкъ да не довижда или да не е съ всички си умъ а да твърди, че между човѣкъ и маймуна има голѣма прилика. Навѣрно всѣки отъ васъ е виждалъ въ зоологическата градина маймуни. Ако не това, поне картини на нѣкои видове по-голѣми маймуни сѫ попаднали въ рѣцетѣ ви. Сравнете тогава дѣржането, рѣцетѣ, специално дланъта съ прѣститѣ, челото, устата и челюститѣ! Каква грамадна разлика между човѣка и маймуната! Цѣлото тѣло на човѣка е пригодено за права походка, когато, напротивъ, маймуната вѣрви винаги на четири крака и съ лице къмъ земята—ако вѣобще е позволено да наричаме лице отвратителната физиономия на маймуната. Споредъ невѣрующите нужди сѫ били хиляди и хиляди години, презъ които маймуните постепенно сѫ се развивали и превърнали въ човѣци. Лесно е да се каже това, но доказателства? Нали, ако да бѣше вѣрно това учение, и сега, следъ изтичането на опредѣлено число години, щѣше да се дойде до нѣкой екземпляръ, който да е поне по-

лу-маймуна и полу-човѣкъ? До днесъ сѫ намѣрени вече толкова много скелети отъ всевъзможни животни, за които може сигурно да се опредѣли времето, кога сѫ живѣли. По образуването на земните пластове, въ които сѫ намѣрени тия скелети, ученитѣ могатъ да опредѣлятъ старостта на тия скелети. Но, което е по-важно, между толкова много скелети или само кости отъ маймуна и кости отъ човѣци, живѣли въ разни времена, още не е намѣренъ скелетъ или само една единствена кость отъ човѣкъ-маймуна. И до днесъ не е намѣренъ поне черепъ или ржка, или пъкъ кракъ, които да сѫ принадлежали на нѣкоя тварь, която да е била полу-маймуна и полу-човѣкъ. Не е ли това най-доброто доказателство, че човѣкъ има свой собственъ произходъ?

Но казватъ: почакайте, може би единъ прекрасенъ денъ ще помогне случаятъ, та действително да се откриятъ кости отъ животно, което да е било полу-маймуна и полу-човѣкъ; нѣма ли да бѫде това съкрушителенъ ударъ за насъ, християнитѣ? Нѣма ли тогава цѣлиятъ библейски разказъ за сътворението на човѣка да отиде съ главата надолу и да бѫде заклейменъ съ печата на лъжата? — По никакъвъ начинъ! Допускането, какво човѣшкото тѣло се е развило постепенно отъ нѣкой животински видъ, не противоречи на думитѣ на Свещеното Писание, което казва „Богъ направи човѣка отъ прѣсть“. Та Богъ можеше, ако пожелаеше това, да създаде първомъ животното отъ прѣсть или въобще отъ нѣкоя земна материя и после да произведе отъ него човѣка. Въ такъвъ случай човѣкъ пакъ щѣше да е направенъ отъ прѣсть, макаръ и не непосрѣдствено, а по околенъ

пътъ. Азъ вървамъ, че и така да бъше, ние пакъ щъхме да се очувдаме на Божието всемогъщество, което е вложило и въ животното такива сили, та отъ него да може да се развие човѣкъ. А църквата, и въ такъвъ случай, едва ли имаше, що да предписва да върваме. Както и сега, стига да прави нѣкому удоволствие да върва, че тѣлото на човѣка е произлѣзло отъ нѣкое животно, църквата нѣма да му забрани това. Но, пакъ повтаряме, не бива да се забравя, че доказателства за една такава възможност никой не ни е далъ до днесъ. И ако говоримъ за доказателства, естествено, такива разбираме за *тѣлото* на човѣка. *Човѣшката душа никога и по никакъ начинъ не е присилъзла отъ животно!*

Та, преди всичко, животното нѣма свободна и разумна душа като човѣка. У животното липсва разумъ. Чули ли сте да има животно, което да може да смѣта, да разсѫждава или да чете? Животното нѣма разумъ и затова то не може да говори. Нито едно изречение, нито дума даже! Най-много, което могатъ „ученитѣ“ животни, то е да произнасятъ кѣси и отдѣлни звукове. Може, разбира се, да се приучи едно животно „да говори“, но това не ще е нищо друго, освенъ „говоръ“ на грамофонъ. Защото, животното не разбира, нито пъкъ съзнава това, що казва.

