

ГОДИНА XI

СЕПТЕМВРИЙ — ОКТОМВРИЙ

КНИЖКА 4

ФИЛОСОФСКИ ПРЕГЛЕДЪ

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Любенъ Цвѣтаровъ: Литературниятъ критикъ.
2. М. Х. Басанъ: „Око за око — зѣбъ за зѣбъ“. Има ли сѫществена разлика между морала на Стария заветъ и учението на Христа?
3. Евгений Г. Каменовъ: Обществениятъ смисълъ на въздържателното движение.
4. Христо Николовъ: Философските основи на единъ новъ методъ на първото четене и писане.
5. Атанасъ Стояновъ: Неразяснени страни на тарикатството.
6. Тодоръ Г. Влайковъ: Религиозна вѣра и християнски животъ.
7. Въпроси и отговори:
- Д. Михалчевъ: Социологични размишления върху втората свѣтовна война.
8. Критични отзиви: „Общественостъ и култура“.

ДВУМЕСЕЧНО
СПИСАНИЕ

РЕДАКТОРЪ
проф. Д. МИХАЛЧЕВЪ

СОФИЯ

1939

Кое где е

	Стр.
1. Литературниятъ критикъ. Отъ Любенъ Цвѣтровъ	335
2. „Око за око — зѣбъ за зѣбъ“. Има ли сѫществена разлика между морала на Стария завѣтъ и учението на Христа? Отъ Моисъ Х. Басанъ.	347
3. Обществениятъ смисълъ на въздържателното движение. По поводъ на една упадъчна преценка за въздържателното движение. Отъ Евгений Г. Каменовъ	361
4. Философските основи на единъ новъ методъ на първото четене и писане. Отъ Христо Николовъ	378
5. Неразяснени страни на тарикатството. Отъ Атанасъ Стояновъ	392
6. Религиозна вѣра и християнски животъ. Отъ Тодоръ Г. Влайковъ.	397
7. Въпроси и отговори: Социологични размишления върху втората свѣтовна война. Отъ проф. Д. Михалчевъ	404
8. Критични отзиви: Д-ръ Мих. Геновски: Общественостъ и култура. Разглежда Дим. П. Иванчевъ	412

Литературният критикъ

I

Въ предговора на една отъ своите последни книги покойният вчес френски поетъ Франсисъ Жамъ отправи такива жестоки и язвителни думи по адресъ на литературната критика, че дружеството на френските критици се видѣ принудено своеевременно да покани инакъ кроткия и безобиденъ поетъ да отегли думите си, което, естествено, той не направи. Конфликтътъ грозѣше да стигне до съда и обещаваше да бѫде крайно любопитенъ фактъ въ историята на литературните нрави изобщо, ако дружеството на френските критици не бъде показало снизходително, вземайки предъ видъ „дългата и плодовита дейност“ на поета.

Отрицателното отношение на този френски поетъ къмъ литературната критика, въ същината си, не е изключение. Известна е мисълъта на английския поетъ Шели, че „съ рѣдки изключения, критиците сѫ една тѣла и злобна раса“. А озлобенъ веднажъ, Гьоте се провикналь презирително: „Убийте това куче — той е критикъ!“

Преди освобождението още и у насъ въпросътъ за литературната критика е поставянъ многократно. Отъ тогава и до сега той е разискванъ често въ всички наши литературни срѣди. Нѣкакви съществени различия въ схващанията на тѣзи срѣди върху критиката почти не съществуватъ. Въ действителностъ и по самия въпросъ не всѣкога се е теоретизувало съ необходимата обективностъ и широта. Цѣлата тази сложна проблема, съ извѣнредно важно значение за правилното развитие на литературата ни, въ края на краищата, отъ мнозина е свеждана до баналния въпросъ: съществува ли истинска литературна критика у насъ? А на тоя въпросъ отъ преди освобождението и досега е даванъ все единъ и същъ отговоръ: не, не съществува!

Така говорятъ, разбира се, тия, които творятъ художествената ни литература. Макаръ да я дирятъ постоянно, тѣ сѫ почти винаги недоволни отъ критиката. Недоволството имъ има различни подбуди, но — то се знае — най-главната отъ тѣхъ се коренѣ въ амбиции, въ честолюбията на авторите, а не въ нѣкакви утвърдени разбирания. Пълното отричане на литературната критика у насъ въ миналото и настоящето, наистина, е станало подозрително. Не биха ли били умѣстни думите на Поль Судѣ: „Ако нѣмаше никаква критика, не биха я отричали така ожесточено. Такава критика, каквато нѣкои искатъ, не би заслужавала името си“.

Традиция е, не само у настъ, всѣки авторъ на разказъ или стихотворение, преди да е проумѣлъ какво е въ сѫщностъ критиката, какви сѫ нейните задачи и цели, да се чувствува подготвенъ да разрешава най-главния отъ въпросите на литературната теория, често смѣтенъ за една млада и неукрепнала литература, като нашата: сѫществува ли или не българска литературна критика? — Че въ цѣлостния ѝ художествено-психологически, историко-социологиченъ и философско-естетиченъ обликъ, авторитетна и дълбока критика нѣмаме — това е истина. Но критериятъ, съ който мѣрятъ нашите писатели, струва ни се, навременѣ е твърде голѣмъ. На тѣхния организуванъ поплакъ, че у настъ нѣма критици въ стила, напримѣръ, на единъ Бѣлински, би могло скромно да се възрази: но имаме ли ние поети отъ стила, да речемъ, на Пушкина? — И нима литературниятъ критикъ, когато разглежда даденъ български писателъ, иска непремѣнно той да има рѣста на Юго или Толстой?

Нашиятъ ориенталски манталитетъ на зли и затворени характери, между другото, е станалъ причина да се създаде комай непроходима враждебностъ въ отношенията между автори и критика. Разбира се, тая враждебностъ не е свойствена само на настъ и за днешното време. Имало я е всѣкога, повече или по-малко. Има я и сега въ другите литератури. Споменатиятъ вече френски поетъ Франсисъ Жамъ писа буквально следното: „Критиката никога не ме е разбиравала и умишлено е премълчавала моите стихове. Тя е развратена отъ пари, реклама, политика, опортюнизъмъ и жажда за почети. Необрѣщайки ѝ внимание, азъ всѣкога съмъ следвалъ своя пътъ“.

Враждебността между писатели и критика, прочее, е сѫществувала всѣкога и навсѣкѫде. Полъ Судѣ заключава по този поводъ: „Единъ справедливъ и съвѣстенъ критикъ, по необходимостъ, си създава срѣдъ авторитѣти три вида врагове: 1) такива, за които не говори, 2) за които говори лошо и 3) за които говори добре — всички или по-голѣмата част отъ тѣхъ, — защото почти никога не говори толкова хубаво, колкото биха желали, или защото говори хубаво и за нѣкои други“. И бележитиятъ френски критикъ привежда следния примѣръ: „Бѣхъ нарекълъ В. голѣмъ писателъ. Не ми изрази нѣкакъ своята признателностъ. Но веднажъ ме упрѣкна много остро, че съмъ виждалъ нѣкакъвъ даръ у С.“

Даровитиятъ и честенъ литературенъ критикъ е живо въплъщение на Нитчевата заповѣдь „да се живѣе опасно!“ и на Гумилъвия заветъ: „трѣба да се върви по линията на най-голѣмото съпротивление!“ Почти винаги той е непризнаванъ. Смѣтанъ е за провокаторъ въ храма на изкуството и е гледанъ подозрително. Всѣки авторъ мисли, че критикътъ е длъженъ да се занимава съ всѣкиго и да признава, едва ли не,

всички. А въ същностъ, „вънъ отъ задължението да бъде детски учтива и честна и да уважава частния имъ животъ, критиката нѣма никакво друго задължение къмъ авторите“, споредъ Полъ Судѣ. Неприятелите на справедливия и талантливъ критикъ нерѣдко горятъ отъ желание да го премахнатъ отъ литературата, забравяйки, че най-жестокиятъ критикъ — времето — е и най-висшиятъ съдникъ, който не прави отстъпки на бездарността и компромиси съ своята историческа съвѣсть. Затова Судѣ остроумно забелязва, че „единъ независимъ критикъ никога не трѣбва да търси официално признание. За него е много по-мѣжно да стане академикъ, отколкото за камила да мине презъ иглени уши, по израза на Светото писание, защото 40-тѣ члена на Академията никога не сѫ били 40-тѣ първи писатели на епохата — нѣщо, което той трѣбва да каже предъ всички и съ това да си навлѣче омразата на мнозина“.

И все пакъ, въпрѣки повика на авторите, въпрѣки тѣхното организувано отрицание, сериозни творчески прояви на литературна критика у насъ сѫществуватъ. Работа на литературния историкъ е: да ги посочи конкретно и да ги утвѣрди по тоя начинъ предъ всички. Защото, нима не е смѣшно да се отрича, едва ли не напълно понѣкога, единъ д-ръ К. Крѣстевъ напримѣръ? — За една литература, като нашата, съ малки размѣри, съ ограничени възможности и не особно значителни творци, рѣстътъ на д-ръ Крѣстевъ съвсемъ не е толкова дребенъ, колкото се струва на нѣкои. Крѣстевъ е литературенъ критикъ съ изключителенъ духъ и необикновено дѣлбоко критическо чувство. Не е ли ясно и за последния гимназистъ вече, че неговите критически работи за Пенчо Славейковъ или П. К. Яворовъ, напримѣръ, сѫ най-вдѣхновеното и най-дѣлбокото, което е писано за тѣзи голѣми поети до днесъ? — Колкото разбиранията въ литературата да сѫ различни и относителни, има ценности на духа, които не могатъ да се отричатъ, особено следъ като надъ тѣхъ е издадена оправдателната присъда на времето. Само тѣй, струва ни се, ще могатъ да се създадатъ и у насъ предпоставки за раждането на голѣмъ литературенъ критикъ, за каквъто всички блѣнуватъ. Ако се признава, че изкуството е съвѣстта на земята, трѣбва да стане ясенъ и дѣлбокиятъ смисълъ въ сентенцията: „Критиката е съвѣстъ на тази съвѣстъ. Тя е за изкуството това, което е изкуството за живота“.

II

Творчеството на истинския литературенъ критикъ е творчество отъ най-висшъ разредъ. Затова голѣмите литературни критици се броятъ на пръсти. Известниятъ съвремененъ писателъ Стефанъ Цвайгъ мисли, че „голѣмиятъ критикъ е рѣдкость, защото многообразието на задачата, за която е при-

званъ, изисква сѫщо и многообразие на способностите. И това не е достатъчно. Често противоречивите елементи на тия способности трѣба да бѫдатъ и застѣпни въ такава особно премѣрена доза, щото противодействуващите да се свързватъ по-силно, когато се проявяватъ, вмѣсто да изпъкватъ поотдељно по силата на нееднаквия си произходъ. Идеалниятъ критикъ трѣба сѫщевременно да притежава предразположбата и зародиша на всичко онова, което се съдѣржа въ всѣко творение на изкуството, въ всѣки художникъ. Както художникътъ, той нищо не трѣба да въплъти напълно и изчерпателно. Трѣба постоянно да бѫде и отсамъ, и оттатъкъ, както въ себе си, така и въ другия. Той трѣба да примирява противоположности. Трѣба да има погледъ за вѣчното и нервъ за временното. Да бѫде способенъ да чувствува, както относителното на момента, тъй и абсолютното на ценностите. Да приближава миналото, за да се чувствува оформяването, а оформящото се да предвиди съ магичния погледъ на догадката".

Творчеството на литературния критикъ, следователно, предполага цѣлостна и завършена индивидуалност, дълбокъ и многостраненъ духъ, който въпрѣки всичко трѣба да бѫде динамично единенъ.

Следъ действителното утвѣрждане на оствѣръ критически усѣтъ, втората стихия на критика е неговата вътрешна свобода. Свободата за литературния критикъ е въздухътъ, безъ който той ще загине въ тежката атмосфера на емоционална и идеяна предубеденостъ. Тя е условието, безъ което неговиятъ творчески инстинктъ не би могълъ да се възпламенява отъ съприкосновението му съ изкуството. Затова методътъ, колкото да му е необходимъ, не може да бѫде догма за свободния отъ всѣкакви предубеждения критикъ. Това потиква чехския литературенъ историкъ и критикъ Новакъ, който силно подчертава значението на метода, да изповѣдва, че методътъ, колкото съвѣтно да бѫде следванъ и строго прилаганъ, все още не създава истинския критикъ, защото той не се възпитава и образова, а се ражда. А споредъ историографа Симеонъ Радевъ, методите, които иматъ сѫществено значение за развитието на научната мисъль, нѣматъ сѫщата важност за критиката. „Критиката е единъ литературенъ, нѣкой би казалъ поетически родъ, което ще рече, че тя отразява въ висша степень артистичния темпераментъ, субективните настроения на критика и често пъти мимолѣтните прищѣвки на една фантазия, която лети между художествените произведения, като пчела между цветята".

Въпросъ за методъ, прочее, въ смисъла на научната методология, при литературната критика не може да става. Ако методътъ на учения може да бѫде аналитиченъ или синтетиченъ, индуктивенъ или дедуктивенъ и пр., методътъ на ху-

дожествения критикъ е творческо сплавяне на всички съществуващи методи, надъ които лъга сънката на неговата цѣлостна индивидуалност, съ всичките ѝ увлѣчения и страсти, въобще съ всичките стихии на неговия многостраненъ духъ. Методътъ на критика, въ сѫщностъ, е оригиналниятъ, вътрешно детерминуванъ подстъпъ къмъ произведения и автори, въ който се манифестираятъ спонтанните прояви на творческия му духъ. Той не е нищо друго, по думите на Франтишекъ Шалда, освенъ изразъ на неговата чувствителност, малко колоритъ и малко предизвикателно оръжие, което се носи отъ кокетство и бравура, за да докаже, че и подъ него волниятъ духъ свободно се движи, понѣкога дори своеvolно скача и танцува, по-свободно отъ онѣзи, които никога не сѫ се въоръжавали съ него. Затова методътъ на всѣки голѣмъ критикъ е нѣщо самобитно и неповторимо негово. Въ него той отразява най-оригиналната сѫщина на духа си, която остава да живѣе презъ вѣковете въ критичното му дѣло, като проява на дѣлбока интуитивно-творческа спонтанност, като манифестация на духовна цѣлостъ и динамично единство на личността му.

Методътъ на критика може да има най-различни преобразования. Шалда твърди, че „критикътъ самъ си създава метода и то не единъ, а много, за всички индивидуални случаи“, споредъ моментните повели на чувството си, на целта си, на настроението и патоса си, а навременѣй и на своя капризъ. Това още веднажъ ни убеждава, че творчеството на литературния критикъ не е и не може да бѫде наука. Въ него, естествено, има научни елементи, но наука то не е. Защото критикътъ въ преценките си твори, твори като художника и пакъ като него дава себе си, личността си, оригиналното си „азъ“. Затуй вдъхновениятъ руски критикъ Юрий Айхенвалдъ отрича строгата научность не само при творчеството на художествения критикъ, но дори и при дѣллото на литературния историкъ, и въ своите „Силуети“ твърди, че тамъ, гдето има качественост и оценка, тамъ нѣма наука, защото сѫществува произволъ на вкуса и неизможност за доказване на субективните впечатления.

Въ творчеството си критикътъ осъществява, презъ об разите и откровенията на художника, жаждата на своя критически нагонъ да създава. Отъ виденията на писателя, наподобяващи самотни звезди, отъ които всѣка живѣе за себе си, той създава свѣтове, цѣли слънчеви системи, свързани въ причинна зависимост и управлявани отъ конституцията на неговия всеобхватенъ духъ.

Отъ всичко това все още не следва, че творчеството на критика е подчинено само на случаини подбуди и представя манифестация на абсолютния творчески произволъ. Историята на литературната критика посочва доста случаи, когато ге-

ниални критици сѫ били едновременно и идеолози, водители на литературни школи и движения. Но идеологията на критика, неговото дейно водителство, е нѣщо вторично. Първично е творческото му чувство, което има напълно емоционаленъ произходъ и което, въ сѫщностъ, го отличава отъ учения и го приближава до художника. Интелектуалниятъ му багажъ е нѣщо, въ повечето случаи, придобито отъ книгите, отъ живота и отъ неговите умозрителни занимания, достъпни на почти всѣки нормаленъ човѣкъ. Затова Стефанъ Цвайгъ, който силно наблюга, че критиката е призвание, дълбока творческа проява на духа, висъкъ изразъ на творческа мѫдростъ, подчертава, че не по-малко, отколкото на художника, критикътъ въ друга областъ трѣбва да прилича на своя събрать по духъ, на учения, на спокойния събирачъ на факти, на съвестния сравнителъ. Нему е дадено да действува едновременно съ двата праинстинкта на познанието: „той трѣбва да знае да чувствува, по инстинктъ да чувствува и все пакъ това магическо да може да обясни така, както учениятъ обяснява тѣмните явления въ одухотворената природа. Винаги, въ всѣко отношение отъ литературния критикъ се изисква двойното: ентузиазъмъ и спокойно познание, любовъ и справедливостъ, изкуство и наука, въторогъ предъ художественото произведение и едновременно дума на сѫдия за сътвореното“.

Литературниятъ критикъ, проче, е двояко въплъщение на образна мисъль — изразъ на чисто емоционалното, артистично начало въ душата му — и умозрителна логика — проява на дълбокъ интелектуаленъ гладъ. Въ това сложно двуединство коренѣе духътъ на неговата своеобразна творческа природа. И само така, наистина, може да се обясни, че въпрѣки догматичната си сухость Буало пише критики въ форма на поеми съ римувани стихове, Бѣлински завещава на руската литература класически образци на най-вдъхновена проза, а Фр. Шалда оставя име и на дълбокъ лирически поетъ. Защото критикътъ не е само най-добриятъ читателъ, както го нарича Айхенвалдъ, тъй като той далечъ надхвърля жаждата на удовлетворяващата се самонаслада. Увлѣченъ въ емоционалния потокъ на художественото произведение, първоначално като читателъ, въ неговата душа веднага пламва огньътъ на единъ спонтаненъ творчески процесъ. Въ хода на четенето още критическиятъ му усѣтъ търси, най-напредъ интуитивно, а следъ това съзнателно, да улови крайния синтезъ на онова въздействие, което произведението оказва надъ него. По тоя начинъ, емоционална впечатлителностъ, която все повече се разгаря, и логична мисъль, която бавно кристализува, се сплавятъ въ творчеството на критика. И правъ е Стефанъ Цвайгъ, когато обобщава, че „индивидуалното изкуство на критика се състои въ това: да сведе не-

съгласието във една постоянна и винаги наново извоювана хармония. Индивидуалното изкуство на критика, обаче, се упражнява съвършено така рѣдко въ всички епохи, както и самото голямо изкуство“.

III

Родениятъ литературенъ критикъ се приближава до даровития художникъ по това, че първичното, безъ което единиятъ не може да бѫде истински критикъ, а другиятъ — творецъ на образна мисълъ, — и у двамата, — е художественото, артистично чувство, непосрѣдниятъ творчески усътъ на сърдцето и душата. Затова отношението на критика къмъ изкуството е, преди всичко, творческо, емоционално и само по-късно то става естетическо и умозрително. Както художникътъ, преди да построи своето произведение, се ржководи изключително отъ едно тъмно, едва уловимо творческо проблѣсване, което е първиятъ сигналъ на зараждащия се въ душата му творчески процесъ, тъй и критикътъ, преди да изгради идеинитъ обобщения на едно цѣлостно, художествено изяснено и логично утвърдено отношение, излиза изъ загадъчната сфера на своите първоначални непосрѣдни откровения, отъ моментните възвисявания на духа си до тайнствения свѣтъ на художествените видения на твореца. Затуй при критикъ, у когото е утвърденъ критичниятъ усътъ, т. е. нова емоционално, творческо начало, което въ единъ моментъ като че се откъсва отъ личността на критика, влиза въ самото сърдце на художествената творба и улавя постройката и духа ѝ като организувана творческа цѣлостъ, като завършено конструктивно единство, като малъкъ свѣтъ за себе си, — ржководниятъ импулсъ у такъвъ критикъ, който е несъмнено истински, роденъ, е първото дълбоко впечатление отъ разглежданото художествено произведение или авторъ. По-нататъкъ неизбѣжно следва единъ продължителенъ процесъ на вдълбочаване, избиствряне, показване и доказване на непосрѣдно възприетото.

Затова именно призваниятъ критикъ не се създава, а се ражда, ражда се така, както се ражда поетътъ, напримѣръ. И пакъ затова даровитиятъ критикъ не е жонгльоръ, както се струва на нѣкои, а истински творецъ, който не може да не твори, досаждъ тъй, както родениятъ поетъ не може да не създава поезия. Въ критичното си отнасяне къмъ произведенията на изкуството той утолява своята творческа жажда и насища творческия гладъ на душата си, импулсиранъ отъ единъ вѫтрешенъ нагонъ, който, тълкувайки чуждите творчески прозрения и обяснявайки пжтищата на тѣхното зараждане и осъществяване, тълкува и обяснява себе си.

Както истинскиятъ художникъ зазижда себе си въ своя художественъ свѣтъ, тъй даровитиятъ критикъ осъществява

своето творческо „азъ“ въ критическото си дѣло. Затова критикътъ, както оригиналниятъ поетъ, има субективно отношение къмъ разглежданото творение или авторъ. Той изживява чуждото творческо дѣло, отричайки се въ единъ моментъ напълно отъ себе си, и следъ това, имайки опита на туй съвсемъ непосрѣдно общуване, пристъпя къмъ своите съждения, които, построени на такава емоционална основа, коренно се различаватъ отъ съжденията на учения. Въ момента, когато критикътъ преживява произведението на автора, се заражда първообразътъ на неговата положителна или отрицателна присъда. Въ същия този моментъ творческата му жажда получава първоначалното си удовлетворение. По-нататъкъ, критичниятъ му нагонъ, както у художника, развихря спонтанните хрумвания на творческата си интуиция: отъ преживѣните впечатления, най-често мигновени и уловими само отъ него, построява и одухотворява единъ новъ свѣтъ, съ свой духъ и свой стилъ. Затова видниятъ чешски критикъ Франтишекъ Шалда, въ своята дѣлбока изповѣдь „Критика чрезъ патосъ и вдѣхновение“ подчертава, че „критикътъ твори сѫщо тѣй, както поетътъ или кой да е другъ художникъ. Различието е само въ материала: поетътъ твори, преди всичко, изъ живота и природата, а критикътъ — преди всичко, изъ изкуството и културата“.

Преценката на критика се извършва подъ настроение, както образътъ на художника се оплодяватъ въ душата му сѫщо подъ настроение. Затова призваниятъ критикъ, за разлика отъ учения, има за импулсъ къмъ творчество: въдѣхновението! То се ражда, когато образътъ на разглежданата творческа личностъ е узрѣлъ въ душата му. Едва тогава творческата искра се разгаря въ буйни пламъци. Бавниятъ и често мжителенъ творчески процесъ, който Ст. Цвайгъ описва съ изумителна дѣлбочина, започналъ съ елементарна естетическа емоция или детински наивенъ възторгъ предъ ново откритие, потъва въ дѣлбоки мисловни унеси, преминава презъ сложни съждения и завършва съ едно заключение — присъда. Така, Брандесъ твърди за Иполитъ Тенъ, критикътъ, който прави изводътъ си предимно отъ естествено-научния опитъ, че той не започвалъ да пише своите критики, преди да е почувствуваъ, че творческата личностъ, която ще разглежда, е заживѣла въ неговото творческо „азъ“. А видниятъ нѣмски театраленъ критикъ Алфредъ Керъ изповѣдва, че „дѣлото му на критикъ не е извършено съ потъта на една научность, стояща далечъ отъ изкуството, а съ кръвъта на едно сърдце“. И допълва мисълта си съ извода: „Отъ сега нататъкъ трѣбва да се казва: поезията се дѣли на епосъ, лирика, драма и критика“.

IV

Голѣмите критици сѫ изключителни явления въ литературата. Тѣ сѫ личности съ богати духове, сложни и

дълбоки, съ многострани дарби, на пръвъ погледъ почти винаги противоречиви, които внасятъ порядъкъ и хармония въ хаоса на художествените вкусове, видения и идеи.

Литературният критикъ е съдия, който живѣе въ единъ висшъ свѣтъ, кѫдете научнитѣ закони нѣматъ комай никакво значение и никаква приложба. Истинскиятъ критикъ, въ сѫщностъ, и не признава никакви писани закони, защото последнитѣ, въ края на краищата, сѫ все пакъ шаблонни форми на разума, негодни да обхванатъ безвъпросно и въ цѣлата имъ широта и дълбочина всички художествени прояви. Но затово пѣкъ призваниятъ критикъ е човѣкъ съ извѣнредно остра чувство за отговорностъ, което е просмукало самата му природа, живѣе въ нервите му и регулира ритъма на неговата мисъль. Известна е изповѣдта на Бѣлински: „На грѣшките на подсѫдимия се гледа като на нѣщо обикновено. Ала грѣшката на сѫдията се наказва съ двойно усмиване“. Единъ нашъ, български критикъ пѣкъ признава: „Когато пиша за единъ писателъ, азъ не мисля за него, а за себе си: какво ще помислятъ за мене“ (Вл. Василевъ).

Съзнанието за отговорностъ е висше морално качество, присъщо на малко люде, което често трудно съжителствува съ неспокойството на темпераментнитѣ натури. А почти всички значителни критици сѫ не спокойни, тревожни духове, които непрестанно се бунтуватъ срещу организованата посрѣдственостъ, нивелираща върховетѣ съ низинитѣ. Въ този смисъль, литературниятъ критикъ по рождение и сѫдба е борецъ. Неговото призвание е да отдѣли плѣвела отъ житото, фалшивия скѫпоцененъ камъкъ отъ истинския, самородния. Ала колко често той може да се заблуди, да бѫде измаменъ отъ подправения блѣсъкъ на нѣкоя фалшива скѫпоценностъ! — Затова съ време неговото чувство за отговорностъ се изостря извѣнредно много, а критичниятъ му усѣтъ се домогва до такива шеметни върхове и бездни, кѫдете художествената му чувствителностъ става до болезненостъ изтѣнчена. И все пакъ, понѣкога литературниятъ критикъ може да сгрѣши, да се заблуди. Работа на историка е да установи тѣзи грѣшки и по възможность да ги обясни.

Тукъ естествено възниква въпростътъ: може ли критикъ да умърти известно дарование съ отрицателната си, несправедлива преценка? — Бѣлински отговаря категорично: „Истинскиятъ талантъ не може да бѫде убитъ отъ рѣзката критика“. Самородниятъ талантъ, голѣмото дарование е съдба за носителя си, единственъ смисъль на сѫществуването му, негова основна жажда на духа и воля за безсмъртие. Както не може изкуствено да бѫде култивиранъ талантътъ, логично е да се приеме, че не може да бѫде и унищоженъ отъ жестоката преценка на критика. Затова правъ е видниятъ италиански естетикъ Бенедето Кроче, когато твърди, че „както никой критикъ не може да направи художникъ онзи, който

не е такъвъ, така и никой критикъ — поради метафизическа невъзможност — не може нито да убие, нито дори леко да засегне истинския художникъ". Изглежда, че нѣкои чувства въ областта на изкуството се неутрализуватъ, ставатъ невредими и затуй въ случаи, когато преценката на критика е несправедлива или злобна, тя не постига целта си, не може да унищожи самородната дарба. Творческото дарование е призвание и крие заложбите на избраничество, белязаностъ отъ сѫдбата, твърдо е като истинския скъпоцененъ камъкъ, като диаманта. Тукъ, разбира се, не става дума за упорството на посрѣдствениците, което, въ края на крайщата, въпрѣки мимолѣтни успѣхи и съмнителни лаври, остава безплодно.

