

Т. У

1927

Кн. 4

БОГОСЛОВІЯ BOHOSPOVIA

НАУКОВИЙ ТРИМІСЯЧНИК

ВИДАВ

БОГОСЛОВСЬКЕ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Львів – LEOPOLI

ЗМІСТ (Index)

<i>Письмо Ап. Престола (Litterae S. Sedis Ap.) . . . .</i>	<i>стор.</i> 195—196
<i>о. Др. В. Василік — Про літургію св. Івана Золотоустого (Dr. B. Wasylk — De liturgia S. Johannis Chrysostomi) . . . .</i>	<i>197—230</i>
<i>о. Др. Василь Лаба — Зглядна чи беззглядна правда в св. Письмі? (Dr. Bas. Laba — Utrum S. Scriptura veritatem relativam tantum an potius absolutam contineat?) . . . .</i>	<i>231—239</i>
2. Огляди й оцінки (Conspectus et recensiones): Dr. St. Sipos — Enchiridion Iuris Canonici ad usum scholarum et privatorum (о. Др. В. Баран). Dr. K. Schmid O. S. B. — Die menschliche Willensfreiheit in ihrem Verhältnis zu den Leidenschaften (о. Др. В. Баран). Dr. theolog. et phil. K. Bihlmeyer — Kirchengeschichte auf Grund des Lehrbuches von F. X. v. Funk (о. проф. Л. Лужницький). 1. Jos. Ubach S. J. — Compendium theologiae moralis, 2. Dr. Fr. Zehentbauer — Compendium repetitorium theologiae moralis (о. В. Василік). P. Lippert S. J. — Die Weltanschauung des Katholizismus (М. Прийма). Max Huber S. J. — Die Nachahmung der Heiligen in Theorie und Praxis (о. Й. Сліпий). L. Wolker — Der Religionsunterricht in der Fortbildungsschule (о. Др. Я. Левицький). о. М. Коритко — Хліб життя — Євхаристійні проповіді (о. Юл. Дзерович). G. Hoffmann S. J. — Il Beato Bellarmino e gli Orientali (о. Др. І. Бучко). Проф. Дръ Л. Бергъ — Нові релігіозні пати русскаго духа (М. Прийма). Проф. Др. Т. Мишковський — Ізложение цареградской литургії (св. Василія и св. Іоанна Златоуста) по ея древнему смыслу и духу (Еромонах Л. Жіль, Студит). Kleine Schulbibel für das Bistum Breslau und seinen Delegaturbezirk (М. Прийма). Мих. Грушевський — З історії релігійної думки на Україні (о. А. Ішак). Dr. J. Schuster u. Dr. J. V. Holzammer — Handbuch zur biblischen Geschichte für den Unterricht in Kirche u. Schule sowie zur Selbstbelehrung (о. Др. В. Лаба)	<i>240—256</i>
3. Вибрані питання (Analecta): Ювілей 1100-літніх уродин св. Константина-Кирила, апостола Словян (о. Петро Хомин). V Уніоністичний Конгрес на Велеграді (о. Петро Хомин).	<i>257—267</i>
4. Всячина — Хроніка (Varia — Chronica): Спис наук. праць Св. Отця — Міжнародне Т-во для дальншого прослідження катакомб — Католицьке знання — Засідання австр. професорів в Сольногороді — Зізд гр.-кат. Епископату	<i>268—269</i>
5. Богословське Наукове Товариство (Societas Theologica)	<i>270</i>
6. Книжки і часописи (Libri et ephemerides)	<i>271—280</i>

Nota: „Bohoslovia“ quater in anno (praeter „Summaria“ semper unum alterumve articulum latine conscriptum continens prodit.

Annua subnotatio pro externis regnis 2^{1/2}, Dol. am.

Litterae mittantur: „ВОХОСЛОВІА“

Léopol (Lemberg) Kopernik 36.

Передплачуйте „Богословію“, Львів, Коперника 36.

Передплата в краю виносить річно 2 дол. ам.

Члени Бог. Наук. Тов-а дістають „Богословію“ даром.

Прохаємо вирівнати залегlosti.

Письмо Ян. Престола¹⁾

Segreteria di Stato
di Sua Santita

dal Vaticano, 27 Luglio 1927

N. 63956

Da Citarsi Nella Risposta

Ill.mo Signore,

Compio il venerato incarico di significare alla S. V. Illma che il Santo Padre ha vivamente gradito l' omaggio delle edizioni „Bohoslovia“ che Ella Gli ha umiliato in segno di devoto e filiale ossequio.

L' Augusto Pontefice, mentre di cuore la ringrazia fa voti che codesta attività editoriale giovi all' incremento degli studi ecclesiastici, le imparte, in auspicio di celesti favori, la Benedizione Apostolica.

Con sensi di ben distinta stima mi professo

di V. S. Ill.ma

Aff.mo per servirla

P. Card. Gasparri

Ill.mo Signore

Dott. Giuseppe Slipyj

Rettore del Seminario Ruteno di Leopoli

Секретаріят Стану
Його Святості.

З Ватикану, дня
27 липня 1927

Ч. 63956

має бути наведене в відповіді.

Всесвітлійший Отче!

Сповняю почесне поручення повідомити Вашу Все- світлість, що Святійший Отець з живим вдоволенням при-

¹⁾ Дня 13. мая 1927 голова Богосл. Наук. Т-ва на авдієнції у Св. Отця вручив йому всі видання Товариства, на що наспіло слідуюче письмо.

няв чолобитню видавництва „Богословія“, яку Ваша Всесвітлість Йому зложили як вислів глибокої синівської віданості.

Святійший Отець дякуючи зі серця Вашій Всесвітлости бажає Вам, щоби се видавництво причинилося до скріплення церковних студій і уділяє йому в надії небесних ласк свого Апостольського Благословення.

З висловом найглибшої пошани

Вашій Всесвітлости
відданий для услуг

П. Кард. Гаспаррі.

Всв. Отець
Др. Йосиф Сліпий
ректор української Семінарії у Львові.

---

o. Dr. B. Василик

Про літургію св. Івана Золотоустого¹⁾

[Dr. B. Wasylk — De liturgia S. Johannis Chrysostomi]

(Докінчення)

III. Ad explicationem historicam textus liturgici duae methodi servire possunt: chronologica et systematica. Prima gradatim annas commutationes sive per viam additionum sive per alterationem prioris textus demonstrat; systematica vero particulariter quamlibet partem liturgiae investigat neenon modificationes per varias circumstantias loci et temporis causatas designat. Generatim hae duae methodi in unam chronologico-systematicam iunguntur, quae probabilius videtur. In hac parte historica evolutio fere omnium partium liturgiae signata est. Speciatim vero de his partibus, quae tractu temporis multis et magnis mutationibus subiectae erant — v. g. de proscomidia, de parte antiphonali usque ad parvum introitum, de lectionibus, — tractatum est.

III. Про історичний розвій тексту

В поясненню історичного розвою літургічних текстів послугуємося звичайно двома методами²⁾: хронольгічною і систематичною. Хронольгічна виказує нам постепенно щорічні зміни, які повстали будь дорогою додатків, будь дорогою змін попереднього тексту. Систематична знова просліджує якунебудь частину літургії з окрема та означає її зміни, спричинені обставинами місця і часу. Загально лу чаться обі ті методи в одну хронольгічно-систематичну.

а) Про Проскомидію.

Проскомидія (від грецького слова προσκομίζω = приготовлюю) означає³⁾ будь приготування служителя, будь приготування св. дарів, які приносимо Богу першим разом і благословлячи їх, наче призначуємо,⁴⁾ щоби вони відтак

¹⁾ Гл. (cf.) Богословія (Bohoslovia) IV (1926), 283—295, 357—367 i V (1927), 20—29.

²⁾ De Meester, нав. тв. в Chryst. стр. 296.

³⁾ Goar, нав. тв. стр. 98, зам. 22.

⁴⁾ Кавазіляс, розд. 6. MSG. 150, 380 сл.

перемінилися в жертву принесену за нас на Голгофті. Прокомидія є отже торжественным приготуванням служителя і св. Дарів; дальше виражує вона в деяких молитвах та дійствах ідею жертви і тому є під сим оглядом подібна¹⁾ до меншого канона латинської літургії, т. є її дароприношення. Сьогодні уходить Прокомидія за часть літургії не в стислому значенню слова, тому що нарід ніяк не обовязаний бути приявним на ній, а також і священик має певну свободу відносно її відправлення.²⁾

Початок свій бере з приготування евхаристійних актів які давно находилися³⁾ між літургією оглашених а літургією вірних; виразні сліди бачимо ще й тепер в дароприношенню (*offertorium*) латинської літургії. Про ті евхаристійні приготування досить коротко і поєдиночно згадув вже в 2. століттю св. Юстин.⁴⁾ З бігом часу дається розріжнити в розвою сих актів потрійний елемент⁵⁾; приготування св. Дарів, приготування служителя та приготування вірних. Деякі з них, а іменно приготування служителя в більшій часті,⁶⁾ і приготування св. Дарів в цілості перенесено на початок літургії. Квестію відносно часу виділення сих актів з первісного місця в літургії та перенесення їх на початок літургії, не так скоро і легко можна вирішити. Одно тільки певне: виділення і перенесення наступило не нагло і не всюди нараз, але доконувалося поволі та пропорціонально з будовою византійського стилю. І так заповіт Г. Н. Ісуса Христа⁷⁾ відносно будови церкви приписує окрему кімнату для складання приносів і виділювання з них певної кількості, потрібної для літургії; памятники 4. ст. налягають на побільшення келії, тому що вона почала поволі зникати. І ся особлива келія, своєрідна в східній і північній Сирії, поширилася не лиш на Палестину і Царгород, але і при-

¹⁾ Wetzers u. Weltes, нав. тв. 10, 475.

²⁾ Молитви повинні відмовлятися перед іконостасом. Також св. Дари приготовлюється на троні предложенія в святилищі побіч престола.

³⁾ Baumstark, нав. тв. 77.

⁴⁾ Апольгія I, 65.

⁵⁾ Baumstark, ib. 108 сл.

⁶⁾ Ibid. 116,

⁷⁾ *Testamentum Domini Nostri, Ignatius Ephraem II Rahmani, Moguntiae, 1899, 23 (кн. I, IX.).*

нялася загально на Сході в другій половині 6. ст. Тому можна вносити згідно з Бавмптарком¹⁾, що се виділення та перенесення евхаристійних актів на початок літургії доконувалося поволі між 3. а 7. ст. Дальший та повний розвій проскомидії доконався — як каже Брайтмен²⁾ — між 9. а 16. століттям, як се можна ствердити по рукописам та іншим джерелам.

Тепер заходить питання щодо її частий, місця відправи та історичного розвою тексту. Складається вона, як звісно, з двох головних частий, т. є з приготовання служителя і приготовання св. Дарів. До сих двох частий треба додати початок і кінець (т. зв. Начало обичне і Відпуст), які є питомі та тотожні з паралельними частями всіх східних богослужень; до проскомидії введено їх в останній добі її розвою.³⁾ Відносно місця відправи проскомидії находимо натяки в багатьох рукописах.⁴⁾ І так, першу найстаршу молитву (Господи низпосли руку Твою...) та пізніше додане привітання образів разом з началом обичним відмовлювано перед іконостасом.⁵⁾ Те саме потверджує і рубрика рукопису AlExC. Вбирання в ризи відбувалося в святилищі побіч престола.⁶⁾ В рукописи ОС не згадується вправді про місце, але зі слів рукопису можна заключувати, що служителі вбираються не при трапезі предложення. Так отже відносно місця відправи проскомидії треба розріжнити приготування служителя, т. є молитви, відмовлювані перед іконостасом, обряд вбирання побіч престола в святилищі, умивання рук і приготування св. Дарів на трапезі предложення побіч престола або в закристії.⁷⁾

¹⁾ нав. тв. 77 і 110.

²⁾ нав. тв. 539.

³⁾ De Meester, нав. тв. в Chryst. 313.

⁴⁾ ОС, Дмитр. Евхол. 170, 262, 273, ChRC, Криф, AlExC, PC1, Барб. (літ. Василія) і ОВ.

⁵⁾ Дмитр. Евхол. 170, 262, ChRC, PC2, EPC.

⁶⁾ Ibid. 170, 262, ChRC, Криф, AlExC, PC1, PC2, ОВ, EPB.

⁷⁾ Слово закристія взяте з латинської мови (*sacristia*) значить то саме що ризниця або сосудохранильниця. Приготування св. Дарів відбувалось спершу в закристії. Се ясне зі старих рукописів (Барб. літ. Вас. Дмитр. Евхол. 64, 75, 160, а головно з рукопису Ізидора Пиромаля (Гоар

Як першу часть проскомидії (приготування служителя) так і другу (приготування св. Дарів) можна підділити на інші, а іменно: приготування служителя має на цілі приготувати його душу через збереження певних норм та відмовлення молитов перед іконостасом, і приготування тіла, через умиття рук та вбирання. Знова в приготуванню св. Дарів можна розріжнити таїнственне жертвування агнця, уставлення інших частиць на дискосі побіч агнця та закінчення кадженням і відповідними молитвами. Норми, приписані перед літургією,¹⁾ що мають на цілі приготування душі (пр. чистота совісти, повздережність і нічне чування), знані вже скорше в византійській аскезі; свою оконечну апробату одержали вони в часах патріярха Фільотея.²⁾ Відносно молитов, відчитуваних перед іконостасом та обряду вбирання перші рукописи не згадують нічого. По памятникам XI ст. священик, вибраючися та приготовлюючися до жертви, відчутиє одну молитву (Господи низпосли руку Твою...),³⁾ яка нині уміщена по почитанню образів. Більша частина рукописів згадує про цю молитву як про перший акт богослужіння і тому слушно Енг'альд⁴⁾ називає її першою проскомидійною молитвою. Хоч вона має різні варіанти та ріжнородні закінчення, то всетаки порівнявши всі рукописи, сейчас впадає в очі певне споріднення: головна ідея сеї молитви, щоби Бог уділив просячому конечних сил до служіння, є ясно унагляднена у всіх рукописах. Тому відмовляє її кожний служитель за себе в одиничному числі, а не — як звичайно — в многім.⁵⁾ З XII—XIV ст. замітний певний

нав. тв. 156, де приходить слово σκευοφυλάχιον), як і з деяких текстів містичної літератури (Псевдо-Герман, нав. тв. MSG, 400). Певним є, що протеза (πρόθεσις, жертвовник) се стіл, на якому приготовляємо св. Дари. Кромі того ім'я „πρόθεσις“ перейшло також на закристію. Бо в деяких рукописах говориться про протезу наче про місце, де відправляється проскомидія. Сумнів Гоара (нав. тв. 98), який, цитуючи Симеона Солунського та інших, які мішують „σκευοφυλάχιον“ з „διαχονικού“ можна усунути зі слів рукопису AlExC і Симеона Солунського. Тому ясне є, що Симеон Солунський утотожнює протезу зі закристією, яка находитися побіч святилища, як се і сьогодня практикується. Дальше протеза означає також другу частину проскомидії.

¹⁾ Goar, нав. тв. 47 і Брайтмен нав. тв. 359.

²⁾ De Meester, нав. тв. в Chrys. 298.

³⁾ рук. Син. № 959 і 966.

⁴⁾ нав. тв. 93. ⁵⁾ Мышковський, нав. тв. 22.

розвій та витворення подвійного обряду¹⁾): відчитування молитов перед іконостасом та вбирання. По трьох поклонах перед іконостасом відмовляв священик з діяконом ріжнородні молитви,²⁾ віддавав почесть образам, схилявся перед обома крилосами, просяччи співбратів о прощенні і так входив у святилище. Звичай молення лицем, зверненим до сходу, є досить старинним. Ренодот каже, що вже Адам, прогнаний з раю, мав молитися лицем зверненим до сходу. Сей звичай задержали відтак патріархи і апостоли. Тому і в церквах будується вівтарі на схід.³⁾ Цілування образів, стисло звязане з віddанням попані, введено в тому самому часі, що і вбирання, т. є з 12/13 ст., як се виходить з тодішніх рукописів. Сей звичай був досить загальним у вірних в часі приходу та виходу з церкви, а також точно определеним в певних місцях літургії та інших богослужіннях; тому з часом можна було його приписати та зробити обовязковим. Прошення про поєдання зі співбратьми, се мабуть звичай монастирський.

Натяки щодо обряду вбирання находимо в багатьох рукописах.⁴⁾ Є в них згадка про слідуючі ризи: стихар, нараквиці, пояс, фелон, орап, епітрахиль і набедренник.⁵⁾ Найперше надівано стихар, а на самім кінці фелон; інші ризи вбирають в ріжному порядку. Діякон предкладає свої ризи для благословення священикови,⁶⁾ тому що він сам не має права благословити.⁶⁾ Також тепер не бере нараквиць та не відчутиє молитов.⁷⁾

¹⁾ De Meester, нав. тв. в Chrys. 298.

²⁾ Часто „Царю небесний“, а пізніше „начало обычне з тропарями на всяке прощення“. ³⁾ пор. св. Василій, О св. Дусі.

⁴⁾ ОС, Криф, AlExC, ChRC, Дмитр. Евхол. 170, 262, PC1, PC2, OB, EPC, EPB. Найкоротші натяки містить рукопис PC1; згадується в ньому лише про особи (священик і діякон), які вбираються в ризи.

⁵⁾ По нашому уставу священик і діякон вбирається насамперед в наплечник, незнаний в грецькому уставі; при тім відчitуються слова Іс. 50, 6. (Плещи мої вдахъ на раны...). Для діякона по грецькому обряду приписаний був зразу тільки стихар і орап а пізніше і нараквиці; в нас крім доданого вже наплечника введено для діякона другий верхній стихар т зв. дальматика; вживання її упраливено доперва на Львівському Синоді. При вбиранню дальматики не положено ніяких слів.

⁶⁾ В нас то вже не заховується; діякон вбирається в свої ризи, цілюючи їх.

⁷⁾ Braun, Die liturgische Gewandung, Freiburg in Breisgau, 1907, 100.

Священик, благословлячи ризи, відмовлює над кождою зокрема відповідні молитви,¹⁾ в яких слідно також певний історичний розвій, поки не наступила однообразність. Лиш молитви над стихарем, нараквицями та над фелоном остали суттєво тісами. В символіці, що в'язеться з вбиранням, зросла на Сході подібно як і на Заході моральна інтерпретація. Після неї²⁾ стихар це одіж спасення і духової радості, себто символ священичої чистоти. Пояс це ознака моральної сили і невинності, епітрахиль символ ярма Христового і ласки, яка розливається над служителем в часі виконування богослужебних чинностей. Нараквиці вказують на Божу всемогучість, що уділюється священикові в часі пересуществлення. Коли та серед яких обставин повстали молитви при обряді вбирання, се досить непевне.³⁾ І так Бравн, опираючися на Симеоні Солунськім, в котрого творах згадана моральна символіка, принимає істнування молитов при вбиранню вже в 14. ст. і припускає, що моральна символіка тісно лучилася з інтерпретацією, яку отримали сі молитви в публичних літургічних книгах.

Вбирання, як початковий обрядовий акт, являється в рукописи ОС.⁴⁾ Ся молитва своїм змістом узгляднює не обряд вбирання, але будучий обрядовий акт протези. Ліпше розвинений обряд вбирання бачимо щойно в пізнійших рукописах. І тому слушно приймають Енг'аль⁵⁾ та Местер,⁶⁾ що сей обряд як конститутивна частина літургії міг розвинутися в 12/13 ст. Можливо є також, що торжественне вбирання в ризи розвинулось спершу на Заході а пізніше на

¹⁾ Над стихарем Іс. 51, 10; над нараквицею правої руки Ісх. 15, 6 сл.; над нараквицею лівої руки, Пс. 118, 73; над епітрахилем Пс. 132, 2; над поясом Пс. 17, 33 сл.; над фелоном Пс. 131, 9; над набедренником (архієрей) Пс. 44, 4 сл. В проскомидії загально як при вбиранню так і при вирізуванню агнця стрічаємо слова зі Ст. Завіту. То вповні відповідає її положенню та значенню: як Ст. Завіт був приготованням до всесвітньої відкупительної жертви Спасителя, так проскомидія служить приготованням для звершування тої жертви в безкровнім виді (Гл. Мышковський, нав. тв. 26).

²⁾ Maxim. princ. Sax., нав. тв. I, 70 сл.; Echos d' Orient 1902 (V), 129 сл.; Никольський, нав. тв. 51 сл.

³⁾ Braun, нав. тв. 753 сл.

⁴⁾ Engdahl, нав. тв. 1.

⁵⁾ нав. тв. 143.

⁶⁾ нав. тв. в Chrys. 298.