То може да повтаря нѣщо, но само механически, и то това, което стотина пъти му е повтаряно и втѣлпявано. Но, може би, ще речешъ: „Но има и животни, които се научаватъ и умѣятъ да се наредятъ, грижатъ се за себе си. Лалугерътъ, напримѣръ, събира презъ лѣтото зимнина за презъ зимата. Не е ли това доказателство, че той има

разсъждъкъ? Не показва ли това, че той е по-уменъ отъ мнозина човѣци, които живѣятъ отъ денъ за денъ, пропилѣватъ всичко и най-после гладуватъ?“ Нима вѣрвашъ, че лалугерътъ отъ дѣлги разсѫдения и обмислования събира запаси за зимата? Единъ младъ лалугеръ, дошелъ на бѣлъ свѣтъ едвамъ презъ пролѣтъта, и той прави сѫщото, маркъ и да не знае, що е това зима и какви сѫ нуждитѣ на зимата. Това е най-добро доказателство, че животното действува по нагонъ, по инстинктъ, който Богъ е вложилъ въ природата му, а не по разумъ. Защото, ако да имаше животното разумъ, то щѣше да е способно да прави и открития! А ти чулъ ли си за открития, направени отъ животни? Нѣма нито едно единствено! Лѣстовичкитѣ и днесъ градятъ своите гнѣзда точно така, както и преди 5000 години — нито следа отъ напредъкъ или подобрене. Кѫде е маймуната, която поне най-простото откритие да е направила? А погледни сега къмъ древните народи, тия, които „живѣха посрѣдъ природата!“ Колко величествени отрития направиха тѣ! Отъ камъни си правѣха ножове и брадви, отъ дѣрвета дѣлбаеха лодки, правѣха си стрели, копия и лжкове, измислиха игли и вѣдици, знаеха да добиватъ отъ камъните огнь. Вижъ самичѣкъ разликата между надарения съ разумъ човѣкъ и неразумното животно! Разликата е толкова огромна, че действително излишни сѫ каквите и да било думи да установяваме това. Часовникътъ, който носишъ въ джоба си, машините, които дѣржи баща ти въ стопанството си, корабътъ въ морето, живописъта въ църквата, книгата, що дѣржишъ въ рѣцете всичко това, а вика дори, за грамадната

разлика между човѣка и животното. Колко слѣпота и колко упоритъ трѣбва да бѫде, наистина, човѣкъ, за да твърди настойчиво, какво човѣкътъ не е повече отъ животно! И чудно! Това го прави сѫщиятъ, който иначе е толкова гордъ и толкова държи на своето достойнство! Всѣки гледа да бѫде нѣщо повече, отколкото е: чиракътъ се стреми да стане майсторъ и всѣки слуга иска да стане господарь. Никой не желае да бѫде просякъ, а непремѣнно милионеръ. Всѣки иска да бѫде знатенъ, вмѣсто отрепка. И отговорете ми сега вие, защо има толкова много хора, които предпочитатъ да бѫдатъ животни, а не царски синове и деца на Бога? Да ви кажа азъ: тѣ искатъ да живѣятъ като животни, защото не имъ се ще да се постигнатъ и овладѣятъ, а предпочитатъ да следватъ своите наклоности и страсти.

