

Врој 46.

У Београду 24 Декембра 1874.

Година 1.

Излази сваке
недеље.ПРЕТИЛАТА СЕ ШАЊЕ
НАПРЕД УРЕДНИШТВУ.
УРЕДНИШТВО ЈЕ У БО-
ГОСЛОВИЈИ.ЗА СВЕ СРПСКЕ КРА-
ЈЕВЕ СТАЈЕ НА ГОД.
60 ГР. ИЛИ 6 ФОР. НА
НО ГОД. 30 ГР. ИЛИ
3 ФОР. НА ТРИ МЕС.
15 ГР. ИЛИ 1 ФОР. И
50 ПОВ.НЕПЛАЋЕНА ПИСМА ОД
НЕРЕДНОВИХ ДОНИС-
НИКА НЕ ПРИМАЈУ СЕ.

СИОН

ЛИСТ ЗА СВЕШТЕНИКЕ, ВАСПИТАТЕЉЕ И РОДИТЕЉЕ.

ИЗДАЈЕ И УРЕЂУЈЕ ПРОФ. БОГОСЛ. АРХИМ. НЕСТОР.

Б Е С Е Д А

При освећењу цркве у име благовести божје матере у новопо-
дигнутом подворју српске митрополије у Москви,
30. Новембра 1874 године.¹

Братъ отъ брата помоћниѧ,
иако градъ тврдъ и кысокъ.
(Прит. XVIII, 19.)

У приватном људском животу свеза двају срдаца, везаних међу собом везама сродства, дружбе и љубави, служи им вазда као живи извор узајамне помоћи, утеше, поткрепљавања и поучавања. У политичком животу свеза двају или неколико народа, везаних јединством постанка, језика, заједничких историјских судаба, моралних основа живота, политичких цељи и задаћа, служи такође као залога јачине, спокојства, развитка и благостања. У религијозном животу човечанства, а нарочито у животу хришћанске цркве, идеја свезе и узајамне дружбе, има још важнији значај. По самој суштини и по своме називу црква је заједница — и то заједница вища, морална, духовна.

С тога узајамност, једињење и љубав и јесу основна начела религијозног живота хришћанског: *и сема размѣръ*

¹ Говорио проф. Московског универз. Прота А. М. Иванцов-Платонов.

Кси, ако мои оученици јесте, аще любовь имате мејдљ собою, ре-
као је Исус Христост у последњој опроштајној беседи ученицима својим (Јоан. XIII. 35). Отче сватый соблюди их ко
има твоє, их же далах ѕеси мнѣ, да кси єдино вѣදутз, ако же
ты ко мнѣ, и аз въ тебѣ, да и ти въ насъ єдино вѣදутз (Јован XVII. 11, 21).

И заиста живо једињење, узајамна љубав и удружење
била су увек најодличнија својства религијозног хришћан-
ског живота у славна времена његовог развијка. О првом дру-
штву хришћанском, које по силаску св. Духа састави поче-
тах хришћанске цркве у Јерусалиму, свети описивач апостолских
дела каже овако: „у дружине верујућих беше једно
срце и једна душа, и нико ништа од свог имања не нази-
ваше својим, но све у њих беше опште. Међу њима не беше
ни једног, који би ма у чему нужду трпио, јер сви, који
имајаху земаља или кућа, продајуки их, доносили су те
новице и стављали их на расположење апостолима, те ови
делише од тога свакоме колико је коме требало за оп-
станак. (Дела IV. 32, 34. 35.) И заиста, чудан призор пред-
стављаше то најсавршеније сједињење првих хришћана — сје-
дињење у духу па и у самом спољном животу — у средини
онаквог друштва незнабожачког и јудејског, исквареног, раз-
враћеног, грубог и себичног, где се сваки бринуо о својим
само користима, те тако гњавио и гњечио другога, а и сам
то исто трпио од других.