Вѣрно е, че сѫществуватъ въ литературната история доста случаи, когато бележити критици сѫ се излъгвали въ преценките си. Но своите грѣшки тѣ сѫ изкупвали винаги съ доблестта на характера си, или съ вдъхновения си патосъ, или съ изумителната дълбочина на своя погледъ, или най-сетне съ откриването на нови таланти. Както художникъ предава природата пречупена презъ призмата на своето субективно видждане, тъй и критикътъ отразява едно произведение на изкуството презъ своя оригиналъ духъ. Защото истинската критика е изкуство. Тя възъздава и оформява, изразъ е на една подчертана творческа индивидуалност, предизвиква чувства и възбужда страсти, утвърждава вкусове и нерѣдко дори се издига надъ много произведения на самото изкуство. Не напразно Волтеръ заключава, че „отличенъ критикъ може да бѣде само художникъ, щастливо съчеталъ много знание и усътъ, безъ предразсѫдъци и безъ завистъ. Това се срѣща трудно.“

V

Безогледното, наистина понѣкога справедливо и основателно, отричане сѫществуването на литературна критика у насъ съвсемъ не е утешително, защото единъ кратъкъ обзоръ въ миналото на свѣтовната литература би ни разкрилъ следното съотношение: голѣми критици се раждатъ въ епохи, когато сѫществуватъ велики художници! Въ Русия, напримѣръ, не би имало единъ Бѣлински, ако нѣмаше голѣмитѣ първомайстори на руската художествена литература, на първо място, разбира се, Пушкинъ. Бѣлински като че ли е билъ изпратенъ отъ сѫдбата да разкрие предъ поколѣнието, какво собствено е Пушкинъ. А въ Франция не би сѫществувалъ, може би, единъ Реми дьо Гурмонъ, ако нѣмаше творците на френския символизъмъ, ако не бѣше се раждало съзвездието на „прокълнатите поети“.

И при двата тѣзи случаи литературниятъ критикъ е рожба на бременно отъ художествени идеи време. Неговата појава е съ напълно месиански ха-

рактеръ: той е призванъ да утвърди създадени или създаващи се художествени ценности. И при първия, и при втория случай той не е само ценитель и съдия, но и борецъ за укрепване на литературни традиции. Затова не можемъ да си мислимъ Бълински безъ Пушкина и другите класици на руското художествено слово отъ първата половина на миналия въекъ, както образътъ на Пушкина веднага извиква въ съзнанието ни сънката на „неистовия Висарионъ“. Също тъй, Ремидьо Гурмонъ е почти немислимъ безъ реалните въплъщения на неговите „Маски“. Тези примери съ особно типични. А ето и други: Буало не би съществувалъ, ако нъмаше Корней, Расинъ, Ла Фонтенъ. Името на Сентъ-Бьевъ веднага ни спомня за Ронсаръ и обратно. Поль Суде свърза неразрывно името съ М. Прустъ, П. Валери и А. Жидъ.

Че големиятъ критикъ е свързанъ съ единъ или нъколко бележити писатели, може да се види и отъ нашата, сравнително бедна, литература. Така, д-ръ К. Кръстевъ е немислимъ, като литературенъ критикъ, безъ триото Пенчо Славейковъ, П. Ю. Тодоровъ, П. К. Яворовъ. Ако последните не бъха се раждали, Кръстевъ не би се явявалъ само отъ каприза да разрушши идилията на началната ни следосвобожденска литература.

Големиятъ литературенъ критикъ се явява да покаже на поколѣнието, настоящи и бѫдещи, създадени вече или създаващи се, неоценени и неутвърдени още художествени ценности. И какъ е възможно раждането на такъв критикъ въ литературата като нашата, съ малки кръгозори и творци, които най-често, ако не винаги, иматъ само локално значение? — Защото литературниятъ критикъ е не само съдия и разрушителъ, а главно утвърдителъ на нови ценности. Той се издига надъ преходното, упива духа съ ритъма на литературния животъ — като проява на националното самосъзнание, споредъ Бълински — въ неговото творческо бессмъртие презъ вѣковетъ и внася порядъкъ въ хаоса. А въ една литература, каквато е българската, която едва преди нъколко десетилѣтия е излезла изъ етапа на своя организационенъ периодъ и която още не е отбелязала художници съ универсално разкриляне на дарбите, какъ може да се роди единъ Иполитъ Тенъ или Сентъ-Бьевъ?

При това, какви традиции на духа изобщо имаме ние? — Защото, за да се роди големъ литературенъ критикъ, трѣба да има не само талантливи творци на словото, но и утвърдени вече философия и наука. И ако у насъ се роди такъвъ критикъ — да предположимъ невъзможното за сега, — критикъ по духъ и призвание, той наистина не ще има условия да разгърне цѣлата многостранна широта на дарованието си. Не бива да се забравя също, че големиятъ кри-

тикъ трѣбва да владѣе и магията на словото въ всичкото негово разнообразие и съвѣршена изразителностъ. Нашето слово, обаче, едва сега се твори.

Надъ всичко това, значителниятъ критикъ е изразител на богатъ литературенъ опитъ и мѣдростъ на духа. Въ литературната история изобщо има толкова велики художници, всѣки народъ съ културно-историченъ опитъ притежава по нѣколцина крупни творци, а голѣмитъ критици се броятъ едва ли не на прѣсти. Това е тѣй, защото „дарбата на критика — по мнението на Бѣлински — е рѣдка дарба и затуй високо ценена. Ако сѫ малко людете, получили отъ природа по-голѣмъ или по-малъкъ дѣлъ отъ естетическо чувство, способни да възприематъ впечатления отъ изящното, то колко по-малко трѣбва да бѣдатъ ония, които притежаватъ въ висша степень това естетическо чувство и това възприемане на впечатления отъ изящното“! И Бѣлински отсича решително: „Лъжатъ се онѣзи, които смеять занаята на критика лесенъ и повече или по-малко достѣпенъ всѣкому. Талантътъ на критика е рѣдъкъ, а пжтьтъ му плъзгавъ и опасенъ“.

Дѣлго време още ще има да чакаме, докато у насъ се роди действително голѣмъ литературенъ критикъ. Години ще минатъ, докато на литературния ни небосклонъ се появи звездата на критикъ, който да догона рѣста и значението на д-ръ К. Крѣстевъ. Защото нашиятъ литературенъ животъ е изобщо беденъ. Въ неговите недра не цѣвятъ цвѣтове на универсални художествени идеи и не зреятъ плодовете на дѣлбока, изключителна мѣдростъ на духа. Презъ десетилѣтието преди катастрофалните войни кипящиятъ ни националенъ духъ отбеляза въ историческия барометъ стихийно оживление и дѣлбоко разкриляне на литературенъ въходъ, чито изразители станаха творците отъ споменатото трио. Роди се Крѣстевъ. Отъ времето на последния не се е раждалъ талантъ съ толкова широко значение, че да отразява въ творчеството си новоутаения опитъ на народния духъ. Истина е, че съзвездието на нашия литературенъ символизъмъ все още чака своя критикъ. Но той ще бѣде толкова голѣмъ, колкото сѫ голѣми неговите поети, т. е. ще бѣде съвсемъ нашенски голѣмъ.

Действително за сега у насъ нѣма комай никакви предпоставки за близко раждане на голѣмъ литературенъ критикъ. Настоящето изобщо е бременно отъ голѣми социални събития, но то е сравнително бедно въ сферите на духа и изкуството. Голѣмиятъ критикъ на бѣлгарската литература ще е рожба на по-далечното бѣдеще.

„Око за око — зъбъ за зъбъ“

Има ли съществена разлика между морала на Стария заветъ и учението на Христа?

Un être intelligent qui a fait du mal à un être intelligent mérite de recevoir le même mal.
(Montesquieu: *Esprit des lois*, livre I, chap. I).

I

Афоризмът „око за око — зъбъ за зъбъ“ е станалъ отдавна символъ на жестокость и мъсть. Хората днесъ рѣдко си спомняватъ за нечовѣшката жестокость всрѣдъ разните народи, съседи на древна Палестина, когато тѣ хвърляха своите рожби въ желѣзните прегрѣдки на огнения и кръвожаденъ Молохъ, за да бѫдатъ живи горени. Забравятъ се сѫщо и страшните мжки, на които сѫ подлагали робите презъ времето на Нерона, когато тѣ сѫ бивали живи горени въ цирковетъ, просто за да доставятъ удоволствие на охолниците, търсещи зрелища. Ами инквизицията на срѣдните вѣкове, на кладата на която намѣриха смъртъта си цѣла редица видни представители на тогавашния умственъ и духовенъ животъ?

За всички тѣзи жестокости днешниятъ свѣтъ има слаба паметъ. Обаче той помни добре афоризма на Мойсеевото законодателство и смѣта, че тѣкмо тука е въплътена най-голѣмата човѣшка жестокость, съ която нѣкои особно спекулиратъ.

Въ настоящия скроменъ опитъ азъ ще засегна следните точки:

а) Ще изтѣкна, че принципътъ „око за око — зъбъ за зъбъ“, като принципъ на справедливото възмездие, сиречъ като носителъ на справедливостъ, е възприетъ и прокаранъ въ всички законодателства, древни и модерни, безъ изключение. Той дори е преминалъ и въ християнството, ако и външно въ други одежди.

б) Ще направя единъ юридически прегледъ на постановленietо, което ни интересува, и на случаите на неговото приложение на практика въ древно-еврейското общежитие.

в) Ще докажа, чрезъ исторически данни, отъ кое древно законодателство е заимствувано въпросното постановление („око за око — зъбъ за зъбъ“) и каква разлика има между него и неговия първоизворъ.

г) Ще потърся духа на това постановление, като го сравня съ други законни предписания на Мойсеевото законодателство, и по такъвъ начинъ ще открия общия смисълъ на последното.

д) И най-сетне, преди да стигна до своето заключение, ще направя единъ паралелъ между древноеврейския и християнския моралъ, които отъ мнозина се смятатъ за коренно различни и противоречащи единъ на другъ.

II

Като червена нишка презъ цѣлото Мойсеево законодателство минава принципъ „не прави това, което не желаешъ да ти правятъ“¹⁾), едно начало, което по-късно е преминало и въ християнството: „всичко, което искате вамъ да правятъ човѣците, сѫщото правете и вие тѣмъ“ (Ев. Матея, VII, 12), или: „не правете на другите това, което не е възгодно“ (Деяние на св. апостоли, XV, 29). Тия думи на Новия заветъ се приближаватъ необикновено много до еврейския оригиналъ.

И така, ако добро правите, добро ще ви направятъ, а на злото съ зло ще ви се отговори, на удара съ ударъ ще ви се отвърне. Кѫде е тута разликата съ „око за око — зѫбъ за зѫбъ“? Разлика може да има само въ външната форма на фразата, но не и въ дълбокия смисълъ, вложенъ въ това предписание.

Тукъ — въ този принципъ — не личи абсолютно никаква мъстъ. Наопаки, съ него М. з. (Мойсеевото законодателство) е искало да обезпечи човѣшката личност отъ всѣкакво посегателство и да я предпази отъ каквото и да е насилие, независимо отъ това, дали се касае за свободенъ човѣкъ или за робъ. А ще видимъ по-нататъкъ, че това законодателство е отишло много далечъ, и се е добрало до тамъ, гдето много съвременни законодателства не сѫ могли още да стигнатъ: да обезпечи съ законъ и живота на нашите мълчаливи сътрудници, животните. Има дори едно особено постановление въ защита на звѣроветъ: „Шестъ години съ земята, а на седмата остави я, за да се нахранятъ сиромасите, а следъ това и звѣроветъ“ (Изходъ, XXIII, 10, 11).

Както ще видимъ по-нататъкъ, съ горното постановление „око за око . . .“ Мойсеевото законодателство е искало да издигне достоинството на човѣшката личност, като я постави на единъ недосегаемъ, високъ пиедесталъ, излизайки отъ предпоставката, че човѣкъ е създаденъ по подобие на Бога (Битие, I, 27) и то независимо отъ качествата на личността, защото всѣко живо сѫщество, като резултатъ на божествената еманация, като дѣло на Бога, има еднакво право да се радва на милостъта на небесния Творецъ.

¹⁾ „Което е на тебъ омразно, недей го прави другиму“. (Старииятъ заветъ: книга Товита, IV, 15).

III

Понеже става въпросъ за уважаване на личността, нека ми бъде позволено за мигъ да се отклоня отъ прѣката задача на моята статия, за да направя единъ малъкъ исторически прегледъ върху съвящането, което имаха варварите по сѫщия въпросъ къмъ VI вѣкъ сл. Хр., сиречъ около 2,000 години следъ законодателството на Мойсей.

Човѣшкиятъ животъ бѣше много слабо защищаванъ у варварите (да не говоримъ за робите, а още по-малко за животните). Така, въ книгата на *Levallee: Histoire des Francais* (livre I, chap. I, § 3) намираме следнитъ характерни думи: Убийството навличаше само парично обезщетение, което се движеше съобразно съ качеството на жертвата. Така тарифата — ако ни е позволено да употребимъ тази банална за случая дума — въ сила отъ VI до XI вѣкъ бѣше: за убирането на лице отъ франките — 200 златни су (монета у моравингите), 160 су — за германецъ, 100 — за римлянинъ, 900 — за духовно лице. Ако жертвата биваше жена, обезщетението се удвояваше. Робите, тѣхъ никакъвъ законъ не ги покровителствуваши и убийството имъ не водѣше до никаква отговорностъ на господарите имъ (Срв. още *E. de Bonnec chose: Histoire de France, tome I, livre I, chap. I*).

А знайно е, че робскиятъ институтъ, въ неговата най-отратителна форма, изчезна въ Франция непосрѣдно преди великата френска революция, докато руското крепостничество биде унищожено окончателно едва презъ XIX вѣкъ.

Да се попитаме сега, какво бѣше становището на Мойсеевото законодателство по сѫщия въпросъ?

1) За умишлено убийство — наказанието бѣ смърть (Изходъ, XXI, 12);

2) за отцеубийство — смърть (Изходъ, XXI, 15);

3) който злослови противъ родителите си — смърть (Изходъ, XXI, 17).

Колкото страшна и жестока да изглежда санкцията на това последно законоположение, тя свидетелствува, на каква почти е била личността споредъ, М. з., особно почитъта къмъ родителя. А днесъ ние сме свидетели на толкова отцеубийства у всички съвременни и цивилизовани народи — често по съвсемъ незначителни причини.

4) Който убие робъ, трѣбва да се накаже (Изходъ, XXI, 20). И тукъ личността на роба е неприосновена.

М. з. (Мойсеевото законодателство) постановява: тѣлото на осъдения на смърть да бѫде веднага погребано (Второз., XXI, 22). А кой не знае, въ срѣднитѣ вѣкове чрезъ какви страшни мжки се изтрѣгваха признания на невинно обвиненитѣ, които въ последствие обесваха съ главата надолу и ги

оставяха въ това положение съ дни на пооказъ за назидание! (Grande Encyclopaedie moderne — au mot „Prison“).

Такъвъ садизъмъ М. з. не познава.

Но уважаването личността на човѣка е тѣсно свързано съ неприкосновеността и на неговото жилище: „кога заемешъ на ближния си нѣщо, не отивай при него, у дома му, за да вземешъ отъ него залога, а почакай вънъ . . . а ако бѫде сиромахъ, недей си лѣгай да спишъ съ залога, а му го върни при залѣзъ слѣнци, за да легне да спи съ дрехата“ (Второз., XXIV, 10—13).¹⁾

IV

Следъ този малъкъ исторически прегледъ и паралель, да видимъ сега юридическата стойност на това предписание — което е една отъ главнитѣ точки на нашата тема — съ други думи: при какви случаи и какъ се е прилагалъ текстътъ въ древно-еврейското общежитие?

Десетки томове сѫ писани по тоя въпросъ, за да се разсѣять предубежденията върху истинския му смисълъ, и едва ли е постигната целта, имайки предъ видъ, колко тежъкъ и малко подвиженъ апаратъ е общественото мнение, щомъ то веднажъ си е съставило идея по известенъ предметъ.

При все това и ние ще се опитаме да разбиемъ несправедливата и многовѣковна легенда, която тежи върху едно тѣй хуманно законодателство, каквото е това на Мойсея.

Преди всичко, за да дадемъ правилно тълкуване на нѣкакъвъ текстъ отъ закона, трѣбва да се държимъ не толкова о буквата му, а да търсимъ истинския му смисълъ, което значи: да търсимъ волята, която законодателътъ е вложилъ въ текста, или съ още по-други думи казано, да търсимъ „духа на закона“.

Бива ли, следователно, това повеление „око за око — зѣбъ за зѣбъ“ да се вземе въ букваленъ смисълъ на думата? Бива ли да се разбира, че за изведеното око ще се заплати съ окото на този, който го е извадилъ, или че за изведенъ зѣбъ ще се извади зѣбътъ на другия?

Като се иматъ предъ видъ хуманните чувства, които М. з. проявява къмъ вдовицата, сираца, роба, чужденеца, неприятеля, пъкъ дори къмъ животните, мѣжно е да се допустне, че Мойсеевиятъ законъ е отмѣстителенъ и че тази заповѣдъ е създадена именно за отмѣщение. Това е съвсемъ невѣроятно. М. з. не позволява да се направи подобно тълкуване на нея. Тази заповѣдъ, следователно, е една символизация, една алегория, която би могла да се изтѣлкува правилно, само когато

¹⁾ При всички библейски цитати е запазенъ оригиналниятъ текстъ споредъ превода на Библията отъ Св. синодъ на българската църква, 1925 година.

се съпостави съ аналогични повеления, предшествуващи или следващи интересуващата ни заповѣдь.

Прословутиятъ текстъ, върху който се градятъ всички обвинения, е следниятъ: „когато нѣкои се биятъ и ударятъ трудна жена и тя пометне, но друга повреда не стане, то да се вземе отъ виновния глоба, каквато му наложи мѫжътъ на пострадалата жена, и я заплати предъ посрѣдници“ (Изходъ, XXI, 22). — Явно е, че тукъ имаме обикновенъ случай на плащање вреди и загуби за известна причинена щета.

„Но ако стане повреда, нека даде животъ за животъ, зъбъ за зъбъ, око за око, ржка за ржка“ и пр. . . . (Изходъ XXI, 23—25).

Върху тази материя е обнародвалъ интересенъ трудъ известниятъ френски равинъ М. А. Астругъ: „Етюдъ върху петокнижието“, отъ който извлечаме следното място: „Що се отнася до ударитъ и ранитъ, еврейското законодателство заповѣдаваше едно обезщетение въ размѣръ на стореното зло. „Зъбъ за зъбъ, око за око, ржка за ржка“ — заповѣдва Св. писание. Ала това не значи, че трѣбва да се изтрѣгне зъбъ, да се извади око, да се отрѣже ржка на този, който се проповини въ такова престъпление. Въ такъвъ случай законътъ за талиона¹⁾ би се оказалъ една чудовищна несправедливостъ. Би ли било възможно да се наложи на единия точно сѫщата вреда, каквато е претърпѣлъ другиятъ? Кой би билъ въ състояние да изпита предварително дветъ болки (страдания), за да може да наложи втората същата интензивностъ, както първата? И ако случайно виновникътъ е вече лишенъ отъ едната ржка, отъ едното око, ще му се отрѣже ли едничката ржка, ще му се изтрѣгне ли едничкото око, което му остава? Въ такъвъ случай ще има явно неспазване на самия законъ на талиона²⁾, — явно преувеличение, поради несъответствие на страданието. Каква полза, впрочемъ, ще има за този, който е билъ натъртенъ, отъ раната, която ще направи на своя противникъ? Той може да изпита, освенъ мѫжата за претърпеното страдание, още и съжаление за безполезното си отмѣщение: ще напустне сѫдилището безъ ни най-малката утеша, щото сторената мѫка да бѫде забравена. — Така разбиранъ, законътъ за талиона би билъ една дивашка безсмыслица. Талмудътъ, отъ гдето почерпихме горните примѣри (Talmud Baba Kama, 84 recto), нѣкои отъ авторитетъ на който сѫ били съвременници на прилагането на Мой-

¹⁾ Отъ латинското *talis* — сѫщо, т. е. наказанието да бѫде сѫщо като стореното зло.

²⁾ Върху сѫщата материя вижъ още: *Juda ben Halévy: Le Khozah*, tome III, §§ 46, 47. Сѫщо *J. Salvador: Institutions de Moïse et du peuple Hébreux*.

сеевитѣ закони, ни учи, че законътъ за талиона не е биль никога прилаганъ въ горния смисълъ.

„Око за око — зѫбъ за зѫбъ“, буквально взето, значи: да върнете на правоимаша окото, зѫба или неговата равностойност. — Въ сѫщност всѣки човѣкъ притежава една абсолютна стойност, която се намалява, когато той бива раненъ. Нека този, който е предизвикалъ намалението на тази стойност, бѫде задълженъ да я възстанови, като освенъ това се принуди да плати за лѣкуване и денгуба на потърпевшия.

Така законътъ е предвиждалъ едно прилично възнаграждение на пострадалия. Този законъ за справедливо възмездие (компенсация) е бивалъ прилаганъ въ най-различни случаи: единъ робъ, раненъ отъ своя господарь, е бивалъ веднага освободенъ (еманципиранъ). Ако жена, която е въ положение, бѫде тежко ранена, виновникътъ е бивалъ виканъ отъ мѫжа ѝ въ сѫдъ и осъжданъ на прилично възнаграждение. Законътъ е изриченъ. Раната, ако е била предизвикана отъ нѣкое животно, то неговиятъ господарь е отговарялъ за това. А въ нѣкои случаи, при явна немарливост и вина, последниятъ е отговарялъ дори съ своя животъ (Изходъ, глава XXI).

Ако нѣкой е изкопавалъ кладенецъ и е нѣмалъ грижата да го покрие, отъ което се случи да произлѣзе нѣкое нещастие, той е бивалъ задълженъ да даде една „контра“ и съразмѣрна на нещастието компенсация.

Ако нѣкой воль е бивалъ откраднатъ, крадецътъ се принуждавалъ да върне петь вола вмѣсто единъ: това е било пакъ законътъ за талиона. Древнитѣ евреи сѫ били земедѣлци. Да се открадне воль, това не е означавало проста кражба, но деяние, което причинява голѣми щети на земедѣлеца, лишавайки го отъ възможността да работи. Следователно потърпевшиятъ е трѣбвало да бѫде и за това възнаграденъ.

Ала крадецътъ на една наета вещь е трѣбвало да върне само двойно сѫщата на стопанина ѝ — това е пакъ по закона за талиона: една вещь, едно животно, дадено подъ наемъ, е по-малко необходимо за господаря, който го е заетъ, и затова компенсацията въ случая е по-малка.

Една последна приложба на този законъ виждаме въ задължението на прелѣстителя на едно момиче — да се ожени за него, и този бракъ става неразторгваемъ. Законътъ предвижда този бракъ да не може да се разторgne, защото инакъ чрезъ развода би се унищожила компенсацията (санкцията), която законътъ предвижда.

Това е то законътъ за талиона, който е далъ толкова много аргументи противъ М. з., защото винаги е биль разглежданъ буквально, и то тѣкмо отъ тѣзи, които обвиняватъ

древните евреи, че не държели смѣтка за духа на Св. писание. А въ сѫщностъ законът трѣба да се разбира въ сми-
сълъ, че „всѣки е длѣженъ да поправи едно зло,
което той е извѣршилъ“.

И въ нашето, въ българското законодателство има по-
добенъ текстъ и никой нѣма право да каже, че той е „жестокъ“
или „отмѣстителенъ“. Чл. 56 отъ закона за задълженията и до-
говорите гласи: „Всѣко действие на човѣка, което причинява
вреда другому, задължава тогова, по вината на когото е по-
следвало то, да поправи вредата“, което на първобитенъ ла-
конически езикъ значи „око за око — зъбъ за зъбъ“.

Единъ известенъ християнинъ на 18. вѣкъ е оточнилъ
още повече тази мисълъ, като е употребилъ сѫщите термини,
както Мойсеевиятъ законъ, а именно: „Un être intelli-
gent qui a fait du mal à un être intelligent mérite de recevoir le même
mal“ (Montesquieu: *Esprit des lois*, livre I, chap. I).

Отъ всичко изтъкнато дотука се вижда, че подъ ре-
жима на М. з. институтъ на талиона е сѫществувалъ, обаче
предъ видъ на хуманния духъ, който вѣе въ това законода-
телство, строгостъта и кръвожадностъта на този институтъ е
до висша степень смекчена. Кръвожадниятъ талионъ, кръв-
ната мъсть, въ нейната истинска форма, е чужда на М. з.,
ако и племената, живущи въ съседство съ Палестина, да сѫ
практикували талиона.

Така напр. въ едно древно законодателство намираме
следната наредба: „Ако нѣкой удари непраздна жена и тя по-
метне, длѣженъ е да плати 10 жълтици; но ако младата жена
умре, жената на този, който я е ударилъ, трѣба сѫщо да умре“.

Никой искрено мислещъ човѣкъ не може да поддържа,
че М. з. дори за моментъ е могло да приложи такива чудо-
вищни и драконовски постановления, като току-що приведе-
ното. Наопаки, въ М. з. има изриченъ текстъ въ полза на на-
шето твърдение, въ смыслъ: „башитѣ да не бѫдатъ наказ-
вани заради децата, нито децата да бѫдатъ наказвани заради
башитѣ: всѣки да бѫде наказванъ съ смѣрть за своя грѣхъ“
(Второз., XXIV, 16).

Който що-годе е запознатъ съ М. з., не може да приеме
другъ изводъ относно законоположението, което ни интересува,
освенъ направения отъ насъ, и то по понятни съобра-
жения. Възможно ли е законодателство, което повелява „оби-
чай ближния като себе си“, „обичай пришелца (чуж-
денеца)“, „какъвто си ти, такъвъ да е и пришелецътъ“, „единъ
законъ да бѫде за тебъ и за пришелца“, „проклетъ да бѫде
този, който пристрастно сѫди чужденецъ“, възможно ли е за-
конодателство, напоено съ толкова алtruizъмъ, на който
дори нѣкои модерни законодателства биха завидѣли, да търпи-
кръвната мъсть (кръвния талионъ) въ нейната отврати-

телна и дивашка форма, както това се е практикувало въ едно древно законодателство? Отговорът може да бъде само отрицателенъ.

V

Нека отворимъ сега една голѣма скоба и нека обяснимъ, кое е това чуждо законодателство, за което току-що намекнахме.

Отъ разкопките, направени въ началото на нашето столѣтие въ Месопотамия и отъ дешифрирането на разкопаните тамъ глинени плочки съ клинообразно писмо, археологите се натъкнаха на едно голѣмо сходство между историята на асирийците и тази, която се описва въ Библията (Стария заветъ). Известниятъ асиорологъ професоръ Фр. Деличъ въ своите лекции върху „Вавилонъ и Библията“ твърди, че когато 12-те израелски колѣна нахлули въ Ханаанъ, тѣ попаднали въ страна съ силна вавилонска култура (стр. 18, лекция първа). Тѣ замствували отъ Вавилонъ цѣлата своя материална и духовна култура: промишленостъ, търговия, нрави, обичаи и нѣкои закони.