Ние сме създадени отъ Бога и носимъ Божия образъ въ душата си. Има ли на този свѣтъ достойнство по-голѣмо отъ това? Какво бихте казали, ако нѣкой, бидейки царски синъ, се забрави дотамъ, та съ нѣкое непочтенно дѣло урони своето благородно потекло? Или за този, който вземѣ, та направи на парчета и стѣпче въ кальта нѣкоя прочута картина, дадена му подаръкъ отъ нѣкой голѣмъ художникъ? Колко отвратителенъ ще бѫде такъвъ, който чрезъ нѣкой смъртенъ грѣхъ унижи и покрие съ срамъ високото достойнство на душата си, или пѣкъ стѣпче въ праха и кальта величествената картина, образа на великия художникъ! Знаете ли, какви поржчки дава бащата на момчето си, когато го праща на училище, или майката на своята дѣщеря, когато я праща на работа? „*Бѫди послушна, честна и гледай да ме не посрамиш!*“

Ние сме деца на Бога. И нась е изпратилъ небесниятъ ни Отецъ тукъ долу на земята, въ тая чужда страна. Земята е наше училище и наше служебно място. О, човѣче, не забравяй и въ чуждата тая страна бащината си кѫща! Не забравяй, че ти си високоблагороденъ царски синъ! Не нанасяй срамъ на твоя небесенъ Отецъ! Винаги помни и си повтаряй: „Ще гледамъ, ще се старая никога да не извѣршиша нѣкое подло и отвратително дѣло.“

6. Пази вѣрата си!

Ти си християнинъ. Още като малко бебе, чрезъ св. кръщение, ти си осиновенъ отъ църквата и си станалъ членъ на онай църква, която, по думите на апостола Павла, е „стълбъ и утвърждение на истината“. И между толкова хиляди други, родени въ тъмната ноќь на езичеството или невѣрието, между милионите хора, Богъ е изbralъ, именно, тебе, и то безъ каквато и да било заслуга отъ твоя страна, а отъ любовъ само, и те е подарилъ на истинската църква. И сега цѣлиятъ въпросъ е: ще запазишъ ли ти, като най-скжпо богатство, тая светина — православната Христова вѣра или пъкъ твърде лекомислено ще я отхвърлишъ; дали и ти въ края на живота си ще можешъ да кажешъ, като апостола Павла: „Добре се потрудихъ жизнения путь завѣршихъ, вѣрата запазихъ и сега ме чака вѣнецъ на правдата“ (2 Тим. 4; 7), или пъкъ подобно на немарливия слуга ще пренебрегнешъ и заринешъ своя талантъ — вѣрата си?

Дѣзъ зная, че не е твърде лесно да запазимъ непокojтната вѣрата на блаженото си детинство. А особено сега, въ нашите дни, тѣй много сѫ опасно-

ститѣ отъ корабокрушение на вѣрата. Помисли само песно ли е въ мрачна и бурна нощъ да пренесешъ свѣтлинка презъ гората? Какъ мжчно и трудно ще е това! Едно само подухване на вѣтъра или най-малката снѣжинка и свѣтлинката ти отиде! Или просто препънешъ се отъ нѣкой коренъ и паднешъ на земята и отъ свѣщицата ти не остане нищо! Сѫщо така трудно и дори невъзможно е да запазишъ отъ всевъзможни атаки и опасности въ живота и свѣтлинката на вѣрата, която, още при кръщението ти, майката църква е палнала въ душата ти. На толкова много опасности е изложена тя!

Ето, на първо място *гордостта*, най-опасниятъ врагъ на вѣрата! Тя постоянно духа върху слабитѣ хора и не престава, докато не угаси свѣтилника й. А особено въ твоите години властува този врагъ. Ти си сега точно въ тия години, когато се ликвидира съ детството и като сѫщинска пеперудка, която напуска окончателно люспата на какавидата, се понасяшъ волно по необятния просторъ на всезнанието. Ти не искашъ да си дете и нѣкакъ крадешкомъ поглеждашъ къмъ столовете на възрастните. Е, да: ти си вече твърде голѣмъ и силенъ. Ти всичко разбирашъ по-добре отъ другите. Колко е жалко, напримѣръ, че ти още не можешъ да вземешъ думата въ общинския съветъ или въ народното събрание, или дори и въ министерския съветъ. . . Вижъ само, колко гордость гори въ очите ти! „Какво ми приказвате, азъ вече зная това!“ — Нима не си така помислювалъ никога до сега? Разбира се, че единъ разуменъ човѣкъ нѣма да ти прави бележка за този езикъ. Защото той знае, че това е нѣщо обикновено и твърде присъщо на твоите години. Златни години