А међу тим у цркву хришћанску, од како се ова запо-
чела, видимо да ступају људи, који не само не беху везани
никаквим личним узајамним интересима, већ шта више и такви,
који један другог нису ни познавали и који су били пореклом из
разних крајева и разних народности. Јер у Јерусалиму при
оснивању хришћанске цркве беху и слушању апостолску про-
повед *Парћани, Мићани и становници Месопотамије, Јудеје и Кападокије, Понта и Азије, Фригије и Памбилије, Ми-
сира и делова Ливије, они што припадаху Киринеји и Ју-*

www.univrs.ac.rs *деји и арозелити што дођоше из Рима, Крићани и Арављани* (Дела II. 9—91). И по свој вероватности из свију тих крајева и народности по неколико људи, ступише услед апостолске проповеди, у састав тога друштва, у кога беше једно срце и једна душа.

И после апостолских времена, у најстарије векове хришћанске историје узајамна љубав и дружба међу хришћанима представљаху такође чудан призор, који не имајаше ничега сличног у старом незнабожачком свету. Хришћанске цркве брзо се расирише по свима готово варошима и крајевима тада познатога света. Но црква у свакој вароши и пределу имајаше само сразмерно мали број последника, окружених са свију страна грдном множином неверних и хришћанству штетних незнабожаца. Па ипак чланови разних хришћанских цркава, расејани по целоме свету, по разним крајевима и племенима, окружени и непрестано гоњени са свију страна множином непријатеља и пањкача, бејаху као чланови једне породице — браћа и сестре, као што они један другог и називаху с пуном искреношћу и у правом значењу тих речи. У пастирским посланицама тога доба сачуванима до нас, које се шиљаху од једне цркве другој, које се шиљаху често између лица, која се никада нису очима видела, која се шиљаху најзад у така места и крајеве, где нико од шиљућих никада није био, — у таким посланицама чак и до данас живо дише такав дух близкости, искрености, узајамног поверења, узајамног учешћа, као да су одиста имали преписку између себе чланови једне породице, који расиљаху заједно из детинства и издавна привикоше делити међу собом мисли и осећаје, радости и жалости... Када би се ма у којој цркви појавила каква било нужда као на прилику глад, епидемија, гоњење од неверних, — чланови других цркава примали су то страдање срцу као своје сопствено, те су с тога и гледали да помогну страдајућима, како су могли и са чим су могли. У Јерусалиму се јавља

глад, — у Антијохији хитају да сакуне помоћ за гладујуће. Из Маћедоније, која се славила добротворношћу у времена апостолска, шиљаху се дарови и жртве једном страном мора у Малу Азију и Палестину, а другом у Рим. Из царујућега Рима пружала се помоћ хришћанима, који су одаслани били чак у Тавриду итд. Хришћанин, који припадаше овој или оној цркви, требао је да путује у какву далеку земљу, и. пр. из Рима у Палестину, или из Ефеса и Смирне у Рим, но он нема ни средстава за тај пут тако даљни и дугачки, па ни познаника у тима местима, куда се опрема и полази. Њему је само требало, да узме сведочбу о себи потврђену црквом — јепископом, — и у свакој земљи, у свакој вароши, куда би год дошао, налазио је међу једноверном браћом и усрдни дочек и све што би му олакшало тешкоће у том путовању. Сами незнабошки дивљаху се такој љубави и блискости међу хришћанима, и не могаху себи то ни чим другим објаснити, до тим, да хришћани састављају некакав опширан политички савез, растурен по свем свету, чији се чланови по неким особеним условним знацима при првом виђењу упознају и сроћавају се међу собом, и који савез као што они мишљаху, има тајну замисао — да обори постојеће државно уређење. . . У ствари хришћани су урадили много више од оног, чега се бојаху незнабошки. Не састављајући никаког политичног савеза, не имајући никаких политичких задаћа, и не користећи се никаким политичким средствима ради остварења својих моралних цељи, они су поступно оборили и преобразили не само спољне облике друштвеног устројства, но и саме моралне основе живота светског — преобразили једино духом вере и љубави своје.

Сіа єсть побѣда побѣдикша міръ — кѣра наша, кѣра лъбокъ спостѣшесткъемъ.