Разните разкази и легенди, съ които изобилствува Библията (Стариятъ заветъ), споредъ проф. Деличъ, ги намираме въ множество глинени таблици, които и до днесъ се съхраняватъ въ нѣкои музеи. Въ една отъ тѣзи таблици е описана много картино историята на вавилонския Ной (Клисултра или Хасидора, стр. 20). Въ седемъ други таблици се описва подробно сътворението на свѣта и грѣхопадението на първия човѣкъ (Вавилонскиятъ Адамъ, стр. 21—24).

По-нататъкъ проф. Деличъ изтъква „огромната полза, която сѫ допринесли паметниците съ клинообразни надписи за разясняване на езика, на който е написана Библията (Стариятъ заветъ, стр. 37, лекция втора). — Нека си спомнимъ сѫщо така, продължава проф. Деличъ, че правото за възмездие „окоза око — зѣбъ за зѣбъ“ е сѫщотъй частъ отъ кодекса на асирийския законоведецъ Хамураби (живѣлъ въ 13-я вѣкъ преди Христа). „Тукъ не можемъ да не изтъкнемъ, че влиянието на Вавилонъ не подлежи на никакво съмнение“ (стр. 51, лекция втора).

При други разкопки археологите се натъкнаха и на самия кодексъ Хамураби, съдържащъ 282 параграфи, отъ които времето е унищожило 35. По-долу съпоставяме нѣколко члена на кодекса Хамураби и на Мойсеевото законодателство, които замствуваме отъ хубавата току-що излѣзла книга на югославския писателъ Ярон Алкалай: Мојсије (Београд, стр. 131—135).

Избрахъ само тѣзи, които засъгатъ интересуващия ни материалъ.

КОДЕКСИ:

Хамураби

I. — Ако нѣкой изтръгне другому едино око, изкърти зъбъ или счупи нѣкоя кость, да му се изтръгне окото, изкърти зъба или счупи костъта (§§ 196, 197 и 200).

II. — Ако нѣкой изтръгне окото на роба, плаща само парично възнаграждение (§ 199 отъ кодекса Хамураби) — роба не се освобождава.

Мойсеевъ законъ

I. — „Око за око — зъбъ за зъбъ, ржка за ржка, нога за нога“ (Изходъ, XXI, 24).

II. — Ако нѣкой изкърти зъбъ на роба или робинята си, трѣбва да го пустне на свобода (да го освободи) заради зъба. (Изходъ, XXI, 27).

Също ако нѣкой удари роба си, трѣбва да го пустне на свобода (Изходъ, XXI, 26).

Тия два цитата сѫ достатъчни, за да установимъ отъ една страна приликата, а отъ друга разликата между двата кодекса.

Прилика: Тя е само въ формата, въ построението на фразата, отъ което може да се направи заключение, че действително, както твърди проф. Деличъ, има явно заимствуване на единия кодексъ (М. з.) отъ другия (Хамураби).

Разлика: Докато Хамураби е тѣй категориченъ въ своята формула: който изкърти зъбъ — да му се изкърти зъба и пр.... и не оставя място за съмнение и тълкуване, формулата на М. з. „око за око — зъбъ за зъбъ“ е толкова неясна и неопределена, щото може по-скоро да се вземе за символъ, отколкото за категорична заповѣдъ.

За да докажемъ, че въ М. з. нѣма нито сѣнка на отмѣщение, достатъчно е да дадемъ едно малко тълкуване на втория приведенъ по-горе случай и да се увѣримъ въ абсурдността на тѣзи, които взиматъ буквально повелението „око за око...“ Въ това повеление се казва: който изкърти зъба на роба си, длъженъ е да освободи последния. Тукъ веднага става ясно, че принципътъ „око за око...“ не може да бѫде взетъ въ неговия буквalenъ смисълъ, защото за изкъртенъ зъбъ на роба (което впрочемъ не е особно тежка тѣлесна повреда — за да се изразимъ на езика на юриспруденцията) господарътъ се задължава да го пустне на свобода, а не постановява изтръгането зъба на виновния.

Въ кое законодателство, гдето робскиятъ институтъ е билъ установленъ, е имало такова предписание? Наопаки, тамъ господарътъ не е билъ обвързванъ съ никакви задължения спрямо роба си, защото последниятъ не се е признавалъ изобщо за личность и като така не се е намиралъ подъ закрилата на закона. Кодексътъ на Хамураби за сѫщия случай, както видѣхме, не освобождава роба.

Ще приведемъ сега още единъ последенъ сравнителенъ цитатъ, за да свършимъ съ Хамураби:

„Ако нѣкой изведе царския робъ на градските врати или роба на нѣкой благородникъ — да се убие (Хамураби, § 15).

Не предавай робъ на господаря му, кога избѣга при тебе.... нека живѣе на място, което той избере. (М. з., Второз., XXIII, 15, 16).

Предаването, екстрадицията на роба — по хуманистарни съображения — не се разрешава отъ Мойсеевия законъ. Само законодателства, надъхани съ най-голѣмъ хуманизъмъ, сѫ предвидили въ своите кодекси такива закони и то подъ силното влияние на принципитѣ на великата френска революция отъ 1789 година.

Нашата, българската конституция, бидейки една отъ най-свободолюбивитѣ, има подобенъ текстъ: „всѣки робъ, отъ какъвто полъ, вѣра и народность да бѫде, става свободенъ, щомъ встѫпи на българска земя (чл. 61, ал. 2 отъ Конституцията).

А не трѣбва да се забравя, че единъ периодъ отъ около 3,500 години дѣли тѣзи две конституции.

VI

Следъ като доказахме, че текстътъ, който ни интересува, е отъ асирийски произходъ, но че той се коренно отличава по духъ отъ първоизточника си, сега ни предстои още една, последна задача, съ която свършваме нашето изложение, а именно: да покажемъ, какъвъ духъ е искало да даде древно-еврейското законодателство на въпросния текстъ.

Когато е дума за съвременни законодателства, „духътъ на закона“ лесно може да се отгадае. Него можемъ да го намѣримъ преди всичко въ мотивитѣ, които придръжаватъ самия законопроектъ; въ доклада на респективната парламентарна комисия или най-сетне въ разискванията по случай приемането на закона.

Но когато се касае за едно законодателство, забулено въ мъглата на далечната история, или поне за таково, при което легендата се преплита съ историческата истина, въпросътъ е по-мъченъ. Въ такъвъ случай ние ще търсимъ духа на отдѣлното законоположение само чрезъ съпоставяне текстове отъ цѣлия законъ — М. з., за да откриемъ общия му духъ: дали е той отмѣстителенъ, както твърдятъ нѣкои. Друго мѣрило за целта нѣмаме.

Ето нѣколко текста отъ Стария заветъ:

а) Обичай близкия като себе си (Левитъ, XIX, 18).

б) Обичай пришелца, понеже сами бѣхте пришелци въ египетска земя (Второз., X, 19). — Тукъ пришелецъ е чужденецъ — не евреинъ, избѣгалъ отъ гнета на съседнитѣ царства, намиращъ винаги убѣжище и гостоприемство въ древна Палестина.

в) . . . И лозето не обирай досжщъ, и изпадналитѣ въ лозето зърна не събирай: остави това за сиромаха и пришелца (Левитъ, XIX, 10). — А знаемъ въ днешнитѣ ужъ културни общества колко скандали ставатъ само заради това, че нѣкой се е осмѣлилъ да влѣзе въ чуждо лозе, а камо ли да бере отъ него.

г) Пришелецъ, заселенъ между въсъ, да бѫде сѫщо като въсъ туземецъ, обичайте го като себе си... (Певицъ XIX, 34). Това мѣсто иде да опровергае твърдението на нѣкои, че смисълътъ на „любовъта къмъ ближния“ по схващанията на Мойсеевия законъ има ограничень обсегъ и засъга само евреина, но не и чужденеца. Подчертавамъ този изводъ, който ще бѫде използуванъ за заключението въ края на настоящия етюдъ.

д) Недей се радва, когато врагътъ ти падне, и сърдцето ти да не се весели, когато той се препъне — е казалъ Соломонъ (Притчи, XXIV, 17).

е) За въсъ и пришелеца, който живѣе между въсъ, наредбата е една, наредба вѣчна въ поколѣнията ви; каквъто сте и вие, това да бѫде и пришелецътъ... единъ законъ, едни права да бѫдатъ за въсъ и за пришелеца (чужденецъ), който живѣе между въсъ, каза Богъ на Мойсей (Числа, XV, 15, 16).

ж) Проклетъ да е този, който криво сѫди пришелеца. (Второзак. XXVII, 19).

Но любовъта на М. з. не се проявява само къмъ хората, безъ огледъ на тѣхния произходъ, тя се простира и къмъ животните:

з) Не връзвай устата на вола, когато вършее (Второзак., XXV, 4).

и) Ако видишъ осела на неприятеля да е падналъ подъ товара си, не го отминавай, а го разтовари. (Изходъ, XXIII, 5).

к) Не ори съ волъ и осель наедно (Второзак., XXII, 10).— Това последно предписание на М. з. иде да предпази осела отъ прекалена умора, на която волътъ, като по-издръжливъ, е навикналъ.

Ето рамката отъ закони, която обкръжава прословутия отмъстителенъ законъ „око за око — зъбъ за зъбъ“. На читателя оставямъ самъ да тегли заключение и да реши, доколко въпросната отмъстителност отговаря на историческата действителност.

VII

По-горе ние се натъкнахме на единъ другъ въпросъ, който трѣба сега, ако и бѣгло, да бѫде разгледанъ отъ нась. А то е разликата между морала на Стария заветъ и този на Новия заветъ. Думата е, прочеен, за древно-еврейския моралъ, взетъ като антитеза на християнската нравственостъ, която е кристализувана въ следнитѣ евангелски цитати:

„Слушали сте, че бѣ казано (М. з. — б. м.) „око за око — зъбъ за зъбъ“, а азъ ви казвамъ, не се противете на злото... обичайте се единъ други... обичайте враговете... (Ев. Матея, V, 38—44).

Съ други думи, Евангелието като че иска да рече: до сега (подъ режима на Стария заветъ) съ владѣли омраза и мъсть, а отсега нататъкъ новъ законъ ще владѣе на земята, законъ на миръ и любовь, законъ за непротиване на злото и обичъ къмъ врага ще управлява свѣта.

Питаме се, могатъ ли тѣзи мисли да се оправдаятъ теоретически (чрезъ съпоставяне на текстове) и практически?

а) Теоретически: ако цитатите, приведени въ по-горната глава, не съ достатъчни, за да убедятъ читателя, то на задания въпросъ ще отговоримъ чрезъ устата на учителя Исусъ Христосъ. Достатъчно е да цитувамъ единъ диалогъ, воденъ, споредъ Евангелието отъ Матея, между Иисуса и единъ неговъ ученикъ, който иска да знае, въ какво се състои сѫщината на закона (думата е, разбира се, за Мойсеевия законъ).

— Учителю, коя заповѣдъ е най-голѣма въ закона? А Иисусъ му отговори: възлюби Господа Бога твоего отъ всичкото си сърдце и съ всичката си душа, и съ всичкия си разумъ, тази е първата и най-голѣма заповѣдъ. А втора, подобна ней е: възлюби ближния си¹⁾ като себе си. На тия две заповѣди се крепи цѣлиятъ законъ (М. з. — б. м.) и пророцитѣ (Еванг. Матея, XXII, 36—40).

И така, най-компетентното лице, Иисусъ Христосъ, вдъхновителъ на Евангелието и на цѣлото християнство, признава, че единъ отъ най-важните стълбове, о който се крепи Мойсеевото законодателство, е „любовъта къмъ ближния“ въ най-широкъ и благороденъ смисълъ на думата.

Отъ този текстъ се вижда по единъ безсъмненъ начинъ, че теоретически между морала на Стария заветъ и този на Новия заветъ нѣма никаква разлика, че и двата завета въ единъ и сѫщъ смисълъ проповѣдватъ „любовъта къмъ ближния“, като една отъ главните предпоставки за спасение на човѣка тукъ на земята, годна да го издигне на онази висота, на която той — като човѣкъ изобщо — заслужава да стои.

Колкото се отнася до практическата страна на въпроса, сиречь дали „любовъта къмъ ближния“, проповѣдана въ продължение на толкова вѣкове, е могла да се кристализува въ душата и кръвта на човѣка, за това нека самъ читателъ си отговори. Достатъчно е да погледне наоколо, въ която част на свѣта пожелае, и самъ ще се увѣри, до каква мярка великата и божествена мантия на любовъта къмъ ближ-

¹⁾ Самъ Иисусъ употребява термина „ближенъ“, съ който си служи Мойсеевиятъ законъ, и безспорно е, че тута той се разбира въ християнския смисълъ на думата, т. е. „ближни“ съ всички хора безъ разлика на народностъ и религия. Често се е правѣлъ упрѣкъ, че терминът „ближенъ“ на езика на Стария заветъ има много ограничень обсегъ и застъгъль само отношенията на евреите по между си, ноето е очевидно невѣрно.

ния е могла да обгърне измъченото човѣчество. Тая практическа страна на въпроса ни навежда на мисълта: Не е достатъчно да бѫде „любовъта къмъ ближния“ проповѣдвана, за да може тя да стане действителност. Необходима е благоприятна почва, за да смогне проповѣданото да пустне коренъ въ душитѣ на хората. А тая благоприятна почва, очевидно, липсува днесъ, както тя е липсувала вѣкове подъ редъ до сега. Тя застѣга известни социални условия, които ги нѣма днесъ на лице. Тѣхното обсѫждане, обаче, не влиза въ рамките на днешната наша статия.

IX

Въ заключение ще призаемъ, че въ нѣкои подробности Мойсеевиятъ моралъ може да се смятне за не дотамъ възвишънъ, както този на Евангелието¹⁾. Но затова пъкъ той е, споредъ настъ, по-практиченъ, по-реаленъ и много по-пригоденъ за настоящия земенъ животъ. Като законъ той е ималъ за цель да регулира отношенията между хората, било въ семейството, било вънъ отъ него, въ голѣмото древно-еврейско общежитие.

Следователно „око за око — зъбъ за зъбъ“, подъ освѣтлението, което дадохме, съвсемъ не се явява като законъ за отмѣщане, но се оказва законъ за справедливото възвездие. Всѣкой, който е сторилъ едно непоправимо зло, е длъженъ да претърпи наказание въ размѣра на стореното зло.²⁾

¹⁾ Нѣкои правятъ грѣшка, когато търсятъ въ Мойсеевия законъ, въ всѣко негово предписание сѫщия възвишънъ моралъ, каквъто го нарираме въ Евангелието. Тѣ забравятъ, че М. з. — както и самото му име показва — е преди всичко законъ, който, като такъвъ, употребява свойствената на закона терминология и се налага подъ страха на реални наказателни санкции. А Евангелието като морално учение, като морална проповѣдь, предвижда само морални санкции — страхъ отъ Бога, чувство на дългъ или гризене на съвестта. Следователно, ако безпристрастниятъ критикъ иска да обеме цѣлия древно-еврейски моралъ, той трѣбва да се справи не само съ М. з., но и съ Талмуда (тълкувателъ на М. з.) и то въ онази негова част, която синтезува този моралъ, а именно: *Traité Pirké Aboth* (*Talmud de Babylone*), който въ много отношения се приближава до морала на Евангелието и съставя еврейското евангелие, ако можемъ така да се изразимъ.

²⁾ Този принципъ — на справедливо възвездие — който е намѣрилъ приложба въ всички законодателства на свѣта, безъ никакво изключение, се е отразилъ сѫщо и въ Евангелието, тъкмо поради изтъкнатото по-горе чувство на справедливостъ, чувство, което евангелистите сѫ възвприели, понеже то е отговаряло на една отъ формите на християнския идеалъ, носенъ въ тѣхните души.

а) Така въ евангелието на Матея, глава VII, 1, 2, четемъ: „Не сѫдете, за да не бѫдете сѫдени; защото, съ каквъто сѫдъ сѫдите, съ та-къвъ ще бѫдете сѫдени; и съ каквато мѣрка мѣрите, съ таквъ ще ви се отмѣри“.

Значи: ако зле сѫдите, зле ще ви сѫдятъ; ако зле постѣжвате, зле ще постѣжпять съ васъ: на злото съ зло ще ви се отвѣрне. Каквото

Какво по-справедливо отъ това?

Ето една хубава школа за подготвяне на велики граждани, които да знаятъ додре се простира тъхната свобода, додре стигатъ тъхните права и задължения и най-сетне, где се кръстосва свободата на човѣка съ тази на ближния: не бива да правишъ това, което не желаешъ да ти правятъ....

МОИСЪ Х. БАСАНЪ

направите, това ще ви се направи. Каква разлика има между туй и Мойсеевия принципъ за справедливо възмездие „око за око — зъбъ за зъбъ“? Разлика може да има само въ конструкцията на фразата, въ формата, но духътъ и смисълътъ е единъ и същъ.

б) Въ II-о Послание на апостола Павла до Тимотея (глава IV, 14) е казано; „Александъръ ковача много зло ми стори. Да му върне Господъ споредъ дѣлата (стр. 1441 отъ Библията).“

Безспорно и тукъ за стореното зло се иска равностойна отплата.

Тъкмо въ името на тази велика справедливост, която понѣкога струва повече отъ безспорно божествения, но непостижимъ идеалъ, самото Евангелие прави едно отстїплеие отъ своя мораль, защото безспорно горниятъ цитатъ се намира въ известна дисхармония съ християнския мораль, съ проповѣдъта на планината — „„Азъ пъкъ ви казвамъ: обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразятъ....“ (Ев. Матея, V, 44).

Обществениятъ смисълъ на въздържателното движение

По поводъ на една упадъчна преценка за въздържателното движение

I

Всички нови форми на обществени отношения и обществено устройство, презъ които е минало човѣшкото общество, сѫ разкривали въ себе си специфични отрицателни прояви, които въ своето развитие сѫ довеждали до познатите ни отъ историята рѣзки промѣни въ господствуващата система на социални отношения.

Днешното общество разви въ своитѣ недра обществени сили и явления, едни отъ които спѣватъ и тормозятъ неговото развитие, и други, които го движатъ напредъ и водятъ неизбѣжно къмъ ония основни промѣни въ него, чрезъ които ще прерастне въ една по-висша и по-съвършена обществена организация.

Характерни за съвременното общество сѫ многобройните и разнообразни отрицателни обществени явления, които образуватъ категорията на така наречените социални недѣзи. Тукъ се отнасятъ мизерията, безработицата, престъпността, проституцията, самоубийствата, алкохолизъмътъ, хазартътъ и много други.

Въздържателното движение е едно отъ ония прогресивни обществени движения, родени въ недрата на съвременния свѣтъ, които работятъ за очистване пътя на общественото развитие отъ онѣзи отрицателни социални прояви, които се явяватъ прѣчка за това развитие и тегнатъ като тежко бреме върху човѣчеството. То възникна и се оформи въ процеса на спонтанна реакция на самозашита, развиваща се въ обществото срещу многобройните недѣзи, които го разлагатъ, спѣватъ развитието му и застрашаватъ самото му сѫществуване.

Въздържателното движение не е измислено отъ кабинетни учени, а е рожба на една действителна нужда на обществото: да се самозашити, да се самосъхрани. Достатъчно е дасе познава историята на въздържателното движение поне отчасти, за да се знае, че първите пионери на това движение сѫ не голѣми теоретици и учени, а хора отъ народа, почувствували непосрѣдно опасността, че кри-

ять въ себе си общественитѣ злини, предметъ на въздържателната борба — както за тѣхното лично благополучие, така и за бѫдещето на човѣчеството.

Кои сѫ общественитѣ злини, срещу които води борба въздържателното движение?

На първо място, това е алкохолизъмътъ.

За въздържателното движение алкохолниятъ въпросъ не се поставя като въпросъ за удоволствие или лишеніе отъ удоволствие, а като единъ тежъкъ социаленъ проблемъ, който търси своето разрешение на широка обществена основа. Не става дума за това, дали нѣкому се пие или не, или че нѣкой е решилъ „въ аскетическо самоизмъжване да се лиши отъ известни радости“. Въпросътъ е много по-сериозенъ. Касае се за самозапазване на обществото отъ онѣзи реални опасности, които представлява за него алкохолизъмътъ като масово обществено явление.

Какви сѫ тия опасности? Колкото и да е неприятно на нѣкои, за да отговоримъ на тѣзи въпроси, трѣбва да се справимъ съ онова, що ни учи по тѣхъ положителното човѣшко знание, сиречъ съвременнитѣ положителни науки, като медицината, биологията, статистиката, социологията и пр.

Тѣзи науки ни рисуватъ алкохолизма като едно истинско обществено бедствие.

Установени сѫ по безспоренъ начинъ многобройнитѣ и тежки поражения, които нанася употребата на алкохола върху човѣшкия организъмъ, върху човѣшкото здраве. Редица заболявания на стомаха, на сърдцето, на черния дробъ, на нервната система и пр. сѫ резултатъ на алкохолизма.

Установено е наредъ съ това и много по-страшното влияние на алкохолизма върху потомството. Отъ ценните изследвания на учени съ свѣтовна известностъ, като Густавъ фонъ Бунге, Форель, Крепелинъ, Щокардъ и др. доказано е, че алкохолизъмътъ е виновникъ за множество случаи на израждане въ днешното общество, за качественото понижаване на човѣшката наследственостъ и за количественото намаление на населението. Много наследствени неджзи и болести, като епилепсия, слабоумие, идиотство, ра�ахитизъмъ, хилавость, неспособность за кърмене, слѣпота и др. сѫ повече или по-малко резултатъ на алкохолизма.

Известна е тѣсната връзка на алкохолизма съ развитието и разпространението на редица отрицателни обществени явления, като проституцията, венерическите болести, престъпността, самоубийствата, мизерията, злополуките и др. Борбата срещу тия бедствия налага по необходимостъ да се взематъ мѣрки и срещу алкохолизма.

Вънъ отъ това, редица съображения отъ психологочно, възпитателно и морално естество оправдаватъ и налагатъ борбата съ алкохолизма. Достатъчно е да посочимъ за примѣръ жестокото унижение, на което сѫ изложени човѣшкото достоинство и човѣшката личность на пияницата; тежкитъ морални и физически терзания, на които сѫ подложени невинните жени и деца на алкохолиците; моралната покруса, която внасятъ въ детските души скандалните сцени, резултатъ на алкохолната употреба; голѣмите трудности, които се срѣщатъ при обучаването и възпитаването на деца, които употребяватъ спиртни напитка, или които сѫ наследствено обременени поради алкохолизма на родителите имъ; деморализуващото действие на алкохолизма върху пиячите, които придобиватъ робска психика, живѣятъ инертно и ставатъ негодни за каквато и да било обществено-обновителна работа; риска, на който се излагатъ животъ и здравето на хората, поради злоупотребата съ алкохола отъ страна на шофьори, желѣзничари, фабрични работници и др.; намаляването работоспособността на трудящите се и т. н. и т. н.

Всички тѣзи обществено-вредни прояви на алкохолизма сѫ достатъчно сериозно основание, за да бѫде организувана и подета на широка обществена основа борба съ това зло.

II

Още тука трѣба да отбележимъ, че въздържателитѣ не излизатъ вънъ отъ рамките на онова, което положителната наука установява, и не си правятъ илюзии относно възможностите и резултатите на въздържателната борба. Тѣ иматъ предъ видъ въ своята борба, че алкохолизътъ не е нито единствениятъ, нито дори главниятъ виновникъ за многобройните обществени бедствия, като проституцията, престрѣпността, мизерията, израждането, самоубийствата, злополуките и пр., както и това, че алкохолизътъ не е едно изолирано обществено бедствие, което да може да бѫде премахнато самъ за себе си, безъ огледъ на всички онѣзи обществени неджзи, които сѫ неразрывно свързани съ него.

Тѣ не се заблуждаватъ да мислятъ и вѣрватъ, че алкохолизътъ е първопричината на престрѣпността, проституцията, самоубийствата и пр. Но, отъ друга страна, тѣ иматъ предимството предъ мнозина, които не си даватъ трудъ да узнаятъ цѣлата истина, че виждатъ и знаятъ немалкия дѣлъ на алкохолизма въ пораждането и разпространението на тѣзи обществени бедствия.

Изучавайки ролята на алкохолизма въ възникването и разпространението на престрѣпността, проституцията, мизерията и пр., въздържателитѣ се запознаватъ и съ всички други фактори за тѣзи прояви. Това ги освобождава отъ едно-

странното и сектантско отношение къмъ алкохолизма и имъ дава възможность да разбератъ и опредѣлятъ действителното място, което заема въздържателната борба въ общата борба за оздравяване на човѣчеството и за премахване на многобройните прѣчки при развиващето му по пътя на прогреса и подобрене условията на човѣшкото сѫществуване. Добросъвестното и освободено отъ предубеждения и предразсѫждѣци отношение къмъ всички обществени проблеми, съ които се преплита алкохолниятъ проблемъ, разкрива предъ въздържателите истината, че разрешението на последния е тѣсно свързано съ редица други страни и особности на съвременния общественъ животъ. Ала тази истина нито ги обезсърдчава, нито ги отклонява отъ тѣхната борба. Тя само създава яснота относно методите, съ които трѣбва да водятъ своята борба, относно резултатите, които могатъ да очакватъ отъ нея, както и относно предпоставките за постигане на исканите резултати. Това не сѫ нито маниаци, които живѣятъ съ илюзията, че сами ще оправятъ свѣта, нито фантазьори, които да вѣрватъ, че алкохолниятъ въпросъ е лесноразрешимъ и че, отъ друга страна, съ неговото разрешение ще се разрешатъ всички болни въпроси на нашето време. Тѣ сѫ скромни труженици на една обществена борба за подобрене на човѣшката участъ, приобщили своите усилия къмъ усилията на всички ония, които не се мирятъ съ нерадостното настояще и жадуватъ едно по-радостно бѫдеще за себе си и за своите близки. А едно отъ многото условия, за да бѫде изведенено човѣчеството отъ днешното тежко положение, е и ликвидирането на алкохолизма, като общественъ въпросъ. Че това е така, се вижда отъ многобройните злопредни прояви и последици на алкохолизма, които установява науката и безъ премахването на които не може да има добъръ и радостенъ за всички животъ. Впрочемъ, можемъ да посочимъ, че всички тѣзи погубни прояви на алкохолизма въ човѣшкото общество, които ни установява по такъвъ безспоренъ и положителенъ начинъ науката, не сѫ чужди и непознати и на изкуството, включително и на народното творчество. Достатъчно е да припомнимъ за творчеството на Ибсенъ, Джекъ Лондонъ, Зола, Викторъ Юго, Толстой, Хамсунъ, Хауптманъ, Селма Лагерльофъ и много други, както и за многобройните народни приказки, пѣсни и поговорки, бичуващи пиянството. Така че и отрицателтъ на научното знание, ако потърси сериозно отговоръ на интересуващите ни въпроси въ художествената литература и въ народното творчество, не може да не дойде до констатацията, че алкохолизътъ е тежко обществено зло, което налага незабавни, ефикасни мѣрки за премахването му.

На сѫщата основа намиратъ своето изяснение и другите отрицателни обществени прояви, обектъ на въздържателната борба: хазартътъ, развратътъ и тютюнопушенето.

Тъ също така, ако и въ по-слаба степень, се явяват прѣчки за общественото обновление. И тъ сѫ отрицателни прояви, срещу които се налагатъ редица мѣрки на обществено самостъхранение. Необходимостта да бѫдатъ системно организувани и проведени тѣзи мѣрки оправдава сѫществуването на въздържателното движение, именно като единъ общественъ органъ за самозашита чрезъ организувана борба съ тѣзи социални злини.