на златокрила младежъ! Лошото, обаче, ще е, ако твоята гордост се забрави и навлѣзе и въ областта на религията, ако ти би дръзналъ да мислишъ, че съ своя слабъ разумъ ще можешъ да проумѣешъ и разберешъ всички истини и тайни на нашата вѣра; най-сетне, ако отидешъ до тамъ, та лекомислено отсъчешъ: „Това, което не мога да проумѣя, то и не сѫществува; това, което не разбирамъ, въ него не мога и да вѣрвамъ“. Защото това ще биде не само глупаво, но и твърде опасно за твоето душевно спасение.

„Това, което не мога да видя или да проумѣя, въ него не мога и да вѣрвамъ . . .“

О, зная, че това е девизъ, който мнозина днесъ носятъ на устата си. Но искашъ ли единъ съветъ? — Никога необмислено не говори глупости!

Защото, нѣма на свѣта по-беденъ човѣкъ отъ онзи, който се задоволява да вѣрва само въ това, което е видѣлъ, или което разбира. Всичко, което е велико, възвишено и божествено, нему липсва изъ главата; въ нея нѣма друго, освенъ онова, което е твърде обикновено, което е прахъ и пепель. А достатъчно ли е то?

Вѣрно е, че християнската религия съдѣржа много тайни. Но каки самичъкъ, мислимъ ли е религия безъ тайни? Правъ е поетът, като казва, че „безъ тайни религията би била не отъ звезди, а отъ прахъ“ . . .

Какво би представлявалъ оня нещастенъ Богъ. Когото човѣците биха могли напълно да разбиратъ? О, колко малко сѫ нѣщата въ свѣта, които ние напълно разбираме! И при все това ние ги вѣрваме! Не си ли и ти цѣлъ обиколенъ отъ тайни? Ето, баща ти посѣва жито или царевица, посажда

дръвче въ полето, ти мушнувашъ картофи или грахъ. — е, какво става по-нататъкъ? Зрънцето лежи една-две седмици въ почвата като умръло и закопано въ влажната, но топла пазва на земята, докато една хубава сутринь се събуди и проточва любопитно зелено връхче надъ земята. Но гледаме после: това връхче расте, ето го тревка, после стъбло, най-отгоре класъ, който се налива съ златни зърна — отъ едно до сто! И ако ти ги не смешишъ и опечашъ, а ги посъешъ наново въ земята, ще добиешъ милиони и така до безконечность можешъ да разпространишъ това растение. Разбиращъ ли това? Кажи ми сега, какъ става всичко това? Отъ едно зрънце милиони, отъ една черешова костилка цѣло дърво съ хиляди сладки черешки! Какъ става всичко това? Кой може да го разбере? Или друго: майка ти купува отъ продавачката цвѣтни семенца отъ карамфилъ, резеда и златиче и ги посажда въ една малка лехичка въ градината. Всички тѣзи семенца прокълняватъ, растатъ, цвѣтятъ и опадватъ. Но, гледай сега! Изъ една и сѫща почва покарватъ и растатъ три различни цвѣтенца, три различни цвѣтове, три различни листа. Златичето мирише другояче, а не като карамфила, а резедата съвсемъ различно и отъ дветѣ. Не е ли това тайна, не е ли чудно? Кой може да проумѣе това? Никой, абсолютно никой, и при все това всѣки го вѣрва и всѣки знае, че това е самата истина.

Ние ядемъ и живѣемъ. Но какъ става това и кой ще го разгатне? Едно парче хлѣбъ, парче месо, топли картофи, обикновена супа, бѣло млѣко — ето това ядемъ. А получаваме: червена кръвъ, мускули, кости, сила и животъ, бодростъ и здраве. Но какъ става всичко това, нито лѣкарътъ, ни про-

фесорътъ, ни учениятъ, нито нѣкой знае това.