Кад је ова победа јавно била достигнута, када је хришћанство постало господујућа вера у светској царевини, заједница хришћанских цркава, при израђивању најважнијих

црквених дела, изађе на видик с особитом свечаношћу на васионским саборима. Нови чудновати призор представљаху свету васионски сабори. У овој или оној вароши од оних, што лежају на обалама Босфора, скупљали су се представници цркава не само из блиских крајева, и с којима саобраћај није био тежак — из Грчке, Мађедоније, Мале Азије, Мисира, но и из најдаљих и мало познатих — из далеке Шпаније, из ливијских и етијопских пустиња, из страшне тада Скитије. С блистајућим, богатим, образованим, красноречивим јепископима великих вароши, који стајају у највишем друштву и имајају утицај на најважнија државна дела, редом сећају светитељи непознатих местанаца, прости у говору и животу, без школског образовања, изабрани по некад од простих земљорадника или настрира, но често под скромним видом носећи у себи не само снажно убеђење и дубоку практичку мудрост, но и вишу духовну прозривост, сједињену са натприродним даром чудотворства и сви заједно, без разлике порекла, стања и образовања, решавају најважнија питања вере и живота црквеног. И сви обично, при најразличнијим суђењима и при слободном мишљењу и говору, посведочавају у један глас истину божанских догмата. О како се пуно, богато и разноструко могао ширити тада црквени живот, код тако слободног зближења живих снага, што састављају хришћанство. И колико великих споменика људске мисли, надахнућа и практичке радње од тога доба остаде у наслеђе потоњим вековима хришћанства!.. Како се лако и брзо тада растеривају — ако само у општој црквеној ствари не утицају личне страсти, — свака неспоразумљења, тешкоће и злонамерно искварена дела Христова, када се истина и благо црквеног животачувало и распостишло целим савезом васионске цркве. Идже је састаја или троје собрани ко има мој, тъ есмъ посрѣдъ ихъ, рекао је божанствени основач хришћанске цркве. Тим више св. оци старих сабора могају бити убеђени, да њихове установе и

решења, изречена у име Христове љубави — ради општег добра и блага цркве, јесу воља самог Духа божјег. Изколисл *Δέχθεισκατομόντι οντάς*, писаху св. оци при оглашивању саборских установа.

Дакле љубав и узајамно зближење — зближење поједињих чланова цркве међу собом и зближење целих помесних цркава — јесте основно начело и битно својство у развитку религијозног живота хришћанства. Но наступа покадшто и такво доба, кад по некад слаби то начело живота, те и међу појединим члановима цркве умањава се узајамна љубав, и међу целим помесним црквама губи се зближење, тако да различне цркве не само немају међу собом живих спољних саобраћаја, но и не примају никаквог унутарњег учешћа једна к другој, па чак и заборављају једна за другу. А морамо признати да се и у нашем православном Истоку у последњим вековима не исказује међу разним црквама узајамна дружба с онаком живошћу, каку бисмо ми желили и као што пређе бејаше. Узроци тога могу бити спољни, политички, нпр. угњетено стање, у каком се до сада налазе многе православне цркве, и отуда опет тешкоћа и несигурност саобраћаја. Но, ваља рећи, није могуће само спољним узроцима објаснити такве појаве. Никада није био тако тешки спољни саобраћај међу хришћанским црквама, и никада политичко стање хришћана није било тако чемерно, као у првим вековима хришћанства, а међу тим никада међу хришћанима није био тако жив и радљив дух узајамне љубави и зближења, као у та времена. Таким начином, при опадању живога учешћа у религијозном животу, вазда много значе, осим спољних узрока и унутрашњи: што није било правог хришћанског духа, што опадаше истинито хришћанска просвета, што беше само спољни формални однос ка обавезама вере и интересима цркве, што се људи заузимаху само заличне материјалне интересе итд. У сваком случају, ако у ма којој помесној цркви недостаје живог учешћа ка судби и стању других

једноверних цркава, то је такав појав, над којим се треба озбиљно замислiti и о исправци кога својски се заузети. Но кад се у некој цркви пробуди живо учешће ка другим црквама и зближење с њима, — тада обично напредује развијак свега унутарњег живота и у тој самој цркви.