Това сѫ научнитѣ основания и общественото оправдание на въздържателното движение.

III

Обликътъ на въздържателното движение се опредѣля освенъ това и отъ срѣдствата и методитѣ, чрезъ които то се стреми да осѫществи своитѣ цели, отъ онази конкретна дейност, която то развива въ процеса на борбата за отрезвление на народа.

Въздържателнитѣ организации сѫ очертани като културно-просвѣтни срѣдища. Тѣхната първа задача е да сънятъ трезва просвѣта, да съдействуватъ за по-задълбоченото и всестранно проучване на алкохолния проблемъ (както и въпроситѣ за хазарта, разврата и тютюнопушенето) въ физиолого-биологично, социологично, психологично и пр. отношения и за възможно най-широкото разпространение на тия знания всрѣдъ масите. Тази просвѣтна и агитационна дейност далечъ не е достатъчна, за да доведе до премахването на алкохолизма и другитѣ злини, но тя е важна и необходима предпоставка за постигане на този резултатъ. Въздържателното движение не е въ състояние да разреши самостойно и цѣлостно алкохолния въпросъ, защото не е по неговитѣ сили да отстрани всички онѣзи обективни причини, криещи се въ обществения организъмъ, които сѫ основниятъ изворъ на алкохолизма, и защото, както пише единъ авторъ, „догдето не се премахне злото, което кара хората да пиянствуватъ, пиянството и последиците му ще сѫществуватъ“. Ала това не прави въздържателската борба нито излишна, нито безполезна, защото и работата за премахване на „злото“ трѣбва да бѫде съчетана съ и подкрепена отъ антиалкохолната просвѣта, та да може да доведе до отрезвяване на човѣчеството. Отъ друга страна, и ограничнитѣ резултати, които дава културно-просвѣтната работа на въздържателитѣ, сѫ все пакъ единъ приносъ за облекчаване тежкото бреме на социалнитѣ неджзи на днешното време.

Една твърде сѫществена страна на културно-просвѣтната дейност на въздържателнитѣ организации е тази, че като слагатъ на такава широка социологична основа алкохолния въпросъ и се стремятъ да разкриятъ многостраннитѣ му врѣзки съ редицата обществени прояви, съ които

той се намира въ отношение, както и психологичните, биологични, морални и пр. проблеми, които той поставя и до които се докосва, тъ даватъ възможност по този начинъ на своите участници да добиятъ широкъ погледъ върху всички тези проблеми, които отъ своя страна ставатъ основни гравитивни елементи за тяхния мирогледъ. Не е въпросъ за създаване на нѣкакъвъ специфиченъ въздържателенъ мирогледъ, а за едно действително спомагане, чрезъ широката и многостранна културно-просвѣтна дейност на въздържателните организации, за създаването на единъ наученъ свѣтогледъ.

По този начинъ въздържателните дружества у насъ се оформиха като културни организации съ много широкъ обсегъ, стремящи се да допринесатъ за общото културно издигане на народа. При това тъ иматъ предъ видъ и значението на общото повишаване на културното равнище на населението, като твърде благоприятно условие за ограничаване на алкохолизма и за по-успешното провеждане въздържателната борба, знаейки немалкиятъ дѣлъ, който има общото невежество за разпространението на алкохолизма.

И наистина, който е осведоменъ върху нашия свободенъ културенъ животъ, не може да не знае, че най-важенъ дѣлъ въ културно-просвѣтната дейност, плодъ на частната инициатива, особно въ селата, принадлежи на въздържателните организации наредъ съ читалищата. Въ много наши села това сѫ единствените пионери на общата просвѣта и работници за културното издигане на народа, като най-будната часть отъ интелигенцията и отъ местната младежъ стои на чело на тази народо-просвѣтителна работа.

IV

Така очертаното по своя общественъ смисълъ и основания и съ посочената роля въ нашия културно-общественъ животъ въздържателното движение не на всички харесва и не отъ всички се одобрява. То има свои неприятели както между срѣдите, които се вдъхновяватъ отъ материаленъ интересъ отъ възможно по-широкото разпространение на алкохолизма, хазарта и пр., така и между ония, които се тревожатъ отъ културната и просвѣтна дейност на тези организации и желаятъ нейното ограничение.

Единъ неприятел на въздържателното движение е излѣзълъ неотдавна открито въ страниците на „Философски прегледъ“¹⁾ съ едно писание противъ него.

Какви сѫ позициите на този авторъ и какви сѫ аргументите му за „упадъчния характеръ на въздържателното движение“?

¹⁾ Вижъ статията на Ст. Йовевъ: Въздържателното движение като упадъчна проява, „Философски прегледъ“, год. XI, кн. 3.

Първиятъ въпросъ, който авторътъ повдига, е този, че борбата съ алкохолизма тръбвало да се води отъ мърдадено мъсто и то въ рамките на едно разумно ограничение, безъ сектантски крайности. „Крайната цель на тази пропаганда не може да биде абсолютната възбрана(?), която е догматична, крайна и чужда на живота“. Или, както авторътъ другаде се пояснява, ограничението на алкохолизма, което той препоръчва, тръбва да запази за народа виното — котли вино и бъклица съ сливовица, героичната атмосфера на маже въ народни носии на трапезата, които ядатъ печени агнета и пиятъ черно вино изъ пръстени писани паници . . . При контурите на тази „героична“ картина, къде се намира „разумното ограничение“ на г. Ст. Йовевъ, това ние не виждаме (дали защото се пие съ котли и бъклица, а не съ бъчва и ведро?). Но за всъки случай въпросътъ за „разумното ограничение“, т. е. за умъреното пие не може да се съмъта поставенъ въ неумърените рамки на Ст. Йовевата статия, както и въпросътъ за „мърдадното ржководство“ на борбата съ алкохолизма.

По въпроса за мърдадното ржководство г. Ст. Йовевъ не се е изяснилъ, но не знамъ защо, то много подозително замириса на нашумѣлите въ последно време почини за „назначен ржководства“ на въздържателните организации, организуване на ефикасенъ контролъ надъ тѣхъ отъ мърдадни мъста и органи и пр. Не знаемъ какви съображения има г. Йовевъ да желае да се харесва на авторитетъ на въпросните почини. Доколкото пъкъ иска да каже нѣщо за евгеничните мърки на официалните държавни органи и да изключи свободната обществена инициатива за борба съ социалните неджзи, той проявява грубо неразбиране както относно целите и насоките на едната и другата прояви, така и за възможностите имъ. Независимо отъ това, въздържателната борба сама за себе си е планова и безъ вмѣшателство отъ вънъ: принудителното планиране може да се постави въ хармония съ „организуващия здравенъ планъ, работящъ въ грандиозенъ масшабъ, съ погледъ къмъ въковете“.

V

Въпросътъ за „сектантските крайности“ и за умъреното пие заслужава да биде изясненъ съ нѣколко думи, защото той се поставя не само отъ хора отъ категорията на г. Йовевъ, но и отъ мнозина, които добросъвестно се съмняватъ въ умъстността на проповѣдваните отъ въздържателите крайности.

Тръбва да посочимъ, че идеята за умъреното пие и за борба само срещу злоупотрѣблението съ алкохола не е нова. Нѣщо повече. Родоначалници на днешното въздържателно движение сѫ именно дружествата за умърено пие.

Въ Съединенитѣ щати най-напредъ сѫ създадени дружества на умѣрени пиячи, чиято цель е била да се борятъ срещу злоупотрѣбите съ алкохола. Такивато дружества сѫ правили продължителни и сериозни усилия да се задържатъ въ тѣзи рамки, но не сѫ успѣли. Явили сѫ се много прѣчки, които сѫ рушили тѣхните основи. На първо място, оказалось се, че не може да се установи обективенъ и общоприетъ критерий за това, кѫде свършва умѣреното и отъ кѫде почва неумѣреното пиеене: онова, което за единого е умѣрена доза, за другого се оказва достатъчно, за да се опие. Прилагайки пъкъ субективния критерий, членовете на тѣзи дружества започнали постепенно да повишаватъ мѣрката, докато съвсемъ се изгубвала границата между умѣреното и неумѣреното пиеене. Ала най-сѫщественото въ тази история е, че мнозина не сѫ могли (както и сега мнозина не могатъ) да се удържатъ на едно равнище, и умѣрената консумация разпалва въ тѣхъ жаждата за още и още, докато нарушатъ обещанието си и превърнатъ употребата въ злоупотрѣба.

Така се е дошло, по пътя на практическия опитъ, до идеята за абсолютното, пълното въздържание.

Трѣбва да се признае, че има наистина хора, пиещи по малко, които сѫ въ състояние да се удържатъ на тази умѣрена мѣрка и никога не си позволяватъ да злоупотрѣбяватъ съ пиенето. Сѫщо така и съ тютюнопушенето, и съ хазарта. Има лица, които могатъ да пушатъ по нѣкоя цигара на денъ, а могатъ и съвсемъ да не пушатъ. Има такива, които за развлѣчение или за разнообразие могатъ да участвуватъ въ нѣкоя хазартна игра, но никога не се увличатъ и не ставатъ жертва на комарджийската страсть. И азъ поддържамъ твърдо убедено, че ако всички, които пиеха, пушеха или играеха хазартъ, бѣха такива хора, въздържателното движение не би сѫществувало. Вѣрно е, науката установява, че алкохолътъ, дори и въ малки количества погълнатъ, е вредъ за организма и не допринася никаква полза, колкото и умѣрено да се употребява. Вѣрно е сѫщо, че хората, при една по-добра уредба на тѣхния животъ, биха могли да живѣятъ радостно и щастливо безъ помощта и на най-малкото количество алкохолъ. И въпрѣки всичко това, ако бѣха възможни само тѣзи умѣрени прояви на пиеене, пущене и пр., безъ да се превишава мѣрката, алкохолниятъ въпросъ, като общественъ въпросъ, не би сѫществувалъ и въздържателното движение не би имало своето оправдание.

Лошото е тамъ, че такава форма на алкохолна употреба (сѫщото важи и за тютюнопушенето), не е позната досега, а съмнително е и дали е възможна изобщо. Работата е въ това, че въ преобладаващото число случаи употребата на алкохола създава една страсть, която завладява пиещия.

Той става робъ на нея и вече не може свободно и „при разумно ограничение“ да спазва мърка въ пиенето. Страстта се задълбочава и засилва, като при това положение мърката се губи. Освенъ това, „капацитетът“ на пияча расте постоянно, „необходимото“ количество се увеличава и по този начинъ употребата се превръща въ злоупотреба, умъреното пиене се превръща въ злокачествено пиянство. И затова е съвършено правъ единъ авторъ, като казва: „Премахнете всички умърени пиячи и пияниците ще изчезнатъ сами“.

По този начинъ за въздържателните дейци се изяснява, че разрешението на алкохолния въпросъ на широка обществена основа може да дойде само по единъ път — по пътя на абсолютното въздържание отъ употреба на спиртни питиета. Индивидуално този въпросъ може да биде разрешенъ и въ рамките на умъреното пиене. Тръбва да се признае, че малките количества алкохоль, ако и вредни, не сѫ така опасни за пиещия и потомството му, че да се налага съ огледъ на това непремънно абсолютна въздържаност. Но поставимъ ли въпроса обществено, изяснимъ ли си фаталната роля на умъреното пиене за разпространяване на неумъреното и невъзможността да се разреши цѣлостно този въпросъ, освенъ върху основата на пълното премахване на алкохолната употреба, не можемъ да не заключимъ, че препоръждането отъ г. Йовевъ „разумно ограничение“ е една не дотамъ сериозна работа. Въздържателите не за себе си, а въ интереса на всеобщото отрезвление, проповѣдватъ и практикуватъ абсолютното въздържание.

VI

По-нататъкъ г. Йовевъ твърди, че типичните въздържатели били дори външно белязани отъ природата, съ образъ на пуритани, аскети съ фанатиченъ погледъ, бледи, отвърнати отъ земята, съ истерична напрегнатостъ, съ физическа и психична лабилност и пр. Че се срещатъ по земята хора съ подобни образи, е върно. Не по-малко върно е, обаче, че такива хора въ въздържателните организации бихте могли да намърите много по-трудно, отколкото всъккоже другаде. И това си има своето обяснение, — то не е случайно явление. Характерътъ на тия организации, тѣхната обществена функция, културната имъ роля, всичко това опредѣля и тѣхния членски съставъ. Действието на това движение сѫ въ своето голъмо мнозинство съзнателната и прогресивна часть отъ нашата общественостъ, която е надрасла себичното, интересчийското уреждане въ живота и съ съзнание за социаленъ дългъ се е заела съ една обществено полезна дейност, оправдана и осветена отъ науката и наложена отъ нуждите на живота. Такава дейностъ не

може да бъде дъло на хора белязани отъ природата, отвърнати отъ земята, съ физическа и психична лабилност. Въ всѣка областъ на човѣшката дейност, и въ въздържателното движение, и между тия дори, които пишатъ статии, могатъ да се намѣрятъ лица, заловили се съ нѣща, които не сѫ тѣхна работа. Но това сѫ изключения. Правилото е обратното. Животътъ самъ не търпи такива несре-ници за дълго.

Г-нъ Ст. Йовевъ говори за типичния въздържателъ, обособенъ като расово-биологиченъ типъ („съ дѣлбоки органически основи, външно белязанъ отъ природата“). Не знаемъ, какви органически основи сѫ необходими, за да може единъ човѣкъ да опознае научната истина за вредата отъ алкохолизма и да се яви въ него елементарното чувство на общественъ дѣлгътъ, та да приобщи своите усилия за борба съ това обществено зло! Не знаемъ, кого е ималъ г. Йовевъ предъ видъ, когато е рисувалъ своята карикатура на въздържателя. Но смѣтамъ, че е излишно да привеждаме имена, за да се разбере, че този „типъ“ не подхожда нито за множеството професори трезвеници, нито за всички ония лѣкари, които съ авторитета на науката, представлявана отъ тѣхъ, служатъ за теоретична опора на въздържателното движение, нито за народните учители, които съ своя примѣръ и своето слово се стремятъ да предпазятъ крѣхките детски души отъ пжтя на порока, нито за академичната младежъ, която у насъ дава близу хиляда организувани трезвеници, нито за цвѣта на срѣдношколската младежъ, която образува кадрите на ученическиятъ въздържателни дружества, броещи нѣколко десетки хиляди, нито за будната селска младежъ, която, организувана въ въздържателни дружества, ржководи културния животъ на нашите села, нито, нито... освенъ за въздържателския расовъ типъ, сѫществуващъ въ фантазията на г. Йовевъ. Да се клеймятъ всички тия обществени труженици така, както ги клейми г. Йовевъ, е необходимъ голѣмъ мораленъ куражъ. Ломброзо изучи и описа най-подробно всичко онова, съ което „външно сѫ белязани отъ природата“ всички типове престъпници. Той достигна дотамъ въ веществата си, че можеше отъ вънъ да познае, кой е роденъ за фалшивикаторъ, кой за крадецъ, кой за убиецъ и т. н. И всичко трѣгна добре. Но, за съжаление, по-голѣмата част отъ външно белязаните фалшивикатори не сѫ пожелали да извѣршатъ нито една фалшивикация и сѫ живѣли като порядъчни хора, а мнозина, които не сѫ били родени за фалшивикатори, сѫ пълнѣли затворите, за да излежаватъ тежки наказания за извѣршените фалшивикиции. Сѫщото се е окказало и за убийците, и за крадците и т. н. Хей такива злополуки ставатъ съ „външно белязаните отъ природата типове, съ дѣлбоки органически основи“!

VII

Г-нъ Ст. Йовевъ се е опиталъ да даде известна „теоретична“ обосновка на своето твърдение, че на въздържателство, вегетерианство и пр. се отдаватъ слабите и болни хора. Той казва горе-долу следното: Пиенето е изворъ на радост и веселие. Да се откажешъ отъ него, значи да се отречешъ отъ една земна радост. Нормалниятъ, здравиятъ организъмъ търси радостта, опиянението, заграбва безгрижно (!) всички наслади въ живота. Въздържателите се отказватъ отъ това: следователно, тѣ сѫ ненормални. Че по този „логически“ путь г. Йовевъ идва до това си твърдение, а не по пътя на нѣкакви фактически констатации, личи и отъ туй, че споредъ него, биологичните неджзи, които правятъ хората трезвеници, сѫ нѣкакви латентни дефекти, които оставатъ като „скрита причина на това увлѣчение“. Съ други думи, „дѣлбоките органични основи“ се явяватъ като нѣщо скрито, спящо, до разкриването на което г. Йовевъ не е могълъ да дойде, освенъ по „логиченъ“ путь, защото нито той, нито другъ за негова смѣтка е правилъ опитни проучвания за издиране на тази скрита картишка. Кантъ по логиченъ путь „доказа“ сѫществуването на „нѣщата въ себе си“. Но се оказа, че той за тѣхъ не може нищо да ни каже, освенъ, че сѫществуватъ. А това последното отъ кѫде знае, поне до смъртъта си не е могълъ да каже . . .

Все пакъ, нека разгледаме „логиката“ на г. Йовевъ. За да бѫде вѣрно неговото заключение, трѣбва да сѫ вѣрни и дветѣ му предпоставки: че нормалниятъ здравъ организъмъ обича всѣко земно опиянение и заграбва смѣло и безгрижно всички (к. н.) наслади въ живота, и на второ място, че въздържателството означава „отричане отъ земна радост, въздвигане съ вѫтрешна неискреностъ безсилнието въ нѣкакъвъ нравственъ подвигъ, въ аскетическо самоотричане“.

Е добре, и дветѣ тѣзи предпоставки сѫ погрѣшни. На първо място, единъ нормаленъ здравъ организъмъ съвсемъ не обича всѣко опиянение и съвсемъ не се хвѣрля безразборно и безгрижно къмъ всѣка, каквато и да е наслада. Нѣма тукъ да правимъ критика на престарѣлия хедонизъмъ, който г. Йовевъ препоръчва съ наивност, по-голѣма отъ тази на гърците, живѣли преди много вѣкове. Всѣко ржководство по етика съдѣржа достатъчно материалъ по тази точка. Ние искаме само да подчертаемъ, че нито като биологиченъ законъ за животинското царство, нито като социологиченъ — за хората, сѫществува такъвъ слѣпъ и „безгриженъ“ стремежъ къмъ каквато и да е опиянение, къмъ каквато и да е наслада. За всѣки организъмъ има нормални, зарави удоволствия и наслади, както и ненормални, противоестествени,

нездрави опиянения и наслади¹⁾). Въ животинския миръ този подборъ на здравитѣ, нормалнитѣ удоволствия става естествено, инстинктивно. Въ човѣшкото общество това се извѣршва отчасти отъ благоприятната или неблагоприятна реакция на самия организъмъ, отчасти (и то въ по-голѣмата част) чрезъ съзнателния и оразуменъ човѣшки подборъ. За човѣка тази непосрѣдна органическа реакция е затруднена твърде много поради особнитѣ условия на обществено-организувания културенъ животъ. Това налага действително единъ съзнателенъ подборъ на насладитѣ, които може да си позволи човѣкъ, и на срѣдствата, които могатъ да му ги доставятъ. Излишно е да привеждаме примѣри съ нездрави и ненормални опиянения и наслади: хашиштѣ, опиумтѣ, морфинтѣ и други наркотици създаватъ истинско опиянение и наслада, но колцина сѫ тия, които иматъ мѣжеството на г. Йовевъ така смѣло и безгрижно да имъ се отдадатъ! Прибѣгването до услугитѣ на проституцията — и то несъмнено подпада подъ категорията на всевъзможнитѣ опиянения и наслади, които трѣбва смѣло и безгрижно да се заграбватъ отъ „нормалния човѣкъ“ на г. Йовевъ!Pornографията, хазартътъ, онанизмътъ, прелюбодеянието, редица престѣпления и пр. все могатъ да бѫдатъ извори на нѣкакви наслади. Та нима не е познато опиянението, което създава военната психоза! Явно е, че съ своята смѣлостъ и безгрижностъ г. Йовевъ го попрекалява. Очевидно, не може да се мине безъ въпроса за подбора на насладитѣ, безъ тѣхната преценка като здрави и болезнени, нисши и висши, нравствени и безнравствени, вредни и полезни. А поставимъ ли така въпроса, почтениятъ и безпристрастенъ отговоръ по отношение алкохолната упойка и наслада не може да бѫде освенъ единъ: алкохолната наслада е нездрава, защото се добива чрезъ рушене на организма, чрезъ вкарването въ него на отрова. Тя е едно отъ най-нисшите удоволствия, защото въ него нѣма никаква духовностъ — напротивъ, състоянието на алкохолно опиянение е една психична регресия, едно парализуване на най-важнитѣ висши функции на мозъка, освобождаване на първичнитѣ, нисши инстинкти, принизяване на човѣшката личностъ често пѫти до животинското състояние и сѫщевременно е проява на слабостъ, на бѣгство отъ живота; най-сетне алкохолната наслада е индивидуално и обществено вредна и противонравствена, защото чрезъ нея се руши здравето на индивида и потомството му, прахосватъ се ценни стопански блага, руши се семейството, изворъ е на много безчовѣчни, престѣплни и безнравствени прояви.

¹⁾ Въ сѫщностъ едва ли може да се говори за здраво опиянение, защото опиянението е по-скоро едно болезнено състояние, едно бѣгство отъ реалността и то нѣма нищо общо съ здравата бодра радостъ.

И ако вината на въздържателитѣ е, че сѫ се отка-
зали отъ една толкова горчива радостъ и че во-
дятъ борба срещу тѣзи болезнени форми на опиянение, като
работятъ за единъ животъ на по-висши, по-пълни, по-човѣчни
радости, то тѣ сѫ готови открыто да поематъ цѣлата отго-
ворностъ за това. Здравата и чиста радостъ, къмъ която се
стремятъ и за която работятъ въздържателитѣ, не може да
бѫде създадена отъ вътрешно безсилие. Въздържа-
телътъ не е аскетъ. Той не е противникъ на удоволствието.
Ала той е противъ ония удоволствия, които униязватъ чо-
вѣка, вредятъ му и сами сѫ изворъ на хиляди страдания,
неволи и нещастия.

Болезнената, психично-лабилна и съ вътрешно безсилие
личностъ г. Йовевъ нека потърси между ония нещастни жерт-
ви на алкохолната страсть, които стремглаво отиватъ къмъ
гибель и които не могатъ да се спратъ, защото имъ липсу-
ватъ сили да сторятъ това. Нека се взре по- внимателно и въ
ония, които се биятъ въ гърдите, че могатъ да не пиятъ, да
не пушатъ, да не играятъ комаръ, признаватъ вредата отъ
това, но не искатъ да се лишатъ отъ тия удоволствия, защото
сѫ „смѣли и безгрижни“, — и той ще намѣри много слаби воли,
слаби характери, които се самоизлъгватъ, че по свободна воля
си пакостятъ, а не щатъ да признаятъ, нещастнитѣ, че имъ
липсуватъ сили и смѣлостъ да ликвидиратъ съ тия свои слабости.

Да бѫдешъ въздържателъ, това значи да си силенъ,
да имашъ психичните и морални сили да противостишъ на
едно болезнено влѣчение, да противостишъ на общия по-
токъ. Да умѣешъ да се въздържашъ, значи: да бѫдешъ
господарь на себе си. Психичната и физическа лабил-
ностъ не води до въздържание, а до много по-лесното — до
невъздържанието.

VIII

Изъ останалите части на статията, въ които безредно и
неаргументирано се подхврлятъ разни неправилни или изми-
слени положения, могатъ да се откриятъ още две тези на
г. Йовевъ. На първо място, че науката и културата нѣмали
никаква положителна стойност; „науката не може да даде
мирогледъ и познания за живота“; културната обстановка на
цивилизования човѣкъ го откъсва отъ земята, отъ национал-
ния колективъ и създава болезнено състояние на духа му.
Напротивъ, отдалечениятъ отъ културата селянинъ живѣе при
духовно и физическо равновесие, „духовно по-пълно“, и има
мирогледъ, докато учениятъ нѣма мирогледъ, нито познава
свѣта. Не чрезъ науката, а чрезъ народното творчество сме
могли да познаемъ свѣта.

На второ място г. Йовевъ заключава, че спортьтъ ще
спаси цивилизования свѣтъ отъ гибелъ, разбира се, наредъ
съ народния битъ.

Да разгледаме сега и дветѣ тѣзи „решително застѫпвани“ отъ г. Йовева становища.

Че съвременната култура има свои неджзи, че тя създава известни прѣчки за правилното развитие на културния човѣкъ, е отдавна известно, и много велики хора преди г-нъ Йовевъ сѫ казали това (като, разбира се, сѫ посочили конкретно тия вредни отражения, изтѣкнали сѫ причинната имъ връзка съ известни страни на културата, а не говорятъ така на едро като г. Йовевъ). Известни сѫ критиките на културата, правени отъ Русо, отъ Толстой, отъ социалбиологите въ връзка съ въпроса за израждането и т. н. Колкото и неправилности да съдѣржатъ тия критики, по наша преценка, тѣ по своята сериозност и обоснованостъ нѣматъ нищо общо съ оригиналните сентенции на г. Йовевъ.

Онова, което трѣба да се подчертаете въ случаи, то е, че г. Йовевъ не си е далъ абсолютно никакъвъ трудъ да помисли и потърси да открие, кои сѫ страните и проявите въ културата днесъ, които даватъ тѣзи вредни отражения върху развитието на културния човѣкъ, защото въ такъвъ случай, той би разбралъ, че не „културата изобщо“, не „цивилизацията като такава“ сѫ причина за това, а причината се крие въ известни опредѣлени недостатъци на съвременната култура. Тогава не ще има отъ кѫде да черпи вдъхновение за тази възхвала на първобитното, полукультурно бедно селско сѫществуване. Всѣки знае и може да разбере и безъ статията на г. Йовевъ благотворното влияние на природосъобразния животъ, физическото и духовното закаляване, което дава живѣенето всрѣдъ природата. Но цѣлата тази героична атмосфера съ печени агнета и черно вино (това Ст. Йовево геройство прилича на Ботевите герои въ механата, които „крещятъ, дорде изтрезнѣятъ“), тази „романтика на волния красивъ животъ“, къмъ която ни препраща г. Йовевъ, нѣма нищо общо съ действителния членъ и тежъкъ животъ на нашите селяни, тѣнечи въ нѣмотия и невежество, съ сиромашката трапеза съ черенъ кѫшай хлѣбъ, невиждала съ години „печени агнета“. Разбирамъ зачитането, което дължимъ на отрудения български селянинъ и на неговата личност, но въ желанието си да му се харесаме, не бива да фалшифицираме действителността и да възвеличаваме неговото невежество (за което, разбира се, той не е виновенъ), неговия беденъ духовенъ животъ, неговото примитивно наивно мислене, при ограничените обективни възможности да получи духовната храна, която му се пада. Да наричаме всичко това „духовно-пъленъ животъ“, „далечъ по-добра ориентираностъ въ свѣта“, наличностъ на „мирогледъ“ и пр. — е едновременно и неистина и престъпление. То е явна неистина, която ни възвръща къмъ

примитивните условия на невежество и духовна ограниченност. То е и престъпление, защото дългъ на всички съзнателен гражданинъ е да работи за създаване за селяните условия на по-сносенъ и по-човешки животъ, където наистина ще могатъ да вкусятъ и тъ отъ духовните блага, да заживеятъ единъ по-висшъ духовенъ животъ, да имъ се разкрие широкия погледъ върху свѣта, който науката дава, а Йовевата романтика прикрива жестоката истина и съдействува да продължи царството на невежеството и мизерията.