Сході як обряд паралельний з розвоєм церковної єпархічної влади.¹⁾

Годиться додати дещо про барви риз та їх благословення. В східній Церкві невідомий є припис щодо красок святих риз, який установляв би відповідні краски на певні свята і часті церковного року. В західній Церкві істнує такий припис, точно определений від початку 13. ст., згідно від половини 16. ст.²⁾; на Сході находимо лише деякі натяки на таке правило.³⁾ І так на пасхальний час (від Воскресення до Вознесення а півіть і до П'ятдесятниці) приписана світла краска також і в часі похорону.⁴⁾ В Чотиродесятницю вживається риз з темними красками (синя, фіолетна або чорна). Вживано в тому часі червоної краски як згадку на кров Христа, пролиту за нас. В богослуженнях похоронних як також і в Велику П'ятницю вживається краски чорної. При соборних богослуженнях допустимі в ріжнородні краски. Нараквиці, пояс, епітрахиль і фелон мають бути з тої самої матерії, а тим самим і тої самої краски. Одинокі зединені Українці в Галичині та емігранти їх в Америці мають определені приписи про краски риз, які введено на провінціяльному Синоді у Львові 1891 р.⁵⁾ Щодо історії та започатковання літургічних красок в східній Церкві нема ніяких певних згадок. Згадка про фелони білі та червоні як і про моральну інтерпретацію на обі сі краски є щойно в коментарі св. Софонія.⁶⁾ Противно, про практику, по якій вживалися червоні фелони в Чотиродесятницю та в богослуженнях за усопших, не згадується. Щойно з відповіді болгарського архієпископа Дмитра Хоматена до Дірагійського митрополита Константина Кавазіляса⁷⁾ можна вносити, що червоні краски повсталі найскоріше в другій половині 12. ст. З початком 15. ст. згадує про неї Симеон Солунський⁸⁾ а дещо пізніше Кодін.⁹⁾ В грецькому обряді

¹⁾ Engdahl, нав. тв. 143.

²⁾ Braun, нав. тв. 729 і 736.

³⁾ ibid., нав. тв. 753 сл.

⁴⁾ Maltzew, Fasten u. Blumen—Triodion, Berlin 1907, LXXXV і Никольській, нав. тв. 71 сл.

⁵⁾ Чинності і рішення Львівського Собору в 1891. р., 137.

⁶⁾ MSG, 87, 3988. ⁷⁾ MSG. 150, 949.

⁸⁾ De sacra ordinatione, розд. 83. MSG. 156, 261.

⁹⁾ Renaudot, нав. тв. I.

подібно як і в коптійському благословиться ризи в кождій хвилі перед вбиранням літургізуючим священиком або єпископом. По рукописам благословлення в грецькому обряді згадується около 14. ст. Тим самим не виключається, що воно було в уживанню і скоршe.

Протеза — друга частина проскомидії, — старша від першої, творить її осередок і тому згадує про неї більше чи-сло рукописів¹⁾ чим про обряд вбирання. Своє примітивне місце занимала по відпущеню оглашених, т. є по скінченю літургії за них. В тім часі вірні, приступаючи чергою до вівтаря, складали приноси, з яких виділював священик при помочі діякона потрібну для Служби Божої кількість.²⁾ Привілей складання приносів мали лише вірні; оглашеним і покутуючим було се зовсім заборонене.³⁾ Сей звичай пereйшов опісля до богослуження і мав велике дoгматичне значіння,⁴⁾ бо означав співучасть вірних в св. Таїнах і силою того значіння заохочував їх до єдності у вірі та жертві. Тому то обовязком діякона було занятися в тому часі збіркою приносів, а священики відчитували імена жертвуючих. Сі приноси складано на трапезі перед святылицем.⁵⁾ Звідси переносив їх діякон до престола, де літургізуючий священик виділював стільки, скільки було треба для Служби Божої і для причастя вірних. По знесенню катехуменату і припісів для каянників, щезла ріжниця між обома частями літургії, а що не було вже мотиву для складання приносів в тому місці, тому й перенесено сючасть літургії на початок. Де Местер⁶⁾ і Петровський⁷⁾ принимає VIII/IX ст. як час повільного перенесення тих чинностей. Правдоподібніша

¹⁾ Барб, ОС, BodlC1, BodlC2, PC1, PC2, ChRC, Криф, AlExC, Дмитр. Евхол. 170, 262, 273, 394, EPC, ОВ, EPB.

²⁾ Baumstark, нав. тв. 109.

³⁾ De Meester, нав. тв. в Chrys. 309.

⁴⁾ Cabrol, Die Liturgie der Kirche, 123.

⁵⁾ Chronicon Paschale, MSG, 92, 1001.

⁶⁾ нав. тв. в Chrys. 304.

⁷⁾ гл. у De Meester'a, нав. тв. 302, замітка 2 і 304. (В своєму твердженю опираються вони з одної сторони на Барберинському рукописови, де міститься слідуюча замітка „Η τέλεια προσκομιδή ἐν τῇ ἀρχῇ γίνεται“ та на історичних свідоцтвах з другої сторони; пр. Григорій Декаполіт і Теодор Студит в своїх трактатах говорять про протезу як про віддільну часть літургії, що відправляється на початку (гл. MSG. 100, 1201 і 99, 1690).

гадка Бавмштарка,¹⁾ а іменно, що се переставлення протези на початок літургії сталося рівночасно з перенесенням місця, де сі приноси складано. А що згідно з памятниками церковної будови розпізнається започаткування будови окремої келійки в IV ст., а в VI ст. її істнування вже досить узагальнене, тоді переставлення протези на початок літургії мусіло доконатися дещо ранше. І дійсно се переставлення слідувало паралельно з розвоєм византійського стилю і могло доконатися між III а VIII століттям. То можна вносити з рукопису Барберинського, де міститься молитва протези. Її приято по всякій імовірності до літургії вже ранше, а на се вказує звершенніша форма. Також Теодор Студит називає копіє вживане в протезі святым.²⁾ Се вказує також, що приготовання св. Дарів в його добі доконувано торжественно. Коли взяти під увагу, що церемонія приготування св. Дарів знана вже в V ст. в Несторіян в Літургії св. Апостолів³⁾ та що в IV ст. замітне поступенне стремління відносно скорочення літургічних текстів,⁴⁾ тоді і переставлення протези на початок літургії в грецько-византійському обряді мусіло доконатися щонайменше перед VIII ст., а поступенний дальший розвій між VIII а XII ст. Остаточне викінчування та доповнювання її тревало аж до XVI ст.⁵⁾

Найстарші рукописи, що згадують про протезу як про розвинену та цілковито віддільну частину літургії, писані перед або по XII ст.⁶⁾ З контексту їх слідно, що між VIII а XII ст. відбувався дальший розвій протези. Приготовання хліба переходить в обрядовий акт з досить означеними, хоч — головно в початках — ріжними формами. До кульмінаційної точки доходить ся чинність, коли священик таїнственно заколює агнця, вимовляючи при тім слова „Жрется Агнецъ Божій“...⁷⁾ З просфори вирізується агнець⁸⁾ та рівночасно відмовлюються слова⁹⁾ (Іс. 53, 7 або 8, 32),

¹⁾ нав. тв. 77. ²⁾ MSG. 99, 489.

³⁾ Renaudot, нав. тв. 598, 584.

⁴⁾ Baumstark, нав. тв. 27.

⁵⁾ Brightman, нав. тв. I, 539.

⁶⁾ BodlC1, BodlC2, OC, PC1, OB.

⁷⁾ OC, PC1, OB.

⁸⁾ BodlC1, BodlC2, OC, PC1, OB.

⁹⁾ BodlC2, OC, PC1, OB.

які приходять і в пізніших рукописах з ріжнородним закінченням.¹⁾ В рукописі BodlC1 обряд вирізування агнця зазначений без відчитування слів з Ісаї. Знова в інших рукописах відчitуються вони без перестанків²⁾ а в деяких пізніших з перестанками.³⁾ Все те вказує, що обряд вирізування агнця перейшов певний розвій. Початки вирізування інших частиць та укладання їх на дискосі побіч агнця зазначені в рукописах ОС, PC1, ОВ. Коли в рукописи PC1 заключається се з числа многою „ἐλιμένησι τὸν ἀστερίσκον ἐπάνω τὸν ἀγίων ἀρτῶν“, то противно, в рукописи ОС і ОВ згадується досить виразно уклад інших частиць через рубрику „μετὰ ταῦτα προσλομίζει καὶ τὰς ἄλλας προσφοράς“. Пізніші рукописи⁴⁾ дають в тій справі докладніші та численніші свідоцтва. Можна отже вносити, що уклад інших частиць, як обрядовий акт, розвинувся щойно по XII ст.⁵⁾ Початки сего розвою находимо в рукописах PC2, ChRC. Подібно накривання св. Дарів покровцями та кадження находимо в рукописах з XII ст.,⁶⁾ як стисло описані часті протези. Таким способом в історичному розвою протези зазначуються більше періодів, які De Местер⁷⁾ зводить до п'ятьох. Поділ сей і їх взаїмне відділення не є стисло хронологічне, але більш систематичне. Сі ріжні періоди деколи взаїмно проникаються і в одних місцевостях слідують скоріше, а в других пізніше.⁸⁾

¹⁾ ОС, PC1, ОВ відчitується з возгласом, а в рук. BodlC2 без возгласа. ²⁾ BodlC2, ОС, PC1, ОВ.

³⁾ PC2, ChRC, Дмитр. Евхол. 262, ЕРС, ЕРВ.

⁴⁾ Дмитр. Евхол. 170, 262, ChRC. Криф, АЕХС, ЕРС, ЕРВ.

⁵⁾ нав. тв. 142.

⁶⁾ Кадження по змислу східнього обряду се дуже важна части церковних благословень; представляє піднесення наших прошень (молитов) до Бога і зіслання прошеного благословення та благодаті. Щоби тому значінню придати і дійсну духовну силу, то і само кадило повинен священик благословити молитвою „Кадило приносимъ Тебѣ“... Тому ся молитва належить до суттєвої часті самого кадження і треба її говорити за кождим разом, коли тільки благословиться кадило. Слід замітити, що по грецькому уставу кадиться звізду, всі покровці і чесні Дари. По нашему тільки чесні Дари (пор. Мышковський, нав. тв. 26 і зам. 6). Кадження в проскомидії має крім сего значіння освятильне; благословиться ним св. Дари (пор. Мышковський, нав. тв. 33).

⁷⁾ нав. тв. в Chrys. 304—313.

⁸⁾ гл. Н. Одинцовъ, Порядокъ общественного и частного богослужения въ древней Россіи, С. Петербургъ 1881, 115.

Перша доба, се перенесення протези на початок літургії, яке наступало поволи, правдоподібно між III а VII ст. Обряд приготовання мусів бути досить поєдинчий, тому що в перших рукописах¹⁾ міститься лише одна молитва, яку служитель відмовляє при складанні хліба на дискосі.

Друга доба розпочинається від роблення хреста над хлібом. До сеї цілі мало служити копіє, згадане Теодором Студитом. Можна се заключати зі закиду патріярха Нікифора відносно роблення хреста при вливанню вина і води до чаші.

Третя доба, в якій розвинувся обрядовий акт містичного заколення агнця пр. відносно відчитування слів Ісаї і вирізання агнця з просфори при помочі копія та відносно кадження²⁾ звідзи покровців і св. Дарів. Розвій сей мав доконатися в X—XI ст.

Четверта доба се практика введення більше просфор, зглядно вирізування з них частиць. Час введення тої практики досить непевний. Голубинський каже,³⁾ що інші просфори введено до літургії для особлившого почитання святих в VIII ст., то є рівночасно з почитанням образів. Муретов⁴⁾ знова опираючися на історичних памятниках, назначає X/XII ст. як епоху вживання більше просфор. Дійсно вже досить давні рукописи згадують про інші просфори. Всетаки не можна стисло хронологічно означити доби їх повстання. З рукопису Барберинського видно, що перед IX ст. уживано лише одної просфори. Памятники XI і XII ст. вказують, що кількість тих просфор була зразу довільна⁵⁾; щойно пізніші рубрики приписують пять просфор.⁶⁾

Пята доба — се час доповнення деяких церемоній:

¹⁾ рукоп. Барб., Севаст., Ізидора Пиром.

²⁾ Дмитр. Евхол. 172, 920

³⁾ нав. тв. I, (часть 2-а), стр. 308.

⁴⁾ С. Муретовъ, О поминовеніі безплотныхъ сълъ на проскомидії, Москва 1897, 104.

⁵⁾ Муретовъ, нав. тв. 104 і Н. Пальмовъ, О просфорахъ на проскомидії, Київъ 1902, стр. 13, 18, 19. гл. також рукописи Пантел—мон., Ватик. гречък. № 1213.

⁶⁾ рук. Пант. № 421 (Красн. Мат. 46; Муретовъ і Пальмовъ, нав. тв. нав. м.

формулка богословення при вливанню вина і води,¹⁾ відчитування стиха²⁾ з євангелія Івана 19, 34 сл. та вкінці початок і кінець, тотожні з паралельними частями всіх інших літургічних богослужень. Все те робить протезу разом з обрядом вбирання конститутивною та віддільною частию літургії.

б) Про Літургію оглашених.

Перехід з протези до престола попереджає кадження престола, св. образів, ликів і вірних. Кадження осіб і річей повинно тісно лучитися з відданням пошани для них. Вже погани уживали в культі кадила. І так Жидів ганено за те, що вони приносили кадильну жертву поганським богам.³⁾ В законі Мойсея кадильна жертва мала велике значіння.⁴⁾ В часах переслідування христіян бачимо між ними апостатів двоякого рода: одних, що на знак своєго відступства, приносили поганським богам в жертву кадило (т. зв. *thurificati*) і других, які складали їм ріжного рода приноси (т. зв. *sacrificati*). З тих то ріжних причин, щоби зберегти себе перед жидівськими впливами по відділенню Церкви від синагоги з одної сторони, а перед поганськими впливами з другої сторони, християни оминали спершу кадила в своєму культі. Св. Амвросій⁵⁾ перший, здається, згадує про кадження престола. В Псевдо-Діонізія⁶⁾ бачимо цю практику вже досить розвинену. В XII століттю находимо в літургії потрійне кадження,⁷⁾ т. є на початку, перед читанням євангелія та в часі великого входу. Кадження в часі освячення бачимо щойно в XIV ст. В літургії св. Івана Золотоустого, а саме в її рукописах з XIII ст. згадується про кадження на початку літургії.⁸⁾

¹⁾ Дмитр. Евхол. 263, 919, 955.

²⁾ Дмитр. Евхол. 172; Красносельцевъ Свѣд. 42 і Одинцовъ, нав. тв. 210 сл.

³⁾ Езек. 16, 18; Ос. 4, 13; I Мак. 1, 43.

⁴⁾ Ісход. 30, 1—10 і 38; Лев. 16, 11.

⁵⁾ MSL. 15, 1545.

⁶⁾ MSG. 3, 428.

⁷⁾ Hüls, Messopfer, 128.

⁸⁾ Дмитр. Евхол. 173 і 265; Краснос. 14 і 88. Кадження на початку літургії не є освятительним як на проскомидії ані жертвенним як в Ст. Завіті. Крім звичайного загального значіння (піднесення наших молитов до

Сей звичай міг ввійти до літургії по Местеру¹⁾ разом з антифональним співом перед малим входом. Зразу застережений самому тільки священикови,²⁾ перейшов опісля у виключне вживання діякона,³⁾ який в часі кадження відчитував псалом 50, або 25, або навіть й інші молитви.⁴⁾ Щойно по кадженню йшов священик з діяконом перед престіл⁵⁾ і там, роблячи три метанії, відмовляли оба молитви зразу довільні, а опісля рубриками приписані, які і нині відмовляються.⁶⁾ Перед виходом зі святилища діякон просить священика о благословення: церемонія ся, зразу досить поєдинча, прибирає форму діяльогу,⁷⁾ яку задержує і сьогодня. Для лучшого перегляду та зрозуміння добре є унагляднити собі будову сеї часті літургії:

- 1) велика ектенія,
- 2) З антифони, переплітані малими ектеніями, яким відповідають тихі молитви священика з голосним словословним возгласом,
- 3) малий вхід з євангелієм,
- 4) трисвяте (спів і молитва),
- 5) читання (апостола і євангелія)

Бога та зіслання благодатей) вказує воно на Божу присутність в ціому храмі; як в Ст. Завіті місце Божої присутності „Святая Святих“ наповняв кадильний облак, так і тут наповняє він увесь храм. Дальше означає воно і віддання пошани; тому по нашому звичає священик, зглядно діякон робить при кадженню поклон схиленням голови (пор. Мишковський, нав. тв. 34).

¹⁾ нав. тв. в Chrys. 313.

²⁾ Дмитр. Евхол. 173, 265 і Красн. Матер. 14 і 88.

³⁾ Дмитр. Евхол. 606 і Красн. Матер. 22 і 102.

⁴⁾ Красн. Мат. 14 і Дмитр. Евх. 265. Сьогодня відмовляється по нашему уставу тільки псалом 50; по грецькому знова при обкаджуванню, престола тропар з Часів Світлої Неділі, при дальшім кадженню також псалом 50.

⁵⁾ Давна практика захована в православних. В нас іде священик з діяконом перед престілом сейчас по скінчення проскомидії та відчиняє царські ворота, які остають відчиненими через цілу Службу Божу, благословить діяконові кадило і жде на нього перед престолом. Грецький устав згадує про відчинення царських воріт тільки на „Со страхомъ Божімъ“. З сего слідує, що царські врати повинні би відчинятися тільки в случаях конечности: напр. на малий вхід з євангелієм, на великий вхід з чесними дарами і на читання євангелія.

⁶⁾ Красносельцевъ, Мат. 17; Maxim princ. Sax. нав. тв. II, 69 і EPC

⁷⁾ рукоп. Фаляски і AlExC.

6) ектенії

7) молитва за оглашених та їх відпущення.

Поминувши гіпотезу Cabrol-а¹⁾ можна розріжнити в Літургії оглашених дві віддільні часті, якщо узгляднимо її історичний розвій; перша, антифональна до малого входу і друга, від малого входу аж до відпущення оглашених.²⁾ Щодо другої часті, то ясне, що вона бере свій початок зі старозавітного богослуження, і під тим оглядом нема тут ніякої контроверзії, зате перша частина відносно своєго походження становить предмет до дискусії. По Бавмштарку³⁾ три антифони разом зі своїми молитвами та ектеніями відповідають потрійному укладови молитов і співних частий з кінця Єрусалимської утрені в часі походу до гробу Спасителя. Дійсно та частина літургії оказує певну схожість з описом Єрусалимської утрені, що його подала нам Етерія; всетаки не може вона походити зі закінчення Єрусалимської утрені, тому що в тому часі, коли Етерія була в Єрусалимі і описувала Єрусалимську утреню, її ще не вживано в византійській літургії.⁴⁾ Памятники V, VI і VII століття ясно вказують,⁵⁾ що літургія в тому часі розпочинається входом єпископа. Ся початкова частина (енаркса) то мабуть пізніший додаток з VIII ст.⁶⁾ По De Местеру⁷⁾ знова частина антифональна разом з ектеніями та тихими молитвами походить в цілості з початку святочної вечірні та часів, які колись відспівувано перед літургією; поволи могла вона побільшуватись пропорціонально до другої частини. В дійсності не була вона завсіди обов'язуючою. Ще в IX ст. бачимо спів антифонів знесеним.⁸⁾ Гадка De Местера видається більше правдоподібною так ізза історичних памятників (да-

¹⁾ Після него та частина існувала колись окремо (віддільно) і стала основовою літургії (творила ембріональну стадію літургії). *Origines liturgiques*, 132.

²⁾ De Meester, нав. тв. в Chrys. 316.

³⁾ нав. тв. 79—83.

⁴⁾ Brightman, нав. тв. 527—539.

⁵⁾ Pargoire, нав. тв. 93 і 230: 3. Гомілія св. Ів. Золот. до Колос. MSG. 11, 348.

⁶⁾ Pargoire, нав. тв. 343 і De Meester нав. тв. в Chrys. 317.

⁷⁾ нав. тв. в Chrys. 316.

⁸⁾ Дмитр. Тип. 216 і 236; L. Petit, *Dictionnaire d' Archeologie* в слові Antiphone, col. 2477.

них), в яких не згадується про ю часть літургії, як із огляду на нинішню практику, а іменно: в навечеріс Різдва Христового, Богоявлення та Воскресення відправляється літургія Василія Вел. разом з вечірнею. Се останок з того часу, коли літургію відправлювано разом з вечірнею. Щоб опрокинути гадку Бавмптарка, вистарчить з De Местером¹⁾ зазначити, що кожда з трьох синекс, описаних Егерією, може становити окреме богослуження, яке складалосяби зі слідуючих елементів: співу, молитов та читань; сі три часті богослуження чергувалися по собі і так наступало відпущення вірних.