Руска је црква у данашње време, по милости божјој, та потпора православног света, на коју су обраћени погледи и наде свију других помесних источних цркава. Она је не само јединствена, по свом спољном положају потпуно независна црква међу источним црквама, по и црква најопштнија, најмногољуднија, најмогућнија и најбогатија од свију цркава, што су икада биле у хришћанској свету. На њој је по томе пре свега свети дуг, да одржава живо зближење православном свету и да помаже свима могућим начинима друге једноверне цркве, које нису у тако добром положају, у каком се она налази. А не може се рећи, да чланови руске цркве не појимају тај високи и свети њихов задатак. Међу православним Русима одавно се опажа, да они пружају руку братске помоћи једноверним хришћанима Истока, нарочито страдајућим под мухамеданском владавином. И ако су православни хришћани Истока у течају свога дуговечног подјармљења добијали од куда моралних и материјалних средстава за облаќшање свога стања, само то је било — из Русије.... Међу Русима, може бити, није јошовољно јасно расширено знање о том, каких на име једноверних племена и цркава има у другим земљама, који су од њих особито блиски и особито потребују наше помоћи. Због тога се, може бити, по некад и наше наклоности не распостиру са свим равномерно, и сами се приложи по некад не чине тамо, где су нарочито потребни. Но то још није предмет за сажађење или укор: само нека у духу нашег народа не оскудева живи извор љубави и учешћа, а народно сазнање, које се све више и више развија, указаће томе извору све боље путовије уредбе.

Москва — старопрестона столица руског царства, која се од вајкада сматра као средсреда моралних сила, срце Русије, вазда је била и остаће место, где се најживље радило на зближењу руског народа с другим православним народима. Тешко да су једноверни хришћани истока, који су долазили у Русију, и где налазили искренији дочек и учешће, него ли у Москви. Овде се налазе и стални органи зближења руске цркве с другим православним црквама. Ми разумемо цркве и манастире, што постоје у Москви по имену грчких патријарских катедара. Те су цркве и манастири живе напомене руском народу о старим црквама Истока, знаменитима својом историјом и великим заслугама за православље, и уједно су то живи посредници, помоћу којих руски хришћани предају христољубиве прилоге и доброчинства удаљеним црквама и страдајућим хришћанима православног Истока.

Данас се свечано овде отвара — освећењем св. храма — нови орган за зближење православне руске цркве с једноверном српском црквом. Православна српска црква има сва права на живо и најближе дружење с руском црквом. Срби с нама не само да су једноверци, но и једноплеменици. Они су с нама једног истог корена, словенског племена. Они су не само с нама једне православне вере, но се и моле Богу и служе службу божју на том истом језику, на ком се и у нас моле Богу и служе у цркви, на старо-словенском језику, по оним свештеним књигама, штампаним оним истим писменима, која завешташе племенима словенским оптиши наши просветиоци св. Кирило и Методије.

Међу руским и српским народом, међу руском и српском црквом одавна бејаху живе везе, које служаху ка узајамцом благу и Руса и Срба. Један од првих просветилаца српског народа и нарочито поштованих светаца — Сава српски, први стварач самосталности српске цркве, први народни српски архијепископ — покалуђерио се на Атону (Светој