Какво чудо е твоето малко око, което така остро и ясно отражава въ себе си най-голѣмите пейсажи! Колко чудна е дѣятелността на твоя мозъкъ, на сърдцето ти, на бѣлия ти дробъ, какъ непонятни сѫ нашиятъ слухъ и говорътъ ни! Всѣки единъ мигъ ние се натъкваме на чудеса и тайни и въпрѣки това твърде смѣло и рискувано е да се каже: „това, що не разбирамъ, азъ го не вѣрамъ; то и не сѫществува!“

Видѣлъ ли си поне веднажъ Лондонъ и Парижъ? Убеденъ съмъ, че не си, нали? И въпрѣки това, пакъ вѣрвашъ, че тия градове сѫществуватъ. Ти не си видѣлъ и Наполеона, нито пѣкъ си говорилъ съ него, но знаешъ и вѣрвашъ, че той е живѣлъ. Ти го вѣрвашъ, защото това ти е казалъ твоятъ учитель или пѣкъ другъ нѣкой поченъ човѣкъ, на когото можешъ да се довѣришъ. И право е! Но, чуй единъ съветъ отъ мене: ако за обикновенитѣ нѣща и факти ние се облѣгаме на вѣрата, колко повече за свѣрхестественитѣ нѣща трѣбва да се облѣгнемъ на Бога и на вѣчността! И колко е по-разумна и по-лека вѣрата тукъ! Защото въ религиозните въпроси ние се облѣгаме не на това, което ни установяватъ хората, които могатъ да ни измамятъ и заблудятъ, но се облѣгаме и вѣрваме само на Бога, Който е вѣчната истина и Който нито мами, нито пѣкъ може да ни заблуждава.

Друга опасность за вѣрата е *друженето* *ти съ развалени хора*. О, колко много безвѣрници обикалятъ днесъ изъ свѣта и какъ дори всички се гордѣятъ съ своето невѣрие и търсятъ удобенъ случай да се подиграятъ съ вѣрата ни, или изобщо да направятъ смѣшенъ вѣруещия! Слугата,

който работи при баща ти, приятельтъ ти отъ уличата може би понѣкога искатъ да бждатъ тия присмѣхулци. А може да се случи, че и въ самата работилница, кждето ти работишъ, да имашъ за другари такива злословци. Пази се, но и не бой се отъ такива бѣбривци и служители на сатаната! Когато веднажъ поискали съ сила да заставятъ единъ християнинъ да стъпче съ крака кръста си, който носилъ още отъ детинство на шията си, той далъ такъвъ достоенъ отговоръ:

— Азъ не съмъ дете, та да се уплаша отъ вѣшитѣ заканвания. Даже и насилие да употребите, пакъ не можете да ме накарате да поругая св. кръсть — знака на моето спасение!

Юнакъ, нали? И ти кажи сѫщото, ако нѣкога лоши хора поискатъ да оскѣрбятъ вѣрата ти! А пѣкъ най-добре не дружи съ такива хора, нито пѣкъ слушай приказкитѣ имъ. Защото зная, отначало ти е неприятно и много ще се ядосвашъ на подигравкитѣ, които слушашъ отъ приятели и другари. Но, ако допускашъ всѣки денъ тоя потокъ до ушитѣ си, ти полека-лека привиквашъ и ставашъ равнодушенъ и даже започвашъ и ти да се съмнявашъ. . . Внимание! Твоята кула на вѣрата е подровена и се клати застрашително! Бѣгай отъ такъвъ другаръ или другарка! Защото твоята вѣра, а заедно съ това и твоето спасение, сѫ поставени на карта. Ти знаешъ думитѣ на Христа: „Който не вѣрва, ще погине; който не вѣрва, той е вече осъденъ!“ (Марк. 16:16; Иоан. 3:18). И затова те съветвамъ: „Бжди предпазливъ! По счупени стъни не ходи босъ. . . Отбѣгвай всичко, което може да докосне и разколебае вѣрата ти!“