1) Велика ектенія, що нині находитися на початку літургії та перейшла до неї з інших богослужень, належить до діякональних молитов. Формулка „Господи помилуй“, яку нарід відповідає по кождім прощенню діякона зглядно священика, се мабуть скорочення подібних слів зі св. Письма.²⁾ Перед IV ст. не згадують про неї ні апостольські Отці ні апольо́гети.³⁾ Початку її треба шукати в Антіохії та Єрусалимі; там ввійшла ся формула в звичай як відповідь на ектенійні прощення, що є характеристичною цією антіохійського обряду. Можна заключати, що вживано її як відповіди на ектенійні молитви II. книги Апостольських Установлень.⁴⁾ Ясно приходить вона вже в VIII книзі Апостольських Установлень.⁵⁾ Св. Іван Золотоустий часто вживав її формулі в своїх гоміліях.⁶⁾ Егерія пізнала її в Єрусалимі та віддала в латинськім перекладі.⁷⁾ Отже тут є мова про ектенію антіохійську, яка під впливом того міста входить пізнійше в уживання на цілім Сході та Заході. Від того часу вжеходимо ектенії у всіх східних літургіях, а найчастійше в родині обрядів антіохійсько-византійських. Також в римській літургії є вона радше пізнішим додатком, а не решткою, осталою з того часу, коли ту

¹⁾ нав. тв. в Chrys. 316.

²⁾ Пс. 4, 2, 6, 3; 9, 14; 25, 11; 122, 3; Іс. 33, 2; Тов. 8, 10; Мт. 9, 27; 15, 22; 20, 30 і т. д.

³⁾ Probst, die Liturgie der 3. erst. Jhahrh. 175, 190, 219.

⁴⁾ Brightman, нав. тв. 30.

⁵⁾ ibid. 4.

⁶⁾ ibid. 471, 477 (замітка 7 і 8), 524; 8 спінод. в Анкирі наводить єю ектенію. гл. MSG. 6, 97 і 8, 464.

⁷⁾ Corpus script. latin. Vindobonae, 39, 72.

літургію відправлювано по грецьки. Бо зі всіх наведених памятників ясно, що IV століття се епоха, в якій вона появляється. Бавмштарк¹⁾ розріжняє два роди ектеній: перший, мабуть західно-сирійського походження, складається зі самих прошень, а другий з Малої Азії або з Царгороду, обнимав молитви, звернені впрост до Бога. Велика ектенія відповідає загальній, що в літургії Якова²⁾ находитися на властивім собі місці по даропрошенню. Треба ще відріжнити малі ектенії, що повстали з великої через скорочення та зведення її до певних прошень. Нормальний тип малої ектенії находимо по 1. та 2. антифоні; протицно, між молитвами вірних та по причастю скорочення має вид більше неприродний. Сі діякональні молитви творили давно окрему збірку „Діяконікон“. Зразу уміщувано їх віддільно в евхолььгіях³⁾; опісля находимо їх вже в літургіях зі спеціальними замітками.⁴⁾

2) Антифони, з яких кождий складається з 3 стихів псальма, переплітаних просительними приспівами, чергуються з трьома ектеніями. Нема сумніву, що колись відчitувано цілі псальми. Як доказ можна навести старинні евхолььгії; деякі памятники узгляднюють процес скорочування цілих псальмів до 2, 3 чи 4 стихів.⁵⁾ Пісню „Єдинородний“, що співається після другого антифона, введено до літургії за Юстиніана, який мав її сам уложить.⁶⁾

3) Малий вхід. Якщо возьмемо під увагу історичний розвій літургії оглашених та її дві часті (антифональна до малого входу і друга по малім вході) передше згадані, то ясно, що малий вхід є останком давного входу єпископа до церкви. Тяжшим до означення є лише обряд несення книги-евангелія під час малого входу.⁷⁾ Бавмштарк,⁸⁾ виво-

¹⁾ нав. тв. 14—15.

²⁾ Brightman, нав. тв. 44.

³⁾ Дмитр. Евх. 143—135.

⁴⁾ ibid. 292, 415.

⁵⁾ Сим. Солунський MSG. 155, 632 i Ordo Antiph. розд. 31. гл. в De Meester нав. тв. в Chrys. 320, зам. 4; гл. Мышковський нав. тв. 39. Відріжняємо антифони повседневні, недільні і празничні. Звичайно складаються на них псальми, що чергуються по собі в псалтири (части якої небудь катизми).

⁶⁾ Baumstark, нав. тв. 173 i De Meester, нав. тв. 321.

⁷⁾ Історичний початок його відносить до звичайного принесення книги евангелія з храмилища та внесення її для читання; всетаки і се непевне, тому що не находимо ніякого сліду до торжественного занесення книги на своє місце по відчитанню (пор. Мышковський, нав. тв. 55)?

⁸⁾ нав. тв. 79—83.

дячи початок часті антифональної з кінця Єрусалимської утрені, описаної Етерією, приймає, що песення євангелія введено до літургії рівночасно з кінцем утрені. По De Meesterу¹⁾ знова введено сей обряд дещо пізніше задля символічного значіння, коли та части літургії була вже досить розвинена; як священик заступав місце єпископа, що аж тоді входив до церкви та представляв Христа, так і книгу євангелія введено, щоб символічно унагляднити публичний виступ Христа (початок Його трилітньої діяльності). Ізза браку позитивних даних та досить неясних рубрик в старих рукописах трудно означити час повстання цього обряду. Св. Герман символізує його вступленням Христа на землю, а тим самим приймає його істновання вже в своїй добі. Молитва, яку священик відмовляє тихо в часі малого входу, находитися в подвійній формі в Барберинськім та Порфирійськім рукописі.

4) Трісвяте. Сей спів впроваджено мабуть в другій половині п'ятого століття.²⁾ Сьогодня лучиться він з тихою молитвою, читаною священиком; находимо її в рукописах (Барб. і Севаст.) в подвійній формі.

5) Читання. Формулка поздоровлення народу словами „мир всім“ перед читанням в старинним привітанням народу, що його висказував єпископ зглядно священик сей час по вході до церкви. Також і нинішній обряд в часі читання, по якому священик відходить за престіл і там оставає до кінця читання (апостола) нагадує давній звичай, коли то єпископ сей час по вході до церкви та по привітанню вірних сідав на трон. Само читання, переняте християнами від синагоги, творить сушну частину літургії оглашених. Тому і находимо його в кожному обряді. З часом долучувано лише до читань Ст. Завіта читання Н. Завіта; про „Апостольські Діяння“ згадує вже св. Юстин. В перших століттях читано також послання єпископів і акти мучеників. Листи апостольські та 4 євангелія загально узгляднювано від 4 ст.³⁾ Baumstark⁴⁾ розріжняє 3 стадії

¹⁾ нав. тв. в Chrys. 322.

²⁾ De Meester, нав. тв. в Chrys. 322; Baumstark, нав. тв. 171: Мышковський, нав. тв. 42, замітка 3.

³⁾ Baumstark, нав. тв. 88.

⁴⁾ ibid. 86—88.

в історичному розвою читань: 1) подвійне читання, перевяте християнами від синагоги, яке обмежується лише до деяких книг Ст. З. (до пятикнижжа та пророків). Сліди його находимо в Антіохії ще в 4. ст. (8. книга Апостольських Установлень). 2) побільшення обсягу читань і поширення його на інші книги Ст. Завіта; пр. в 2. книзі „Апостольських Установлень“ находимо більшу кількість читань, уміщених по двоє рівночасно. Ще нині збереглося 15 читань в літургії, відправлювані разом з вечернею в Навечері Різдва Христового, Богоявлення та Воскресення; се мабуть останок з того часу. 3) Поступенне зменшування читань Ст. Завіта та зведення їх до одного числа. Практику сю заховувано у византійській літургії до VII ст.

Так поволі зредуковано кількість читань до потрійного числа, т. є до одного читання зі Ст. Завіта та до двох читань з Н. Завіта. Св. Іван Золотоустий згадує про те потрійне читання; і коли після Бавмштарка читання зі Ст. Завіта існувало до VII ст., то в часах св. Івана Золотоустого мусіло се потрійне число читань існувати. Опісля остали зі сих трьох читань тільки два: перше з апостольських діяній або листів і друге з євангелії. Зведення до подвійного числа, збережене в практиці до нинішнього дня, мало доконатися з початком IX ст.¹⁾ По деяким рукописам було між читаннями кадження²⁾ і спів „Аллілuya“,³⁾ переплітаний стихами псальмів; все те вказує на колишнє співання псальмів між читаннями. Благословення уділене діяконови перед самим читанням євангелія в часі передачі йому книги євангелія находитися в рукописах XII—XIII ст.⁴⁾ По перечитанню євангелія цілується книгу на знак пошани. Як додаток до літургічного поучення при помочі читання св. Письма була в уживанні вже з перших віків християнства проповідь (найчастіше пояснення якоїнебудь часті зі св. Письма). Згадує про сей звичай вже св. Юстин.

¹⁾ Барб. рукоп. згадує ще про потрійне читання.

²⁾ Красн. Мат. 24, 105 і Goar, нав. тв. 96.

³⁾ Дмитр. Евхол. 171, 608 і Красн. Мат. 88. Кадження і спів „Аллілuya“ перед читанням євангелія збережено до нині; перед читанням апостола читається також тільки один знаменительний стих псальма, переплітаний стихом із того самого псальма, який називається прокімен апостола.

⁴⁾ Дмитр. Евхол. 141 і Красн. 24, 54.

6) Ектенії. Сейчас по перечитанню євангелія зглядно по проповіді розпочинається ектенія сердечного прошення, яка і називається тому ектенією сугубою.¹⁾ Молення за власть духовну та світську займають в ній віддільне місце.²⁾ В давніх грецьких рукописах і виданнях ектенія сугуба заключає значні ріжновидності;³⁾ допускалася в ній певна свобода щодо вибору прошень. По нашому звичаю вкладаються в ту ектенію подібно як і в велику на початку літургії прошення наших окремих, незвісних в грецьких евхользгіях Служб, пр. благодарственній, на всяке прошення і т. д.⁴⁾ Сей звичай толерується остільки, оскільки сі долучені прошення не уважаються за модерну форму диптихів.

7) Молитви за оглашених обнимають ектенію з узглядненням їхніх потреб та тих молитв, по котрій слідувало їх відпущення. Ті молитви збереглися і нині мимо того, що катехуменат як окремий стан в протиставленню до вірних знесено: в дійсності оглашенні в католицькій Церкві все є та все будуть. Тому і молитви за них треба відмовляти.⁵⁾ Лише напів, звернений до оглашених, щоб вийшли з церкви не має вже практичного значення і тому потребує переінчення або цілковитого знесення. Деякі⁶⁾ стараються то слово „ізыднгє“ пояснювати через приступіт; хотять вони надати інше значення тому слову, щоб тільки зберегти текст літургії ненарушенним. Свої пояснення уосновують на тексті літургії Преждеосвящених Дарів.

¹⁾ Brightman, нав. тв. 373 і Maxim. princ. Sax., нав. тв. II, 251.

²⁾ Мишковський, нав. тв. 47.

³⁾ Нпр. по останньому прощенню співав хор 12 разів „Господи помилуй“ а єпископ благословив в тому часі народ (Goar, нав. тв. 181—182). Сей обряд збережений і нині з тою ріжницею, що хор співає 12 разів „Господи помилуй“ не нараз по останньому прощенню, але віддільно в 4 разах по 3 рази „Господи помилуй“, то є по 3, 4, 5 і 6 прощенню.

⁴⁾ На літургії заупокійній береться ектенія о усопших, взята з чину похорону по ектенії сугубій.

⁵⁾ Мишковський, нав. тв. (ст. 54) вказує на місіонарську ціль, яку нам треба піддержувати молитвою.

⁶⁾ Мельницький Йосифъ, Виклады о молитвословѣ іерейскомъ, Львовъ. 1887.

в) Про Літургію вірних.

Складається вона з трьох частин: I. від відпущення оглашених до анафори; се підготовчі чинності до жертви; II. від діяльного перед евхаристійною молитвою до причастя т. зв. анафора, яка відповідає канонові римської літургії; III. містить обряди, що слідують по причасті і відпущення народу. В кожній з них можна відрізнити ще ріжнородні елементи.

Перша частина. — Підготовчі чинності.

Бавмштарк¹⁾ розріджнює тут потрійний елемент: а) приготування Дарів, б) служителя і γ вірних. Вже в проскомидії зазначено, що приготування Дарів та служителя перевнесено на початок літургії; все таки легко віднайти сліди їх па сім місці в літургії. Великий вхід служителя з приготованими вже св. Дарами, перед яким в архієрейській Службі Божій єпископ умиває руки — отсє рештки, що остали з приготування Дарів та служителя. По відмовленню молитов за вірних співає хор Херувимську пісню, введену в часах Юстиніана, яку він мабуть сам уложив.²⁾ Священик відчитує тимчасом молитву з дуже гарною формою прохання, яка має на цілі підготувати його лучше до принесення жертви; ту ціль немов пояснює і напис молитви, уміщений в багатьох рукописах.³⁾ Потім слідує кадження престола, ікон і народу; се наче приготування до входу священика з Дарами. Щойно після того удається священик до трапези предложення, де по обкадженню св. Дарів, бере їх до рук і розпочинає обряд великого входу. В молитвах, відмовлюваних потихо в часі великого входу замітна велика ріжнородність.⁴⁾ Деколи відчитувано псалом 23.⁵⁾ Кінцеве візвання, звернене до народу, співано.⁶⁾ По Де Местеру⁷⁾ могло се візвання продовжуватися і так повстало молитва входу в парохіальних церквах за св. Отця, єпископа і вірних а в монастирських церквах ще й за ігумена. По зложенню св. Дарів на престолі слідує

¹⁾ нав. тв. 108—125.

²⁾ Кедрин, Historiarum compendium, MSG 121, 748.

³⁾ гл. Барб. і Севаст.; Дмитр. Евхол. 65, 141, 142, 147 і т. д.

⁴⁾ Дмитр. Евхол. 157 і Maxim. princ. Sax. нав. тв. II, 256.

⁵⁾ Дмитр. Евхол. 142.

⁶⁾ Красн., Мат. 108.

⁷⁾ нав. тв. в Chrys. 332 і Дмитр. Евхол. 610.

знова їх кадження, згадане в 13/14 ст.¹⁾ і діяльюг священика з діяконом, істнуючий вже в 11/12 ст.²⁾.

Приготовання народу, що остало в цілості на свому місці, обнимав молитви вірних перед і по великім вході. Молитви перед входом повинні приготувати їх до складання приносів, молитви по великім вході до співучасти в жертві. Вже в християнському праві кладеться натиск на се,³⁾ що приготування вірних мало на цілі впровадити їх до співучасти в жертві. Перед молитвами за вірних відчитувано до 13/14 ст. цілу ектенію.⁴⁾ Устав патріярха Фільотея⁵⁾ приписує діяконови читати ектенію так довго, як довго священик відмовляє молитви за них. Коли священик кінчив першу молитву, то і діякон повинен був сейчас перервати ектенію та ввести його через слово „Премудрость“ до славословного возгласу. Трохи пізніше приписується відчитування ектенії в загальній формі, себто відчитування первого і передостаннього прошення з великої ектенії. Перенесення св. Дарів заключало одну ектенію і молитву „Εὐχὴ τῆς προσκομιδῆς“⁶⁾ досить старинну не так щодо свого виду, як радше щодо своєго місця положення.

Молитви по великім вході мали на цілі приготувати вірних до співучасти в жертві; сюди належать певні візвання діякона, поцілунок мира та поздоровлення служителя. Візвання діякона та поцілунок мира, знані зі загального примінення на Сході. Поздоровлення та благословення зі сторони священика є — здається — виключно властивістю Сирії та Єгипту.⁷⁾ Візвання можна підділити з Бавмштарком⁸⁾ на 3 частини. Перша відноситься до негативного приготування народу,⁹⁾ а друга і третя радше до позитив-

¹⁾ Красн., Мат. 25.

²⁾ Дмитр. Евхол. 157.

³⁾ Baumstark нав. тв. 120.

⁴⁾ Дмитр. Евхол. 141; на се вказує св. Юстин (Апол. I, 65 і 67), Апостольські Постанови (Bright. нав. тв. I, 9—13) і всі східні літургії (Bright. нав. тв. 38—42 антіох.; 119—122 алекс.; 158—161 абіс.; 262—266 нест.; 375—377 виз.; 428—429 вірм.).

⁵⁾ Красн., Мат. 58 і 107.

⁶⁾ рукоп. Барб.

⁷⁾ Baumstark, нав. тв. 120.

⁸⁾ нав. тв., нав. м.

⁹⁾ Діякон остерігає дверників, щоби вікого з ніврінх не впустили.

ного. Коли друге візвання має на меті усунення злих бажань та взаїмне примирення через поцілунок мира, то третє є найближчим приготуванням та введенням до евхаристійної молитви. Символ віри, уміщений сьогодні сейчас по першім та другім візванню, є пізнішою вставкою. В Антіохії введено його за Петра (470—488 р.),¹⁾ а в Царгороді за Тимотея I (511—518).²⁾ Чому Символ віри на Сході введено до літургії скоріше чим на Заході, легко відповісти за Fortescue³⁾: на Сході Символ віри тісно лучиться з цілованням мира. Діякон звертається до народу і завзвичає його до взаїмної любові; форма візвання досить поєдинча зразу,⁴⁾ з часом поширюється. Пропорціонально до візвання поширюється і відповідь зі сторони народу, яке не є нічим іншим як визнанням віри; томуто цілком природно вставлено на сьому місци Символ віри, щоби нарід в тій цілі ліпше приготовити. Може ще заходити квестія, чи Символ віри лучився завсігди з поцілунком мира. Як би воно не було, то сумнів в сій справі ізза браку історичних даних тяжко рішити. Досить, що сьогодні у всіх східних обрядах Символ віри тісно лучиться з поцілунком мира. Насувається тут також досить трудне питання відносно читання диптихів, яке по свідоцтвам св. Отців та по рішенням соборів мало слідувати по дароприношенню. Ходить отже о порішення справи, чи читання диптихів було перед Символом віри, чи по нім, або може аж по освяченю, в тім місци, де сьогодні поминається мертвих та живих. Брайтмен⁵⁾ уміщує читання диптихів по зложеню приносів народом, а саме по Символі віри; Де Местер⁶⁾ знова уміщує його аж по освяченю, тому що приняття приносів духовенством повинно було служити до усталення намірень.

Друга частина — анафора.

Відповідає вона канонови в латинській літургії і обнимаває частина літургії від діяльгоу до причастія: звичайно під-

¹⁾ Theodor Lector, Eccl. Hist. II, 48 (MSG. 86, 209).

²⁾ " " " " (MSG. 201).

³⁾ The Mass A Study of The Roman Liturgy (the history of the mass) в польському перекладі, Hozakowski, Dzieje mszy świętej, Poznań 1914, 79.

⁴⁾ Bright. нав. тв. 320.

⁵⁾ нав. тв. 532, замітка 11.

⁶⁾ нав. тв. в Chrys. 335.

ділюється на п'ять частей: 1) діяльго' з евхаристійною молитвою, що попереджує освячення, 2) обряд освячення з анамнезою та епіклезою, 3) молитви поминань, 4) ектенія та молитва „Отче наш“, 5) причастіє.

1) Евхаристійна молитва заховує у всіх обрядах форму подяки з відповідними текстами Н. Завіта, які згідно передповідають події послідної вечері Христа та установлення на ній Нсв. Евхаристії.¹⁾ Також у всіх обрядах находитися перед сею молитвою діяльго' священика і народу, наче введення до неї. Все те вказує на загальність, а тим самим на старинність її. Діяльго'чне введення до евхаристійної бесіди, се наче візвання зі сторони священика до народу, щоби тісніше лучився душевно разом з ним та дякував Богу за всі добродійства. Привітання народу словами „Благодатъ Г҃да нашаго Іисуса Хрѣстѧ, и любы Б҃га и Сына, и причастіе ст҃аго Ахъ...“, запозичене з листів св. Павла, і візвання до подяки словами „Горѣ имѣмъ сеѧца“ та „Благодаримъ Г҃да“, знане у Жидів в молитвах перед їдженням,²⁾ принялися у всіх літургіях на сьому місци з природної конечності. Бо в сім візванню міститься вже основна ідея евхаристійної бесіди, в якій священик в імені народу дякує Богови за отримані від Него добродійства, природні і надприродні; а в привітанні священик призыває на вірних благословення всіх трьох Божих Осіб.