Гори) у руском Пантелејмонском манастиру. Како св. Сава, тако и владајући отац његов Стефан Немања — први снажни српски владалац, који је утврдио политичку самосталност свога народа, а при крају живота такође иноћ на Атону именом Симеон, и по смрти — свети мироточац, и други Србима јако поштовани народни свеци — св. архијепископ Арсеније, прејемник св. Саве, св. Лазар — узвишили образац породичних и грађанских врлина, подвижник и херој, што паде за слободу свога народа у несрћеној битци на Косовом пољу, где је била срушена сиага и самосталност српског царства — све те српске свеце сматра и руска црква за свеце. Руска црква у то време, када просвета не беше довољно расширена у руском народу, била је много обавезана духовној помоћи српске цркве тако исто као и грчке, и бугарске. Од српске цркве руска је црква добила једног од најзначајнијих својих светаца св. митрополита Кипријана — најзначајнијег црквеног управљача и уједно писца, чије мошти почивају у реду других првосветитеља московских у гробници у Успенском сабору. Од српске цркве добила је руска црква и другог од најзначајнијих старих писаца — Пахомија Доготета, красноречивог сачиниоца животописа руских светаца и канона у част њихову. Но тако исто и чланови српске цркве много су били обавезани Русији и у моралном и у материјалном односу. Нарочито у последњим вековима, када се Русија, по милости божјој, стаде све више и више снажити и узвишавати а Србија ослаби, и раздроби се потпав под невернички јарам, — политичком утицају и моралном учешћу Русије Србија је много била обавезана што јој се олакша тешки положај у време ропства, и што је прибавила себи бољу судбу, у оно још у успомени живо доба, када део Срба уста против угњетача и основа независну нову српску Кнежевину.

Почињући нову епоху своје историје, помоћу најлоности и сурадње Русије обновљена и обнављајућа се Србија, обраћа

у садање време своје наде и изгледе к Русији. Од Русије поглавито чека она сталног, тврдог подржавања своме политичком опстанку и развијењу. Од Русије чека она братске помоћи и у довршењу свога духовног устројства, за успостављење старих знаменитих манастира, од којих се још многи налазе разрушени и запушћени, за подигнуће нуријских цркава, којих број никако не одговара насељу и потребама српског народа, за побољшање духовног и материјалног стања оних својих једноплеменика, који до сада и у већој још количини остају под туђим господством, и у којих самостална кнежевина Србија природно узимље најживље учешће. Русији поверава Србија на васпитање своје најдаровитије младиће, већином ради вишег пастирског образовања. Тако међу осталима у Русији је добио више духовно образовање и садањи првосветитељ српски — митрополит Михаило, један од најискренијих пријатеља и поштовача руског имена на југоистоку, који је не давно лично посетио Русију и Москву и оставио у свима, који га видоше, светлу успомену о себи, по чијем ходатајству поглавито одобрена је и подигнута је ова српска обитељ у Москви.

Освећење храма новоподигнуте обитељи свршава се у име архангелског благовештења Пресвете Деве о искупљењу рода човековог и на дан св. апостола Андрије првозваног. Спомен св. апостола Андрије има особиту важност за нову Србију, и с особитом се свечаношћу сваке године у њој празнује. На дан св. апостола Андрије 30. Новембра 1830. г. коначно је утврђена при сурадњи Русије, добивена херојским усилавањима народа, политичка и уједно с тим и црквена самосталност Србије. Дан св. апостола Андрије има особито значење и за нас Русе: с именом св. Андрије везује се у руској цркви предање о првој хришћанској проповеди у крајевима наше отаџбине.

Нека буде овај дан општи торжанствени празник у руској и српској цркви, — нека буде подигнуће ове обитељи

нова блага вест о живом здружењу руског народа с другим једноверним и једноплеменим народима, — снажило се и разрастало се, да Бог да, то ближење од године до године, с дана па дан у славу православне цркве и на благо свему словенском племену! Амин.

Материјализам под семком науке.

(наставак).

Са метафизиком граничи психологија. Да видимо јунаштво материјалиста и на овом пољу.

Сваки паметан човек, пре него што почне о некој ствари да говори, мора — ако жели да га неизсмеју — добро проучити предмет о коме жели да говори.

Овде је реч о души после Бога најважнијем предмету и најдрагоценјем питању. Но отворимо књиге материјалиста, пак ћемо намах видети како они олако и оовој светињи човековој зборе.

„Мисао је само покретање материје, а мишљење је фосфорисање мозга (Молешот).

„Као што жљезде луче мокраћу и јетра жуч, тако и мозак лучи из себе мисли“ (Фогт).

„Суђење и закључци јесу уплатење можданих живаца (Кцолбе)

„Човек је производ родитеља и дојкиње, ваздуха, светлости, поднебља и хране“ (Фајербах)

„Врлина и порок, љубав и мржња, храброст и страшљивост, добочинство и злочинство, јесу нужне последице одношаја мозговог стања изазваног спољним дејством“ (Бихнер).