Въ днешно време врагътъ, въ борбата си срещу върата, си служи и съ печатарската машина. Цѣлата ни земя е наводнена съ враждебни на църквата вестници, книги и брошурки, които само затова излизатъ, за да отскубнатъ изъ хорските сърдца върата въ Бога. Пази се, за Бога, отъ тия злосторници! Нелови нито единъ вестникъ, за който знаешъ, че си е поставилъ за задача да уязви православната вѣра, както и да обругае нейните наредби! Никога не взимай нито отъ другари, нито отъ кѫдето и да било книги, за които предварително знаешъ, че сѫ противъ върата ти! Имашъ ли охота и време да четешъ, посъветвай се съ родителите си. Усъмнишъ ли се въ нѣкоя книга, дали е добра или не, покажи я на свещеника си. Защото знаешъ ли, колко добри хора сѫ загинали, само поради лошите книги?

Разбира се, че едва ли е възможно дасе избѣгне всѣка атака срещу върата, защото то би значило просто да избѣгашъ изъ свѣта. Каквito предпазителни мѣрки и да вземешъ, все ще ти се случи, а може и твърде често, да чуешъ или да прочетешъ нѣкоя ядовита подигравка за върата. И толкова по-лесно и по-скоро ще бѫде уязвена твоята вѣра, колкото по-повърхностно и по-зле я познавашъ. И затова, твой дѣлгъ е не само да отбѣгвашъ отровата на невѣрието, но сѫщевременно трѣбва да станешъ и ревностенъ проповѣдникъ и апостолъ на Христовото учение. За това пѣкъ е нужно да бѫдешъ прилеженъ, ако искашъ да изучишъ върата, та после да я защищавашъ. Който не познава своята вѣра, той не може и да я защищава. Моятъ учитель нѣкога казваше:

„Да знаемъ Бога — това е първиятъ ни дългъ;
Който Го не познава, той Го и не обича.“

А сега още единъ последенъ съветъ. Отъ време на време ние сме длъжни да подхранваме свѣтилника на вѣрата си, ако не искаме окончателно тя да изгасне. А това ще каже, че ние трѣбва не само да отбѣгваме компании или другари, враждебно настроени къмъ нашата светина, но и нарочно да дружимъ съ хора, които сѫ едновѣрни и едномислени съ насъ. А има ли при църквата ви младежко християнско дружество — не се бави нито минутка! Запиши се — по-добре днесъ, отколкото утре! Ако на единъ едничъкъ се падне да отстоява на присмѣхитѣ, подигравкитѣ и остригтѣ борби срещу вѣрата — колко тежко ще бѫде това! Но, ако всички приятели на Христа сѫ въ съюзъ и всички въ сгъстени редове и съ обединени сили се опълчатъ срещу врага на нашето спасение, тогава всѣки добива куражъ, става силенъ и непоколебимъ. „Братъ до брата — скала непристижна!“

„Дрѣжъ това, което имашъ — диаманта на твоята вѣра, — за да не вземе никой вънешца ти!“

Върховните идеали на живота

Въпросът за върховните идеали на живота или за върховните цели и смисъла на последния е единъ отъ капиталните въпроси на човѣшкия духъ. Като съзнателно и разумно същество, човѣкъ, на каквато степень на развитие и да се намира, се старае да си разреши този въпросъ. Отъ правилното разрешение на този въпросъ зависи и правилниятъ вървежъ и развитие на живота на човѣка. Човѣкъ, който има ясна и точна представа за върховните идеали на живота, прилика на корабъ, който правилно и твърдо се направлява къмъ една опредѣлена цель, постигането на която има важни резултати. А човѣкъ, който не си е разрешилъ въпроса за смисъла на живота, нѣма ясни и опредѣлени цели, прилика на корабъ, пуснатъ безъ компасъ въ буренъ и безбрѣженъ океанъ. Такъвъ единъ корабъ, люшканъ отъ свирепите вълни, когато и да е, ще бjurde разбитъ отъ тѣхъ.