Давно була ся молитва досить довга: вичислювано в ній всі Божі добродійства, почавши від сотворення світа, всі приміри Божого милосердя і доброти зі Ст. Завіта аж до видіння пророка Ісаї (Іс. 6, 3), в якім бачив він ангелів довкруги Божого престола в небі.³⁾ То стало притокою до введення в літургіях пісні „Сѣ, сѣ, сѣ...“. В літургії св. Івана Золотоустого є молитва евхаристійна в скороченому виді. Згадавши сотворення світа та інші добродійства Божі, знані нам і незнані, переходиться до подяки за відкуплення світа та переривається її як в інших літургіях піснею „Сѣ, сѣ, сѣ...“. В часі сеї торжественної хвилі заохочували піддіякони в 11/12 ст. вірних

¹⁾ Лк. 22, 19; Мк. 14, 22; Мт. 26, 26.

²⁾ Baumstark, нав. тв. 126.

³⁾ Апост. Постанови, кн. 8. (Bright. нав. тв. 14—18).

до молитви.¹⁾ Відкладання звізди, яке дало нагоду до розвинення нинішнього обряду, було пізніше.²⁾

2) Обряд освячення. Слідує найважніший момент усієї чинності священика в часі Служби Божої, що в пім міститься суть безкровної жертви, а іменно переверстання хліба і вина в Тіло і Кров Спасителя. Доконується його так, як доконав Його Спаситель на Таїній Вечері, т. є висказанням його слів „Прійміте їдкте, сіє єсть тіло моє... Шайте ѿ нєм всі сїа єсть кропка моє...“ Щоби слова освячення висказати в якійнебудь звязи з попереднім, вставлено в літургію св. Василія і св. Ів. Золотоустого до тихої молитви священика оповідання про Таїну Вечеру. В часі відчитування слів³⁾ освячення діякон держить трьома пальцями руки орап,⁴⁾ її окажуючи священикові Дари, що освячуються; деколи східив за престол.⁵⁾ Загально в літургіях по словах освячення находитися припоручення Христу приносити безкровну жертву на Його спомин; брає його в літургії св. Івана Золотоустого. Також нема в цій слів „піднесеними очима“ ні згадки про домішування води до вина. Слово „Амінь“, що його нині нарід відповідає по словах освячення, говорив діякон.⁶⁾ De Местер⁷⁾ відріжняє його від іншого „амінь“, яке повинно находитися на кінці капона і думає, що воно могло перейти від діякопа зі святилища до народу. Се „амінь“ по словах освячення приписується рубрикою вже в рукописі ВС. Заключення De Местера, оперте на замітках деяких рукописів, є неслушне. Свідоцтва деяких рукописів можуть що-

¹⁾ Типікон великої церкви (Дмитр. Типіка, 171).

²⁾ Красн. Мат. 26, 64, 110 і Maxim princ. Sax. II, 258.

³⁾ Вповні відповідає торжественности хвилі, як се запримічує Мишковський (нав. тв. 115), що слова освячення в виголошенню відріжняються від інших молитов та прошень: особливо в читаній літургії треба їх виголосити дещо голосніше, щоби вірні, стоячи поблизько, чули виразно. Священик повинен собі пригадати, що він тепер представляє самого Спасителя, що установив колись Пресв. Евхаристію і тому в виголошуванню цих слів повинен по змозі приблизитися до того тону, в якім були висказані Спасителем.

⁴⁾ Красн. Свѣл. 135 і ЕРС; в нас того не приписується.

⁵⁾ Ibid. 26 і 110.

⁶⁾ Ibid. 110.

⁷⁾ нав. тв. в Chrys. 339.

найбільше вказувати на ріжнородність того звичаю та на повільне впроваджування його. По Кабролю¹⁾ „амінь“ по словах освячення є знаком обильності (*abundantiae*) і відповідає воно конечності зовнішнього свідоцтва в деяких літургіях та заразом свідчить проти їх старинності. Якби воно не було, відповідь народу на слова освячення дуже замітна.²⁾ Слово „амінь“ означає підтвердження того, що висказується: наше най так буде. Сим словом вірні не тільки визнають свою віру в доконуючуся тайну, але ви-висказуючи її свою згоду на те, що діється, вони тісно лукаться з акцією священика і беруть в ній живу участь; одним словом разом зі священиком наче доконують тайнственного освячення. Тою живою участю народу в акціях священика в часі цілої Служби Божої а головно в часі переествлення відріжняється наша літургія від західної, в котрій священик молиться по більшій часті потихо, а слова освячення виголошує також зовсім тихо і тайно. Отже слово „амінь“ заключає в собі гадку, що священик не лише переповідає слова Христа, висказані на Тайній Вечері але і доконує в ту хвилю переествлення. Рубрики про поклін священика і народу по словах освячення находяться щойно в Служебнику, виданім київським митрополитом Петром Могилою (1633—47),³⁾ в якім досить виразно зазначено католицьку віру відносно форми та моменту освячення.

Анамнеза „Поминающе оче спасителью заповідь...“ якою всі літургії підтверджують, що в них доконується безкровна жертва по словам Христа та на Його спомин, находитися також в літургії св. Івана Золотоустого; прнесення сеї безкровної жертви Богу-Отцю „Твоемъ Твори Твѣтъ принесимъ въ всѣхъ и за всѧ“ слідує аж по анамнезі. По De Mesterу⁴⁾ в анамнеза льогічною консеквенцією виголошених слів освячення; бо освячення є ніщо інше як виповнення припоручення Христа. І тому саме в анамнезі описується дальше життя Христа, за яке дякуємо

¹⁾ Dict. d' arch. в слові Атен, I. кол. 1559.

²⁾ Мышковський, нав. тв. 116.

³⁾ гл. Bocian, De modificationibus in textu slavico liturgiae s. Chrys. в Chrysostomika стр. 931 і 938. Львівський синод се підтвердив.

⁴⁾ нав. тв. в Chrys. 340; пор. також Мышковський нав. тв. 118.

в евхаристійній молитві. Коли в евхаристійній бесіді, висказуючи подяку Богові за добродійства, знані і незнані, коротко згадуємо про відкуплення і вибираємо з життя Христа лише одну черту, а іменно установлення Пресв. Евхаристії на послідній вечері то ясно, що анамнеза вже з самої конечності описує дальші черти з життя Христа — тайни нашої віри — як терпіння, смерть, воскресення, вступлення на небесний престіл, Його другий прихід, принесення жертви Отцю, просьбу о принятті її і ефект у вірних, спричинений ласкою. По Неале¹⁾ форму принесення жертви Отцю введено за Юстиніана. Держання чаші і дискаса руками навхрест се мабуть пізніший звичай, бо деякі рукописи²⁾ не мають сеї замітки, а приписують піднесення чаші і дискаса без ніякої форми. Словами „Твоѧ ѿ Твоихъ Тѣлѣ приносимъ“ священик висказує те, що вже доконалося при освяченю св. Дарів.³⁾ Головна гадка міститься в словах „Тѣлѣ приносимъ“ і на них кладемо головний натиск. Слова ѿ всѣхъ ѹ за всѧ, що вказують на плоди приносимої жертви, додані тут тільки для доповнення гадки, тому що о плодах жертви говориться окремо, зараз в слідуючім приміненню.⁴⁾

Останній елемент анамнези, себто ефект жертви в літургіях східних а також в західній Галіканській, відділюється від неї; він становить епіклезу в формі призивання Св. Духа.⁵⁾ Перше ясне свідоцтво про неї находимо в Кирила Єрус. (4 ст.);⁶⁾ потім являється вина в загальному приміненню на Сході та Заході. Поминувши квестію відносно місця епіклези в інших літургіях, слід зазначити, що в византійській літургії находитися вона по словах освячення, а саме по формі принесення жерви Богу-Отцю. Fortescue⁷⁾ приймає,

¹⁾ нав. тв. в Chrys. 489—490.

²⁾ Барг. і ОС.

³⁾ Безкровна жертва полягає суттєво на самім перевествленню, від котрого її не можна відділити. Що в освяченю доконалося обективно, то тепер висказує священик словами „Твоя от Твоихъ...“ субективно. В деяких рукописах а також в літургії Вас Вел. находимо слово „приносяще“; його досить трудно пояснити граматично. Гл. Мышковській, нав. тв. 125.

⁴⁾ Мышковській нав. тв. 126.

⁵⁾ Brightman, нав. тв. 21, 54, 134, 287, 330, 439.

⁶⁾ M. S. G. 33, (1072, 1089, 1113, 1124.

⁷⁾ нав. тв. 186.

що епіклеза, се одна з молитов, розсіяних по ріжних місцях літургії, в яких прохаемо Бога о перебствлення (освячення) св. Дарів. Літургія, а особливо евхаристійна молитва разом з анафорою вже самою своєю природою становить цілість т. є одну молитву, яку Бог вислухує при помочі ласки в часі освячення. Кілько разів і коли просимо Його о вислухання, се не є справою великої ваги. І коли просимо Бога о зіслання Св. Духа на ті Дари в цілі їх освячення, то основуємо свою просьбу на тім, що Св. Дух є жерелом ласки. А що наука, по якій приписуємо третій Божій Особі надприродні діла ласки, була ясно поставлена аж в 4. ст., тому легко зрозуміти, чому аж в тому століттю находяться ясні свідоцтва про епіклезу. Епіклеза не була завсіди візванням Св. Духа; маємо приклади візвання Божого Слова.¹⁾

Так по Fortescue ті дальші молитви по перебствленню з прошенням о благословлення і освячення треба вважати за драматичне переставлення відносно часу ізза неможності служителя, який не в силі висказати всего нараз в хвилі освячення. Подібні приміри находяться і в інших богослужебних обрядах,²⁾ в яких прохаемо Бога частіше о річи, які ми вже отримали.³⁾ Місце на епіклезу вирано сейчас по анамнезі, в якій міститься загадка про тайни віри з життя Христа. Зіслання Св. Духа на апостолів знов-

²⁾ Funk, *Didascalia et constitutiones apostolorum* (2 томи). Paderborn 1905; II. т. 164—176 і Bright. n. тв. 148 (стих 8—24).

³⁾ Напр.: в похороннім богослуженню молимося „о упокоенії блаженного младенца,” хоч знаємо, що Бог „по неложному своему обѣщанію” сподобив його вже небесного своєго царства. При хрещенню дитини молимося: „сподоби его великія благодати святаго Твоего крещенія, омий его ветхость,” хоч знаємо, що то совершається самою акцією хрещення і без всякої молитви.

⁴⁾ Ся драматична теорія на пояснення епіклези зі сторони догматичної, не вправді загальна, але всетаки правдоподібна ізза схожості з іншими богослужебними чинностями. Крім неї заслуговують на увагу дві інші теорії, а іменно теорія причастія (духових плодів) та теорія історичного розвою (переіначення тексту). Після теорії причастія по освячення звертаємося до Св. Духа не в цілі доконання освячення але в цілі витворення духових плодів в душах вірних. Теорія переіначення тексту опирається на старинних літургіях, в яких зазначено, що візвання звертається до Св. Духа в цілі впяв ення вірним, що на престолі вже є присутніми тіло Христове і кров Його. (пор. Müller, *De sanctissima eucharistia. Oeniponte* 1921, 314—325).

ва тісно в'яжеться з тайною Вознесення, згаданою повисше в анамнезі; отже епіклеза наче implicite міститься в анамнезі і є логічною консеквенцією її. Після старинної форми епіклеза містила потрійне благословення зі словом „амінь.“ Нинішня форма¹⁾ походить імовірно з часів контроверзії між Греками а Латинянами.

Молитви поминань слідують вже з природної конечності по анамнезі та формі принесення. Священик, благаючи Отця Небесного о приняття безкровної жертви Його Сина, бажає рівночасно умолити Його, щоби Він приняв її на ріжні потреби; і так іде примінення для Церкви торжествуючої (в пам'ять і честь святих задля їхньої слави в небі), страдаючої (як поміч для померших) і воюючої (поміч для живих). Ідея жертви, натякнена загально в анамнезі та епіклезі, спеціально опреділюється в сих молитвах. Що антиципується вже на протезі в уставленню св. Дарів, що видається самозрозумілим в освяченню через аплікацію св. Євхаристії як безкровної жертви на ріжні потреби людей, — то після Бавмштарка²⁾ — висказується ясними словами по освяченню, на своєму примітивному місці; на його думку молитви поминань відповідають молитві 18 благословень зі синаѓогального богослуження. Сей уклад, захований в літургіях західно-сирійській, і византійсько-вірменській, поширився пізніше і на громаду александрийську.³⁾ Одинока згадка за померших, яка з часом виділилася у дві молитви (одну для почитання святих, а другу за померших), майже буквально задержує єдність та подібність тексту. В літургії византійсько-грецькій слідують сей-час по епіклезі поминання померших (в подвійній формі за святих і за померших), опісля молитва за церкву і світську владу, а на кінці віддільно молитва за живих; спершу за ріжні степені церковної єпархії, а відтак коротка згадка за всіх живих з окремим возгласом, щоби Бог позволив всім прославляти своє ім'я. По De Mesterу⁴⁾

¹⁾ Тропар до Св. Духа, відчитуваний три рази з переплітаними стихами — як і слова „преложив Духом Твоимъ святимъ“ (гл. De Mester, нав. тв. в Chrys. 341).

²⁾ нав. тв. 148.

³⁾ В інших східних літургіях запримічується ріжнородність не лише відносно місця положення, але також відносно змісту.

⁴⁾ нав. тв. в Chrys. 345.

молитви поминань мають свій початок в читанні диптихів, тому що в загадці за живих кожда молитва зачинається від слів „Помяни Господи.“ Сі диптихи зразу менше усталені та читані діяконом, а після більше усталені та читані самим служителем,¹⁾ становлять інтегральну частину анафори. Згадка про Пречисту Діву є визнанням віри в її Боже материнство, а заразом і висловом найвищого культу (понад усіх створіння) для неї; находитися вже в літургії Якова і додано її без сумніву в часах бреси Несторія, проти котрої вона звертається.²⁾

4) Ектенія просительна та молитва „Отченяще“.³⁾ Однока молитва, що попереджала колись обряд причастія, заховалася в літургії східно-справітській.⁴⁾ Противно, в інших східних літургіях, а також у византійській находимо як приготовання до св. Причастія дві молитви: молитву прошення о достойніє причастіє і молитву благословення, введену коротким поздоровленням мира, яку служитель відчищує над вірними зі склоненою головою. Часто лучилася ся друга молитва з короткою формою благословення. В літургії єгипетській та коптійській приходить вона як звичайне поздоровлення мира; в 8. книзі Апостольських Постанов є вже вона деяшо збільшена, в грецько-византійськім обряді доповнюється через троїчний возглас апостольського поздоровлення.⁵⁾ Властива ектенія, що попереджує молитву прошення о достойніє причастіє, находиться в Антіохії при кінці 4. ст. і після 8. книги Апост. Постанов не є нічим іншим як повторенням загальпої молитви в короткій формі. Збереглася та ектенія в літургії св. Якова та в византійсько-вірменській; в рукописах має

¹⁾ В рукописах замітна велика ріжнородність молитов поминань: пр. в рукоп. ВС. згадка про святих зведена до почвірного числа; се число поволі зростає і в рукоп. Порф. находитися вже рубрика, щоб згадував інших по довільному бажанню.

²⁾ Fortescue, на тв. (польськ. перекл.) 75.

³⁾ Мышковський нав. тв. 134—138 називає цю частину літургії „жертвенныя моленія“ і вважає її закінченням жертвоприношення, себто властивого канону. Всетаки узгляднивші тиху молитву священика в ектенії просительній з декотрими її прошеннями, молитву Господню, де йде мова про достойніє причастіє — можна вважати приготованням до св. Причастія, а радше переходом від стислого канону до причастія.

⁴⁾ Baumstark, нав. тв. 154.

⁵⁾ Max. grise. Sax. нав. тв. II, 264.

вона ріжні наголовки.¹⁾ Про молитву Господню, що є доповненням сеї часті літургії, згадує вже св. Кирило Єрус. і св. Іван Золотоустий. Возглас по молитві Господній є спільним для тихої молитви священика і для молитви Господньої. Рукопис Россан. приписує в тій хвилі відчinenня царських врат.

5) Обряд причастія. Піднесення Агнця з досить старинною формою „**Стъл стылъ**,“ збережене у всіх літургіях, має на цілі звернути увагу вірних на Христа, присутного під видами хліба і вина та запросити їх до трапези Господа.²⁾ В східних літургіях находитися се піднесення по молитві „Огче наш.“ Відповідь зі сторони вірних,³⁾ в якій протиставиться свягости Христа людську гріховність та неміч, находитися вже в III. ст. в Єгипті; збереглася вона в своїй первісній формі також в літургії вірменській. Молитва „Воньми, Господи Ісусе Христе Боже нашъ“ бракує в багатьох рукописах. Тому De Местер⁴⁾ слушно зазначує, що вона походить з пізнішої доби.

При положенню Агнця на дискос відмовляє священик трисвяте⁵⁾ або інші молитви⁶⁾ та робив ним рівночасно з знаки хреста. Ломано Агнець давніше і сьогодня на чотири часті. Одинокий рукопис Фаляски згадує про ломання на три часті. Про уклад роздроблених частиць на дискосі в виді хреста згадується вже в 11. ст.⁷⁾ Обряд всипування частин агнця до чаші був спершу досить поєднаний.⁸⁾ Нинішня практика, себто брання одної частини з вершка хреста, походить з пізнішої доби.⁹⁾ Якщо було більше чаш, тоді над кожною повторювало ту саму церемонію. Вливання кількох краплин теплої води до чаші безпосе-

¹⁾ гл. рук. Барб. Севаст. і Порф.

²⁾ Baumstark, нав. тв. 157 і Мышковскій, нав. тв. 143.

³⁾ Єдинъ святъ, единъ Господъ, Иисусъ Христостъ, во славу Бога Отца, аминъ.

⁴⁾ нав. тв. в Chrys. 346.

⁵⁾ Краснос., Мат. 90; Свѣд 215, Дмитр. Евх. 158.

⁶⁾ гл. Дмитр. Евх. 824, 828, 950.

⁷⁾ гл. Красн. Свѣд., 212. В молитвах, що товаришать сій церемонії, замітна велика ріжнородність.

⁸⁾ Священик брав всі частини нараз і засипував їх до чаші, говорячи при тім (Ісполненіє вѣри святаго Духа.) (Дмитр. Евх. 85.)

⁹⁾ рук. Ватик. гр. № 1283 і Красн. нав. тв. 135—136.

редно перед причастієм є виключною властивістю византійського обряду.¹⁾ Досить тяжко означити час введення цієї церемонії. Лебрен (Lebrun)²⁾ говорить, що вона існувала вже в 6. ст. за панування цісаря Юстиніяпа. Опирається він на свідоцтві вірменського патріярха Мойсея, який запрошений на синод в цілі з'единення Вірменців й Византійців, не хотів прийти і оправдався в сей спосіб: „Богу не подобається, щоби я переходив через ріку Азат, її печений хліб та пив теплу воду.“ Молитви, відмовлювані при благословенню та вливанню теплої води, є вправді ріжнородні, але все мають алюзію до Св. Духа. В часі виконування тих святих чинності священиком співає парід один стих псалма,³⁾ про який ще в 8. ст. нема згадки. З причастієм літургізуючого, яке сьогодня у всіх східних літургіях (з виїмкою спрійської) слідує безпосередньо по акті ломання агнця, лучиться причастіє сослужителів та діякопів під двома видами.⁴⁾ Зараз після того приступають і вірні до св. причастія, візвані священиком або діякона словами: „Съ страхомъ Божиимъ и со крею приступите.“ Відносно історичного розвою форм, уживаних в східних літургіях при уділюванні св. Причастія розріжнює Бавштарк⁵⁾ три відміни. I. Найстарша, в якій означується лише предмет св. Причастія пр. тіло, св. Тіло, кров, св. Кров Господа нашого Ісуса Христа. II. Своєрідна в літургії спрійській та грецько-византійській, в якій означується підмет, що причащається і то по імені своєго відповіння до Церкви пр. священик, діякон, слуга Божий. III., в якій додається вже і ціль св. Причастія (відпущення гріхів зглядно життя вічне). Обряд причастія духовенства

¹⁾ Для Українців з'єднених Замойський синод, зніс ту практику.

²⁾ L'explication littéraire, historique et dogmatique des prières et des cérémonies de la messe, Paris 1716 – 1726, t. IV, 412 – 413 у De Meester нав. тв. в Chrys. 348.