Ето како и са чим они доказују шта је душа. Но јесу ли то научни разлози а много мање подпуни докази, о томе се они не брину. У једном спису Фокт рече „Неками се покаже душа, пак ћу веровати у њу“. Да је душа нешто, што подлежи кустири анатомичној, онда неби нас ни чудијо с оваквим захтевима.

вом знаменити научњак Фокте, по кад он суштаство нематеријално хоће да подведе под законе материјалних предмета, онда смо у праву и ми њега да запитамо: има ли ма ког хемичара на свету, који би се усудијо рећи, да познаје буди коју есенцију ствари? Нека нам покажу есенцију електричитета, магнета, и напослетку леба и млека? Па зато што се непознају есенције ствари, смемо ли рећи да свака ствар нема своје есенције? Ми душу познајемо са стране негативне, тј. зnamо шta она није, а шта она јесте, то знаде сам Бог као њен саздатељ.

Тако исто од ока суде ови људи о браку и другим светињама човекова срца.

Брак је природна веза између мужа и жене. Он је прошао кроз многе фазе и своје достојанство утврдио од самога И. Христа, који га је подигао са ступња природне везе на ступање свете тајне. Нарушити брак без великих узрока, то је толико колико срушити једну породицу и разлучити оно, што је Бог саставио преко свештеника законито рукоположена и на то одређена. А шта вели Бихнер о браку? Он вели ово: „И ако се опазило, да и животиња у брак ступа, и пак је женидба — како ствари сада стоје — проста установа људска која се мора пошто по то мењати и прилагођавати духу времена. Те су промене тим нужније што брак носи у себи сва начела деспотизма из средњег века. Ништа нема што би боље унапредило државу и цркву као еманципација брака кад би се изтргао из данашње стеге. Нужно је да克ле, да се брак претвори у слободан избор њих двоје, и да дотле траје док неизчезне у зајамна склоност“.

Чули смо и видели смо посљедице грађанскога брака, а сад од материјалиста чујемо још и то, да се и животиња жени?! Бого мили! шта још нећемо у овоме свету чути?! А није ли још апостол Павле рекао о таковима: „приложишася скотомъ несмысленнымъ и уподобишася имъ?“

Да, ми смо још у почетку овог говора рекли, да материјализам није ствар нова, већ преокрёна по духу времена и према

тежњи појединих људи. Јест, он је родом из Индије, одрастао је у Грчкој, развијо се у Риму а преобразио се у Енглеској. У Индији убио је дух и понос народњи до тога, да је шака Енглеза без особите какве муке покорила себи сто четрдесет милиуна индиских робова. У Грчкој је најпре завадио браћу међу собом, па мало по мало довој дивну Грчку под крволовни римски престо. У Риму је растројио све друштвене кругове, а у фамилије завео раскалашност налазећи најбољу храну у амфитеатру који му беше најбоља иљустрација. У Енглеској обновише га Хобес, Бровн и Јум. Из Енглеске дође он у Француску, где се практично развије у познатом француском преврату. Цела се Европа згрози од те науке, ади се и пак незгрозише поједини људи, већ прихватише и продужише посао својих учитеља. На овом пољу највише је радио Фајербах, који спочетка беше рационалиста по Канту, затим Пантениста по Хеглу, и на послетку материјалиста по Епикиру. „Бог, вели Фајербах, беше ми прва мисао, разум друга, а природа — трећа и последња.“ Овим речима очито нам казује Фајербах, да је имао честито домаће васпитање, али на универзитету окужен хрђавим правцем, преда се обожавању разума. Но пошто му ни овај немогаше да протумачи природне тајне, он се баци у наручје материјализма. Наравно да тако пролази сваки који себе много више цени него што је у самој ствари. Ова пристрасна оцена о себи и својим својствима приморала је и Фокта да изрече онакав суд о вери само с тога што није у стању да схвати њене тајне: „целог века, вели он, биће ми задатак да се бацам камењем на св. веру;“ А ово како нам се чини гони и наше поједине људе, да устима великошколца изричу такав суд о релегији својих отаца, заборављајући у охолости својој, да је вера установа Христова, да је она опрана потоком крви милиуна хришћанских мученика, да је одолела прогонству најжешћих десет римских тирана, и да је напослетку као победоносна царица водарила се па развалинама римскога царства, пред киме је негда сав свет дрктао.