„Науката не може да даде мирогледъ и познание за живота. Въ природата на учения е да грѣши, защото той никога не може истински да познае живота. А народното изкуство е *ultima ratio* за човѣка. То е непогрѣшимъ масшабъ и вѣрю на здравия земенъ човѣкъ, духовната атмосфера на битъ и народно изкуство е единствениятъ източникъ на мирогледъ и духовна самостоятелностъ“. Науката е нищо, изкуството, и специално народното изкуство, е всичко — ето това ни казва г. Йовевъ.

Насъ ни изненадва мѫжеството на г. Йовевъ да пише така леко противъ науката въ списание като „Философски прегледъ“, което е единъ отъ свѣтилниците на българската научна мисъль!

Ала и тута имаме работа само съ думи. Нищо сериозно, нищо обосновано. Та и какъ може да бѫде обосновано твърдението, че онази наука, която завладѣ въздуха и океана, която създаде телефона, радиото, небостъргачите, която проникна въ стратосферата и ни показва вѣчните ледове на полюса, която създаде растителни и животински видове, каквито природата не бѣше създала, която направи по изкуственъ начинъ органична материя, която все повече и повече овладява природата и я подчинява на целите на човѣка, опознавайки законите, които я движатъ и господствува въ нея — че тази наука не може да даде мирогледъ и познания за живота! Да кажешъ, че напредъкътъ на научното познание, все по-пълното и по-точно опознаване на свѣта било доказателство за несигурността на науката, то значи нищо да не кажешъ.

Въпрѣки тезите на г. Йовева, познавателната роля на изкуството си остава толкова ограничена, колкото е. Отъ неговите силни похвали тя не ще стане по-голѣма. Единъ отъ голѣмите хора на изкуството — Джекъ Лондонъ, като пожела да даде по-точна картина за живота на „хората на бездната“, се видѣ принуденъ да изучава и провѣрява факти така, както единъ ученъ социологъ би направилъ това, използвайки и „сухите цифри“ на статистиката. И ето какво пише той за „динамичното отражение на действителността въ изкуството“: „Когато бѣхъ младо момче, бѣхъ свикналъ да чета историята за сирачетата, спящи на чужди прагове.

Това дори се бѣше обѣрнало въ традиция. Като изгодно положение, то, безъ съмнение, ще се запази въ литературата още нѣколко вѣка, но като простъ фактъ то престана да съществува" („Хора на бездната“, стр. 70). Разбира се, ние не ще направимъ на г. Йовевъ удоволствието да отричаме изкуството на добритѣ писатели, нито пъкъ народното творчество, въ които се криятъ толкова ценности и които сѫ необходимостъ за всѣки културенъ човѣкъ. Народното творчество, взето като изворъ на красота, като откровение на народната душа, която се разкрива чрезъ него и може да бѫде опозната чрезъ него, всичко това се цени отъ въздържателите така, както и отъ всички културни хора. И твърдението на г. Й., че въздържателите били напълно отчуждени отъ народното изкуство, е една произволна измислица, която може да изглежда интересна, но има малкия недостатъкъ, че нѣма нищо общо съ фактитѣ. Ако действително г. Йовевъ се интересува отъ народното творчество така, както той се показва, не би могълъ да не знае, че миналата година Студ. възд. д-во издаде труда на г. М. Йоновъ „Алкохолизъмътъ въ народното творчество“. И, доколкото въздържателите като такива иматъ изразено нѣкакво отношение къмъ народното творчество, то е само положително, защото смѣтатъ, че то изразява едно отношение къмъ алкохолизма коренно различно отъ това на г. Йовевъ. Не другъ, а българскиятъ народъ е авторъ на редица пѣсни и приказки, въ които се бичува пиянството. Негови сѫ поговоркитѣ като: „вино голо, продаде ми воло“, „пиянъ човѣкъ—съдранъ човалъ“, „пияна жена—бѣсна свиня“, „и лудиятъ бѣга отъ пияния“ и много други.

Но цѣлото това значение, което отдаваме, и уважение, което дѣлжимъ на народното творчество, далечъ още не ни позволява да зарѣжемъ научното познание и мислене и да тѣрсимъ извора на нашия мирогледъ изключително въ народното творчество, защото не бива да се пренебрегва фактътъ, че въпрѣки всичко, въ основата на народното творчество лежи едно ограничено и примитивно мислене, за което сѫ чужди и непознати както сложните закономѣрности на природата, така и много отъ нейните тайни. Наредъ съ това, то е въ известенъ смисълъ консервативно и нѣма нищо общо съ динамичните методи на г. Йовевъ.

IX

На края ще завършимъ съ „откритото“ отъ г. Й. спасение за обществото отъ въздържателската упадъчностъ. То е много просто: спортъ, физически упражнения и нищо повече! Готови сме да се съгласимъ, че спортътъ е хубаво и полезно нѣщо, макаръ че начинътъ, по който ни го препоръчва г. Й., много прилича на единъ съвремен-

ненъ изроденъ спартакизъмъ, който се насажда въ нѣкои държави съ опредѣлени политически цели. Все пакъ, възможностите на спорта не сѫ такива, каквито си ги представява нашиятъ авторъ. Най-важното е, че добрите резултати отъ спорта иматъ важни предпоставки. Неджгавостта, хилавостта, тѣлесната неиздържливост, разните физически недостатъци, преди да бѫдатъ резултатъ на „липсата на спортъ“, сѫ резултатъ на комбинираното действие на порочна наследственост и зловредни социални въздействия. А за голѣмо наше и ваше съжаление, г. Йовевъ, науката (пакъ науката!) учи, че спортътъ не е годно срѣдство за отстранението на тѣзи недостатъци. Физическите упражнения, при благоприятни условия, могатъ да внесатъ известни подобрения въ наследствено-обременения индивидъ, но само за него, не и за потомството му, защото тѣ внасятъ измѣнения, наречени „придобити белези“, които засъгватъ само „сомата“, т. е. тѣлото, не и „генотипа“, сиречь носителъ на наследствените белези. Това ще рече, че идущото поколѣние пакъ ще бѫде обременено съ сѫщата наследствена порочность, въпрѣки спортуването на предишните поколѣния.

И така, ние пакъ се връщаме къмъ алкохолизма, който наредъ съ други подобни обществени фактори създава тази порочна наследственост и води до физическо и морално израждане на поколѣнията. Вънъ отъ това, спортътъ не до-принася нищо и за практикуващите го индивиди, щомъ като стомасите сѫ празни и когато сѫщата закаляваща се младежъ въ кръчмите руши своето здраве, „вдигайки чашата юнашки и неотказвайки се отъ никоя радостъ въ живота“...

* * *

Борбата за трезвостъ, която води въздържателното движение, ще продължи до крайна победа, защото тя отговаря на една действителна обществена нужда. Това е истински творческа, обществено-полезна дейност, която, наредъ съ борбата, водена отъ здравите и напредничави сили въ днешното общество съ другите му неджзи, ще доведе човѣчество до здравата, бодра и пълна радостъ на утрешния денъ.

ЕВГЕНИЙ Г. КАМЕНОВЪ

Философските основи на единъ новъ методъ на първото четене и писане

I

Въпросътъ за първото четене и писане е единъ отъ най-сложните и най-важните въ методиката. Съ неговото разрешаване се чертае пътътъ, по който децата стигатъ до начална грамотност. И днесъ се твърди, че да се научи детето да чете и пише е най-трудно. Освенъ това, методътъ на началното четене и писане заема особно място срещу методите по другите учебни предмети. При другите предмети можемъ да прилагаме известно време единъ методъ и, ако не е подходящъ, да го заменимъ съ другъ, безъ да пострада учебната ни работа. Това не можемъ да вършимъ при началното четене и писане. Почнемъ ли по единъ методъ, ние тръбва да отидемъ до край. Едно колебание и връщане къмъ другъ методъ не само означава, че изминатото време е почти изгубено, но може да породи безвъerie и дори отчаяние у децата и учителя. Затова учителите трудно се решаватъ да внесатъ промяна въ начинъ, по който водятъ първото четене и писане, а още повече да приложатъ другъ методъ. Ако и да знаехме това много добре, ние се осмелихме да изнесемъ единъ по-другъ, единъ новъ методъ на първото четене и писане, който нарекохме непосредствено-аналитиченъ.¹⁾)

Гледището си изложихме най-напредъ предъ учителите на първите отдѣления въ гр. Севлиево въ началото на учебната 1930/1931 година. За моя радостъ, всички го одобриха и пожелаха да го приложатъ. Резултатътъ бѣха много добри. Този методъ после развихме въ поменатата книга и изнесохме въ много учителски конференции. Днесъ по него работятъ мнозинството учители у насъ. Въпросътъ, съ който ще се занимаемъ сега по-долу, гласи: коя е философската основа на тия методъ?

II

Върху въпроса за началното четене и писане се очертаватъ главно два метода: синтетиченъ и аналитич-

¹⁾ Христо Николовъ: Първи стъпки при обучението по четене и писане. Непосредствено-аналитиченъ методъ. София, трето издание, 1936 г.

ч е н ъ . Съгласно първия методъ, синтетичния, най-напредъ се взематъ известни говорни упражнения, при които първаците се запознаватъ елементарно съ изречение, дума, сричка и гласъ. После се откриватъ гласовете и белезите имъ (буквитите). Като се открие новъ гласъ и белегът му, минава се къмъ синтезуване на гласове въ срички и срички въ думи, или направо се синтезуватъ гласове въ думи. Оттамъ този методъ носи и името си.

Нека пояснимъ сега казаното съ единъ примѣръ. Учениците сѫ запознати съ нѣколко гласа и белезите имъ. Предстои ни да откриемъ гласа м и белега му. Разказваме увлѣкательна приказница и стигаме до звукоподражанието му!... или ме!... Думичката се изговаря отъ учителя и учениците. Отлжчватъ новия гласъ м. После следва най-важната работа. Учителятъ изговаря гласа м ясно, и учениците получаватъ слухово възприятие за него. Сетне получаватъ езикомоторно възприятие, като го изговарятъ заедно и поотдѣлно. Учениците наблюдаватъ и описватъ положението на устата при изговора на гласа м. Опредѣлятъ, дали гласътъ е силенъ или slabъ. Дава се „реално съдѣржание“ на гласа, като се свързва съ нѣкое звукоподражание или съ детско име: казва се, че (м) е низкиятъ гласъ на теленцето или — гласътъ на Марийка. Показва се печатната буква на новия гласъ и се описва, моделира и рисува. Новиятъ гласъ се синтезува съ изучените по-рано. Учителятъ реди на читалото срички, думи и изречения, които учениците синтезуватъ (четатъ). Сѫщите думи учениците после анализиратъ на гласове, чрезъ което се подготвя писането. Учениците не само четатъ, но и редятъ думи и изречения на читалото, което е въ сѫщностъ „писане“ съ готови букви.

Сѫществено за синтетичния методъ е това, че се отива отъ частитѣ къмъ цѣлото, отъ звуковете и белезите имъ къмъ езиковите цѣлости — думите и изреченията. Споредъ синтетиците, начеващиятъ четецъ чете буквостъбирателно, той синтезува звуковете въ звукови цѣлости (думи). Процесътъ на четенето при начеващите е синтетиченъ.

Следовници на синтетичния методъ сѫ предимно нѣмци. По този методъ се обучаваха първаците въ Виена¹⁾. Въ духа на сѫщия методъ е написанъ Wiener Kinder I Buch — букваръ, по който учеха всички виенски деца, най-хубавиятъ нѣмски букваръ: „Bei uns zu Haus“, чийто авторъ е обнародвалъ и хубаво ржководство за приложбата на синтетичния методъ²⁾, „Ferdinand Hirts Fibel — für die Arbeitsschule“, пре-

¹⁾ Hans Heeger und Alois Legrün: Neue Wege im Elementarunterricht. I Teil, 1923, Wien.

²⁾ Fritz Gansberg: Der Richtweg. Leipzig 1924.

търпѣлъ шестнадесет издания, и др. До появата на „непосредно-аналитичния“ методъ, голъмoto мнозинство учители у насъ работѣха по синтетичния методъ.

Вториятъ методъ е аналитичниятъ. Той е известенъ още подъ много имена: американски, думозрителенъ, методъ на цѣлостните думи, идеозрителенъ и пр. Споредъ този методъ, учениците четатъ и пишатъ направо думи и изречения, преди още да познаватъ звуковете и белезите имъ. Най-първо се представятъ нѣщата и действията, и после се казватъ думите и изреченията. Никога не се четатъ думи безъ смисълъ и безъ връзка съ предметите и действията. „Четенето е свързано всъкога съ една идея.“¹⁾ Съ други думи, изхожда се отъ предметите и действията и се отива къмъ писмените образи на думите и изреченията. Четенето се свързва тѣсно съ обучението по другите предмети. Учениците не се запознаватъ съ звуковете сами за себе си.

Първите упражнения по писане се предхождатъ отъ свободно рисуване и моделиране. Учениците пишатъ цѣлостни думи и изречения. Тѣ наблюдаватъ думите и изреченията, написани на дъската, и ги рисуватъ. Първото писане е копиране: учениците копиратъ тѣ зрителните образи на думите, както копиратъ една рисунка. Преди да пишатъ думите, учениците ги моделиратъ. По-късно почватъ да преписватъ думи и къси изречения, следъ кратко наблюдение, отъ паметъ.

Следъ като учениците се научатъ свободно да четатъ едно множество думи, споредъ едни 40—50, споредъ други 150, а споредъ Амаидъ 400, минава се къмъ разлагане. Най-напредъ разлагатъ думите на срички. После учениците казватъ думи, които съдържатъ познати срички. Напримеръ, казватъ думи, които съдържатъ сричката та: *tatap*, *ta-thild*, *madelein* и т. н. Тѣ правятъ постоянно сравнения. Срещнатъ ли нова дума, напримеръ *marteau* (чукъ), ще кажатъ, че *tag* е началната сричка на *trattor* (кестенъ), а *teau* е крайна сричка на *râteau* (гребло). Отъ момента, когато учениците почнатъ да познаватъ всички срички, които се срещатъ въ новите думи, ние ще имъ дадемъ една малка читанка, казва Амили Амаидъ²⁾. Други отиватъ и по-далеко, като разлагатъ сричките на звукове. Едни отъ следовниците на аналитичния методъ почватъ съ ръкописни букви. Такива сѫ у насъ Виолино Примо и Н. Тодоровъ. Други, между които А. Борлаковъ и Д. Правдолюбовъ, препоръчватъ да се почва съ печатни букви.

Общото въ схващанията на аналитичните е това, че тѣ отиватъ отъ цѣлото къмъ частите; почватъ отъ езиковите

¹⁾ Amélie Hamade: La méthode Decroly. Editions Delachaux & Niestlé S. A., Neuchatel — Paris, 1927, p. 16.

²⁾ Пакъ тамъ, стр. 119.

цѣлости — думитѣ и изреченията — и отиватъ къмъ сричкитѣ и звуковетѣ, съответно буквитѣ. Споредъ аналитицитѣ, и начеващитѣ четци, първацитѣ, схващатъ думитѣ като цѣлостъ и четатъ цѣлостно.

Това е сжината на дветѣ главни становища по въпроса за първото четене и писане. Тѣхнитѣ защитници твърдятъ, че посочениятъ отъ тѣхъ путь е най-правъ и че по него се стига най-бързо и най-леко до желаната цель. Да видимъ сега, кои сѫ добритѣ и кои слабитѣ страни на двета метода.

III

Основна грѣшка на синтетичния методъ е тази, че при него се отива отъ частитѣ къмъ цѣлото, отъ звуковетѣ и белезитѣ имъ къмъ думитѣ и изреченията. Центърътъ на тежестта пада върху звуковетѣ, а не върху живитѣ думи и изречения. При откриването на всѣки звукъ се разказва приказница, на звука се дава реално съдържание, като се свръзва съ звукоподражание или съ името на нѣкой ученикъ (с . . . е гласътъ на гжската, р . . . — на овчаря, м . . . — на теленцето, о . . . — на Олга и т. н.), казватъ се думи съ новия гласъ и тѣй разпилѣнитѣ звукове после се събиратъ (синтезуватъ се) въ срички и думи. Този путь — да се отива отъ звуковетѣ къмъ думитѣ — е труденъ и неестественъ. Колко деца научаватъ буквите, а не могатъ да се научатъ да четатъ, или усвояватъ четенето много трудно. „Скоро джобоветѣ ми се напълниха съ цѣла сбирка отъ дървени площици, казва Реми (героятъ на романа „Безъ домъ“ отъ Хекторъ Мало), и бѣрзо научихъ азбуката, но колкото за четене — не бѣше лесна работа, и много пъти се разкайвахъ, че съмъ почналъ да се уча да чета. Разкайвахъ се, но не отъ мързелъ, а отъ честолюбие“.

Правиленъ, естественъ и несравнено по-лекъ е обратниятъ путь — да се отива отъ живитѣ думи и изрази къмъ звуковетѣ и белезитѣ имъ. Този е, впрочемъ, путьтъ на всѣко познание — да се отива отъ цѣлото къмъ частитѣ, а не отъ частитѣ къмъ цѣлото. Всѣко познание, всѣко логическо мислене почива на логичния анализъ, на едно разчленяване на съзнатаното¹⁾. А това предполага цѣлостта. Ние не можемъ отъ частитѣ да се издигнемъ до цѣлото. Ако, учи Бергсонъ, ни представятъ множество изгледи (фотографии) отъ различни части на единъ градъ, напр. Парижъ, ние въ никой случай не ще можемъ да си представимъ цѣлия градъ, ако не сме били никога въ него и не го познаваме. Съвсемъ друго ще бѫде, ако сме ходили въ Парижъ и познаваме града. Тогава ще можемъ даденитѣ изгледи или части лесно

¹⁾ Prof. Johannes Rehmke: Logik oder Philosophie als Wissenschaft, S. 275, Leipzig, 1918.

да съотнесемъ къмъ цѣлото, къмъ онова единство, което вече ни е дадено. „Цѣлото трѣбва да бѫде предварително интуитивно притежавано, казва Бергсонъ. До него човѣкъ не идва чрезъ комбиниране, чрезъ синтезиране на частите.“¹⁾

За методиката изобщо, а сѫщо и за методиката на първото четене, е отъ важно значение предимството на цѣлото въ сравнение съ частите. Преди всичко, цѣлото е по-първично отъ частите. Това значи: схващането на цѣлото става по-рано отъ схващането на частите. За да схванемъ една част, ние трѣбва да схванемъ по-преди съответната неразчленена цѣлостъ. Ние преживяваме най-напредъ цѣлостта като такава. Наблюдаваме ли една сложна машина, една художествена картина или портретъ, образа на единъ човѣкъ, нѣкоя постройка, или слушаме една музикална творба, ние ги схващаме като неразглобена цѣлостъ, и тепърва, малко по малко, почваме да разчленяваме цѣлостта. Ние можемъ да отложимъ частите, да спремъ погледъ върху тѣхъ, и цѣлото напълно да се изгуби отъ очите ни.²⁾

Колкото е по-младъ човѣкъ, толкова повече живѣе съ цѣлостни впечатления, толкова повече мисли въ цѣлости. Въ туй отношение особно поучителни сѫ детските рисунки. Първоначално предметъ на детската изобразителна дейност сѫ цѣлостни картини. Детската рисунка е изразъ на преживѣто просто цѣлостно впечатление. За детето нѣма технически трудности. Съ две-три черти дава образъ, съ нѣколко образа — картина. Пжтътъ на детското изобразително творчество е: отъ сложното къмъ простото. Децата отъ предучилищната възрастъ и първо отдѣление не се залавятъ да рисуватъ само единъ предметъ. Това за тѣхъ е „просто“. Едва въ второ отдѣление се явява стремежъ да се отложи предметътъ отъ цѣлостната картина и да се рисува отдѣлно.

И тъй, детето най-първо схваща близкия миръ въ цѣлостни преживявания. При втората степень на развитие то познава цѣлостите въ тѣхните части, но схваща частите само въ цѣлостта. По-късно детето схваща отдѣлните части вече сами за себе си, т. е. свободни отъ цѣлостта. Ала пакъ запазва първичната способность да мисли въ цѣлости. Щомъ детето узнава околния свѣтъ въ цѣлостни преживявания и сетне постепенно стига до схващане на частите, тогава педагогиката трѣбва да издигне „цѣлостта като форма“ въ основно методическо правило при обучението, казва проф. И. Е. Хайде.

¹⁾ Д. Михалчевъ: Форма и отношение, стр. 664, София, 1914.

²⁾ Prof. Dr. Johs. Erich Heyde und Hans Martin: Grundlage und Gestalt ganzheitlicher Unterrichtsweise, aufgezeigt am ersten Lesunterricht, S. 68. Verlag von Julius Beltz, Langensalza — Berlin — Leipzig, 1937.

Отъ гледището на цѣлостната психология трѣба да се даде путь на аналитичния методъ на начално четене и писане. При синтетичното постъпване частитѣ, звуковете и буквитѣ предхождатъ цѣлото, докато при аналитичното—цѣлото предшествува частитѣ. А схващането на частитѣ, особно вънъ отъ живата цѣлостъ, думата или изречението, е много сложно и тежко.

Посочената основна грѣшка на синтетичния методъ води къмъ едно неправилно схващане на четивния процесъ у начевашитѣ. Четенето изобщо се опредѣля като смислено разбиране на писмото. Такова е всѣко четене: тихо и гласно, на художествени и прозаични откъси и т. н. Въ процеса на четенето, напримѣръ на една дума, отбелязваме следнитѣ мигове:

а) Най-първо възприемаме (именно виждаме) печатната или ръкописна дума.

б) После си представяме говорната дума, т. е. звуковата цѣлостъ, която свръзваме съ звуковото възприятие за думата.

в) На трето място иде говорната инервация.

г) Най-сетне си представяме съдържанието, т. е. мислената чрезъ думата вещь.

Когато четемъ, погледътъ ни пада върху думитѣ, а не върху отдѣлни букви, и почти всѣкога въ срѣдата имъ, което е лесно обяснимо. Думитѣ сѫ цѣлостни зрителни образи, познавани по общата имъ форма, а не чрезъ узнаване на всѣка буква поотдѣлно. По сѫщия начинъ ние узнаваме и предметитѣ. Наблюдаваме отдалеко въ градината дѣрвета и лесно ги разпознаваме: тамъ сѫ нѣколко брѣзи, до тѣхъ топола, нѣколко липи, безъ да виждаме листата, вейкитѣ, цвѣтовете и др. За да познаемъ думитѣ по-лесно, помагатъ ни тѣхнитѣ характерни особности; буквите, които излизатъ надъ реда или слизатъ подъ реда, главнитѣ, рѣзко оформенитѣ букви и др.

Звуковата дума представя отъ себе си сѫщо единство, цѣлостъ, а не сборъ (съвѣкупностъ) отъ отдѣлни звукове. Впечатлението отъ цѣлостната дума е по-друго отъ това на сбира на отдаленитѣ звукове. Едно е да изговоримъ думата мама, а друго — отдаленитѣ гласове м...а...м...а. Звуковата дума не може да се получи отъ събиране на отдаленитѣ звукове. Когато казваме или четемъ нѣкая дума, буквите (съответно звуковете) се изговарятъ като части на едно зрително и звуково цѣло; тѣ иматъ разни отсѣнки въ различнитѣ думи и дори на различни места въ една и сѫща дума: кажи, Караджата, дружина, душата, загина. Подобна е разликата между възприятието на едно съзвучие (до, ми, сол) и възприятието на отдаленитѣ тонове. Следователно, цѣлото е повече (по-друго) отъ сбира на частитѣ.

Смѣта се за доказано и експериментално¹⁾, че ние узnamе думитѣ по общата имъ форма, а не чрезъ узнаване на отдѣлните букви. Частитѣ, отдѣлните букви, ние узnamе въ цѣлостта. Процесът на четенето е аналитиченъ: отиваме отъ цѣлостта къмъ частитѣ, отъ думата къмъ буквитѣ, а не обратно. Когато не можемъ съ зрителната дума да свържемъ изведенажъ звуковата, изговорът на отдѣлни звукове (първите) иде да улесни изговора на думата.

Така чете възрастниятъ. А какъ трѣбва да чете неопитниятъ четецъ, първачето? Споредъ синтетиците, първоначално детето чете буквосъбирателно. То възприема буква по буква, свързва съ тѣхъ съответните гласове и тъй, последователно, буквитѣ се събиратъ, и се получава звуковата цѣлостъ — думата. Цѣлостта се съставя отъ частитѣ. При четенето на думата мама, детето схваща буквата (м), свръзва съ нея съответния гласъ (м) и го изговаря, после схваща буквата (а), свръзва съ тази буква съответния гласъ (а) и го изговаря; по сѫщия начинъ изговаря гласа (м) и най-сетне гласа (а). При това последователно изговаряне на четирите гласа се получава звуковата цѣлостъ мама.

Такова четене е неправилно. Преди всичко то е обратно на процеса на четенето. Когато четемъ, отиваме отъ цѣлото къмъ частитѣ. Ние не съставяме думата по нейните елементи, а узnamе звуковата дума по цѣлостния зрителенъ образъ на сѫщата. Отъ частитѣ не може да се стигне чрезъ синтезъ до цѣлото: синтезът води къмъ приста сума отъ гласове, но не и къмъ смислени думи — цѣлости. Последователното изговаряне на гласовете не дава живата дума (въ горния случай — последователното изговаряне на четирите гласа м... а... м... а не дава думата мама). Подчертаваме: цѣлото е по-друго отъ събора на частитѣ.

Тъкмо това неправилно четене (буквосъбирането) създава условия за редица недостатъци. Понеже учениците се запознаватъ по-рано съ гласовете и после се упражняватъ въ синтезуване, много често при четенето тѣ изговарятъ буквитѣ съ прибавки, тъй както ги изговарятъ отдѣлно, сами за себе си, и четатъ тъй: мъ а мъ а. Други ученици четатъ, сричайки: ма-ма. Трети звучуватъ (мъ-а-мъ-а — мама), което не е по-малъкъ недостатъкъ. А почти всички първаци, обучавани по синтетичния методъ, удължаватъ всички букви (м... а... м... а...). Последиците отъ това неправилно четене ясно личатъ и въ горните отдѣления.

Тогава, какъ може и трѣбва да чете първачето? То не е като опитния четецъ, то се учи да чете, усвоява

¹⁾ Проф. А. Трошинъ: Психологични основи на четенето, стр. 41—44. Превѣль Хр. Георгиевъ, 1906 год.

сега четивната сръдчност. На първачето предстои да чете думи, които за пръвъ път вижда. Поради това то не може да чете като опитния четецъ, но ние тръбва да го насочимъ да чете като него. Първачето тръбва да чете цѣлостно, като опитния четецъ, но то ще чете по-бавно, а при четенето на нови и трудни думи — слѣтто. Накратко, първачето тръбва да чете цѣлостно, бавно, слѣтто.