³⁾ т. зв. Причастен. Ціль його якби заповнення надміру часу зі сторони вірних та звеличання Христа, що дає себе тепер в духовий корм. Томуто кінчиться він співом „аллилуя“, до якого є наче введенням. Своїм зв'єстом відповідає він часто теперішній хвилі літургії (нпр. Хвалите Господа съ небесъ..., Тѣло Христово приймите..., Чашу спасенія прийму...), а деколи наскільки годиться з відповідною службою (нпр. Въ память вѣчную будеть праведникъ..., Радуйтесь праведній о Господѣ...).

⁴⁾ Практика ся захована також в уділюванню причастія вірним.

⁵⁾ нав. тв. 164 сл.

і вірних в византійській літургії розвинувся по 11/12 ст. До того часу доконувався без багатьох церемоній.¹⁾ Слова „**Спа-си Бóже люди Твої...**“ з рівночасним благословенням народу Нев. Дарами, що остали по причастію вірних, походять з новійшої доби²⁾, подібно як кадження їх на престолі в сім місці літургії і возглас „**Есегда, нын'к и прииснш, и во вѣки вѣковъ**“ з передвступними словами, „**Бо знесися на небеса Бóже...**“ Сейчас переношувано Нев. Дари на трапезу предложення, де їх споживано пізніше, або по заамвонній молитві, або щойно по відпусті.³⁾

Третя частина — обряд закінчення. Можна її поділити на 1) благодарення 2) відпущення вірних та 3) властивий обряд закінчення, себто розділення благословлених хлібів, розбирання священика і умивання рук.

1) Ся частина, як каже De Mester,⁴⁾ улягла великим змінам. Її примітивна форма обнимала подвійну молитву; подяки і благословення.⁵⁾ В Апостольських Постановах попереджує молитву подяки коротке візвання діякона, яке поширилося в літургії грецькій до малої ектенії. Пісню „Да ісполнятся...“ введено за патріярха Сергія около 624. р.⁶⁾ В 15. ст., коли застережено священикови перенесення чаши, а діяконови залишено перенесення дискоса та кадила, зник звичай співання пісні „Да ісполнятся...“⁷⁾ В новійших виданнях вставлено її знова на первісному місці.

2) Відпущення вірних. Друга частина благодарення, а іменно молитва благословення, що формально переходить

¹⁾ гл. De Meester нав. тв. в Chrys. 349. Формули уживані при уділюванні св. причастія згадуються рідко. Суппонуються мабуть вже знаними.

²⁾ з 12/13 стол. [пор. рук. Патм. № 709 у Дмитр. Евх. 158, де находиться про благословення лиши короткий натяк „καὶ δταυρωνε τὸν λαὸν“. Зате слова передвступні до возгласу „Ψύφθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς...“ як і сам возглас „Πάγιτε γένε...“ вже виразно зазначені. De Mester (нав. тв. 351) по тій рубриці заключає, що священик благословив рукою. Всескоріє насувається сумнів, чи тут належить розуміти благословлення рукою чи Нев. Дарами подібно як в рукоп. Патм. № 719 у Дмитр. нав. тв. 175, де слова Спаси Боже люди Твоя..., вже виразно зазначені.]

³⁾ Дмитр. Евх. 158, 614, 826; Красносельцевъ Мат. 77 і Мышковській, нав. тв. 151, зам. 2. В нас споживаються Нев. Дари при престолі і тому усунено звичай кадження, ⁴⁾ нав. тв. в Chrys. 351.

⁵⁾ Baumstark, нав. тв., 166. ⁶⁾ Chronicon Paschale, M. S. G. 92, 1001.

⁷⁾ Дмитрієвський, Евх. 613, 826, 951, 961; Красносельцевъ, Свѣд. 149, 216.

до акту відпущення, улягла також великим змінам, не лиш щодо тексту але і щодо місця відчитування. Передвступні слова, відчитувані діяконом та взиваючі вірних до схилення голови, не зникли цілковито, як думає Баумштарк,¹⁾ але їх перенесено на інше місце, а саме перед св. Причастієм,²⁾ де задержалися до нині. Слова „**Съ миromъ изи-дѣни,**“ що в Апостольських Постановах слідували по молитві благословення,³⁾ переставлено в грецькій літургії перед молитву та доповнено відповідю зі сторони вірних „**ѡ имені Г҃ни,**“ якою вони висказують своє прохання о благословення.⁴⁾ В Барберинськім рукописи находимо два види сеї молитви:⁵⁾ один для літургії св. Івана Золотоустого, який поволі заник і другий для літургії св. Василія Великого, що ввійшов в загальне уживання.⁶⁾ Пісня „Буди імѧ Господне...“ що є наче відповідю на молитву благословення, знаходиться у багатьох громадах літургій. Коло 9/11 ст. додано також благословення.⁷⁾

Відпуст⁸⁾ (Отпустъ - закінчення), перенятий з інших канонічних богослужень, не є перед 15. ст. загально вживаний. Де Местер⁹⁾ старається порівнати сі дві часті обряду закінчення, себто благодарення і відпущення вірних, з паралельними частями в західній літургії, знаними під іменем „ad Complendum.“ Що більше, також останню молитву, яка, відповідно до своєго історичного розвою, мала ріжні назви і була відчитувана перед або по благословенню, коли священик удавався до закристії і там, споживаючи

¹⁾ нав. тв. 166. ²⁾ De Meester, нав. тв. в Chrys. 353 і EPC (Brightman, нав. тв. 392). ³⁾ Brightman, нав. тв. 27. ⁴⁾ Baumstark, нав. тв. 167.

⁵⁾ Brightman, нав. тв. 343.

⁶⁾ Під зглядом історичного розвою та устійнення її запримічується в рукописах велику ріжнородність. Деякі свята мають свої питомі форми (гл. Дмитрівській, Евх. 7, 21—23, 42—43, 64, 67 і т. д.). Сьогодні читається перед іконостасом.

⁷⁾ Красносельцевъ, Свѣд. 295, ОС (Endgahl нав. тв. 34).

⁸⁾ Сам відпуст — як в інших богослуженнях так і тут — дається священиком в імѧ Христа, Бога нашого із призиванням божественної Його Матері. В відпусті літургії поминаються і ті святі, що находяться в близкім відношенню до літургії, іменно св. Апостоли, як перші творці літургії, той святий, котрого літургія відправлялася (св. Василій Вел. або св. Іван Золот.), а по нашому звичаю і всі святі, що були священиками; у важніші празники поминається і той святий, пам'ять котрого совершається. ⁹⁾ нав. тв. в Chrys. 353 сл.

Нев. Дари, роздягався та мив сосуди, уважає доповненням тої частини паралельної в західній літургії „ad Complendum.“ По відпусті відмовлюється по нашому звичаю і уставу многолітствів всенародно (при торжественних богослуженнях) або тихо.

3) Роздача благословлених хлібів, умиття рук, сосудів і розбирання.

Роздача благословлених хлібів для тих, котрі не причащалися під час Служби Божої, слідувала в двох означеніх речинцях: або безпосередно по молитві заамвонії¹⁾ або по закінченню.²⁾ Перший звичай, більше загальний, заховався в літургії Преждеосвящених Дарів. Умивання сосудів (чаші, дискоса) і пальців та розбирання определено радше по традиційному звичаю як по окремим рубрикам. При умиванні рук часто відчитувано молитву „нині отпuchaєши раба Твоего Владико...“ разом з тропарем і кондаком дня та відпуст.³⁾ При роздяганню не відчитувано зразу мабуть ніяких молитов. З часом входять в уживання молитви в честь Пресв. Троїці, які відмовлювано пізніше при умиванні рук по „Нині отпушаєши раба Твоего Владико:“ (Трисвятое, Слава: і нині і т. д. до Отче наш та тропар і кондак з богородичним того Святого, котрого літургія відправлялася).⁴⁾ По нашему звичаю долучається ще наприкінці і молитва по св. Причастю як частне благодарення.

З історичного розвою літургії слідно, що її обрядові частини щораз більше поширювалося, щоби лучше зясувати не лиш одинокий момент з життя Спасителя — себто Його хрестну жертву на Голгофі з безнастапним приміненням духовних плодів для нас — але й образово представити ціле Його життя. Тому то і припровадено змінні частин літургії (антифони, тропарі, трисвяте, прокімен, причастен, стихи пісні „Аллилуя“ перед євангелієм та пісні перед — і по причастію) до характеру поодиноких свят в році. І тому самозрозуміле, що Церква так береже традиційно виробленої одноцільності літургії та обережно відноситься до всяких нововведень, противних її змислови і духови.

---

¹⁾ Красносельцевъ, Матер. 79, 93, 13. ²⁾ Дмитріевскій, Евхол. 146.
³⁾ Дмитріевскій, Евхол. 159. ⁴⁾ Красносельцевъ, Матер. 79; Дмитр. нав. тв. 614.

o. dr. Василь Лаба

Зглядна чи беззглядна правда в св. Письмі?

(*Dr. Bas. Laba — Utrum S. Scriptura veritatem relativam tantum an potius absolutam contineat?*)

(Intra certos limites veritas relativa in S. Scriptura a quoque exegeta catholico ultiro admittitur. Schola tamen, quae liberalis vel largior fertur, veritate relativa abusa est ac eam sinistre intepretatur. Quare ipsum nomen „veritas relativa“ diffamat exstat. Exegetae scholae antiquae seu traditionalis exegetis liberalibus veritatem absolutam S. Scripturae opponunt eamque usque ad legitimos fines defendunt. Controversio litteraria inter utriusque scholae exegetas quaestio biblica appellatur.

Exegetae liberales, quorum theoriae (diversarum specierum litterariarum, apparentiae historicae, citationum implicitarum) singillatim exponuntur, perperam sese excusant, eorum theorias cum inspiratione bene componi, difficultates ex modernis studiis historiae antiquae et scientiarum naturalium emergentes faciliter solvere progressumque in exegesi catholica significare. Concedendum quidem est omnes difficultates solvere exegetis liberalibus ludum esse, tamen inspirationem ab eorum theoriis parum salvari historicamque auctoritatem S. Scripturae librorum ab iisdem rationalistis praedam dari.

Theoriae liberales propterea ab Ecclesia semper periculosae declarabantur eiusdemque deer tis coërcebantur. Quod vero theoriā historicae apparentiae attinet, ipsa iam coram argumentis rationis corruit. Bibliographia).

Розріжнювання релятивної (зглядної) і абсолютної (беззглядної) правди у св. Письмі находить в означеніх межах своє слушне оправдання. Тому що книги св. Письма списані під натхненням Св. Духа і Св. Дух в першорядним автором тих книг, все, що находиться в них, мусить бути правою з огляду на божі прикмети: премудрість, всевідчутість, і правдомовість. Однак не все в книгах св. Письма є однаковим способом правою. І так:

1) Коли гагіографи говорять принагідно про явища в природі популярним способом, який опирається на суді зміслів (*aus dem Augenschein*) пр., що сонце сходить і за-

ходить, що роса паде з неба і т. п., без ніякого наміру розв'язувати, рішати, навчати законів природи — то їх слова є правдою, хоч не відповідає тим словам дійсний об'єктивний стан речей. Його впрочім слова гагіографів зовсім не торкаються.

2) Коли гагіографи в своїх поетичних творах представляють речі відмінно, як вони маються в дійсності, прикрашують їх, пересадно виносять понад дійсність, переображені на свій лад, — то користають лише з прислугуючої їм на основі загального признання „поетичної свободи“ говорення, і слова їх не містять ніякої неправди.

3) Коли в св. Письмі подається наука Ісуса Христа в притчах, то сама фабула притчі є видумана, неправдива — однак правдою є все те, що під видом притчі кажеться про якусь точку віри або моральну заповідь.

4) Коли гагіографи наводять чужі слова інших осіб або зачерпують предмет з інших жерел, яких від себе в ніякий спосіб не одобрюють, то ці слова не конче мусять бути об'єктивною правдою. — Правдою буде лише те, що дана особа ці слова сказала, згл. що в данім жерелі вони дійсно находяться. З теольогічних зглядів мусять бути правдою наведені в св. Письмі чужі слова лише тоді, коли се є слова Бога (Отця,) Ісуса Христа, пророків, як пророків, апостолів, як апостолів — а не приватних людей, або сказані особами „повними Св. Духа“, „повними премудрості“ (Лк. 1, 41, 2, 25).

Те саме дається сказати також про антропоморфізми, персоніфікації, гіперболі, іронії і т. п.

В якім зміслі мається приймати правду даного місця св. Письма, на се вкажуть передусім самі жерела обявлення і непомильний учительський уряд Церкви, а також здорові теольогічні рації і твереза розумова критика.

Деякі католицькі ексеґети новіших часів (у Франції називають їх *école large*, широкою школою — а позатим ліберальною школою) пішли надто далеко поза слушні межі в прийманню тільки зглядної (релятивної) правди в св. Письмі. Через се здискредитували вони навіть сам термін „зглядна (релятивна) правда“, який взяли за свою девізу та його надужили. Нові теорії, поставлені сими ексеґетами, викликали літературну боротьбу за правдомовність св. Пи-

сьма з консервативними ексе'єтами, заступниками традиційної методи, які поставили собі за девізу „беззглядна (абсолютна) правда,“ та боронять її в св. Письмі аж до оправданих границь. Саме отся контроверзія: релятивна чи абсолютна правда св. Письма — звуться біблійним питанням (*quaestio biblica*).

Ексе'єти нової ліберальної школи стоять на становищі церковних рішень про натуру і обєм натхнення св. Письма. Заслонюючися однак сим, що нинішня ексе'еза мусить припоровитися до потреб часу і піти на зустріч здобуткам новітньої науки, вони зірвали з традиційною методою, яку вважають нині вже за невистарчаючу, перестарілу. Сі ексе'єти розріжнюють правду об'єктивну і суб'єктивну, абсолютну і релятивну, та твердять, що богато місць св. Письма світського змісту, а передусім старинна біблійна історія (Пятикнижжа), містять в собі тільки суб'єктивну і релятивну правду. Гагіографи — на їхню думку — або зовсім не хотіли подавати дійсної і властивої історії в своїх письмах, а тільки якийсь лекший рід історії — або, коли й думали подавати дійсну теорію, то в їх письмах находитися богато такого, що є абсолютно і об'єктивно ложне. Се однак блуди тільки матеріальні, а не формальні, себто: несвідомі і ненарочні. Бо коли взяти під увагу, що гагіографи були „дітьми своїх часів,“ були виховані на тогочасних переданнях та здані на безкритичні жерела, то стає ясним, що вони або в добрій вірі подають за дійсну історію богато історично невірного та неправдивого, або подають все те на відвічальність жерел, з яких черпають свої відомості. В сім случаю висказують гагіографи не так свій власний суд, як радше загальний суд своїх сучасників, якого впливові і вони мусіли улягти, а якщо черпають з жерел, то й зовсім від власного суду здергуються.

Отже навіть тоді, коли гагіографи розминаються з історичною правдою в своїх письмах, одно всетаки лишається правдою: так, як вони пишуть, судили загально про минувшість сучасні їм люди, згл. так про неї писали жерела, якими гагіографи послугувалися.

Поодиноко представляються модерні теорії ліберальної школи в слідуючий спосіб:

1. Теорія ріжних літературних відмін історії (*species historiae, genera litteraria historica*). В св. Письмі находитяться — зовсім анальгічно до ріжних літературних родів загалом — також ріжні літературні відміни самої таки історії. Приміром: а) релігійна історія, писана для релігійного збудовання; б) старинна або некритична історія, що є на загал згідна з дійсністю, однак обробляє матеріял без історіографічних середників і то з епічною свободою; в) народні передання, в яких зерно правди пізніші покоління прибрали неісторичними додатками; г) офіціяльна історія, яка виславляє власний народ і його царів. Св. Отці сих відмін історії не запали і не узгляднували в ексе'єзі. Та се ще не робить ніякої теольгічної трудності. В сім слухаю вони помилялися як люди і в чисто світській квестії. Розсуджувати: яку літературну відміну даний історичний твір становить, має не Церква, але світська наука при помочі вироблених критичних засад. Порівнання св. Книг з історичними книгами інших старинних народів та з їхніми народніми переданнями поможе відріжнити дійсну історію від видуманих додатків. Кожда літературна відміна буде містити в собі правду відповідаючим сій відміні способом (Hummelauer, Lagrange).

2. Теорія зверхнього історичного суду (*historica apparetia, geschichtlicher Augenschein*). В питаннях світських наук натхнені гагіографи думали й писали як діти собі часів. Вони стоять зовсім на тогочаснім духовім уровені і не виходять поза його горизонт. Нарівні зі сучасними собі вони підлягали пересудам і блудам своїх часів дотично ладу в природі, дотично історії і загалом всьому іншому. Натхнення тут пічого не зміняло, бо через натхнення не діставали гагіографи в сім напрямі ніяких обявель і не ставали ученишими від прочих, сучасних їм, людей. Що гагіографи судили хибно про явища природного світа, здаючися в сім згляді так як всі тодішні люди на суд змислів (судили „aus dem Augenschein“), се річ очевидна, яка развраз у св. Письмі находить своє потвердження. Зовсім таксамо мається річ з історичними відомостями гагіографів. Вони не виходять поза межі історичного образовання і світогляду сучасників. Для того Лев XIII в окружлім письмі „Providentissimus“, виложивши, як належить глядіти на вискази гагіографів о законах природного світа, продовжує після того:

Haec ipsa deinde ad cognatas disciplinas, ad historiam praesertim iuvabit transferri. Гагіографи подають отже історію після зверхнього суду („nach dem Augenschein“) таксамо, як і їхні відомості про природу є відомостями зі зверхнього суду (nach dem Augenschein). В їхніх творах є історичні неточності і блуди їхніх часів (Hummelauer Peters, Zannecchia, Holzhey).

3. Теорія тихих наведень (*citationes implicitae, farblose Zitate*). Гагіографи майже весь предмет історичних книг зачерпнули з устних або писаних жерел. Тому, що модерний спосіб цитування був у тих часах невідомий, то не практикують сего і гагіографи. Що більше, дуже часто наводять вони в своїх книгах чужі слова і черпають матеріал з чужих жерел, однак зовсім не зазначають сего. Можливо, що їхні сучасники знали сі чужі вискази і жерела і розріжняли, де автор говорить від себе, а де наводить чужі слова. Нині се вже нелегка справа, справа, якою має запятися не теольгія, але наукова критика. Скільки разів отже попадеться в історичних книгах св. Письма місце, котрого не можна погодити з нишньою критичною світською історією, тоді розумно можна підозрівати, що в такім місці незазначене наведення чужих слів або жерел, т. зв. тихе або безбарвне наведення. Що більше! Його не раз копечно муситься приняти, бо ексегет находиться перед альтернативою: або тихі наведення — або блуди в св. Письмі. Тихого наведення можна також тоді догадуватися, коли текст зраджує форму пословиці, коли вплетені в прозу стихи. Гагіограф не є автором слів виразного чи тихого наведення і ве ручить — оскільки сього виразно не зазначає — за їх правду. Він ручить лиш за се, що вірно передає слова за іншою особою чи жерелом (Prat).

Ліберальній школі треба признати одно: вона легко розвяззує всі труднощі, які приходять в історичній матерії св. Письма, далеко гладше як консервативна школа. Однак її теорії розходяться з науковою Огців Церкви таї давніших ексегетів і тяжко їх погодити з церковною науковою про нахилення св. Письма. А що найважніше, ся ліберальна школа робить занадто далекодучі уступки раціоналістичній біблійній критиці, приміром: підтягає під сумнів автентичність деяких частин св. Письма (відмовляє Мойсеєви авторства деяких частин Пятикнижжа, другу частину книги

Iсаї гл. 40 — 66 відносить до часів неволі, приписує св. Іванові ампліфікації бесід Ісуса Христа), з надмірною свободою вводить поправки в тексті, принимає подвійне перевідання тих самих подій тим самим автором (*duplicata, Doppelberichte*), при чому малиб заходити ріжниці, а навіть противорічності і т. п. Ліберальна школа жертвуює історичність книг Ст. Завіта, а в дальших консеквенціях загрожує навіть історичній певності книг Нов. Завіта. Полишаючи до приватного розсуду, де в св. Письмі находититься дійсна історія, а де її нема, вона впроваджує в ексе'езу повний суб'єктивізм. Церква кілька разів висказала свою пересторогу перед небезпекою, яку може потягнути за собою ексе'еза в дусі цього напрямку, а в деяких случаях навіть частинними осудженнями вкорочувала занадто смілі спроби цього рода ексе'ези. Письмо Льва XIII з дня 25. XI. 1898. р. до генерала Міноритів називає сей напрям ексе'ези „надто відважним і над міру свободідним“, а письмо того самого папи до єпископів Франції з дня 8. IX. 1899. р. остерігає перед вводженням „небезпечних спроб в tolkovannya св. Письма, котрі — якщо візмуть перевагу — захитають натхненням і надприродним характером св. Книг.“ Письмо Пія X до французького єпископа Le Camus з дня 11. I. 1906 називає легкодушними тих екзегетів, які „більше ідуть на новість, як опираються на учительськім уряді Церкви, та не вагаються перед надмірно свободідним родом критики.“ Деякі письма цього напрямку Церква або заборонила уживати в семинаріях як богословських підручників, прим. Holzhey, *Kurzgefasstes Lehrbuch der speziellen Einleitung in das Alte Testament* (Congr. Consistor., 29. VI. 1912), або просто осудила їх і помістила на індексі заборонених книг, прим. Vigouroux — Bacuet - Brassac, *Manuel biblique ou Cours d' Ecriture Sainte à l' usage des Séminaires* (Congr. S. Officij. 12. XII. 1923). Богато рішень біблійної комісії було звернених просто проти навчань ліберальної школи. Тому однак що Церква теорії ліберальної школи в цілості не осудила, то бодай аполь'єтам не буде заборонено вважати сі теорії своїми дальшими, запасними оборонними позиціями, на які можна відступити в остаточнім случаю. В ексе'езі можна буде сі теорії примінювати тільки з застереженнями, які щодо них поробила Церква.