Съзнавайки важното значение на въпроса за върховните идеали, смисъла и висшето благо въ живота, човѣкъ още въ самото начало на своята история се труди надъ неговото разрешение. Съ разрешаването на този въпросъ сѫ се заемали най-великитѣ гении на човѣшката мисъль, които сѫ работили въ областта на духовното развитие на човѣка. Надъ разрешението на този въпросъ работятъ и сега мнозина видни мислители. Но нито единъ великъ мислитель, билъ той философъ, моралистъ, поетъ и т. н., не е успѣлъ да даде такова

едно правилно и твърдо разрешение на този въпросът, каквото се дава въ Божественото откровение, въ учението на Иисуса Христа.

Но, за да можемъ, най-първо, да си съставимъ една ясна и точна представа за тези идеали, ние тръбва преди всичко да имаме ясна и точна представа, първо, за съществените свойства на тези идеали, второ, за свърта, въ който ние живеемъ, и трето, за самиятъ себе си, като носители на тези идеали. Да се спремъ най-напредъ върху първото условие. Върховните идеали на човѣка тръбва да бѫдатъ съвършенни, неизмѣнями, вѣчни и универсални, всеобщи. Не може несъвършенното да бѫде идеалъ на човѣка, защото то не може да задоволи човѣка, противоречи на стремежите на човѣка къмъ съвършенна истина, правда и красота. Върховните идеали на човѣка тръбва да бѫдатъ неизмѣнями, защото тамъ, дето има измѣнение, нѣма съвършенство. Ако върховните идеали на човѣка сѫ измѣнями, тогава презъ едно време едни човѣци ще се стремятъ къмъ такива идеали, които ще бѫдатъ презъ следващето време замѣнени съ други. Замѣнените идеали по такъвъ начинъ преставатъ вече да бѫдатъ идеали и напразно човѣците нѣкога сѫ се стремили къмъ тѣхъ. Върховните идеали на човѣка тръбва да бѫдатъ вѣчни, защото временното не може да бѫде съвършенно. Това, което преминава и изчезва, не може да служи за идеалъ на човѣка, защото човѣкъ знае, че когато и да е ще го загуби, ще остане безъ него. Най-подиръ, върховните идеали на човѣка тръбва да бѫдатъ универсални, всеобщи, еднакви за всички човѣци. Ако въ върховните идеали на отдельните човѣци има разнообразие

или противоречие, тогава тъй ня съж истиински идеи. Както висшата истина, висшето добро и висшата красота съж еднакви за всички, така тръбва да бъдатъ еднакви за всички и върховнитъ идеали.

Да разгледаме сега второто условие — свътта, въ който ние живеемъ. Каква тръбва да бъде нашата представа за него? Ако ние мислимъ, че този свътъ не е дъло на нѣкакъвъ върховенъ разумъ, а е произлѣзълъ случайно отъ действието на без различната материя и слѣпите механични сили и закони, тогава по никакъвъ начинъ не можемъ да търсимъ въ него целесъобразностъ, смисъль и висше благо. Нищо въ такъвъ единъ свътъ не може да гарантира нашето битие, къмъ нищо въ него ние не можемъ да носимъ своите стремежи, въ нищо отъ него не можемъ да търсимъ щастие и блаженство. Механичнитъ сили и слѣпи закони въ този свътъ могатъ така да се групиратъ, така да действуватъ, че да сприватъ всѣки единъ нашъ стремежъ, да рушатъ всичко това, което създаваме, да унищожаватъ най-подиръ самите настъ и цѣлия човѣшки родъ. Да живеемъ въ такъвъ единъ свътъ, това значи да живеемъ въ обятията на единъ неразуменъ, дивъ и жестокъ звѣръ. По-добре ще бъде тогава да се откажемъ отъ битието въ такъвъ свътъ и да пожелаемъ като будистите, да бѫдемъ въ небитието.