(СВРШИЋЕ СЕ)

Домаћи живот старих Хришћана.

(НАСТАВАК)

Заиста таки људи опет не би држали себе за богате и раскошне, па ма они као Мидијас богати били. Исти учитељ и пак допушта, да се жене умерено могу китити, да се боље мужевима допадну; но строго осуђује све што је сувишно, и у том се са свим слаже са Тертулијаном, који вели: „Ни једна жена не може бити мужу неповољна, ако му се при избору допала, ил по карактеру ил изгледу ил по лепоти. Ни једној жени не треба да је жао, по, ако муж слабу наклоност к њој осећа, или је попреко погледа, кад га она рђаво дочека, дочим би требала, да га лепше и пријатније предусретне. Муж не тражи од своје жене ништа друго, но да је поштена; зато накитом и лицкањем не ће она ништа придобити, па био јој муж веран ил неверан, поганик ил хришћанин.“ Но ако су оци и учитељи црквени строго изобличавали страст китити се и лицкати, опет су одани том пороку гледали да се извине. Они мислише, да почем су богати могу чинити што хоће и желе; но св. Кипријан осуђује њихово мњење позивајући се на апостола, који заповеда, да „жене украшују себе у пристојном оделу са стидом и поштењем, не плетеницама ни златом, нити бисером или хаљинама скupoценима“ (I Тим. 2. 9.), износећи ча видик и ту околност што многи сами по себи невини предмети, при извесним условима могу постати опасним, тако н. пр. раскошно одело може саблазнити младе људе. Ако би они као људи богати желили, да своје богатство на добро употребе, то нек прёнитају бедне и гладне. Права скupoценост тела и лепши украс човечјег састава, — то је, кад се тело ради вере Христове распиње; кад је жена снажнија од човека, који је мучи (у време гонења), кад се она не боји ни ватре, ни крста, ни мача, ни дивљих зверова само да добије мученички венац.

Пошто се древни Хришћани умијо и обуко, одпочео је своју јутрењу молитву, коју је сваки за себе свршавао, а отац породични за сву домаћу чељад. Ако је могао још св. литургију одстajati, држао се за сртног. Подкрепљен тако молитвом одпочињао је он свакидашњи посао свој, и кад би кога срео, удиљ би му добро желио и Бога назвао. Знате, пише блажени Августин, да кад пролазе поред раденика обично говоре; „Бог вас благословио!“ Тако исто желиште једно другом при растанку и састанку добру срећу, ил куд полазили ил одкуд долазили.

У подне кад седају да ручају стану Хришћани око трпезе и најпре се Богу моле. Пре свега као што Тертулијан сведочи, пре крсте се,очитаву одломак из св. писма прекрсте јело и пиње, и после молитве једу. Ориген је сачувао древну при обеду молитву, која гласи: „Боже, који дајеш рану свакој живој тварки, даруј нам благодат, да ово јело окусимо с благословом твојим. Ти си Господе реко, да ако што и смртоносно пијемо, неће нам ништа наудити, само ако име Твоје призвивамо, јер Ти си свесилац и безконачно велик. Удали од јестива овог све, што је у њему рђаво, и шкодљиво.“ Ако је за трпезом било духовно лице, то је пристојало њему, да благослови трпезу. Сваки кад је хтео пити, најпре се прекрсти и призове име Христово, и то је чинио, кад је другом чашу додавао. Често су при обеду певали духовне песме и псалмове. Св. Златоуста саветује мужевима, да уче своју жену и децу таким песмама, јер је то најбољи лек против напасти. „Као што ђаво, вели он, никад не престаје подметати нам своје замке, било за трпезом навлачећи нас на неуздржање и похоте, било у прекомерној радости, тако треба да се и ми наоружамо песмама и псалмима пред обедом и после обеда, и устајући од трпезе појмо са женама и децом песме у славу божју.“ И заиста после вечере Хришћани су благодарили Богу молитвама и псалмама.