Біблійна Комісія двома своїми рішеннями точно означила уловини, під якими можна було би допустити в св. Письмі спеціальні роди історії та т. зв. тихі наведення.

На предложений її запит: Чи можна допустити як засаду правильної ексегези думку, що книги св. Письма, уважані за історичні, нераз або в цілості або частями розказують не властиву і об'єктивно правдиву історію, але є тільки відміною (*species*) історії, яка має означувати що іншого, як слова в їх властивім буквальнім або історичнім зміслі? — біблійна комісія відповіла дня 23. червня 1905. р.: Ні, винявши случай — якого не можна легко і легкодушно приймати — що така думка не противиться судови Церкви і йому підчиняється (*salvo iudicio Ecclesiae*), а крім сего основується на стійких доказах, що гагіограф не хотів подавати дійсної і властивої історії, тільки під відміною і формою історії хотів подати притчу, аллегорію або якийсь інший змісл, відмінний від властивого, буквального або історичного значіння слів¹⁾). На предложений запит:

Чи вільно твердити католицькому ексегетови для розвязання труднощів в деяких текстах св. Письма історичного змісту, що в них мається до діла з тихим або скритим наведенням документу якогось ненатхненого автора, котрого слів натхнений автор не хоче від себе одобрювати, ані їх приймати за свої, через що сі слова не конче мусять бути вільні від блуду? — Біблійна комісія відповіла дня 13. лютого 1905. р.: Ні, за виїмкою слухаю, в якім підчинаючись думці і осудови Церкви (*salvo sensu ac iudicio Ecclesiae*) було б основане на стійких доказах: 1) що гагіограф справді наводить чужі слова або документи, 2) що їх не одобрює, ані не приймає за свої, отже розумно можна судити, що він не говорить у власнім імені.²⁾)

Що до теорії т. зв. зверхнього історичного суду (*historica apparentia*), яка каже, що гагіографи понимали історію „aus dem Augenschein“, подібно як природу, то вона розбивається вже о самі розумові рації. Надармо стараються ліберальні ексегети вчитати сю свою теорію як поручену („iuvabit transferri“) в окружнім письмі Льва XIII „Providentissimus.“ Слова сего окружного письма „Haec ipsa

¹⁾ Denz. — B. n. 1980.

²⁾ Denz. — B. n. 1979.

deinde ad cognatas disciplinas, ad historiam praesertim, iuvabit transferri" — після своєго контексту мають таке значіння: як належить опрокинути твердження дослідників природи, що переступаючи межі своєї науки, приймають фалш за правду (фалшиві гіпотези), так само треба буде поступити (*haec ipsa... iuvabit transferri*) і щодо інших наук, а передовсім щодо історії. Ліберальна школа ігнорує, чи радше натягає контекст цих слів і надає їм ось яке значіння: Тому, що люди про закони природи часто говорять зі становища змислів, то те саме належить перенести також на інші науки, а передусім на історію, де також говориться після зверхнього суду. Такого значіння згадані слова окружного письма навіть не можуть мати, бо в сім згляді нема ніякої анальгії між історією і природними науками. Коли про справи природного світа, що є явні всім людям, говориться загально принятим способом після погляду змислів (*aus dem Augenschein*), способом, якого всі вживають і розуміють, — то ці слова висказують правду. В них нема ніякого обману: *nemo decipit, nemo decipitur*. Зовсім інакше мається реч, коли ходить о історичні події. Історія має за задачу події, відомі лише деяким людям, подати до відома також і тим, що не були свідками цих подій. Історичне свідоцтво є одиноким середником, що при його помочі можна дізнатися про ці події. Якщо воноходиться з дійсністю, то подає правду; якщо ні — то подає обман або ошибку.

Важнійша література про біблійне питання:

- а) традиційного напрямку: A. J. Delattre, *Autour de la question biblique*. Liège 1904. Le criterium à l' usage de la nouvelle exégèse biblique. Liège 1907. Chr. Pesch, *De inspiratione S. Scripturae*, Friburgi Br. 1925. Supplementum, continens disputationes recentiores et decreta de inspiratione S. Scripturae. Friburgi Br. 1926. L. Fonck, *Der Kampf um die Wahrheit der hl. Schrift seit 25 Jahren*. Innsbruck 1905. Fr. Egger, *Absolute oder relative Wahrheit der hl. Schrift?* Brixen 1909. L. Hugo, *Kathol. Exegese unter falscher Flagge*. Regensburg 1906. I. Brucker, *Questions actuelles d' Ecriture Sainte*. Paris 1895. L' église et la critique biblique. Paris 1907. I. V. Bainvel: *De Scriptura Sacra*. Parisiis 1912. Aem. Dorsch, *De inspiratione S. Scripturae*. Oeniponte 1912.

б) ліберального напрямку: M. J. Lagrange, *La méthode historique surtout à propos de l' Ancien Testament*. Paris 1904. Fr. Hummelauer, *Exegetisches zur Inspirationsfrage* (Bibl. Studien 9) Freiburg im Br. 1904. наклад взято назал з книгарень). С. Holzhey, *Schöpfung, Bibel u. Inspiration*. Stuttgart 1902. Fünfundsiezig Punkte zur Beantwortung der Frage: Absolute oder relative Wahrheit der hl. Schrift? München 1909. N. Peters, *Die grundsätzliche Stellung der kath. Kirche zur Bibelforschung*. Paderborn 1905. Bibel u. Naturwissenschaft nach den Grundsätzen der kath. Theologie. Paderborn 1906. D. Zanecchia, *Scriptor sacer sub divina inspiratione*. Romae 1903. G. Bonaccorsi, *Questioni bibliche*. Bologna 1904. F. Prat, *La Bible et l' histoire*. Paris 1908.

О г л я д и й о ц і н к и (*Conspectus et recensiones*)

Enchiridion Juris Canonici ad usum scholarum et privatorum concinnavit Dr Stephanus Sipos prof. jur. can. in Seminario eppali Quinque — Ecclesiensi (XIV + 1019). Pécs 1926. Haladás.

Підручник сей є дозрілим овочем інтензивних студій автора, що опанував основно свій фах. Порядок трактатів є захований після поділу цілого предмету в новім Codex-i Juris Canonici відповідно до декрету Св. Кон'грегації de Seminariis et studiorum Universitatibus з дня 7. серпня 1917 (A. A. S. IX. 439). Автор узгляднює також історичний розвиток даного церковного закону і подає звязь поодиноких матерій. Наведені є найновіші церковні рішення і розправи з так дуже розгалуженої області церковного права. Крім теоретичного введення своїх слухачів в зрозуміння науки права має автор на оці також практичні потреби будучих душпастирів. Книжка заслугує на почетне місце між підручниками церковного права.

о. Др. Василь Баран

Die menschliche Willensfreiheit in ihrem Verhältnis zu den Leidenschaften. Nach der Lehre des hl. Thomas von Aquin. Dr. Karl Schmied O. S. B. (VII + 356). Engelberg 1925. Verlag der Stiftschule.

Ся морально богословська дісертація, оперта на наукі св. Ангельського Вчителя трактує найперше про поняття й природу свободи волі, про вплив афектів на єю свободу з психольоґічної й моральної точки. По обширних розвідках слідує квестія моральної оцінки людських актів і опропонення детермінізму як психольоґічного так і соціального. Врешті розбирає автор дуже цікаву квестію, а саме, яке є наше завдання супроти афектів. Нашим обовязком є усунути непорядок і независимість змислового стремління. Наслідком гріху первородного є афекти невпорядковані розумом, себто афекти випереджаючі (*passiones antecedentes*). Отже чоловік зближується до ідеалу первісного стану *justitia originalis*, якщо старається всі афекти зділати послідующими (*passiones consequentes*). І так серце людське може

і мусить бути уняте розважною волею; кожде порушення серця мусить бути уморальнене, а з другої сторони до тонів поодиноких моральних актів мусить серце давати відповідні акорди, які є раз солодко потягаючими, а другий раз повними сили й енергії.

Брак сильної й горячої любови Бога і близького в модернім світі походить в значній часті із занедбання надприродного образовання серця, що не стало позискане для божих і соціальних дібр. З уморальнення афектів се є з підчинення їх під керму розуму, просвіченого вірою, а особливо зі скріплення благородної надії виростають отже для свободи волі необхідні співробітники, вицвітає її всестороння звершеність.

Дісертація ся, що обширно й уміло розвиває науку св. Томи, виказує богато спекулятивного таланту автора і є цінним вкладом в схолястичну літературу.

O. Dr. B. Баран

Kirchengeschichte auf Grund des Lehrbuches von F. X. v. Funk, neubearbeitet von Karl Bihlmeyer, Dr. theol. et phil., o. ö. Professor an der Universität Tübingen. VIII. Auflage. Erster Teil: Das christliche Altertum. 1926. (Ferdinand Schönigh Verlag. Paderborn).

Се третє видання історії проф. Bihlmeyer-а, доповнене найновішими науковими здобутками.

В передмові зазначує автор, що у цілій історії стоїть на строго науковім становищі з повною почестю для Христової Церкви у її величавій появі серед бігу поодиноких століть.

Сам вступ обіймає цінні замітки про завдання історії Церкви та про її методу. У вичислованню історичних творів подає автор також протестантські твори і зазначує їх вартість, а при кождім уступі подає незвичайно точно коментарі, розвідки і твори, які вийшли чи то окремо, чи у фахових, німецьких, англійських, французьких, італійських та латинських журналах аж до 1925. року.

Христ. старинна історія (до II Трулянського синоду 692. р.) ділиться на 2 періоди 313-тим роком, а оба періоди на 5 глав: I. розповсюдження Церкви; II. устрій Церкви; III. релігійне життя; IV. ереси і схизми; V. церковне письменство.

В уступі: „Ісус Христос, Спаситель світа і основатель Церкви“ не поминув автор доказів про історичність особи Христа та дотичних апокрифів, почавши від Едеського Авгара до Бенана.

Про збурення Єрусалиму є доволі коротка згадка, але наслідки збурення підчеркнені.

В уступі „Св. Петро у Римі“ є короткий звіт про найновіші, ще непокіянені, розкопи поза Римом. Стор. 41:

„В найновійшім часі звернено увагу на церкву San Sebastian ad Catacumbas при Via Appia поза Римом, котра в старині звалася Basilica або Memoria Apostolorum. Викопаніни від 1915. р. єще до нині нелокінчені, а вже тепер пояснюються в сеї спосіб, що мощі Апостолів Петра і Павла за часів переслідування за цісаря Валеріяна (258. р.) в цих катакомбах були похоронені для більшого безпеченства, а шойно по побіді Церкви за Константина перенесено їх назад до їх первісних гробів. („H. Lietzmann“: „Petrus und Paulus in Rom.“ 1925, і інші). Автор обговорює широко діяльність Апостола Іvana, а в історії поширення християнства справляє неісторичні перекази. Переслідування Церкви ділить автор на 2 періоди, до Декія і від Декія до Діоклесіяна. До „видіння хреста“ Константина В. додає автор найновійші історичні досліди (до 1914. р.). В історії устрою Церкви говориться про епископат і пресвитерат та про впливове становище діакона. Про діаконіси у західній і східній Церкві зазначені найновійші студії. Стор. 76: Автор крім твору з р. 1868 A. I. Pankowsky „De diaconissis“ цитує діло „L. Zscharnack-a“ „Der Dienst der Frau in den ersten J. d. christ. K. 1902 і найновіший твір E. u. Goltz-a: „Der Dienst der Frau in der christl. K.“, 2 Bde 1914., і інші. В трактаті про ереси вихісновує автор найновійші на тій області праці і згадує також твір Harnack-a про Марціона (1924. р.). Тут збиває автор сміливі його твердження про „сього другого Павла і старохристиянського Лютра.“ В V. главі вихісновано нові критичні 10 звідки Levison-a (1924. р.) Nostitz-Rienecka, Zeiler-a і інші. Дуже проглядно представлена патристика старинної Церкви, та навіть знаходимо в поодиноких місцях приміри з житіем Святих.

До сего першого тому є поданий зміст, показчик імен, список речей і скорочення наголовків наведених творів і журналів. Друк книжки є дуже виразний та складно відріжений поодинокі уступи, так, що зверхня форма не лишає нічого до бажання.

Підручник історії Funka-a виховав цілі покоління, а проф. Bihlmeyer доповнює його найновійшими науковими дослідами. Кождий, що хотівби йти за новими здобутками науки історії, повинен набути сеї учебник до своєї домашньої бібліотеки тим більше, що він може служити кожному як показчик до творів ширшої студії даного предмету.

o. проф. І. Лужицький

1. *Compendium theologiae moralis Auctore Jos. Ubach S. J. 2 томи вол. 8º (XVI + 487 і XVI + 784), Freiburg 1926. Herder. М. 20·50, опр. М. 24·50.*

2. *Compendium repetitorium theologiae moralis, edit Professor Dr. Franciscus Zehentbauer, Pars I.: Theologia*

moralis generalis 12° IV + 304. Wien, 1927. Verlagsbuchhandlung Carl Fromme, оправл. в полотно. S. 9.

1. Мимо скромного наголовка *compendium* — твір сей є научною і шкільною книжкою, яка дас спромогу глибше і подрібніше взглянути в обсяг моральної теольгії. Систематичний та практичний розклад матеріялу свідчить про довголітню працю над справленням рукопису. І дійсно рукопис був готовим до друку ще в 1914. р., як се сам автор назначув в предмові. Однак ізза воєнної заверухи та після ізза конечного примінення до нового церковного кодексу появився його твір щойно в 1926. р. Поділ і упорядковання відповідно до його практичної цілі подібні як св. Альфонса. І так перший том обнимав загальні принципи, заповіди Божі, церковні і обовязки духовного та монашого стану, а другий том науку про св. Тайни. Як з наголовку слідно, автор старався примінити свій підручник до законодавства деяких західних партикулярних країн. І власне тому випало трохи непропорціонально розложення матеріялу та працьовання деяких частей (нпр. на загальні принципи призначено заледви 50 стр., на Божі чесноти 40, на 6 перших заповідей Божих 80 а на сему заповідь майже 150). Про свободну волю, моральний порядок, норму моральності та квестію відносно актів морально обоятних і надприродних не згадув ні одним словом. І тому може з хісном послужити сей підручник для професорів, але не для душпастирів. Деякі дефініції можуть бути притокою до надуважити (нпр. I. том п. 15. *dubium positivum* дефініює як *suspensio intellectus rationem habentis sufficientem ad iudicium probabile* і п. 339 *mendacium* пояснює як *intrinsece malum, cuius malitiae ratio potest per accidens deficere*). Добре було би при дальших виданнях узгляднити хоч найважнійші квестії Східної Церкви (пр. форму тайни хрещення, миропомазання і покаяння, тимбльше що книжка призначена для країн, де живе много емігрантів східного обряду. Впрочім наука уоснована на добрих принципах. Автор не віддається в поглядах від великих моралістів.

2. Побіч ріжніх компендій з моральної теольгії як *Telch-a*, *Prumer-a* і *Arregui-a*, заслуговує на увагу і сей твір. Автор стається подати коротко не лиш практичний матеріял, конечний для душпастирювання, але і наукний. Тому і відсилає часто читача до новійших жерел. Твір уоснований на томістичній методі; всетаки і повага св. Альфонса вповні збережена. Ширше трактована справа морального сумніву і при розвязці її приноровлено систему правдоподібності. Ізза надмірного об'єму матеріялу, призначено на теольгію моральну спеціальну другий, о'ремий том. Практична форма та звязке оброблення матеріялу дас запоруку, що ізве віденське видання найде популярність

в кругах нашого духовенства як і передвоєнне. При появі дальших видань здалосяби справити друкарські похибки та узгляднити більшу кількість примірів для лучшого унагляднення матеріалу.

o. B. Васильк

Peter Lippert S. J. — Die Weltanschauung des katholizismus. — Zweite Auflage — Verlag Emmanuel Reinicke Leipzig 1927. 8. в. ст. 113. — М. 5.

Повисший твір Lipperta належить до збірки видань „Metaphysik und Weltanschauung.“ — Автор, як сам каже у вступі, не представляє тут догм католицької Церкви, а також католицький світогляд після него не є те саме що католицизм, себто система практичної релігійності, а устрій, що має служити злуці душі чоловіка з Богом. Автор з чисто німецьким вирахуванням в кождім реченню бере під увагу найбільш пекучі питання світа, а читаючи трактуване, годі не переконатися о його правдивості. — І дуже впірому противникови годі тут встоятись, не говорячи про байдужних, яких ся книжка повинна збудити з духової дрімоти, бо для них, як думаю, написана. В так великім матеріалі, про який автор трактує в цій книжці, видно всюди, що чоловік остав нині таким самим, яким був тисячі літ тому назад. Світ надальше лежить в фалшивому таборі, що зоветься гріхом, а зло помимо Відкуплення є нам близше як добро. Струя життя людськості стало ділитися на два протині вічні моря: небо і пекло.

M. Прийма

Die Nachahmung der Heiligen in Theorie und Praxis von Max Huber S. J. Vierte und fünfte gekürzte Auflage. 6 bis 8 Tausend. Besorgt von Michael Burgstaller S. J. (Aszetiche Bibliothek.). Freiburg im Br. 1926. Herder u. Co. XVI + 619. 16°.

Аскеза і містика, яка була так зацвila в середніх віках, звернула знова в останнім десятиліттю сильну увагу богословів і завдяки тому висвітлили вони неодну темну точку та уможливили новочасним зрозуміння геройського життя святих і їх цілої психіки. Передусім великі заслуги мають тут французькі богослови, а також німецькі.

Отся книжка о. Губера, яка являється в 5. виданню зладженім о. Бургстальєром, містить рівно ж дуже займаві пояснення до життя святих і їх наслідування. Автор ділить матерію на дві часті, теоретичну і практичну. В I. зясовує святість (річ або особа, що належить або є посвячена Богові; святий — що є в посіданні найвисшої чесноти), подає спосіб переведення канонізації і звертає увагу на людську сторону в життю святих. Дух Св. вибирає природні дані, тілесні і духові (відвага, мужність, неустрошильність) і додає свої дари, не затираючи однак чисто індивідуальних ціх, навіть людських немочей і незвершенностей. Тому не треба, як се лучається в деяких життєписців,

робити зі святих надземські єства, бо незвершеності і смішності не уймають геройським чеснотам святого, але свідчать, що і святі не могли зовсім позбутися всіх наслідків первородного гріха. Затаювати їх, се неналежно понята, вузкоглядна і переніжнена побожність. Так про св. Альфонса оповідають, що був прикий в пожиттю, а про св. Філіпа Нері, що недбало і смішно одягався.

Влучно завважує о. Губер, що життєпис має бути історично вірним, не сміє промовчувати правди, але з другої сторони вистерігатися гіперкритики. Хибно думають деякі гагіографи, що святість лежить у зверхніх покутничих ділах і строгостях, в надзвичайних чудесних обявах, унесеннях і видіннях, а не в ділах покори і молитви, в терпеливости, самоумертвінню і почуттю обовязку.

Незвичайно цікавим є душевний розвій в святих, яка точка виходу в нього, чи наступав в життю перелім і зворот (св. Франц з Ассизу з веселого молодика в добровільного жебрака, св. Ігнатій Лойоля), чи лише постійний розвій (св. Брунон, основник Картузів, вже з замолоду був мовчаливий).