Процесът на четенето е: да се отива отъ цѣлостта къмъ частите, отъ зрителния образъ на думата къмъ буквитѣ. Първачето тръбва най-първо да обгледа, да схване цѣлостния образъ на думата и да се помъжи да я прочете. Ако думата е нова или трудна, и то не може изведнажъ да свърже зрителната цѣлост съ съответната звукова цѣлост, тогава то отправя погледъ къмъ началната буква, изговаря я удължено съ огледъ на цѣлостта, и по този начинъ долавя и прочита думата. Спиралки погледъ на първата буква, то вижда, то „не забравя“ и цѣлостната дума. Артикулацията на първата буква иде да улесни артикулацията на думата. Тукъ именно се явява единъ моментъ на „сливане“, въ сѫщностъ на удължение на първия гласъ, а понѣкога, при по-дълги думи, дори на втория, съ огледъ на цѣлостта. При второ, трето четене на думата, първачето чете като възрастнитѣ, само че по-бавно. Процесът на четенето при неопитнитѣ четци е сѫщиятъ — отива се отъ цѣлостта къмъ частите, а не обратно.

Четенето на думата е „отгатване“, откриване на звуковата цѣлост, а не съставяне на думата отъ частите ѝ. За малките първаци, за неопитните четци, това е мигъ на „творчество“, а не на механично синтезуване. Затова ние препоръчваме — първачите въ начало да отчитатъ думите тихичко („на умъ“) и после да ги казватъ гласно; обглеждатъ цѣлостната дума, опитватъ се да я прочетатъ изведнажъ и, ако не могатъ, изговарятъ удължено първата буква съ огледъ на цѣлостта: С... имо има р... ало.

Децата четатъ първоначално думи, чиито първи букви могатъ да се четатъ удължено: мама, Лала, Мила, мие, Симо, муле, рало и др. Едва презъ втората половина на ноемврий даваме думи съ букви, които могатъ да се четатъ удължено, заедно съ следващата гласна (га... рги, го... ра), а не срично. И това удължено изговаряне става при първото самостоятелно прочитане на думата.

И тъй, на въпроса, какъ тръбва да чете първачето, ние отговаряме: цѣлостно, бавно, слѣтто. Думата се „открива“, чете се цѣлостно, а не се съставя (синтезува) отъ частите ѝ. Този начинъ на четене е най-естественъ и затова е най-лекъ. Той води и до най-добри резултати.

Добра страна на синтетичния методъ е тази, че при приложбата му самостоятелното четене настъпва много рано.

Следъ като изучатъ нѣколко звука и белезитѣ имъ, първацитѣ почватъ да се упражняватъ въ четене на срички, думи и изречения.

IV

Да видимъ сега, кои сѫ добритѣ и слабитѣ страни на аналитичния методъ. Правилно е становището на аналитицитѣ, като изхождатъ отъ цѣлости и отиватъ къмъ частитѣ. Безспорно е и схващането имъ, че първацитѣ трѣба да четатъ цѣлостно, а не буквосъбиratелно. Но аналитичниятѣ методъ въ оня видъ, въ който се излага и практикува, има известни неджзи.

Най-първо трѣба да отбележимъ, че при аналитичния методъ работата е твърде механична. Първацитѣ въ продължение на нѣколко месеца четатъ думи и изречения несамостоятно и пишатъ „несъзнателно“, т. е. копиратъ зрителнитѣ образи на думитѣ. Не може да става дума за самостоятелно четене и сѫщинско писане, преди учениците да владѣятъ елементитѣ — звуковетѣ и тѣхнитѣ белези. Тъкмо цѣлостното четене изиска отлично да се знаятъ буквитѣ. Сетне, за да напишатъ съзнателно една дума, децата трѣба да си представятъ звуковата цѣлостъ, да я разчленятъ на звукове и съ всѣки звукъ да свържатъ съответния му белегъ. Първацитѣ, съгласно аналитичния методъ, минаватъ единъ етапъ на „наивно четене и писане“, което е само една безцелна загуба на време и което прави учебната работа механична и отегчителна.

Втора грѣшка на аналитичния методъ е тази, че първацитѣ се претрупватъ съ материалъ. Дава се една редица, единъ „колективъ“ отъ думи, и преди учениците да ги схванатъ добре, преди да усояятъ елементитѣ имъ (звуковетѣ и буквитѣ) до такава степень, че да могатъ да си служатъ съ тѣхъ, т. е. преди да могатъ да четатъ и пишатъ всички думи и изречения съ тия букви, дава имъ се нова редица думи, трета и т. н. А това прави работата по аналитичния методъ много трудна.

Основенъ неджгъ на аналитичния методъ се явява обстоятелството, че се отдалечава твърде много анализа. Учениците се запознаватъ много късно съ звуковетѣ и белезитѣ имъ, поради което самостоятелното четене, творческиятъ моментъ при четенето, и съзнателното писане настѫпватъ много късно. Учениците четатъ и пишатъ (рисуватъ) множество думи, после разлагатъ думитѣ на срички, сричките на звукове, и тия последнитѣ, звуковетѣ и белезитѣ имъ, усояватъ къмъ края на четвъртия, дори петия месецъ, и едва следъ това почватъ самостоятелно да четатъ и пишатъ. Поради тази причина първацитѣ, обучавани по аналитичния методъ, усояватъ четивния и писмовния процесъ

много късно. Въ туй отношение синтетичниятъ методъ има предимство. При неговата приложба упражненията въ самостойно четене и писане почватъ твърде рано.

Споредъ аналитичния методъ, първацитъ възприематъ най-напредъ множество думи, четатъ ги, рисуватъ ги, после съпоставятъ и сравняватъ сродните помежду имъ, пишатъ таблици отъ сродни думи, дори съставяятъ разказчета отъ тъхъ, и тъй се издигатъ до еднаквото, до общото между тъхъ — съответната сричка или съответния звукъ и белега му. Съпоставянето и сравняването на сродните думи е едно условие, за да сеолови общото, понятието. Това разбиране на аналитиците почива върху едно неправилно схващане на проблема за познанието, което намираме въ традиционната логика и върху което предимно Цилеръ изгради своето бележито учение за формалните степени.

Преди всичко, ние не създаваме, не образуваме понятието като нещо общо, а просто го намираме на предметите, откриваме го на тъхъ и му даваме съответенъ езиковъ изразъ¹⁾). Съвсемъ не е нуждно да получимъ предварително редица сродни възприятия, да ги съпоставимъ и сравнимъ, за да стигнемъ до еднаквото вътъхъ, до общото. Когато учениците се запознаватъ съ една даденостъ, напр. съ ромбоидъ, тъя наблюдаватъ върху известенъ предметъ и още тукъ, при първия случай, долавятъ общото ромбоидъ: успоредникъ, на който само срещуположните страни и само срещуположните жгли сѫ равни. Ако следъ това новата форма се наблюдава върху другъ предметъ, моделъ или чертежъ, това се прави, за да пренамърятъ учениците повторно доловеното общо при първия случай и по този начинъ да го схванатъ още по-ясно. Неправилно е твърдението, че съзнанието тръбва да получи редица сродни възприятия и представи, да го съпостави и сравни, и чрезъ отложване на еднаквите и съществени белези да стигне до общото, до понятието. Отгде познаващата душа знае, че редицата възприятия и представи сѫ сродни, преди да еоловила общото между тъхъ? Обстоятелството, че сравнява сродни възприятия и представи, показва, че тя притежава общото между тъхъ и то още преди да ги е сравнила.²⁾

Много по-естествено е и съвсемъ леко—учениците да се запознятъ съ новия звукъ и белега му още при първата дума, въ която се сръща. Защо е потръбно, напримъръ, учениците да се запознаватъ съ множество думи, въ които се сръща буквата м, и следъ едно съпоста-

¹⁾ Johannes Rehmke: Logik oder Philosophie als Wissenschaft, S. 150. Leipzig, 1918.

²⁾ D. Michalschew: Die herkömmliche Logik in neuer Beleuchtung. Grundwissenschaft, 1931, Bd. 10, H. 1—4, S. 61.

вяне и сравняване да отлжчатъ общото, когато съ това общо — звукътъ и буквата м — могатъ да се запознаятъ още при първата дума мама! При това, своевременното, непосредното запознаване съ звуковетъ и белезитъ имъ има неоценимо значение, за да бъде обучението по начално четене и писане живо и творческо, и децата да се научатъ въ кратко време самостойно да четатъ и пишатъ.

Поради изтъкнатите по-горе слаби страни на аналитичния методъ, той не можа да се наложи въ нашата страна, макаръ че имаше много добри и вдъхновени защитници.

Остава ни да очертаемъ сега накратко пътя, по който тръбва да се води, споредъ настъ, първото четене и писане.

V

Въ началото сме на учебната година. Съ приказчици, игри и пѣсни учительтъ въвежда първацитъ въ училищния животъ. Запознава ги постепенно и неусътно съ класната стая, покъщнината, ученическитъ потрѣби, училището и др. Разказва имъ увлѣкителни приказчици. Учениците ги повтарятъ и разказватъ приказчици, които сѫ слушали вкъщи. Езикътъ на децата се развръзва. Това сѫ говорните упражнения въ връзка съ четенето.

Учительтъ спира вниманието на учениците върху нѣкои моменти, върху нѣкои картички отъ приказчицата, и децата ги моделиратъ и рисуватъ. Така незабелязано се упражнява детската рѣка въ писане.

Отъ първи октомврий почватъ сѫщинските „подготвителни упражнения“ или, по-точно, първите стъпки по четене и писане и траятъ до началните дни на декемврий.

Изхожда се отъ предмети или отъ тѣхните изображения и се отива къмъ думи и изречения. Тия последните сѫ живи, интересни, приятни за децата. Тѣ сѫ изъ кръга на тѣхните преживявания и опитъ. Засъгатъ изключително домашната срѣда, детските игри и работата на възрастните, която живо ги интересува. Сетне отъ думите и изреченията се отива непосреднно, прѣко къмъ звуковетъ и белезитъ имъ. Следва се единъ непосреднно-аналитиченъ пътъ.

Първата думичка, която откриваме на първачетата, е мама. Стигаме до нея чрезъ беседка въ връзка съ ученото по предметно учение. Учительтъ показва една картина (майка държи малко детенце, което сякашъ ѝ говори нѣщо). Описватъ картината. Детенцето назва най-хубавата, най-сладката дума — мама. Учительтъ поставя картината на дъска. Учениците я гледатъ и казватъ сѫщата дума. Учительтъ забожда подъ картината хартиена лента съ думата мама (съ печатни букви). Може най-първо да я прочете

ученикъ отъ II отдѣление. Учителътъ показва съ показалката и учениците я четатъ класно и единично, после я четатъ бавно. „Само този гласъ!“ Отлжчватъ гласа м. Изговарятъ го класно и единично. Учителътъ показва отдѣлно печатната буква м. Описватъ я, моделиратъ и пишатъ (рисуватъ). Въ края на часа четатъ думата, изговарятъ и отдѣлния гласъ... И тъй, изхождаме отъ цѣлостъта, отиваме къмъ частъта и после се връщаме пакъ къмъ цѣлостъта.

Втория часть първацитъ се запознаватъ по сѫщия начинъ съ гласа а и белега му. Изхождаме отъ думата мама, спиратъ се на гласа а и белега му и после пакъ се връщаме къмъ думата. Изтъква се, че гласътъ а е силенъ, а гласътъ м — слабъ гласъ.

Третия часть учениците четатъ, моделиратъ, пишатъ и редятъ думата мама. Въ края на часа тѣ вече владѣятъ напълно думата, познаватъ отлично и елементитъ ѝ — гласоветъ (м, а) и белезитъ имъ.

Четвъртия часть описватъ съответна картичка и стигатъ чрезъ беседка до думата мамо! Запознаватъ се съ гласа о и белега му. Четатъ, моделиратъ, пишатъ (рисуватъ) и редятъ думата „мамо!“. После могатъ да излѣзатъ отъ пѣсничка, която завършила съ припѣва „ла-ла-ла!“. Показва се картичка. Поставятъ подъ нея на хартиена лента тия думички, и по сѫщия начинъ се запознаватъ съ гласа л и белега му.

Осмиятъ урокъ е особно интересенъ. Предстои на първацитъ да четатъ, моделиратъ, пишатъ и редятъ думата Лала. Тази е първата дума, която първацитъ самостойно четатъ. Учителътъ говори за едно момиченце отъ I отдѣление, безъ да казва името му. Показва картичка („Ето момиченцето!“) и я поставя на дълската, а подъ нея една лента, на която е написано Лала. Учениците обглеждатъ хубаво думата (учителътъ движи показалката около думата). После я четатъ тихичко. (Учителътъ движи показалката бавно подъ думата). Четатъ я гласно: класно и единично. (Л...ала, Лала). Изтъква се разликата между дветѣ букви л, и се пояснява, защо думата Лала започва съ главна буква и т. н.¹). По-сетне всички нови думи и изречения, освенъ изходните думи, при които се открива нова буква, се четатъ самостойно отъ децата. Сѫщината на метода е, че се отива отъ цѣлостъта веднага къмъ частъта. Следва се единъ непосрѣденъ, своевремененъ и последователенъ анализъ.

¹⁾ Методътъ е изложенъ обширно въ книгата ми „Първи стъпки по четене и писане. Непосрѣдствено-аналитиченъ методъ“. София, 3 издание, 1936 год.

До началните дни на декемврий първаците се запознават съ около 14—15 букви. Същевременно тъ усвояват много добре четивната и писмовна сръчност. Четат леко и свободно, а също тъ редят и пишат (съ печатни букви) всички думи и изречения съ познатите букви. Букварътъ, който имъ се дава следъ това, нѣма да бѫде за първаците непозната книга. Щомъ го получатъ, тъ съ наслада ще четатъ печатния текстъ на първата, втората, петата, десетата и т. н. страници. Откриването на букви по буквара става въ духа на същия методъ.

VI

Може да ни се възрази: като отдѣляме напълно звука отъ думата, и то още въ началото, нѣма ли опасность учениците да почнатъ да звукуватъ? Ние отговаряме решително, че такава опасность нѣма, защото първаците долавятъ още при откриване на първата дума, че прочитътъ на думата е едно, а изговорътъ на гласа съвършено друго.

При приложбата на метода се използува стененъ букваръ. Той улеснява първаците да получатъ ясни и трайни представи за думите. Учениците съставятъ и свой детски букваръ.

При първите стъпки по четене и писане ние не споменаваме дори и името сричка. Еднакво грѣшатъ синтетиците, които съставятъ отъ звуковете срички, и аналитиците, които разлагатъ думите на срички. До усвояването на четивната и писмовна сръчност, сричката носи само пакост и отегчава работата ни. Ние запознаваме първаците съ сричка, когато стигнатъ по буквара до шеста или седма буква, и то съ единичката целъ: да се научатъ, какъ се пренасятъ части отъ думи на другъ редъ.

Наредъ съ първите стъпки по четене, за които се използватъ 5 часа седмично отъ предвидените деветъ часа по български езикъ, се минаватъ и подготвителни упражнения по писане, съ огледъ на ржкописното писмо. Тези упражнения сѫ за нашите условия една необходимост, понеже почти всички деца постъпватъ въ училище съ неупражнена ржка. Първите подготвителни упражнения по писане се състоятъ въ моделиране и рисуване на цѣлостни картини и предмети изъ близкия миръ на детето. После неусътно и постепенно отъ свободното моделиране и рисуване се отива къмъ писане на елементите и буквите на ржкописното писмо.

Този е, изложенъ накратко, препоръчаниятъ отъ нась методъ. Той не само води първаците леко и неусътно да овладѣятъ едно правилно, ясно и методично четене и свободно и правилно писане, но е и най-естественъ: разкрива широка възможност за проява на детската самодей-

ност и творчество. Преди две години окол. учили. инспекторъ Аспарухъ Крайчевъ¹⁾ прави анкета за приложбата на непосрѣдно-аналитичния методъ въ нѣколко околии: Севлиевска, Габровска, Дрѣновска и Елховска. Всички анкетирани учители се изказватъ за метода одобрително. Работата е „непринудена и приятна“. „Не се срѣща никаква трудностъ“. „Децата сѫ активни“. „Всички нормални деца се научаватъ да четатъ и пишатъ“. „Още въ края на м. октомврий (при текста „Лала е мала мома“...) първацитѣ почватъ самостойно да четатъ и разбиратъ прочетеното“. Г-нъ анкетърътъ смѣта, че непосрѣдно-аналитичниятъ методъ дава едно правилно разрешение на въпроса за първото четене и писане. И накрай завѣршва, че този методъ е „важно начало въ учебното ни дѣло, и неговата практика ще остави следи въ историята на обучението по първото четене и писане“.

ХРИСТО НИКОЛОВЪ

¹⁾ Една анкета за приложбата на единъ по-новъ методъ по началното четене и писане, сп. „Учили. пре-гледъ“, година 35, кн. 7, 1936 г.

Неразяснени страни на тарикатството

I

Въ кн. З. на „Философски прегледъ“ (1939) е напечатана статията: Душата на младежа - тарикатъ. Характеристика на единъ съвремененъ общественъ типъ. Втората часть на заглавието дава да се разбере, че въ работата си авторът има предъ очи само една характеристика, а не и едно изследване за откриване на причинни връзки. Но тъй като г. Ефремъ Каранфиловъ подчертава на стр. 240 — въ видъ на заключение — че тарикатството е „болест“, която тръбва да се лъкува, съмѣтамъ, че имамъ основание да разгледамъ цѣлия този въпросъ малко по-другояче.

Съ нуждното проникновение и разбиране г. Каранфиловъ ни дава доста цѣлостна картина на младежа-тарикатъ. Съ тънка наблюдателност, схватливост и съ умение да подчертава типичното той ни представя единъ социаленъ типъ; при това, езикът е ясенъ и точенъ — обстоятелства, които правятъ статията му приятна за четене и твърде понятна.

Но съ това, може да се каже, работата не е изчерпана. Една хубава фотография не говори още всичко за фотографираното лице. Не може да има коренно разбиране за душата на човѣка само по една снимка. Има и субективни преценки за това, което вѣе отъ снимката. Най-после, може да има и ретушъ. А тръбва да се подчертава, че такъвъ ретушъ има тукъ-таме и въ разглежданата статия. Това ще стане ясно по-после.

Ако речемъ да се изразимъ фигуративно, ще кажемъ: опознаването на даденъ типъ ще е много по-точно и пълно, ако, освенъ неговата фотография, имаме и биографията му. А тъкъмъ това липсува въ въпросната статия на г. Е. Каранфиловъ.

Ние виждаме въ нея тариката изложенъ като общественъ типъ, но отъ нищо не личи генезисътъ на този типъ. Отъ кой срѣди изхожда, какъ, кога и защо се е оформилъ този типъ, е ли той спорадично явление, специфично само за нашата страна, или таково съ повсемѣстно разпространение изъ разните страни — за това въ статията не се говори. Имало ли е фактори, които да сѫ стимулирали появата и развоя на тарикатството, дали тия фактори сѫ действували съзначително или не, или пъкъ дали е имало спѣ-

ващи фактори — също ни дума. Читателът може да остане въ недоумение — отъ къде се е взелъ този общественъ типъ и кое му е помогнало да се наложи на такъвъ секторъ отъ нашата общественостъ.

Това съж въпроси, които авторът тръбаше да постави и изясни, щомъ говори за общественъ типъ. Психологическиятъ анализъ за случай като нашия не може да почива на база, широка колкото подплатенитъ рамене на тариката. Този, който дава характеристика на единъ общественъ типъ и смѣта, че може да даде и рецепта за отстраняване на гангрената, не бива да мисли, че изследването може да става въ малка, затворена и изолирана камера. За да опознаешъ тариката напълно, тръбва безусловно да познавашъ добре и нетарикатските категории, както и срѣдата, въ която тѣ се пораждатъ. Тръбва да познавашъ отлично и хода на историческото развитие, за да си на ясно и съ историко-социалната стадия, на която се поражда разглежданото явление.

Тъй като въ статията на г. Е. К. липсува обсѫждането на въпросите, които се нахвърлиха по-горе, то нека ми е позволено самъ да ги сложа тук накратко.

II

Тарикатството, взето въ най-широкъ смисълъ и въ най-разнообразни нюанси, се е проявявало отдавна. Нека си спомнимъ за Конть Брадловъ — синъ на Рачко Прѣдлете; нека не забравяме за студентската публика, която Алеко ни представя въ едно женевско кафене, и онова „ачигъозъ момче“, което и „баша си може да ти продаде“; нека си спомнимъ и за самия Бай Ганю — този младъ човѣкъ, който съ презрение гледа на идеалиста, на трудолюбивия и добродушенъ свой съгражданинъ; да се вгледаме въ крайния му практицизъмъ, въ готовността му за всѣкакви компромиси — и ще видимъ, че не малко първични черти на нашия тарикатъ съж здраво залегнали още у Бай Ганя.

Не тръбва, обаче, да се мисли, че това е явление изолирано, че то важи само за България. Не, то е характерно за всички страни, въ които социално-экономическото и културно-историческо развитие е на опредѣлена, съответствуваща стадия. Така, въ Франция се намѣри Тартаренъ, въ Русия — Чичиковъ и маса други гоголовски типове, въ Турция и специално Цариградъ — сутенъорътъ „Кюлямъ-бей“, много близъкъ до нашите тарикати. Създаде се букурещкиятъ „пунгашъ“, парижкиятъ „апашъ“, американскиятъ „гангстеръ“ и прочее. На дадено време и на дадена степень на общественото развитие, значи, отговаряте и опредѣлен и социални типове. Усъвършенстването на цѣлия производственъ и общественъ животъ, промѣната на обстановката — всичко това не можеше

да не се отрази и върху Бай Ганювото поколѣние, като го трансформира.

Защо тарикатътъ, като масовъ типъ, не изхожда отъ заможните семейства? Защо и селската маса не дава много тарикати? И защо тарикатътъ произхожда изъ срѣди на хората отъ „срѣдна ржка“ и близките до нея полуинтелигентски и работнически кржгове? Не подсказва ли това, че тарикатството не е случайно или пъкъ засъгашо всички съсловия явление, а по-скоро се опредѣля отъ една закономѣрност, въ смисълъ, че тарикатството е предусловие за макаръ и малко прогресиране на дадена социална категория, взета при специална обществено-економическа обстановка? И дали нѣма тарикатството нѣкоя връзка съ господстваща политico-социална идеология?

Но ние не ще бѫдемъ прави, ако отъждествяваме Бай Ганя съ тариката отъ днешното време. Макаръ че на дъното на тия два типа лежи наглиятъ egoизъмъ, стремежътъ къмъ евтина наслада и пълно неглижиране на красотата, взета въ найширокия неинъ смисълъ,—разликата между тѣхъ е твърде голѣма. Бай Ганю — човѣкътъ отъ дребната наша паланка — се обѣрна въ търговецъ, после въ индустрисаецъ, нѣкъде — въ бюрократъ. А нашиятъ тарикатъ е съ много по-слаби изгледи. Днесъ обществената аrena е много по-сложна, много по-мѣжно се достига до това, до което можеше да се добере Бай Ганю. Мѣстата сж вече повече или по-малко заети — нѣма го „онзи келепиръ“. И затова, макаръ че парвенющината, egoизъмътъ и мошеничеството шествуватъ, възможностите на нашия тарикатъ, обладаващъ тия качества, сж вече много по-ограничени. Той си поставя по-близки, по-скромни задачи — „да се нареди“, да „намаже“, да „падне авантъ“, да „разбере“ — но въ малъкъ масъбъ. Бай Ганю стана мѣродавна обществена категория (разбира се, съ другъ вече шлифъ). Тарикатътъ тѣрси само под слонъ къмъ тази заздравена вече категория. Той е доволенъ да е „на служба“ у бай си Ганя.

III

Ала има една втора голѣма разлика между тариката и Бай Ганя. Бай Ганю, породилъ се въ последните десетилѣтия на робството, се развива свободно въ годините следъ освобождението. Той изплыва на повърхността на обществения животъ, безъ да бѫде виканъ на историческата сцена отъ нѣкоя организувана държавна сила. Нему се даваше възможност да се обогати. Той използува тази възможност и „стана човѣкъ“.

Тарикатътъ, така добре представенъ отъ г. К., се формира главно въ следвоенните години. Всички ние помнимъ, или поне сме чували, какъ се отразиха голѣмата война и последствията ѝ върху тогавашните разбирания на мла-

дежъта. Предъ последната се изправиха нови хоризонти, тя се съмътна натоварена съ историческа мисия и призвана да осъществи разрешението на задачи, които и до днесъ остават неразрешени. Въ тъзи години нямаше място за тарикатство. Тарикатът не можеше да съществува като масово явление. Той се криеше — доколкото съществуваше въ рудиментарно състояние. Тъзи свити прототарикати бъха невъзможни за по-широва сръда, тъй не дръзваха да пропагандиратъ своите възгледи за живота и своя моралъ. Противътъ нямаше санкции, но, както се каза, за тарикати нямаше място. Тарикатът получаваше презрение или съжаление; или пъкъ се правеха опити да бъде изваденъ отъ тази локва, която после се обърна въ обширно блато.

Минаха първите следвоенни години. Не случайно, а напълно съзнателно се създадоха всевъзможни организации. Много отъ тъхъ бъха съ плоски или неясни цели. Някои отъ тъхъ бърже затваряха кръгозора на младежа, водейки къмъ рекордментство и други подобни постижения. И ето — отлична сръда за тарикатския ферментъ. Ами какво по-хубаво отъ това — никаква наука, никаква социология, никаква философия и история вънъ отъ училището. Новъ лозунгъ: да живеятъ спортътъ, танцътъ, флиртътъ, фасонътъ, парадътъ, кинопикантерията, а заедно съ тъхъ — „мънтенето“, „занасянето“, „пунтоветъ“, „номерата“, „погаждането“ и пр. И наистина, много благодарна задача — много по-лесно е търкалянето надолу по наклонена плоскост, отколкото да се пъпли нагоре.

Тукъ тръбва да се търси повратната точка въ пораждането на нашето, българското тарикатство. Тарикатът не е метеоръ, макаръ че се роди и разви като отрокъ, съ стихийна бързина. Той залъголеми площи, защото появата и развоятъ му бъха стимулирани. Той бъше добре дошълъ. Върно е, че не точно тарикатът е „идеалниятъ типъ“, който се целѝ въ последните 15 години, но все пакъ е „добъръ“. До него тръбаше да се стигне по неизбежностъ. И се стигна.

Тарикатът е ретуширанъ отъ г. Е. К. Преди да стане тарикатъ, той е младенецъ, дете, юноша. Тарикатството е само наслойка; не е редкостъ да се видятъ у тариката запазени отлични черти, които дори удивляватъ и които не всъкога могатъ да се видятъ у някой нетарикатъ. Но въ статията на г. К. за това не се говори. Безъ съмнение, въ своето обобщение, давайки същественото у „героите на нашето време“, той пренебрегва или дори отстранява черти, които изглеждатъ като странични. Обаче, преди да се отарикати, или пъкъ следъ като се отарикати, съответниятъ човекъ може да бъде много по-другъ.

Въ статията на г. К. се казва още, че героите при Булаиръ, Тутраканъ и Одринъ никога не сѫ били и не могатъ да бѫдатъ тарикати. Ала ние не можемъ да кажемъ съ положителностъ, дали това трѣбва да се разбира въ абсолютенъ смисълъ. Защото, ако тарикатството се бѣше появило, напримѣръ, къмъ 1910 г., не малко тарикати биха паднали по бойните поля, както то би станало и сега — защото военната обстановка изисква това. Но какво ще каже г. К. за ония, които, безъ да сѫ бивали мобилизувани, сѫ умрѣли за това, което намиратъ за право? И схваща ли той огромната разлика, която ги отдѣля отъ тарикатите? Тукъ трѣбваше да се подчертава тая грамадна пропастъ.