Въ сѫщностъ, обаче, общоизвестна истина е, че свътътъ, който се разкрива предъ нашите очи и въ който ние се движимъ и живеемъ, не е дъло на случая, а на единъ върховенъ разумъ. И действително, много факти и обстоятелства въ този свътъ говорятъ за истинността на това положение. Непосредствено въ този свътъ се чувствува известна целесъобраз-

нность, известна хармония и красота. Нима не е красиво звездното небе презъ тихитѣ и меки нощи? Нима не е красива природата, особено пролѣтно време, когато се развива и блика въ няя животътѣ? Нима не изпълватъ възторжени чувства сърдцето на човѣка, когато той разкрива високите стремежи на своята душа? Но въ сѫщото време трѣбва да признаемъ, че има и известни дисхармонични явления и несъвършенства въ разкриващата се предъ нашите очи природа. Такова едно яление е смъртъта на човѣка. Отъ една страна у човѣка сѫ вложени вѣчни стремежи, а отъ друга въ единъ моментъ се туря край на неговия животъ на земята. Ето, умира малко невинно дете, което току-що е започнало да живѣе. Разни ужасни болести и грозни природни стихии често пажи разрушаватъ тѣлото и прекратяватъ живота на човѣка. Лишения, скърби и др. изпълватъ и давятъ душата на мнозина. Неоспоримъ фактъ е, че нѣкои праведници, които сѫ изпълнили свето своите задължения и винаги сѫ вървѣли по пътя на доброто, страдатъ и се мѫчатъ тукъ на земята, когато велики грѣшници и престъпници блаженствуватъ. Не е напълно съвършень и идеаленъ свѣтътъ, който се разкрива предъ нашите очи и въ който ние живѣемъ. „Цѣлиятъ свѣтъ лежи въ зло“, казва ап. Иоанъ. Но какъ е могълъ върховниятъ Разумъ и Творецъ да създаде такъвъ единъ свѣтъ? Велики мислители сѫ се мѫчили надъ правилното разрешение на този въпросъ. Но най-правилно се разрешава той въ Божественото откровение. Тамъ ние узnavаме, че причината на несъвършенствата, бедствията, болеститѣ и др. подобни нещаствия въ свѣта е не Богъ, а самъ човѣкъ;

всички тъзи несъвършенства се явили като резултатъ на гръхопадението на човѣка. — Да разгледаме най-подиръ третото необходимо условие — каква представа трѣба ние да имаме за себе си, за човѣка изобщо. Ако ние предположимъ, че човѣкъ е случайно явление на материята и слѣпитѣ сили въ природата, че той е само едно събрание на материални частици, които следъ смъртъта на човѣка се разпръсватъ въ природата и отъ човѣка не остава никаква следа, тогава напразно бихме търсили ние смисъль и върховни идеали въ неговия животъ. Както се появява облакътъ на небето и следъ това се разнася, и както се издига вълната по повърхността на морето и после се загубва, така се появява и изчезва човѣкъ въ необятните простири на всемира. Но, ако се вгледаме по-дълбоко въ природата на човѣка, ако вникнемъ въ нейните главни съставни части, ще се убедимъ, че тя е двусъставна, че се състои не само отъ тѣло, взето отъ земята, а и отъ душа, която има другъ производъ, други качества и свойства. При смъртъта на човѣка, както казва Еклисиастъ, „тѣлото се връща въ земата отъ която е съставено, а душата у Бога, Който я е далъ“ (7:12). Душата на човѣка има самостойно битие, тя е субстанция, безпространа ствена, лична резумна и свободна. Като лично и съзнателно битие, душата на човѣка се проявява въ дейността. Поставя си само или пѣкъ усвоява дадени и отъ по-високо място цели въ живота, които се стреми и да постигне. Само когато ние предположимъ, че у човѣка има лична, разумна и свободна душа, само тогава ние можемъ да говоримъ за смисъль, цели и върховни идеали въ живота на човѣка.

Xp. Гяуровъ