В другій часті, значно більшій, йде мова про наслідування святих в життю. Не можна наслідувати святого „живцем“, але приблизно, відповідно до своїх природних і надприродних сил, духових і тілесних. Треба вибирати святого, що підходить званню, вдачі, народності, умовинам часу і клімату особи, берегтися від пересад, які поповнювали часом святі, щоби самому не попасті в них і не стати неприродним. Певний дороговказ, то життя і приклад Христа.

Відтак розводиться автор над наслідуванням поодиноких чеснот у святих. Оскільки можна ставити собі їх за зразок в чувствах, молитві, бесіді, ділах покути, в поборюванню цікавості, покорі, терпінню, гніві і лагідності.

О. Губер прохаче вибачення за браки в своїм творі, тому що він перший, і не мав на кім взоруватися. Можна завважити, що автор зовсім не узгляднів відмінних аскетичних метод (на пр. Ігнатія Лойолі і Альфонса Лігурі), замало ріжнородних прикладів з життя святих, також помінув аскезу св. Отців, в особенности грецьких, крім сего лучаються часті повторення. Та однаке мимо того всого, хто хоче з хісном читати життя святих, вдуматися в їх душу і брати собі їх за зразок, для того книжка о. Губера віддасть велику прислугоу.

о. Йосиф Стіпп

Wolker, Ludwig, Der Religionsunterricht in der Fortbildungsschule. Eine Wegweisung und Handreichung für die Katecheten. (Hirt und Herde. 15. Heft) 2. u. 3. vermehrte Auflage. (3—5 Tausend) 8º (VI 166 S.) Freiburg im Breisgau 1927, Herder. M. 2.60; gebunden in Leinwand M. 4.

Про велику вартість сеї книжки свідчить найкрасшє те, що протягом несповна року виходить отсе вона другим і третім накладом. Критика приняла твір Волькера дуже прихильно. Книжка подає виклади, які виголосив автор на ріжних катехитичних курсах у Фрайбурзі, Регенсбурзі, Трієрі, Кобленці і т. д. По докладнім поясненню ціли, предмету й методи науки релігії в доповняючих школах порушує автор осъякі найважніші питання: покликання і праця; супружжа, родина й чистота; сповідь і св. Причастіє. Волькер не вагається говорити про найбільш дразливі питання. Те, що інші старанно оминають, він якраз порушує ясно, без прудерії, але тактовно. Книжку Волькера можна з великою користю уживати також у висших клясах народніх шкіл.

о. др. Яр. Левицький

о. Мирон Коритко парох в Холоїві: *Хліб життя*, Евхаристійні проповіди. Видавництво Чина св. Василія Вел. у Жовкві. Книжка СЛ. Друкарня ОО. Василіян у Жовкві — 1927, ст. 463, вел. 8°.

В збірнику є поміщених 31 проповідій, що відовідали числу днів у місяці. Се однак лише припадкове число, бо евхаристійного місяця ні в латинськім ні в нашім обряді нема. Не привязані сі проповіди також ні до гомілій недільних або святочних, але автор радить в переднім слові дороблювати собі відповідний вступ з відповідної гомілії. Сам автор дає слідуючі вступи: В шести проповідях є вступи, звязані з Старим Завітом, а 16 проповідей має за вступ якусь подію з життя Ісуса Христа. Прочі проповіди мають вступ або з історії Церкви, або з особистих споминів автора. Довгість проповідей вагається між 10 а 17 сторонами, тому можна сказати, що вони є дещо задовгі і томлячі для слухача.

Автор горить любовю до евхаристійного Ісуса і сей огонь слідний є у кождій проповіді, кождій гадці, кождім звороті. Автор бажав зібрати все про евхаристійного Ісуса і одушевити своїх, бо вірить, що лише почитання евхаристійного Ісуса „прочистить нашу землю з духового хабазя, просвітить розум, умножить духа віри, оживить і усвятить любов до евхаристійного Бога, ободрити волю, скріпить серця пуждані повоєнними лихоліттями, перепинить руїнницький розвал, розвеселить прибитих горем і смутком, привяже до Церкви і обряду“ (ст. 10). Деякі теми мають для себе більше наук призначених, і так: прообрази Евхаристії в Старім Завіті обговорює автор в двох проповідях (І і ІІ); благодатні наслідки св. Причастія обговорює VII і VIII проповідь; про щоденне святе Причастя маємо три (XIII, XIV, XV) зглядно пять проповідей, коли вчислимо до них проповіди XV і XVI про вимівки від щоденного св. При-

частя. Про Службу Божу маємо три проповіді (XXI, XXII, XXIII.).

Свої проповіді переплітає автор примірами з біблійної історії, з історії Церкви, або особистими споминами, епізодами з нашої визвольної боротьби. Та не все щасливо дібрани ті приміри. Крім гарних додатніх типів о. Семеона Яцковича, о. Кобиловича з Оратова (ст. 439) і др., автор дає споро нещасливо дібраних примірів, які як усміні типи не повинні були увійти в збірник проповідей, котрі мають огріти, оживити наше релігійне чуття. За такі нещасливо діbrane приміри уважаю слідуючі: Примір про дурноватого парубчака „фільософа“ (ст. 52), про гімназійного учителя, а колишнього члена „Академічної Громади“ (ст. 313); авдієнцію глупковатих делегатів в митрополита (ст. 425); про паламаря (ст. 458), читальню „Просвіти“ (ст. 427). Все те є відемні типи, які народу не виховають, не збудують, а напаки може неодин з присутніх підхопити їх як примір для себе, особливо по тих селах, де священик несимпатичний людям.

Другою хибою сих проповідей уважаю дуже обильно повплітану бештанину „гукання“, яких кілька зразків тут подам, щоби не бути голословним.

„Деякі вирікаються, встидаються своєї прадідної віри, покидають свою матір — кат. Церков¹⁾. Плиткі умом, карловаті характери, безідейні, нікчемні духом, хорі дражливою амбіцією та неповздежні зухвалістю підбирають влесливі кличі... своєрідні янічари... безупинно коверзують, війну з Церквою затіяли. Напливає ворожа навала, усяка наволоч на нашій землі готова кождочасно ловити рибу в каламутній воді... Звіявся грізний крутіж... тривожний стан... заскорузлої демагогії“ (ст. 451).

Або ось і другий такий зразок. „Деякі не хочуть причащаєтися, серце їх запекле в нечистих гріхах, загниле в розпусті, в піянстві, повне ненависті і злоби до Бога, до церкви, до єпископів, священиків, навіть до своєї рідні і близкіх.“ Не наводжу цілого дальнього уступу, якого є 28 стрічок, а вкажу лише на деякі слова: „Лихородні платні киринники, безхарактерні крикуні, творці руйницької роботи, прислужники діявола, висланники пекла, вічні хирляки. Руйницька деморалізація гангринує наш народ“... і т. д. і т. д. (ст. 398). Те саме на стор. 92, 268, 428, 442, 481 і т. д. Такий вічевий тон у проповідях і в церкві і то ще в честь тихого, спокійного, евхаристійного Ісуса рішуче недопустимий; він нікого не поправить, нікого не навчить, а прямо згіршить много і зневажить святе місце. Або таке:

„Розповідали мені люди, що то було в 1918. р. В церкві Сл. Божа правиться, а українські жандарми таки кілька

¹⁾ а тимсамим, що покидають, то їх нині в церкві нема, і сих не-присутніх у церкві лає о. Коритко дальшими словами.

кроків в читальні під церквою завели музики, сміються, гуляють, переймають дівчату, ніхто зі старшини ні з війска на Службі Божій не бував. І місто до Бога звертатись. Його благати о поміч в нашій визвольній борбі много, премного було зневаги і образи Божого закона. Д. Бр: Чи не бачите днесь того страшного бича Божого, тієї страшної карти Божої, що впала на наш сорокмільйонний народ? як він роздертий на чотири частини? як під тяжкими кормигами страдає? як поневолений не може зазнати лучшої долі? „Твоя загибель, Ізраїлю, від тебе є!“ (ср. 337).

Не перечу, що було богато, дуже богато зла в перших хвилях нашої державності. Як всеоди, в таких бурливих, невпорядкованих часах діялись надужиття, шумовиння брало верх, та все-таки для нас Українців були се гідні, світліні дні щастя, власної хати над головою і кидати громи та каменем з причини спорадичних вибриків кількох жандармів не годиться, і на проповіді твердити, що тому лише ми не утримали своєї державності, що десь в якомусь селі були музики, неморальні жандарми і дівчата — трохи за ризиковне.

А щож скаже о. Коритко на радянську Україну? В ній безвірство навіть сам уряд пропагає. Церков переслідується, мораль упадає, а мимо того радянський устрій держиться вже десять літ і щораз більше скріпляється на Україні. А Франція? а Французи? чи побожнійші вони від нашого народа? А мимо того держава ся диктує свою воду цілому світови.

Чи не краще булоб, колиб був автор послухав своєї власної ради, яку дає на ст. 276. всім чорновидцям, пессимістам: „Ісус Христос не любить в своїй службі сумних нахмурених лиць. Вони крізь чорні краски, повні жовчи та розярення дражнять себе і других. Тягом розказують про свої болі, нещастя! Гей люди! Чому не йдете до Євхаристійного Ісуса?“ і т. д. А тут з проповідій о. Коритка від пессимізму, вічне нарікання, ганьблення!

Бажаючи проповіди зробити цікавими, актуальними, автор вплітав „злободневні теми“ у свої проповіді, вплів тому і фразу про мучеництво українських єпископів. Автор в погоні за новістю споминає і про лічення ортопедичне, і про трансфузію крові, він говорить про Талбергофські муки, про шнурочки під склепами під час воєнного лихоліття і т. п. Він наводить часописні статті навіть з „Пролетарської Правди“ (ст. 260), цитує много місць з пастирських посланій митрополита Шептицького (навіть з недавної проповіді над домовиною єпископа Боцяна), наводить слова статті ректора о. д-ра Йосифа Сліпого (ст. 380), о. д-ра Гавр. Костельника (ст. 432), Редемпториста о. Йосифа Схрейверса (ст. 154) і з повісті Богдана Лепкого п. з. „Мотря“ (ст. 429).

Щоби оживити виклад, вплітає о. Коритко також стихи то з пісень церковних, то українських поетів Шевченка, Франка, Уляни Кравченко. Мова на загал добра, хоч стрічаємо чимало укованих слів як: „гидотний, же рельник ласки,“ діявол нуждає душу, лінок (с. е. лінівство), мисткиня життя,“ а є і споро польонізмів як „умодляємо (ст. 7.) нерозторопний (ст. 169), зажилість (ст. 177), адорують (ст. 182), прагну (ст. 183); дотинки (ст. 200), звірився (ст. 336), заник (ст. 336), переворотний (ст. 381) і т. д. Фатальне також ділення слів прим: характерно, грішники (163); злообразного (ст. 165), розя-сення (ст. 179); ожи-вляє (179) сме-три (183) і т. д.

Мимо тих вичислених хиб уважаю проповіді о. Коритка за дуже цінний вклад в нашу проповідницьку літературу і добрий підручник до гонощення проповідій, особливо в перші неділі місяця і на місяцях.

о. Юліян Дзерович

Giorgio Hoffmann S. J. Il Beato Bellarmino e gli Orientali. Orientalia Christiana vol. III. Num. 33. Martio 1927. Roma, Pont. Institutum orientalium studiorum.

Зложилося так, що в 1923. р. себто в 300-літню ювілейну річницю смерті Апостола Унії св. Йосафата папа Пій XI проголосив Блаженним великого богослова кард. Роберта Белярміна, що жив якраз в тім саме часі, що св. Йосафат. А що тоді деякі групи східних Церков зединилися з римською Церквою (Українці і Білорусини в Берест. Унії 1596. р. Серби 1611, Малябарці 1599. р.) а 4 Царгородські патріярхи показалися склонними до такого з'єднання, зрозуміла річ, що такий визначний богослов і достойник церковний як кард. Белярмін мусів інтересуватись тими історичними подіями і немалій голос забирати в ріжких доктринальних та дисциплінарних рішеннях Апост. Престола. Автор брошурки о. Юрій Гофман, Ісусовець, знаний як професор історії Церкви в Папськім Інституті Орієнタルнім з видання кількох жерельних праць з історії Унії (прим. S. Josaphat, Ruthenica), хоч, що правда, не завсіди вірно говорить в справі нашої церковної Унії, будучи під впливом істориків польських і московських.

Тут о. Гоффман говорить мовою невиданих іще документів з архіву Ісусовців, Пропаганди, св. Офіція як також письм Блаженного Белярміна. Автор відповідає на питання: з якою увагою відносився Блаженний Роберт до Унії, що думав о ній, що зробив для неї, які почування виявив для католиків східних обрядів. Відповідь подана в 3 частих: Белярмін і Греки. Белярм. і славяни, Бел. і інші групи орієнタルні. Белярмін був знатоком східних мов, східного права і історії. В догматичних квестіях дуже

часто наводить св. Огців, особливо коли ходить о опрокиненні православної науки о Св. Дусі, епіклезі, частнім суді, чистилишу, приматі. З особлившою набожністю відносився до св. Григорія Богослова.

Що до Греків то Белярмін був дійсним промотором зединення, а в квестіях догматичних чи дисциплінарних був може одиноким, що уживав якнайбільш лагідних висловів, щоб їх не зражувати. Що до Слов'ян то здається не брав активної участі в справі їх зединення. За те бачимо активнішу участь в унії халдейців, вірмен етіопів. — Автор наводить відтак цілі тексти, виняті з архівів, немов на доказ, що його слова се властиво слова документів. Не без зарядження Провидіння склалось проголошення Блаженним визначного богослова кард. Белярміна в 300-літню річницю смерти св. Йосафата, Покровителя св. Унії. Хочу згодитись з автором, що через то св. Унія дісталася нового патрона, а від себе висловлю надію, що може той новий Патрон з'уміє викликати давні а певно також й теперішні свої почування для св. Унії у тих, що своїм поведінням св. Унію радше нищать, а бодай не допускають до її зросту.

о. др. Іван Бучко

Проф. Држ. Л. Бергз. Новые религіозные пути русского духа. — Іздательство Маттіясь-Грюневальдъ. Майнцъ 1926 м. 8°.

По упадку російського царату повинні російські націоналісти зрозуміти, що православіє не тільки не уздоровить „гнилого заходу“, як вони передше думали, але навіть не є в силі вдержати своїх ісповідників на тій висоті, на якій держав їх цараг. — Повинні би вони бачити, що лише одинока католицька Церква відповідає своєму завданню. Свідомість, що відродження народу може статися скоріше і успішніше під покровом св. Петра, повинна дати товчок до зединення з Апостольським Престолом. Та так не є.

Автор наведеної в горі книжки в I розділі застановлюється над психохімією православних — чому так? і доходить до висновку, що православні не вертають на лоно католицької Церкви тому, бо їх держить вузке переконання, немов зміна віроісповідання потягає за собою зміну національності. Се ложне переконання є таке сильне, що виключає всяку противну думку, а перехід з православія на католицизм уважається за національну зраду. Мимоходом порушує автор думку російських панславістів, що хотілиби гнилий Захід відродити здоровим православієм, а вдійснити підчинити всіх і вся російській нації.

Між причинами що держать нездинених здалека від Апост. Престола є і ся, що православному, який хоче приступити до зединення, треба душевно перетворитися, треба

самому построїти міст межи свою консервативно-містичною душою, яку виховало православіє Сходу, а діяльним, творчим світом західної Церкви. Сю трудність має автор також на думці, хоч ширше про неї не розводиться.

Більшу частину книжки займають оповідання поодиноких авторів про їх душевні переживання на дорозі до правди і до зedинення з Апостолом Престолом. окремо поданий список найбільше знаних Росіян останнього століття, що стали католиками. Перегляд сучасної релігійної літератури кінчує в цілості гарно написану книжку.

M. Прийма

Проф. Дръ Титъ Мышковскій, Изложеніе цареградской літургії (св. Василія и св. Іоанна Златоуста) по ея древнему смыслу и духу. Львовъ, Ставропигійскій Институтъ, 1926. 4°. 160 стор.

Автор дав приступне пояснення на византійські літургії св. Василія Вел. і св. Івана Золотоуста після їхнього первісного змислу і духа. Зачинає передмовою, в якій зазначений контраст між колишнім пониманням евхаристійної жертви а поняттями, які про неї витворюють собі часто модерна набожність. Після того слідує властиве пояснення літургії, поділеної на чотири часті: проскомидію, літургію оглашених, літургію жертвенну і причастіє вірних.

До сеї книжки можна поставити деякі критичні домагання. З історичної точки побажанням булоби, щоб вона вийшла децо основнішою. Не мається враження, щоб авторови відомий був класичний твір Брайтмена (Brightman. Eastern Liturgies), де століття за століттям можна слідити генезу текстів византійської літургії, або хочби збірка Христостоміка, чи византійські статті з „Dictionnaire d' archéologie chrétienne et de liturgie.“ Наколиб автор був узгляднував ці твори, тоді — без сумніву — був би пішов на стрічку нашим недостаточним відомостям про дійсні початки літургії, приписаних Василієви Кесарійському і Іванові Золотоустові. Радо повітане булоби також зазначення впливу, який на ідеольогічний зміст літургії мали неоплатоніська спекуляція, греко-орієнタルна містагогія та вкінці двірська і адміністративна термінологія византійської держави. З одної примітки на 5. стороні виходить, начеби св. Василій оснував в IV ст. „vasiliанський“ монаший чин, річ однаково мильна, якщо хтось казавби, що св. Венедикт оснував в VI ст. венедиктинський чин. По автору (стр. 58) зле уоснований російський звичай задержання горного сідалища за престолом виключно для єпископа; він випроваджує його з теологічної ідеї, після якої виключно єпископ має повноту священства. Тимчасом можна найти про сей звичай археольогічне пояснення о много простійше. І так византійська Церква є архітектонічним продовженням християнської примітивної базиліки; в примітивній базиліці відправа евхаристії не відбувалася

без епископа, який занимав трон, уміщений за престолом і наше підвисунене місце не представляє нічо іншого від давного епіскопського трону відповідно до старинної традиції в кождій церкві. Що до відчинювання і зачинювання дверей та відслонювання і заслонювання занавісі (стр. 63) автор, місто покликуватися на досить неточні тексти з грецького евхольтої, міг зазначити російський звичай з дуже гарною символікою: замкнення дверей та заслонення їх занавісю се символіка зложення Христа до гробу, відчинення на Върбу се зображення воскресення Христа. Шкода, що автор — як здається — це мав під руками твору Нікольського п. з. „Пособіє къ изученію устава богослуженія православной церкви; не можна брати йому за зле поминення завваги про Filioque, неприняте въ многихъ уніятівъ та въ Римѣ; всетаки узглядненія її не будоб безъ значіння. Даліше не говориться про російський звичай освячення виключно одного агнця та задержання для причастія вірнихъ частицъ NI і KA: а сілтургічні детайлі досить важні та цікаві. Квестія епіклези не така трудна до виснення, як се представлене у автора; треба тімити, що теольгічні пояснення, зближені до деякихъ текстівъ св. Отцівъ, є часто мало вдоволяючі. Автор повинен був зазначити, що молитва (**Гдн, иже престаго Ах**а (стр. 119) вважається нині за пізнійшу інтерполяцію; так останні царгородські видання вже її не узгляднюють. — Рації, подані автором в цілі доказання, що причастіє, уділюване при помочі ложочки є більш гигієнічним чим причастіє, уділюване по латинському обрядові, не переконають нині майже нікого, бо є вповні можливим розділювання причастія по лат. обрядові, оминаючи лотик пальців зі сторони священика до уст вірних. Можна було узгляднити спосіб причастія при помочі замочування, практикований в церкві св. Атанасія в Римі, який розвязує всі труднощі, які є вміться його відповідно примінити. — Замітка 1-а на стр. 68. про обрядову однообразність будить сумнів, чи автор зінав, що цілковита однообразність в деталях є противною духові византійської літургії, який визначається особливістю поліщення великої свободи служителеві. — Дійсно шкода, що автор не наводить великих коментарів византійської літургії, і то досить численнихъ та визначнихъ, почавши від Максима Ісповідника до Миколи Кабазіляса.