Што се тиче јела, што га употребљаваху древни верујући, знамо још од апостолских времена, да се јело од јела у многоме неје разликовало, јер је Господња земља и све што је на њој (I. кор. 10. 25.). Апостол Павле допушта корнићанима, да могу јести све што се па пијаци продаје, па било то обично или за жртву одређено месо; но Хришћани кад би били на вечери код невернога нису морали све што им се изнесе јести; кад је месо за жртву одређено било и тим се родило питање вере, онда сваки верујући за избећи саблаза, неје смео окусити од јестива идолима жртвованог. (ст 28.). Први Јерусалимски сабор донео је односно јела овај закључак, да Јudeji и Хришћани од поганика не су смели јести цркавине и крви четвороногих и птица. Апостоли хтедоше тим с једне стране да олакшају хришћанима из Јudeства прелазак из Мојсејовог закона у хришћански, с друге — да одклоне поганике од опасности одпадања у погаништво, зато што се крв пила обично при тадашњем жртвоприношењу поганичком. Осим тога имамо најраније сведочбе, да су држали сва 4 поста и постили средом и Петком.

Овде је згодно, да рекнемо коју о умерености древних Хри-

шћана у јелу и пићу. Навешћемо што о томе Клемента Алекс. говори за Хришћане свога времена: „(поганци) живе да једу, јер се они у том не разликују од других животних, лишених разума, и они сву срећу у преву свом налазе. Напротив Хришћанима вели учитељ да једу зато, да живе, јер јело није наша цел, наша срећа; поредак живота нашег не састоји се у понашности: јело је да одржимо само тело наше дотле, док нас Господ с овог света не позове. С тога уважимо оно јело, што је просто зготовљено, а не из различних корења, што самом телу шкоде. Живот наш заједно са судбом, која приличи нашем положају има два својства: светост и снагу, а те се обе тек онда одрже, ако се јело добро свари. С тога треба избегавати многа јела различна, која само претоварују стомак... Они дакле, који траже да им се јело зготови по вољи и по моди кува, без сумње много греше. Антиfan, делоски лекар вели, да су разна јела једини узрок болести. И опет многи неверни заборављају на умерености, гледе да што више претоваре своју трпезу јелима. доносећи зелени и зачине чак иза мора. Казаше ми за њих, да су сама уста и чељусти“. Да су први Хришћани живели тако, као што описује Александријски учитељ, наводи се за пример св. Василије велики. Кад је Јулијан одступник гонећи Хришћане, силом узимао од њих новце за војну и од споменутог епископа знатну, свету новаца с претњом запискао, поручи му светитељ, да му не може жељу испунити, јер нема више до — колико од руке до уста, у њега је толико залихе, колико је нужно за један дан; у његовој кући нема кујне, нити се може видити ножа, који би се првенио од крви животињске; највећа понашност код њега — у залогају леба и гутљају слабог и киселог вина. — Цел уздржања старих Хришћана била је та, да одуче тело од чувствених задовољства, да тако не стану на пут души, да све силе своје обрати на духовни живот. Учени Ориген побијајући неког противника хришћанског — Целза, износи хришћанску умереност у подпуном свом значају. Кад је тај философ с подсмејом запитао Јудеје и Хришћане, зашто они без нужде неће да једу свињског меса и других јела, ма да то ништа особито неје, и сами ученици Питагорини, који су обично зеља јели, несу били побожији од обичних људи, — Ориген овако одговара: „На чemu оснивају Јudeji различност јела, Хришћанима неје до тога стало; што улази у уста, — то не скврни човека, нит ће храна прославити нас пред Богом. С тога не држимо ми умереност у јелу за приватно дело, но уредно не дамо телу, да се на свашта лакоми.“ (наставиће се).