Заключавамъ: постарахъ се да докажа, доколкото това ми е възможно, че тарикатътъ е продуктъ на дадена обществена действителностъ и че той отговаря на известна степень въ историческото развитие. И, следователно, явява се като необходимостъ (въ смисълъ на неизбѣжно явление). Щомъ това е така — а то е точно така — рецептата на г. Е. Каранфилова не може да бѫде ефикасна. Раната не се лѣкува чрезъ изцеждане. Принципното разрешение на въпроса, сътамъ, е: не оттарикатяване на младежъта, а да се пре-махнатъ възможностите и предпоставките на втарикатяването.

АТАНАСЪ СТОЯНОВЪ

Религиозна въра и християнски животъ

Както се знае, всички страни, всички народи въ свѣта иматъ своя религия. Културните народи въ Европа и въ Америка изповѣдватъ християнството.

Отъ края на 18. вѣкъ и презъ течението на 19. вѣкъ, съ развитието на рационализма и на „научния материализъмъ“, съ напредъка на науката изобщо, религиозната въра, изразявана чрезъ християнството, срѣдъ върховете, срѣдъ по-интелигентните кръгове на нѣкои отъ културните народи почва постепенно да запада. Чувствува се сякашъ, че разумътъ и науката, които сѫ открили познатите до днесъ закони на природата и които сѫ уяснили много нейни тайни, не оставятъ място за никакви мистични чувства. Разумътъ и науката като че отрекоха религията. И тя или явно се отхвърля, както това правятъ хората на материализма, или пъкъ по традиция остава да се поддържа само по име, само формално, както вършатъ туй широките интелигентски маси, малко-много заsegнати отъ богатствата на науката. Това безразличие къмъ религията отива по-дълбоко и обхваща тукъ-тамъ все по-широки срѣди отъ културния свѣтъ, па дори и отъ народните маси. А следъ большевишката революция теоретиците на съветския строй въ Русия не само научно, не само теоретически отрекоха всѣкаква религия, но и заставиха държавата чрезъ декрети да запрети за школската младежъ религиозния животъ, като почна жестоко да гони и преследва духовенството. По тоя начинъ цѣлата пространна земя на Съветска Русия бѣ застрашена да остане да живѣе безъ религия.

И у нашия народъ, възприелъ християнството преди повече отъ хиляда години и изповѣдвалъ въ продължение на вѣкове православната въра, макаръ тя въ низините му да не е била възприета въ нейната сѫщина, по-късно, презъ време на дългото турско робство, запазилъ тая бащина въра въ всички свои маси, и най-после, поставилъ я, православната християнска въра, въ основата на своето духовно и народностно възраждане, при което и тя се обновява и засилва, — и у него, следъ освобождението, когато въ новата ни държава почва да се разпространява просвѣта и наука и да прониква западната култура, заедно съ просвѣтата, науката и културата захваща да прониква и едно религиозно безразличие. Този индиферентизъмъ, почиващъ върху ходящото мнение, че науката отрича религията, все повече обхваща ин-

телигентнитѣ срѣди, догдeto най-после овладява и широкитѣ слоеве на обществото, па дори и голѣма част отъ селскитѣ маси.

Но процесътъ на обезвѣряване, на отхвѣрляне религията и упадъкътъ на религиозното чувство въ странитѣ, гдетo той се прояви, не отиде до край, споредъ както би се очаквало, като се има предъ видъ неограниченитѣ растежъ на научнитѣ знания, взетъ като непосрѣденъ поводъ за този процесъ. Нека се забележи преди всичко, че указаниятъ процесъ на обезвѣряване не засегна всички културни страни. Въ Англия, въ Северна Америка, както и въ скандинавскитѣ държави, тоя процесъ се прояви доста слабо. Тамъ религиозната вѣра въ върховетѣ на обществото, дори и въ интелигентскитѣ срѣди се запази непокъжната. Въ странитѣ пѣкъ, гдетo обезвѣряването се прояви и разви, не само голѣмъ дѣлъ отъ широкитѣ народни маси остана незасегнатъ отъ този процесъ, но и значителна част отъ интелигентскитѣ срѣди запази своята религиозна вѣра. Това сѫщото въ известенъ размѣръ се забелязва и у насъ. Започналиятъ се следъ освобождението упадъкъ на религиозната вѣра не отиде до крайностъ: въ срѣдата на голѣма част отъ народнитѣ маси, както и въ част отъ интелигентскитѣ слоеве религиозната вѣра въ по-голѣма или по-малка степень се запазва. Дори и въ Съветска Русия, гдетo религията биде официално отречена и гдетo безбожието се насаждаше чрезъ широко организувана пропаганда, и тамъ религиозната вѣра не само че не биде унищожена, но, споредъ признанието на самата безбожнишка пропаганда, явно или тайно тая вѣра се поддържа отъ голѣмъ дѣлъ на рускитѣ народни маси.

Ала работата не се ограничава само въ това, че процесътъ на обезвѣряване, стигналъ въ своето развитие до едно място, бива задържанъ и спрѣнъ. Отива се и понататъкъ. Проличава единъ завой. Започва се обратенъ процесъ — процесъ на възврътъ къмъ религиозната вѣра, на нейното засилване. Забелязва се това дори въ свободомислещата Франция. Забелязва се сѫщиятъ процесъ отчасти и у насъ, гдетo не веченъ срѣдъ масите, а между интелигентскитѣ срѣди все повече личи едно засилване на религиозната вѣра. За голѣмо учудване сѫщиятъ този процесъ се забелязва и въ Съветска Русия, гдетo не само между възрастнитѣ, у които, предполага се, въ тайниците на душата сѫ запазени старите религиозни чувства, но и между комунистическата младежъ, отрасла и възпитана въ пълно отричане на всѣкаква религия, въ съвѣршено безбожнически духъ, между тая именно младежъ спонтанно нѣкакъ се заражда едно копнѣене за религиозна вѣра, едно навлизане въ доскоро преследваната християнска църква.

На какво се дължи тоя повратъ въ религиозната еволюция срѣдъ културния свѣтъ?

Преди всичко, религиозната въра, върата въ едно висше сѫщество, което стои надъ човѣка и разпорежда съ него-вите сѫдбини и съ сѫдбините на свѣта, както изглежда, е въ широка мѣра присѫща на човѣшката природа. Защото, известно е отъ историята, че всички народи, които сѫ живѣли на земята и единъ по единъ сѫ се изреждали на свѣтовната аrena отъ най-старо време, та и до днесъ, всички сѫ имали и иматъ религия. А знае се при това отъ изследвачите на Америка и на Африка, че и у най-дивитъ племена, и у най-първобитните хора все има нѣкакви прояви на религиозно вѣрване. На тази именно вродена у човѣка склонностъ къмъ религиозна въра се дължи въ значителна степень фактътъ, гдeто народните маси въ всички страни на свѣта продължаватъ да живѣятъ съ исторически наследената отъ тѣхъ религия, като я предаватъ отъ поколѣние на поколѣние. Ней пакъ се дължи и отбелязаниятъ по-горе фактъ, че настѫпилиятъ отъ края на 18. вѣкъ и засиленъ презъ 19. вѣкъ упадъкъ на религиозната въра и на религиозното чувство срѣдъ голѣма част отъ културния свѣтъ, гдeто господствува християнската религия, не отиде до своя край: както се спомена, религиозната въра се запази срѣдъ широките народни маси. Защото за тѣхъ е невъзможно да живѣятъ безъ въра. А понеже иматъ отъ бащи и дѣди наследената християнска въра, тѣ я запазватъ и поддържатъ като светина.

Но не е само присѫщата на човѣшката природа склонностъ къмъ религиозна въра, която поддържа и крепи религията. И разумътъ, здравиятъ, назасегнатъ отъ външни навѣти човѣшки разумъ, поставенъ лице срещу лице съ основния въпростъ на битието, и той иде да утвърди сѫществуването на една висша сила, на единъ върховенъ разумъ и да оправдае необходимостта отъ религия. Ако всѣко човѣшко творение има своя творецъ, не може свѣтътъ да се е явилъ отъ само себе си, да сѫществува безъ творецъ. И както никоя машина въ свѣта, колкото и съвършена да бѫде, не може да се движи сама по себе, ако нѣма нѣкой да я постави въ движение и да я управлява, така и необятната, вѣчно движеща се вселена трѣбва да е получила отъ нѣкого тласъкъ и движение, трѣбва да има нѣкой върховенъ разпоредителъ. Този творецъ на свѣта, този върховенъ разпоредителъ въ вселената, къмъ който ни насочва разумътъ, ние именуваме Богъ. Къмъ върата въ Бога, следователно, ни насочва и човѣшкиятъ разумъ. На туй въ значителна степень се дължи фактътъ, гдeто при настѫпилия въ нѣкои културни страни религиозенъ упадъкъ не всички интелигентски срѣди сѫ били засегнати отъ него, гдeто частъ отъ тѣхъ сѫ запазили своята религиозна въра.

И друго. Догдето се съмѣташе, че науката противоречи на религията и я отрича, освенъ отдѣлните случаи, когато учени хора останаха вѣрни на своето религиозно чувство, за почва напоследъкъ все по-често и по-често срѣдъ хората на истинската наука да се проявява религиозната вѣра. Признава се отъ тѣхъ, че науката и религията могатъ да вървятъ ржка за ржка, че науката има своятъ граници, вънъ отъ които идва областта на религията. Разкривайки законите на природата, изучвайки състава и чудното устройство на голѣми и малки организми и особно на човѣшкото тѣло, и следвайки пжтищата, по които се движатъ безчислениетъ мирове на необятната вселена, между хората на науката все повече и повече се установява безспорното съвпадане, че човѣшкиятъ умъ е безсиленъ да се добере до сѫщината на нѣщата, до първопричината на всички природни явления, до началото на свѣтовното движение. И въ края на краищата тѣ дохождатъ да признаятъ, че научните имъ изследвания сѫ утвѣрдили въ тѣхъ вѣрата въ сѫществуването на единъ висшъ разумъ, на единъ великъ творецъ, създатель на всички ония чудни закони, по които се управляватъ природните явления, по които се развива живите организми и по които се движатъ небесните тѣла. И съ благоговейна почитъ тѣ се прекланятъ предъ тоя великъ Творецъ, предъ Бога. Така своята религиозна вѣра изповѣдватъ голѣми учени въ Америка, между които сѫ философъ Уйлямъ Джеймсъ, физикъ Миликанъ, биологъ проф. Шмькъръ и много други, въ Англия — философъ проф. Александъръ, физикъ-астрономъ проф. Едингтонъ, биологъ Томсънъ и още цѣла редица все такива голѣми днешни учени. А пѣкъ въ Франция при една анкета презъ 1928 г. на въпроса: „Науката противопоставя ли се на религиозното чувство?“, нито единъ отъ членовете на Френската академия на науките не е далъ отрицателенъ отговоръ. Всички сѫ признали, че науката не отрича религията. На това именно ново отношение на науката къмъ религиозното вѣрване главно се дѣлжи и настѫпилото презъ последните години възраждане на религията и религиозното чувство между ония културни народи, гдето по-рано бѣ започналъ процесъ на обезвѣряване.

Има още нѣщо, което крепи и поддържа религиозната вѣра между по-будната частъ на обществото, това е съзнанието, че човѣшкиятъ духъ е безсмъртенъ. Ученето на материалистите, че нѣма духъ, че всичко е материя, че душевните явления на човѣка сѫ функции на мозъка и че съ смъртта всичко се разпада, това учение се съмѣта отдавна за опровергано. Науката е признала и признава, че човѣкъ се състои отъ тѣло и духъ — това, което и всѣки човѣкъ съ здравъ разумъ по интуиция признава. И по интуи-

иция всѣки човѣкъ съ здравъ разумъ пакъ съзнава, че човѣшкиятъ духъ, който е свѣрзанъ съ тѣлото, но който сѫществува независимо отъ него, не може да изчезне съ смъртъта на човѣка, както се разлага и унищожава тѣлото му. Нашето съзнание, нашиятъ разсѫждѣкъ, нашата душа, която копнѣе за правда, за добро и хубаво, онова творческо начало у насъ, което създава наука и изкуство, нашиятъ духъ трѣбва да остане и следъ изчезването на тѣлесната ни природа, трѣбва той да бѫде безсмъртенъ — това ни подсказва, въ това ни увѣрява единъ внушителенъ вѣтрешенъ гласъ. Тази увѣреностъ все тѣй е присъща на всѣки мислецъ човѣкъ, както и склонността къмъ религиозна вѣра. А потвѣрдява се тази увѣреностъ и отъ многочислени случки изъ живота, при които духътъ на покойници по единъ или по другъ начинъ влиза въ сношение съ живи хора. Такива случки и факти въ твѣрде голѣмъ брой научно удостовѣрени сѫбрани между друго отъ професора на Парижкия университетъ Шарль Ришѣ. Признаемъ ли веднажъ безсмъртието на човѣшкия духъ, не можемъ следъ туй да не допустнемъ, че той следъ нашата смърть нейде обитава. Кѫде — това не ни е дадено да знаемъ. Но най-вѣроятното е да допустнемъ, че той се съединява съ онъ вѣченъ, безначаленъ и безкраенъ духъ, който е Творецъ на свѣта. Ето какъ мисълъта и увѣреността въ безсмъртието на човѣшкия духъ дохожда да затвѣрди у насъ религиозната вѣра, вѣрата въ Бога. На това обстоятелство въ значителна степень се дѣлжи отбелязаниятъ по-рано фактъ, гдето процесътъ на религиозния упадъкъ, започналъ по силата на стихийно настѫпилия скептицизъмъ, биде спрѣнъ, като се замѣни съ единъ обратенъ процесъ.

Но религиозната вѣра, задоволявайки отчасти духовния стремежъ на мислещия човѣкъ, не е достатъчна да внесе у него пълно успокояване. Той копнѣе и за друго. Иска да осмисли своя животъ. Будниятъ човѣшки духъ не се мири съ обикновеното животуване. Грижата да изкара човѣкъ настѫпния си хлѣбъ, да обезпечи за себе си и за своето семейство по-добъръ поминъкъ, да се сдобие съ по-голѣми удобства и съ повече материални блага, да придобие богатство, да спечели слава — всичко туй е преходно. Идва смъртъта и всичко изчезва. Творецътъ, като е създадъл човѣка, трѣбва да му е опредѣлилъ нѣкакво предназначение. Какво е това предназначение? — И после, човѣкъ живѣе между хората, живѣе заедно съ други човѣци. Отношенията между хората нѣкой пжъ сѫ тѣрпими и добри, други пжъ сѫ лоши, нетѣрпими, изпълнени съ злоба и завистъ, съ желание единъ другого да ограбятъ, единъ другому да напакостятъ. Отношенията между хората се ureждатъ отъ нрави и обичаи, отъ закони и общественъ редъ, отъ

правила на личень и общественъ моралъ. Но всички тия нѣща не почиватъ върху здрава и крепка основа. Проникнать отъ религиозна вѣра въ едно висше сѫщество, човѣкътъ въ своето неспокойно тѣрсене иска и личния си животъ и отношенията си къмъ другите хора да свѣрже съ онай висша сила, съ онова вѣчно начало, съ Твореца на свѣта, съ Бога. И иска човѣкъ да узнае волята на Бога, да открие, какъвъ е, споредъ нея, смисълътъ на живота му и какъ трѣбва да живѣе съ хората.

За нась, християнитѣ, волята на Бога преди 19 вѣка се е открила отъ изпратения на земята великъ Учителъ, отъ богочовѣка Христа. Въ учението на Христа е указано и какво е нашето предназначение и какъ трѣбва да живѣемъ помежду си. Споредъ това учение, цельта на нашия животъ е да се домогваме къмъ духовно усъвѣршенствуване, да се стремимъ да бѫдемъ съвѣршени, както е съвѣршень нашиятъ Отецъ. Споредъ него, назначението на човѣка е да върви къмъ осѫществяване на царството Божие, царството на правдата и доброто. Споредъ учението на Христа, у всѣки човѣкъ има частъ отъ Божия духъ. Въ душата на всѣкиго има нѣщо божествено. И затова всички иматъ еднакво достоинство. Всички хора сѫ синове божии и братя помежду си, та и отношенията помежду имъ трѣбва да бѫдатъ братски. Споредъ това учение, най-великата заповѣдь Божия е: да обичаме Бога отъ всичкото си сърдце и отъ всичката си душа и да обичаме своите близки като сами себе си. Трѣбва да обичаме всичките хора, и враговете си, дори и ония, които ни правятъ зло. Богъ е любовь. И поради туй любовь иска той и отъ човѣцитѣ. Любовъта трѣбва да бѫде дейна, любовь-правда, любовь-добротворство, любовь-милосърдие, любовь-прощаване на прегрѣшения, любовь-отврѣщане на злото съ добро. Такова е въ общи черти учението на Христа и такъвъ е, споредъ него, животътъ, който трѣбва да живѣемъ. И когато човѣкътъ съ религиозна вѣра, тѣрсяки да узнае волята на Бога, възприеме това учение и почне да го прилага въ живота си, да живѣе въ съгласие съ него, тогава такъвъ човѣкъ, такъвъ християнинъ по вѣра и по животъ може да се смѣта за истински религиозенъ. Такъвъ човѣкъ има духовенъ миръ и душевно спокойствие. Животътъ му е осмисленъ и добъръ. Той е нравствено задоволенъ.

Има страни, гдето голѣма часть отъ населението не само по име е християнско, не само формално и обредно изпълнява Христовата вѣра, но, проникнато отъ истински християнски духъ, живѣе и животъ, пропитъ отъ християнски духъ въ съгласие съ Христовото учение. Такива сѫ отчасти споменатите вече англо-саксонски страни Англия и Северна Америка — и особно скандинавските държави. И затуй при започнатия

презъ миналия въкъ религиозенъ упадъкъ въ известни културни страни, тия народи, гдето религиозната въра се проявява и чрезъ християнски животъ, както се вече спомена, не бидоха засегнати отъ него.

За да настъпи напоследъкъ повратъ въ процеса на обезвъряване, който бѣ обхваналъ значителна част отъ културния свѣтъ, покрай другото повлияло е сигурно и обстоятелството, че между истински просвѣтените хора се пробуди отбелязаниятъ по-горе копнежъ за осмисляне на своя животъ, който тѣ задоволяватъ чрезъ възприемане учението на Христа, гдето е открита волята Божия, и заживяване въ духа на това учение.

Религиозно върващиятъ човѣкъ чувствува нужда отъ време на време да влиза въ общение съ онова върховно сѫщество, което лежи въ основата на неговата въра, съ Бога. Това става чрезъ молитвата, чрезъ личната молитва. Но освенъ личната молитва, при всѣка религия се уреждатъ въ особни домове и обществени моления, обществено богослужение, при което се извършватъ разни обреди. При туй всѣка религия, за да бѫде правилно прилагана и добре осѫществявана, има нужда отъ специална организация. Това е така наречената църковна организация. Има си своите молитвени домове, своето богослужение, както и своята църковна организация и християнската въра. Въ историческия ѝ развой срѣдъ нея сѫ се появили борби, вследствие на които тя се е разпаднала на нѣколко въроизповѣдания. Всѣко отъ тия християнски въроизповѣдания има свое отдѣлно богослужение и свои особни обредности и догми. Тази разпокъсаностъ на християнството между нѣколко въроизповѣдания съ различни обредности и догми, разбира се, е една печална действителностъ. Има напоследъкъ едно движение за разбирателство между отдѣлните християнски въроизповѣдания. И може единъ денъ да се дойде до тѣхното обединяване. Но до тогава искрено върващите християни ще трѣбва да се мирятъ съ тая действителностъ. И понеже не могатъ обществено да проявяватъ своето християнство вънъ отъ нѣкое въроизповѣдание, придѣржатъ се обикновено онова, което сѫ унаследили отъ бащи, дѣди и прадѣди. Ние, българите, проявяваме своята религиозна въра чрезъ исторически сложилото се и унаследено православно християнство. Разликите въ обредность и догми между отдѣлните въроизповѣдания сами по себе не сѫ отъ голѣма важностъ, не сѫ сѫществени. Тѣ сѫ единъ видъ рамка. Тѣ сѫ външно облѣкло. Сѫщественото, това е Христовото учение, както е изложено въ Евангелието, това е Христовиятъ духъ. А то е еднакво при всички християнски въроизповѣдания.

Т. Г. ВЛАЙКОВЪ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

СОЦИОЛОГИЧНИ РАЗМИШЛЕНИЯ ВЪРХУ ВТОРАТА СВѢТОВНА ВОЙНА

I

Статията ми „Изъ философията на войната“ („Философски прегледъ“, 1939, кн. 1), съчетана съ събитията, които се занизаха скоро следъ нейното появяване, особено следъ избухващето на предречената тамъ втора свѣтовна война, застави мнозина отъ моите четци да ме обсипватъ съ писмени запитвания. Понеже нѣмамъ възможност да отговарямъ на всички по отдељно, ще схематизувамъ по-сѫщественитѣ тѣхни въпроси и ще имъ отговоря на страниците на списанието.

Вѣрно е, че нашето списание е философско, а не политическо. Но това, което се разиграва тоя мигъ въ Европа, съвсемъ не е една обикновена война, за която могатъ да пишатъ само журналисти, економисти и военни. Косвеното участие, което взема въ нея Съветска Русия, дава на това страхотно състезание особенъ характеръ, подлежащъ на разяснение, изградено върху социологичния анализъ на съвременна Русия. Въ обясненията, които ще дадемъ подолу, нѣма никакви симпатии или антипатии за едната или другата отъ воюващите страни: тѣ претендиратъ да бѫдатъ единъ безстрасътъ анализъ. Нашиятъ разборъ на събитията изхожда отъ убеждението, че въ голѣмитѣ исторически промѣни винаги се крие една привидностъ и една историческа действителностъ. И често широките маси виждатъ първата, но не разбиратъ втората. Задача на науката е да прозре задъ идеологическите маски и да види самата действителностъ.

II

1. Въ повечето отъ писмата, които получихъ, се срѣща въ разни варианти следниятъ въпросъ, който ми е отправенъ отъ единъ пловдивски четецъ: „Вие се опитахте да обяснете голѣмитѣ събития въ Европа отъ предвечерието на първата свѣтовна война до началото на текущата година чрезъ економическото стълкновение на Великобритания и Германия. Разясните, какъ Англия се е домогвала да обезвреди съзвездата се отъ своя разгромъ Германия, днесъ по-страшна, отколкото презъ 1914 г., като я тласне въ една война съ Съветска Русия, отъ която и дветѣ биха излѣзли разслабени и разнебитени. И въ тоя редъ отъ мисли вие безсъмнено правилно и точно, дори пророчески предвидѣхте събитията, които засег-

наха изчезването на Чехословакия. Е добре, но какъ бъ тогава възможно: същата тая Англия, само нѣколко месеца следъ септемврийските събития отъ 1938 г., да се сближи съ Съветска Русия дотамъ, че да води съ нея месеци подъ редъ сериозни преговори за една голѣма коалиция, годна да тури край на нестихващия напоръ на Германия?"

Моятъ отговоръ на тоя въпросъ не е мѫченъ. Смѣлостъта, съ която Германия предявяваще своитѣ ревизионистични стремежи, бѣ толкова чувствителна за всички, че тя поддържаше едно въ висша степень ненормално положение въ Европа и въ свѣта изобщо. Покрай усиленото милитаризуване на Германия, всички около нея се бѣха втурнали да се въоржаватъ до зѣби, харчайки милиардни суми, които не можеха да не разстройватъ стопанството и културния животъ на Европа. И тъкмо поради това на лице бѣ една точка, обединяваща всички, които имаха основание да се боятъ отъ империалистичната експанзия на Германия, особно следъ като последната откри, че и Чехословакия е единъ *Lebensraum* за великия райхъ. Тая точка бѣ: нормализуване на положението въ Европа. А то значи преди всичко: да се тури край на това повсемѣстно и безспорно въоржаване на държавитѣ, за да се разнесе кошмарътъ, който души свѣта отъ нѣколко години насамъ, и второ — да бѫде Германия заставена да прекрати тия тревожни ревизионистични посегателства, които тя устроиваше около себе си всѣки нѣколко месеца. Ето това бѣ основата, която е вдъхновяваща преговоритѣ, водени въ Москва между Англия, Франция и Съветска Русия. Какъ щѣше да се развие такава една акция за нормализуването на свѣта, ако преговоритѣ биха могли да успѣятъ; презъ какви фази щѣше тя да мине и до какво можеше да стигне, това е единъ твърде забавенъ въпросъ, по който има какво да се каже, но той е днесъ съвсемъ безпредметенъ, щомъ преговоритѣ пропаднаха.

Ала тука мнозина ще ме прекъснатъ: та каквъ интересъ може да има Съветска Русия отъ едно нормализуване на Европа? Отговарямъ: днешна Русия, взета като пролетарска държава, е тѣй сложна и многолика въ своитѣ домогвания, че тя печели, както отъ нормализуването на капиталистическия свѣтъ, така и отъ неговия ненормаленъ животъ. Ако животътъ въ днешния свѣтъ би могълъ да се нормализува, следователно и въ Германия, тогава Съветскиятъ съюзъ нѣма защо да прахосва ежегодно ония десетки милиарди рубли, които чезнатъ днесъ за военни цели. Тия срѣдства ще отидатъ за новото економическо и културно развитие на тая особна страна. А това можъщо развитие на Съветска Русия е най-трайното срѣдство, което разлага духовно държавитѣ на стария свѣтъ, държейки дейно устремено вниманието на тѣхнитѣ трудещи се маси къмъ нея и къмъ нейния бѣръзъ възходъ.

Ржководителитѣ на днешна Русия — право или криво — сътвърдо убедени, че стариятъ свѣтъ на частната собственостъ е влѣзъль вече въ фазата на едно постепенно загниване. Тия непрекъснати депресии и смущения, на които е отдавна изложено стопан-

ството на капиталистическите страни, тая нестихваща безработица, която мори милионни маси от народа на Европа и Америка, всичко това е живо доказателство, че нашият свят боледува и, споредътъ съветски политици, боледува безнадеждно.

При това положение водачите на Германия поддържатъ, че отъ капиталистическия свят само у тяхъ безработица няма, защото днешната германска стопанска система не била буржуазна, а национал-социалистическа. Въ същностъ, особното положение на Германия иде главно отъ туй, че тя е хвърлила презъ последните години всичко въ едно огромно военно производство и строителство, което можа да погълне ония 7 милиона безработни, заварени отъ Хитлер презъ 1933 г. Ала бедата е тамъ, че това необикновено военно напрежение не може да биде въечно. Отстранявайки социалната криза, то води към нова и още по-страшна криза; къмъ една втора святовна война. Тука, прочее, сатаната е прогоненъ чрезъ велзевула. Но ако Германия би могла да се нормализува, тогава усиленото и безмърно въоружаване ще спре, следователно, безработицата, и то навърно въ твърде прилични рамки, ще се яви неминуемо пакъ на сцената. Тогава гнието на капиталистическия свят ще блесне отново и неговото агитационно значение ще изплъкне както никога до сега.

По тия съображения Съветска Русия, която не е престанала да ненавижда „фашизма като система“, доколкото смѣта, че той хвърля една дебела сѣнка върху съзнанието на съответните работнически маси, има живъ пропаганденъ интересъ, да види святата повсемѣстно нормализуванъ. Тя е убедена: при единъ нормализуванъ капиталистически свят ще стане ясно, че системата на социалистическото стопанство, която води къмъ бързо, сигурно и планомѣрно развитие, превъзхожда тая на стария святъ, непреставащъ да се бори съ своите вътрешни противоречия и да се разлага. А осъзнаването на тая действителност е най-сигурното агитационно срѣдство на съвременния комунизъмъ.

Да разгледаме сега и противоположната възможност. Ако нормализуването би се оказалось невъзможно и святътъ вънъ отъ Съветска Русия останащъ въ основа военно и политическо напрежение, въ което го свариха събитията отъ края на августъ т. г., и тогава Съветскиятъ съюзъ печели, понеже това състояние на крайно напрежение не би могло да не докара една страхотна експлозия, която фактически настѫпи вече. Коя отъ дветъ воюващи страни ще вземе връхъ по бойните полета, това азъ не зная. Обаче едно е сигурно и него никой не би посмѣлъ да отрече: ако войната продължи повечко, напр. две-три години, тя не може да не предизвика вътрешни революционни смущения, отъ които подъ една или друга форма ще спечели само Съветска Русия. — Тъй че, ползвайки се отъ дълбоките противоречия на нашия святъ, СССР е въ твърде благоприятното положение да изкористи всѣка историческа действителност, предъ която биде изпрѣченъ, все едно, дали тя има въ основата си една нормализувана или една воюваща Европа.

2. Но защо, питатъ ме други, Съветска Русия не можа да се споразумѣе съ Франция и Англия? Не прояви ли тя една некоректност при тия преговори, които като че умишлено биваха разтакани месеци подъ редъ?

Ето и моят отговоръ на тая група отъ питания. Азъ не допушамъ, че Русия е нѣмала желание да се споразумѣе съ Англия и Франция и само е хитрувала въ течение на преговорите съ тѣхъ. Тя постави известни условия и не може да е виновна, че западните демокрации не намѣриха за нуждно да приематъ тия условия. Преговорите въ Москва могатъ да се изтѣлкуватъ като търсene на едно англо-френско подобие на онова, което Съветскиятъ съюзъ искаше, а това подобие не можа да задоволи Москва. За мене си остава и до днесъ една гатанка: какви бѣха и толкова ли тежки бѣха тия условия на Съветска Русия, та Англия и Франция да не могатъ да ги приематъ и да предпочетатъ една война противъ Германия (и Италия) безъ съдѣствието на Русия?

Сигурно е, че Съветскиятъ съюзъ започна преговорите съ едно дѣлбоко недовѣrie, което е лесно обяснимо, като се иматъ предъ видъ дѣлгогодишните системни усилия на Англия да хвѣрли Германия противъ Съветска Русия и като не се забравя крайно обидниятъ за нея миналогодишенъ англо-френски миротворчески опитъ въ Мюнхенъ. У насъ се разнесе напоследъкъ легендата за нѣкакви „грамофонни плочи“ отъ Мюнхенъ, кѫдето нѣмците заловили и снели миналата есенъ дословно английските внушения срещу Москва. Дори да се съдѣржа нѣщо вѣрно въ това, то едва ли е могло да има нѣкакво сериозно значение за случая, понеже СССР знаеше отдавна — безъ тия плочи — и то много добре намѣренията и усилията на английската политика. Нѣколкоратните подмѣтания на Сталина и Молотова, че Съветскиятъ съюзъ нѣма желание да вади за други кестениетъ отъ огъня, сѫ явно доказателство за правотата на моето твѣрдение. Дѣлгитъ преговори сигурно убедиха водачите на Съветска Русия, че и днесъ въ Лондонъ се домогватъ въ сѫщината си до сѫщото, къмъ което сѫ се стремѣли отдавна: една германо-съветска война, въ която войските на западните демокрации, залостени задъ своето Мажино, да не участвуватъ сериозно, като оставятъ Русия сама да брани подвижния източенъ фронтъ отъ Балтийското до Бѣлото море! И за туй съвсемъ понятно е сега, че откато се поведоха преговорите въ Москва, Англия намѣри за умѣстно да дава изобилни гаранции — на Полша, Ромъния, Турция, Гърция и пр., проявявайки особна готовностъ въ тая посока: по линията на източния фронтъ, който се предвиждаше да бѫде браненъ отъ Съветска Русия и кѫдето щѣше да се разиграе истинската подвижна и голѣма война — между Германия и СССР. Русия разбра, за какво я канятъ въ проектираната тройна коалиция срещу евентуалния „нападателъ“. Но за да се убеди окончателно въ това, което тя има повече отъ три месеца случай да следи, пожела да дойдатъ въ Москва англо-френските военни представители, да разгънатъ своите карти, за да се види предварително: кой, кѫде, въ какви размѣри и съ какво ще участвува въ евентуалното

общо дѣло! Когато и маршалъ Ворошиловъ на свой редъ се увѣри въ това, въ което Молотовъ бѣ вече твърдо убеденъ, Съветска Русия се улови за упорството на Полша, да не пуша съветски войски въ своите територии и по единъ благовиденъ начинъ се оттегли отъ играта....

Ала тая „игра“, която сигурно почна съ сериозни намѣрения, не мина безрезултатно. Разчитайки, че „ако не тая седмица — то идната или по-идната“ тройниятъ съюзъ ще бѫде непремѣнно сключенъ, Англия, както се знае — чрезъ своите гаранции — продължаваше да се ангажирва и загазва. Нейните задължения бѣха отъ такъвъ характеръ, че по-сетне за нея бѣ вече мѣжно да избѣга отъ призрака на наближаващата втора свѣтовна война.

3. Какво стана следъ това? Прибѣгвайки отведенажъ до противната страна, питать други, не прояви ли Съветска Русия известно лукавство въ случая? За да можемъ да отговоримъ смислено на тоя въпросъ, и то далеко отъ всѣка сантименталност, ние ще се попитаме: каква е ржководната цель на Съветския съюзъ? Преди всичко, не трѣба нито за мигъ да се изпушта изъ предъ видъ, че това е една пролетарска държава, първата социалистическа държава въ свѣта. Като такава, тя се явява гранитна опора на възделенията и идеалитѣ на международно организуваното работничество. Макаръ да е осъществилъ социализма въ една страна, която, поради своето географско естество, би могла безъ голѣмъ рискъ и сама да живѣе като социалистическа въ днешния свѣтъ, все пакъ Съветскиятъ съюзъ има за своя върховна задача: да се стреми къмъ едно пълно и повсемѣстно тържество на социализма въ всички останали страни, преди всичко въ голѣмите държави на загнилия вече капитализъмъ. Държейки смѣтка за тоя фактъ, лесно ще разберемъ, че СССР, който би спечелилъ отъ едно нормализуване на Европа, има сѫщевременно и буденъ интересъ да види днешна Европа въвлѣчена по-скоро въ една втора продължителна империалистична война, която здраво ще източи стопанствата на голѣмите европейски държави, ще раздруса издѣльно тѣхните основи и ще спомогне за по-скорошното унищожение на капитализма.

Нѣкои отъ нашите политически писатели живѣятъ съ сладкото предубеждение, че Съветска Русия се била отказала вече отъ това, къмъ което нейниятъ социалистически характеръ я е тласкалъ до днесъ, и „трѣгнала смѣло по стъпките на царска Русия и нейните външно-политически идеали“. Това е една самоизмама, крушението на която, струва ми се, ще бѫдемъ живи да преживѣемъ.

Отъ развитото по-горе гледище следва: следъ като помогна късвено за едно въвлечане на Англия и Франция въ втората голѣма европейска война, СССР трѣбваше сега — редно бѣ — да окуражи тѣхния противникъ, Германия, да активира нейната и безъ това напращѣла енергия. И ето, още незатворила вратите за френско-английската делегация, Съветска Русия завръши бѣрзо своите преговори съ Германия: обеща ѝ, че нѣма да я напада и че нѣма въ никой случай да влиза въ коалиция съ държави, които биха се ока-

зали противъ нея. Всички ние помнимъ радостъта и повдигнатото самочувство, което обвзе Германия следъ обнародването на германо-съветския пактъ.

И ето, втората голъма война избухна. Разбира се, не е Съветският съюзъ, който създаде или докара войната. Всъка война се ражда въ недрата на човешките общества отъ стопанските, политически, национални и пр. противоречия между държавите. Ала това не ще рече, че една или друга държава не би могла — по линията на своята политика — да способствува за разпалването, изостряването или експлодирането на тия противоречия. За това биха могли да се приведатъ десетки исторически примери. При туй, не е необходимо да става това явно. Никоя държава не води своята външна политика съ отворени карти. Още по-малко важи това за Съветския съюзъ, който заема особено място въ днешния исторически животъ: той дружи съ държавите на капиталистическия свѣтъ, като сътрудничи и свързва договори съ тѣхъ, а въ сѫщото време мисли за тѣхното крушение. И не би билъ вѣренъ на своето пролетарско и революционно предназначение, ако не вършеше това. Прочее, Съветска Русия е била съвсемъ последователна въ събитията, които разглеждаме и въ които тя сигурно не е безучастна. Тя знае за какво сѫществува и какво прави. За „некоректност“ и „коварство“ могатъ да говорятъ само тия, които не разбиратъ естеството на съветската държава, сиречь, които презъ призмата на своята наивностъ, на своите илюзии сѫ неспособни да видятъ историческата действителностъ, въ която нашите съвременници участвуватъ.

4. Но работата не свършва тук. Съветска Русия прогласи своя неутралитетъ, ала нейното отношение къмъ Германия се види крайно несъобразно съ тоя неутралитетъ. То кара мнозина да сѫтатъ, че задъ обявения и подписанъ скроменъ германо-съветски пактъ за ненападение се крие нѣкакъвъ „воененъ съюзъ“ за дѣлба на свѣта! Това е, сѫтамъ азъ, доста невѣроятно. Ала какъ тогава да се обясни поведението на Съветския съюзъ презъ последните нѣколко седмици? Споредъ мене, то не само не противоречи на онова, което казахъ по-горе, но е напълно въ съгласие съ него.

Преди всичко, Съветска Русия, която има явенъ интересъ да види въ едно голъмо и трайно военно сблъкновение раздрусаните, ако не разнебитени основите на капиталистическата система, би трѣбвало — следъ избухването на новата свѣтовна война — въ рамките на неутралитета, да подкрепи съ каквото може по-слабата страна, за да изтрае тя въ необходимото боричкане на двата воюващи лагери.

Германия е днесъ военно твърде силна. Но би ли могла тя да изнесе една продължителна и изтощителна война съ Англия и Франция, които разполагатъ съ безсъмнено по-голъми извори на богатство и материали? И ето, за да поощри своята голъма западна съседка, за да ѝ вдъхне пълна увѣреностъ, че тя ще може безъ смущение да се състезава и то за дълго съ Англия и Франция, Съветскиятъ съюзъ е очевидно решенъ да

ѝ помогне всестранно. Първо, той избърза да реши своите национални проблеми досежно полска Белорусия и Западна Украйна. Казвамъ „избърза“, защото СССР можеше, при сегашното международно положение, в същия момент да изиска и вземе това, което е безспорно негово. Той избърза, за да облечи Германия, да може последната по-скоро да се яви със всичката си сила на западния фронтъ, та да почне тамъ най-сетне една истинска война във големъ стилъ. Второ, Съветска Русия ще направи навърно всичко, за да смогне Германия да обезвреди блокадата, съ която Англия и Франция я плашатъ. Тя може да ѝ даде не само сурови материали възобилие, но и военни сръдства (самолети, подводници и пр.). Така окуражена, Германия ще бъде във състояние да продължи войната, макаръ да заявява непрестанно, че е готова и за миръ. Ако се съди по гордите декларации на Чембърлейнъ, Идънъ, Чърчилъ, Даладие и др., единъ близъкъ миръ е невъзможенъ, или, по-точно, той изглежда невъроятенъ.

5. Ала тута нашето обяснение на последните събития се сблъска съединъ новъ фактъ, който изглежда да превръща всичко установено до тута на нищо. Съветска Русия, заедно съ Германия, обеща завчера да положи всички усилия, за да тури край на войната, като добавя: ако правителствата на Англия и Франция не пожелаят да отидатъ на една мирна конференция, това ще означава, че всичката отговорност за по-нататъшното кръвопролитие ще падне върху тяхъ.

Какво значи това? Първо, сътой си зовъ за миръ СССР оправдава широката поддържка, която той е решил да даде на Германия. Ако не щешъ мира, на ти съклира! Второ: съсъдия този миротворчески апелъ Москва чувствува нужда да дойде във хармония съ декларацията, че тя е сключила пактъ съ Германия, за да бъде той „оръдие на мира“. Върно е, че този пактъ отстрани една германо-съветска и направи невъроятна една японо-съветска война. Ала, едновременно сътова, той улесни войната, която се води този моментъ. Трето: съсъдия апелъ Москва развързва ръцете на голема част от работничеството във Франция и Англия противъ правителствата, които ръководятъ днесъ тия страни, като поощрява и оправдава вътрешното раздвоение, което може да последва тамъ. И най-сетне, четвърто: Съветска Русия настоява, че Англия и Франция да прибератъ окървавените ножове във своите ножници, понеже е сигурна, че тъй нѣматъ намѣрение да сторятъ това. Прочее, докато „желаното“ преждевременно прекратяване на избухналата война не настѫпи, азъ нѣмамъ основания да вървамъ въ него и съмъ тамъ, че развитата от мене по-горе хипотеза е въ сила. И не може да се откаже, че по линията на тая хипотеза Съветскиятъ съюзъ е избралъ една стратегия, която той майсторски следва.

6. Следъ всичко това, азъ не отричамъ, че е възможно и едно малко по-друго обяснение на събитията. Съветска Русия, която не е престанала да се стреми къмъ една социална революция, съмъта, може би, че докато Великобритания съществува такава, каквато я

виждаме днесът, това свѣтовно преобразование не ще е възможно, или ще биде твърде забавено. Индия, която съ своите дълбоки социални противоречия е днесът, може би, най-добрата почва за енергична и плодоносна комунистическа пропаганда, се изпльзва отъ такова едно духовно въздействие поради силата на Великобритания. Следователно, стойки задъ гърба на Германия, която се домогва въ тая война да срази сериозно британска империя, и помогайки й, СССР гони едно предусловие за тържеството на своето крайно дѣло.

Струва ми се, че тая втора хипотеза не противоречи на крайните задачи на Съветския съюзъ, които очертахме по-горе, и се явява като едно допълнение на първата.

7. Както и да е, ползвайки се отъ сигурното положение, въ което една неутрална, но въоръжена до зѣби Съветска Русия се намира въ тоя мигъ, тя маневрира превъзходно. И следъ като мобилизува една многомилионна войска, тя бърза да изкористи това положение, решавайки незабавно всички важни проблеми, които застават СССР като велика държава, като многонационаленъ комплексъ и огромно стопанство. Вчера той завзе белоруските и украински територии отъ досегашната Полша. Днесъ бърза да си обезпечи единъ добъръ излазъ на Балтийско море чрезъ Естония и Латвия и една отлична охрана на Финския заливъ. Утре ще дойде сигурно въпросът за Бесарабия и за устието на Дунава. Следъ това — голѣмият интересъ, който съветското народно стопанство и съветската държава иматъ отъ Проливите и отъ положението на Балкана. Въ процеса на това бързо уреждане на старите руски, resp. съветски съмѣтки нѣкои държави навѣрно ще пострадатъ, но други сигурно ще спечелятъ. Струва ми се, че въ тоя редъ на мисли и събития ние не ще бѫдемъ зле.

8. Мнозина ще попитатъ най-сетне: но не значи ли всичко това, че и Съветска Русия е тръгнала вече по пътя на една активна империалистична политика? На тоя въпросъ азъ ще отговоря досъщъ отрицателно. Имперализмът е една система, при която голѣмите държави на капиталистическия свѣтъ търсятъ да завладяватъ чужди земи, за да могатъ да ги експлуатиратъ всестранно: това, което тѣ вършатъ отъ столѣтия насамъ. Съветското стопанство, поради своя плановъ и социалистически характеръ, нѣма нужда отъ чужди земи и народи, за да ги експлуатира. Напротивъ, съветските теоретици съмѣтатъ, че напрежението, въ което империализмът се намира днесъ и което роди вече две свѣтовни войни, е последната фаза на капитализма...

9. На всичко отгоре се издига още единъ голѣмъ въпросъ. Не виждатъ ли водачите на англичани, френци, немци и др., какво означава войната, въ която тѣ сѫ вплетени и на кѫде ги тя води? Безсъмнено виждатъ. Но историята никога до сега не се е водила само по законите на разума. И все пакъ, ако въ дванадесетия часъ тѣ успѣятъ да се сепнатъ, тогава може да се допустне, че войната ще се прекрати и стариятъ свѣтъ ще смогне да си отдъхне, тъкмо предъ пропастта.

КРИТИЧНИ ОТЗИВИ

Д-ръ Михаилъ Геновски: Общественост и култура, кн. I и II. София, стр. 520, цена 60 лв.

Задачата на настоящия трудъ е посочена ясно отъ автора: да даде една стройна обществено-политическа идеология, въ която да бѫдатъ вплетени и „основните норми на нова обществено-политическа нравственост“. Съ този трудъ авторът, нашиятъ сътрудникъ д-ръ Мих. Геновски, чертае новъ пътъ, бори се за създаване на ново, мощно обществено-политическо движение, изградено върху три стълба: „нова обществено-политическа идеология, нова обществено-политическа нравственост и нови общественици.“ Задачата си авторът е изпълнилъ добре. Разгледани сѫ въ успоредица, както казва самъ авторътъ, политиката и културата, действието на управника и ролята на учителя, идеалистичните пориви и борбата за хлѣбъ, защото време е вече „културата да стане по-политична, а политиката — истинска културна дейност“.

Първата книга на съчинението се състои отъ две части. Първата отъ тѣхъ разглежда човѣка всрѣдъ природата и обществото, а втората — новата економика. Обсѫждайки различните философски системи („понеже стройната политическа идеология трѣбва да е годна да даде подковаса и за единъ здравъ мирогледъ“), неразрывната връзка между природата и човѣка, авторътъ идва до нова философска концепция, която поставя въ основата на новата обществено-политическа идеология. Той отдава твърде голѣмо значение на биологичния факторъ въ живота на човѣка и обществото и затова назовава своето ново философско схващане, за разлика отъ другите философски системи — биоматериализъмъ. Споредъ това схващане, свѣтътъ се състои отъ материя, психиката е качество на организуваната по особенъ начинъ материя, а биологичниятъ законъ е основно начало за живота на отдѣлния човѣкъ и на обществото. Който усвои биоматериализма, казва авторътъ, той усвоява едно съобразяване съ природните закони. Той търси на всѣка крачка въ живота на човѣка и обществото биологичното начало и чрезъ него се домогва да даде обяснение на личните и обществени човѣшкни явления. Биоматериализмътъ е въ състояние да даде най-здрава идеяна и нравствена подковаса на общественика.

По-нататъкъ следва изясняването на въпросите за промѣната, целта въ живота, душа и духъ, вѣра и убеждение. Така изложените общи положения на биоматериалистичното философско схващане се явяватъ като изходна точка на по-нататъшните сѫждения и идеини построения. „Вѣрата въ личността не е опасна“ — допълня авторътъ и ще се замѣни съ вѣрата въ идеята.

Следъ устанавване на общите философски положения, д-ръ М. Геновски се спира върху твърде интересния въпросъ за личността и обществото. Разгледанъ е човѣкът въ стълбицата на животинското царство, личността като културно понятие, гения, водача, ролята на личността въ историята и пр. Обществото се поставя на биологични начала, разглежда се като организъмъ по подобие на биологичния организъмъ. Твърде интересно сѫ разяснени различните обществени отношения и сили. Авторът се застъпва за съсловното, но без класово общество.

Втората част отъ първата книга разглежда новата економика. Разгледани сѫ накратко всички стопански системи, като: капитализъмъ, либерализъмъ, фашизъмъ, националсоциализъмъ, етатизъмъ, социализъмъ, кооператизъмъ и аграризъмъ. Повече страници сѫ отдѣлени на принципите на новата економика — демократизуване на владението, на производството и на потреблението. Отъ формите на новото економическо преустройство авторът поставя въ центъра кооперацията и специално трудово-земедѣлската кооперация, като форма на економическото преустройство, която най-добре прилича къмъ нашата стопанска действителност. Накрая се разглежда и новата социална психика.

Книга втора обхваща: хармонична общественост, култура и цивилизация и теория и практика.

Появяването на такава книга не може да не радва всѣки българинъ. Може да не се съгласимъ въ всичко съ автора, може да не сподѣлимъ нѣкои негови възгledи, но самиятъ фактъ, че се опитва да даде една стройна, завършена обществено-политическа идеология, която да отговаря точно на нашите условия, на нашата културна и стопанска действителност, безъ за това да се ползва отъ чуждите идеологии, може само да ни радва. Фактъ е, че у насъ сѫществува, ако не идеенъ хаосъ, то поне идейна неопределѣленостъ. Ние се опитвахме да приложимъ всички обществено-политически идеологии, създадени съвсемъ за други народи и условия, идеологии, които често биваха отрицание на нашата стопанска и политическа действителност, безъ дори да пробваме да създадемъ нѣщо наше, израстнало на нашата земя, дишало нашата атмосфера. Затуй повечето отъ идеологии избиваха въ фразорство и отдалечаваха водачите отъ народа. Ал. Стамболовски бѣше първиятъ и единствениятъ, който даде една наша идеология. Негови идеи прокарва въ труда си и д-ръ Мих. Геновски.

Въ книгата е даденъ изобиленъ материалъ, разгледани сѫ всички въпроси, които една обществено-политическа идеология има да разреши, а и такива, които тя нѣма да разрешава, но сѫ необходими, за да се даде дълбочина при разрешаването на другите въпроси. Защото не можешъ да се занимавашъ съ политика, съ „изкуството да се управляватъ хората“, ако нѣмашъ понятие не само отъ стопанския нужди на тия хора, но и отъ тѣхната историческа сѫдба. А за това е нуждна философска школовка. Съвременниятъ политикъ

тръбва да биде въ известенъ смисълъ философъ, за да може да тълкува миналото и да вижда бѫдещето. Ето защо много правъ е авторътъ, като почва изложението на своята идеология съ предварително изясняване философската основа на тая идеология.

Тукъ бихме могли да направимъ нѣкои възражения. Първо: материалистическиятъ принципъ за психичното като качество на организуваната по особенъ начинъ материя е твърде споренъ, за да не кажемъ, че мѫжно би издържалъ критика. Второ: авторътъ иска да замѣни вѣрата въ личността съ вѣрата въ идеята. Това е погрѣшно, защото никога идеята не може да се наложи безъ вѣрата въ една силна личность, която е носителъ на тая идея. Всички идеи, които обръщатъ свѣта съ главата надолу, не идватъ отъ въздуха, не ги раждатъ само условията, а това сѫ личносттѣ, които ги формулиратъ и ги даватъ като credo на човѣчеството, като символъ, въ името на който да умратъ. И трето: цѣлиятъ този биологизъмъ, върху който е построена идеологията на д-ръ Геновски, е, споредъ насъ, пресиленъ. Въ животинския свѣтъ животътъ се развива подъ знака на два инстинкта — за размножение и съхранение. Човѣкътъ прави изключение. И точно затова е възможно обединяване въ името на една идея. Нима само гладнитѣ сѫ, които тръбва да поддържатъ една идея за стопанска справедливостъ? При човѣка има не само борба за животъ, а и борба за повече животъ, за повече сѫществуване. А тая борба е по-силна, отколкото борбата за нахранване, за биологическо сѫществуване. Тукъ е грѣшката и на економическия материализъмъ, както го схваща д-ръ М. Г., който поставя економиката надъ всички други фактори. Дори и класовата борба не може да се обясни само съ борбата за животъ. Какъ може иначе да се разбере постъпката на всички „сити“, които мрѣха за идеята, била тя политическа, културна или религиозна!

Книгата изобилствува и съ библиографиченъ материалъ, написана е хубаво и се чете извѣнредно леко. Нейа тръбва да прочете всѣки културенъ бѫлгаринъ.

Димитъръ П. Иванчевъ

ФИЛОСОФСКИ ПРЕГЛЕДЪ

ЩЕ ИЗЛЪЗЕ И ПРЕЗЪ ЕДИНДЕСЕТАТА СИ ГОДИНА
ВЪ 5 КНИЖКИ ОТЪ ПО 6 КОЛИ (96 СТР.) НАЙ-МАЛКО —
ВЪ НАЧАЛОТО НА ФЕВРУАРИЙ, АПРИЛЬ,
ЮНИЙ, ОКТОМВРИЙ И ДЕКЕМВРИЙ

Абонаментъ за год. XI:

До 15. февруари 1939 г. абонаментът е 100 лв., пратени направо въ редакцията. Абонатите отъ София могатъ да внесатъ абонамента срещу квитанция въ книжарницата на бул. „Мария Луиза“ 2 (до пл. „Св. Недѣля“).

За ученици и студенти до сѫщата дата — 80 лв.

Следъ 15. февруари 1939 год. абонаментът е за всички 120 лева.

За странство — 200 лв., платени наведнажъ.

На настоятелите се прави 20% отстъпка само отъ пълния абонаментъ (120 лв.), ако запишатъ най-малко 5 души и пратятъ абонамента въ редакцията.

Редакцията доставя поотдѣлно год. I на „Философски прегледъ“, безъ кн. I, която е изчерпана, срещу 100 лв.; год. V — безъ кн. I, сѫщо изчерпана — срещу 100 лв.; год. II, III, IV, VI, VII, VIII и IX — пълни течения — срещу 120 лв. всѣка; а отъ год. X — кн. 5 (кн. 1, 2, 3 и 4 изчерпани) срещу 30 лв. Десеттъ годишнини заедно — срещу 900 лв.

Който се абонира за година XI (кн. 1 и 2 отъ която сѫ вече изчерпани) и сѫщевременно си достави всички минали годишнини, плаща само 930 лв.

Непредплатени порожчки не се изпълняватъ.
Отдѣлни книжки не се продаватъ!

За всѣка промѣна на адреса да се съобщава веднага, като се посочва и **стариятъ** адресъ.

Неполучените книжки да се изискватъ незабавно следъ появата на следващия брой. За книжки, поискани по-късно, редакцията не отговаря.

Отчитането да става по пощ. чекова сметка № 3256

ВСИЧКО, що се отнася до „Философски прегледъ“ (книги, списания, рѣкописи, записи, обикновени и препоръчани писма), да се изпраща до секретаря на списанието — ул. „Светославъ Тертеръ“ № 9, София 4.

REVUE PHILOSOPHIQUE

(„FILOSOFSKI PRÉGLED“)

REVUE BULGARE paraissant tous les deux mois

Redacteur: D. MIHALTCHEV

Professeur à l'Université de Sofia

Rue „Svétoslav Terter“ 9, Sofia IV

Onzième année, № 4

SOMMAIRE

1. Lubène Tsvétarov: Le critique littéraire.
2. M. H. Bassane: „Œil pour œil, dent pour dent“. Y a-t-il une différence essentielle entre la morale du Vieux Testament et la doctrine du Christ?
3. Evghéni G. Kaménov: Le sens social du mouvement de l'abstinence.
4. Christo Nikolov: Les bases philosophiques d'une nouvelle méthode de lecture et d'écriture premières.
5. Athanasse Stoïanov: Côtés non éclaircis encore de l'âme du lascard.
6. Thodor G. Vlaïkov: La foi religieuse et la vie chrétienne.
7. Questions et réponses: Méditations sociologiques sur la seconde guerre mondiale — par le prof. D. Mihaltchev.
8. Comptes rendus: La société et la culture.