Слушно є автор сторонником повороту до східних літургічних традицій відносно очищення обряду, бо є наглядним, що фактичний стан річний, витворений та апробований синодами в Замості та Львові, свідчить про особливше поминення сеї східної традиції. Відносно поважнихъ рацій, які вплинули на знесення горячої води і губки; відносно літургічної нісенітниці, яка полягає в читанні священиком апостола місто четця, ектеній місто діякона, або антифонів місто хору та відносно психольогії тихъ, які хотіли бути більшими католиками від св. Йосафата і Рутського, від синоду в Замості і римських видань византійської літургії та впровадили імя папи в місцяхъ, невідповідаючихъ духовні традиції або зносять

слово „православний,” — читається досить інтересно, що написав автор, а навіть і відчується при читавні, хоч автор виразно сего не зазначує.

Вступ може найбільше займаюча частина книжки. Автор пригадує, що літургія звернена до Пресв. Тройці; пригадує також відповідно до нинішніх обставин, що Євхаристія є передусім жертвою і тому треба підпорядкувати причастії жертви, а не жертву причастію та не треба позволити, щоби містика кивота заняла місце вівтаря. Побожність Отців Церкви, яка не знала містичності кивота, в нічому не уступає нашій. Автор натякає вкінці, що Христос є всюдоприсутній, тому і присутність Христа під евхаристійними видами не є досконалішою. Над цею останньою точкою требаби розвести теолого-ічну дискусію.

Загалом сей твір піддержує гадки, якими перенявшся тепер літургічний рух на Заході. Булоби сумно, якщо уніяцькі церкви приймалиби або задержувалиби в собі певні поняття чи практики будьто спекулятивні будь аскетичні чи обрядові, яких вже позбувся Захід. Католицька українська Церков має богато до зроблення в напрямі очищення. І тому твір Др. Мишковського появляється в відповідному часі та треба його привитати як симптом щасливого відродження.

Праця писана по російськи. Росіяни відкривають в мові автора богато польонізмів. Так пр. (в першій стрічці твору Росіянин не пише: чтобы хорошо понять смыслъ и духъ але лішше: понять смыслъ и духъ).

Сромонах Лев Жіле, Студит.

Kleine Schulbibel für das Bistum Breslau und seinen Delegaturbezirk. — Verlagsbuchhandlung Herder & Co Freiburg in Breisgau 1927. 8°.

Тяжко приходиться катехитови, а ще до того початковому подати правди віри найменшим школярам. Густо-часто винен сам катехит тому, що дитина не уміє релігії, бо катехит говорив до дітей мовою, якою вона ще не розуміє. Се так в живій бесіді — а ще тяжче з книжкою, якої дитина ще добре читати не вміє. Як писати книжку, щоби її дитина першої чи другої класи школи народної розуміла, вчити сам Св. Дух. Слова Св. Письма зрозумілі всім — кожда дитина з легкістю їх повторить. Незвісний автор сеї книжки видно тямив се, бо якщо не то, що друк слів св. Письма є поданий в знаках наведення, можнаби легко слова автора взяти за слова св. Письма. Автор в 88 уступах зібраав коротенько все, що повинна знати 7- чи 8-літня дитина з історії Старого і Нового Завіту, а 53 образки, розкинені в тексті, унагляднюють дитині всі важніші події.

М. Прийма.

Михайло Грушевський. — З історії релігійної думки на Україні. — Львів 1925, ст. 160.

Здавалося мені, що шан. автор многотомової „Історії України Руси“ дав в отсії брошурі щось нового і знаменитого. Тимчасом марна була надія! Дивно, як міг заслужений і поважаний наш історик пустити в світ щось подібного, як отсії памфлєт на початки християнства у нас, на українську православну і уніатську церкву і її представників від Володимира Великого аж до наших часів??!

Щоби не наразитися на закид голословності, передаю хід думок згаданої брошури.

Основною тезою, з якої виходить акад. Грушевський є, що українська суспільність не приняла византійського християнства без застереження, але лишила собі вільну руку для своєго старого поганського світогляду (ст. 27—28, 34, 48). Звідси релігійна свідомість українського народу є мішаниною старого натуралістичного світогляду з православними доктринаами та ріжними релігійними течіями, які плили до нас з Балкану і Заходу (ст. 40). Аж протестантизм XVI віка став тим благодатним сонцем, що просвітило темноту української суспільності. Вона жадібно шукала нового слова і знайшла його в евангелицькім русі, що опанував галицьку, волинську і білоруську шляхту. І якби не »чорна реакція« Езуїтів і унії, то український корабель бувби поплив повними вітрилами в царство поступу та свободи, в царство евангелизтува австрійської чи пресвітеріанської форми, в царство народного і церковного відродження. Але цю золоту долю занапастило не лише »назадницьке і темне« католицтво та унія, але й само православне старовірство »непрактичне і непродуктивне« (72 ст.), як і сам його представник чорноризець Вишненський. Навіть Петро Могила, котрому приписується відродження православної Церкви, пішов не туди, бо він був »езуїтський вихованець« (ст. 75). Аж Теофан Прокопович, світило трійці Туптало - Яворський - Прокопович зрозумів, що розвій свободної релігійної думки лежить в спільноті інтересів евангельського і православного (ст. 83). Сей чоловік хигкого характеру, царський прихвостень, карієрович, що любив »блеск, владу, богацтво і виставність«, що велавився »своїми пирами розкішю, сибаратизмом« (ст. 92) є для Грушевського найбільш блискучим і талановитим релігійним представником. Той, що свої твори відписував на половину з католицьких, на половину з протестантських авторів, що »відкидував і критикував ріжні православні обряди, водоосвячення, ікони, мощі і чуда« (ст. 90), є після Грушевського найбільшим таланом тому, бо »виступає раціоналистом, прихильником наукового критицизму, завзятим ворогом клерикальної гіпокризії, аскетизму« (ст. 90). І сему ворогови гіпокризії дає Грушевський своє признання за також саму гіпокризію: »Бо пройшовши езуїтську школу, набрав в ній не подиву і вірности католицькій теольгії, як Могила або Яворський, а навпаки погорди і навіть ненависти

до католицької схолястики, до римських претенсій і реакціонерства, та став горячим прихильником «евангелізма» (ст. 89).

А прецінь отсей любимець Грушевського є в далішім ході думок нічим в порівнаню зі своїм цейним наступником Сковородою, а сей знов нічим супроти українського відродителя Котляревського, а сей знов нічим супроти Шевченка і Кирило-методіївців. Проста причина сеї ріжниці лежить в тім, що Прокопович був лише теоретиком раціоналістом, Сковорода практичним біблійником, що як другий Винченський виступає проти «преподобних» за їх честилюбість та лицемірство (ст. 110), Котляревський представляє свідоме та зорганізоване масонство з гуртка Новикова, а Шевченко є вже після Грушевського большевиком-богоборцем, що «з глузуванням звертався до церковного Бога» (ст. 116). Ось така є історія і розвій релігійної думки на Україні.

Але не конець на сім! Є ще лучність в розвою релігійної думки між найвизначнішими її представниками XVII, XVIII і XIX ст., а пізнішими Мальованцями, Рябошапками (ст. 135 sqq.) і іншими психопатичними сектантськими типами, якими могло похвалитися казъонне православіє на Україні перед своїм упадком. Лучність сю насилиу підчеркує Грушевський, щоби історія рел. думки вийшла більш заокруглена. Але яку научну вартість представляє така натягнена історія? Про тенденційність, противорічності самої книжки, незгідності її з науковими поглядами самогож таки автора, виложеними в обширній його „Історії України Руси“ не позволяють говорити вузькі рамки рецензії. Зробив я це частинно в „Ниві“ 1925, 293—301. А можнаби піднести ще більше замітів. Одним словом історія рел. думки авторови не вдалася.

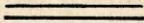
Arbores culpant sidera — казав Гораций.   o. A. Іщак

Dr. J. Schuster u. Dr. J. B. Holzammer, Handbuch zur biblischen Geschichte für den Unterricht in Kirche u. Schule sowie zur Selbstbelehrung. Achte, neu bearbeitete Auflage. II. Bd. Das Neue Testament, bearbeitet von Dr. Jak. Schäfer. Freiburg i Br. Herder & Comp. 1926. XX + 782 mit 55 Abb. u. 2 Karten, 8°, M. 25.

Се підручник біблійної історії з широко закроеною ціллю, зазначену в самому наголовкові: для навчання в церкві, в школі, та для приватного обзнакошення зі св. Письмом. Не дивниця отже, що книжка, яка трактує широко історію, а рівночасно хоче мати таке всестороннє примінення, конечно мусить випасті широка обемом, а тим самим і не найдешевша ціною. Вартість книжки є однак гідна сего, щоб не оглядатися на дещо більший видаток на неї. Вона безуслівно повинна находитися в підручній бібліотеці кожного священика, який занятий в практичнім душпастирстві, а ще більше такого, що занятий в школі. У всіх

таких питаннях з обсягу біблійної історії, з якими людина зустрічається в практиці чи в школі, сей підручник не заведе його, бо дає і суть введення до книг Нового Завіта, боронить оспорювані і ложно толковані тексти та навіть в головних річах містить ексегезу поодиноких текстів. Введення до новозавітних книг, якими зачинається підручник насупроти попереднього видання побільшене о уступ про критику антикритики євангелій (ст. 57 – 76). Хронологічно упорядкована євангельська історія обнимав 450 стор. (76 – 516), Діяння Апостольські 135 ст. (516 – 659). Історичні книги обговорені отже основно. Коротше узглядневі прочі книги: епістолярна література (листи Павла і соборні) на 78 сторонах (659 – 657), апокаліпса всего на стор. (756 – 757). Закінчення становить історія про збурення Єрусалиму і його пізнійшу долю. В додатку поданий перегляд паломництв до св. Землі і їх описів, наукових дослідів св. Землі та товариств, які займаються релігійною і науковою працею в св. Землі. Сю книжку роблять цінною і прислужною передусім численні історичні і топографічні вставки на відповідних місцях переповіданої новозавітної історії, пр. про Ірода Вел. і його родину, про Назарет, про рік народження Іс. Хр., про Вифлеєм, про Гродів храм, про Самарію і Самаріян, про міста над Генезареським озером, про Тabor, про Кесарію Філіппову, про день Тайн. вечері і смерти Христа, про кару хрестну і історію св. хреста, про гріб Христа і т. п. Вроцім на вартість книжки вказує та обстановка, що появляється вона осьмим виданням. Перше видання з'явилося 1861. р., а при кождім новім виданню вона появлялась новоопрацьованою після останніх вимог біблійної науки.

о. Др. Василь Лаба.

Вибрані питання (*Analecta*)

Ювилей 1100-літніх уродин св. Константина-Кирила,
апостола Словян.

В сім році припадає 1100-літній ювилей уродин св. Константина-Кирила, провідника словянської місії в давній Моравії і Панонії, котрий винайденням словянської азбуки і перекладом богослужебних книг на словянську мову та введенням тої мови до богослужіння заслужив собі вповні на почесне імя „апостола Словян“. Ювілейні торжества започаткував папа Пій XI апостольським листом з 13. II 1927 „Quod S. Cyrillum Thessalonicensem, Gentium Slavicarum Apostolum“, адресованим до югославянських і чехословацьких єпископів, що на їх нинішніх областях проповідував Константин із своїм братом Методієм. Вершок ювілею становив Уніоністичний Конгрес на Велеграді при кінці липня с. р.

Св. Константин Кирило уродився в Солуні, в Македонії, при кінці 826 або на початку 827. р. Батько його Лев був помічником (*δρουγγάριος*) намісника (стратега) византійського цісаря в Солуні. Родичі святого були дуже побожні і походили із знатного грецького роду. Місто Солунь було грецьке, але лежало на словянській території, так що мешканці, майже усі вміли словянську мову і тому цісарі вибрали з поміж Солунян урядників для словянських областей византійського ціарства. Здається, що завдяки тій обставині старший брат Константина, Методій, що замолоду посвятився військовій службі, став скоро начальником області (*ἀρχοντία*).

Константин був вже від дитинства замкнений в собі, мовчаливий і зраджував нахил до самітного, контемплітивного життя. Розчитувався в св. Отцах, з котрих найбільше любив св. Григорія Назіанзенського. По скінчення школи в Солуні пішов (в р. 842 або 843) до Царгороду на дальші студії. Прийшов сюди саме в пору, як побожна ціарева Теодора, що панувала в імені своєго малолітнього сина Михайла, кінчила борбу за ікони. Константин мешкав

у своєго опікуна Теоктиста, що був льоготетом (канцлером) цісаревої, і вчився в цісарській високій школі, де викладали найбільші вчені тодішніх часів. Його учителем був м. и. Фотій, урядник на цісарськім дворі, пізнійший патріярх. Талановитий Константин скоро засвоював собі тодішні світські і духовні науки, студіючи фільософію і богословію. Заглублювався дальше в писаннях св. Отців та залюблек читав Псевдо-Діонісія Ареопагіта. Учителі, а головно Фотій, любили його за його спосібності і за тихе побожне життя.

По скінченню школи (коло 847) пропонував йому Теоктист і цісарева високу державну службу, але Кирило не хотів її приняти, бо його тягнуло на самоту, щоби там з повною свободою віддатися своїму улюбленому заняттю: читанню св. книг і самітним роздумам. Але тому що він був конечно потрібний в столиці, висвятили його на священика і зробили бібліотекарем патріяршої бібліотеки при церкві св. Софії. Та його тягнуло на самоту і він по приміру своєго духовного ідеалу, св. Григорія Наз., зник із столиці і скрився в однім монастири над Мраморним морем. Але по шести місяцях його відкрили, привели в Царгород, а тому що не хотів ніяк обняти знова служби бібліотекаря, принукали його приняти посаду професора фільософії на цісарській високій школі. Перед наступленням служби професора мав він прилюдною диспутою доказати, що надається на таке високе становище. Сей доказ перевів на релігій. диспути з усуненiem на царгородськім соборі 843. р. патріярхом Іваном VII, що був противником почитання ікон і надалі вперто обстоював свій погляд. З тої диспути вийшов Константин переможцем. Як довго був Константин професором, не знамо, але свою службу сповняв з успіхом і як памятка по ній остало ім'я „фільософ“, котрим Константина називають старі памятники словянські і латинські.

В часі професури Константина, Сарацени, що вже в VII. ст. заволоділи були найкрасшими областями грецької держави в Азії (Дамаск, Антіохія, Єрусалим), а на початку IX. ст. мали в Царгороді свою мосхею, визвали Греків на богословську диспути. Цісарева Теодора вислава на ту — так би сказати міжнародну — диспуть Константина і він вибрався з цілим посольством в 851. р., імовірно до Багдаду, столиці тодішньої арабської держави.

Вернувшись з тої подорожі, зрезігнував з посади професора і пішов в самітне місце, де жив якийсь час з одним тільки слугою в цілковитім уединенні, а потім пішов на гору Олімп, де вже був його старший брат Методій, що вступив до одного з тамошніх монастирів, невдоволений мабуть з тодішніх відносин в грецькій державі. Оба братя, що розійшлися були в ранній молодості, зійшлися тепер знова в монастири, і від сеї пори вони вже не розлучалися,

доки в Римі не розлучила їх смерть Константина. Гора Олімп, нинішня турецька Кешиш-Даї (чернеча гора), лежала в Малій Азії, в Бітинії. Була вона, після заняття Сирії, Палестини і Єгипту магометанами, центром східного монашества і жерелом святости та вченості не тільки для візантійського цісарства, але й для цілого Сходу. Тут знаходили захист монахи ріжних народів Сходу, що мусіли втікати перед магометанами і приносили з собою св. книги богослужебні в своїх мовах. Переїдуваючи у сім міжнароднім осередку монашества і стрічаючись з людьми ріжних народностей, що славили Бога у рідній мові, оба брати, головнож Кирило вже тоді певно укладав плян проповідування Христової віри поганським Словянам і перекладу св. книг на словянську мову. Деякі вчені додадуться, що вже на горі Олімп були зроблені перші спроби такого перекладу.

Тихе, монаше життя перервала знова подорож, яку Кирило відбув на поручення правительства коло 860. р. до Хозарів, для богословської диспути.

Хозари, народ фінсько-татарського походження, жили на сході від північного побережя Чорного Моря між долішним бігом Дону і Волги. Цісар вислав його з цілим посольством і воно мало характер не тільки релігійний, але й політичний. Товаришив йому і брат Методій, не як рівний йому, але як слуга, та оба брати взаємно помагали собі, як каже Панонське Житіє Методія: „Методій воював з ворогами молитвою, а Кирило мудрими розговорами“. По дорозі задержалося посольство в Корсуні (Херсонез Таврійський), де Кирило навчився від одного жидовина в короткім часі жидівської і самарянської мови і тим ще красше приготовився до релігійної диспути з жидівськими агітаторами межи Хозарами. Панонське Житіє каже, що він, переїдуваючи у Корсуні, „**о^брѣтъ же тъ евангеліе и псалтырь рѣс^кыми письменни писано и человѣкка о^брѣтъ глаголюща тою бесѣдою**“. Більшість учених думає, що під тими руськими письменами належить розуміти готські письма, котрі могли бути названі руськими, бо Готи мали ту саму мову, що І Варяго-Руси, котрі поселилися між ними ще перед 839. роком. Дуже можливо, що також і тим письмам маємо завдячити переклад церк. книг на словянську мову, бо Константин, бачучи книги, переложені на язик готський, такий же новий як і словянський, міг тільки утвердитися в своїм намірі, зробити те саме і для Словян.¹⁾

Другою важною подією під час перебування Константина в Корсуні було віднайдення мощів св. Клиmenta, папи римського, котрий коло 101. р. помер у Корсуні мученичою

¹⁾ Порівнай: Е. Голубинський, Исторія русской Церкви, I₂, Москва 1904, ст. 336 sqq; Dr. F. Grivec, Sv. Cyril in Metod, Ljubljana, 1927, ст. 34.

смертю. Константин зізнав про се, що будучи учеником і прийшовши до Корсуня, не спочив, доки не віднайшов св. мощів. Мощі ці при повороті до Царгороду забрано з собою, а відтак св. первоучителі принесли їх до Риму.

Церковна і політична місія до Хозарів вповні вдалася. Константин опрокинув науку жидів і сараценів своїми проповідями до хана і народу, так що ці пообіцяли йому відданість, а визант. цісарству приязнь. Таким чином Константин поклав перші підвалини для навернення Хозарів.

Коли братя вернулися від Хозарів, прибуло до Царгороду від моравського князя Ростислава посольство для заключення політичного і церковного союза, що мав звертатися проти Німців і Болгарів, їхніх союзників. Союз було заключено і як його виконання вислано на Моравію посольство з Константином на чолі, тому що він дав уже докази, що є відповідний до таких подорожий, а також і тому, що він і Методій уміли по словянськи, бо походили з Солуна.

Станувши на чолі такого незвичайно важного посольства, що крім політичних цілей мало на меті дати моравській державі Христову віру в грецькім обряді, Константин постановив дати Моравянам грецьке богослужіння в перекладі на словянську мову. Була се геніяльна думка, а серед тодішніх обставин сміливий і дійсно революційний почин. Бо тодішні Греки і Римляни вчили, що богослужебним язиком може бути тільки грецький і латинський, а також і єврейський, а Константин своїм перекладом проголошує принцип рівноправності всіх яzikів і національності богослужіння. І те, що ми маємо богослужіння в словянській мові, не завдячуємо ані Моравянам ані Грекам, а виключно одному тільки Константинові¹⁾. Житів Константина подає вправді, що Моравяни жадали від Греків місіонарів, котрі знали словянську мову, але се жадання подане мабуть нарочно, щоби таким чином зменшити вину Константина в очах Греків, котрі дуже негодували на него за переклад, так що на його оборону виступало богато письменників (чорноризець Храбр, грецький автор „Житія Константина Білицького“ і ін.).

Першу пробу перекладу зробив Константин в Царгороді ще перед від'їздом на Моравію. До сего уложив окрему словянську азбуку: кирилицю, покористувавшися при тім уставною т. зв. літургічною грецькою азбукою в сей спосіб, що доповнив її новими буквами для висказання тих звуків словянської мови, котрих в грецькій не було. По свідоцтву Храбра („О писменъхъ“) до 24 грецьких букв додав Константин 14 нових, так що його азбука мала 38 букв. Видів

¹⁾ Порівнай: Голубинський, ор. cit. ст. 326—29. М. Возняк: Істор. укр. літ., I, 43.

нових букв не видумував, а взяв їх з азбуки єврейської, а головно з грецької. Одно „ж“ є самостійне. Більші частини букв дав Константин слов'янські назви і так їх придумав, щоби фрази, з них зложені, мали якийсь змисл, прим. аз, буки, віди = я книги знаю, глаголь, добро, есть = виговорю добре є, і т. д. Деякі вчені знова думають, що Кирило винайшов не кирилицю, а глаголицю, котра повстала через перерібку із грецького скоропису.

Коли вже все було готове, виїхали оба брати з цілим посольством на весну 863. р. з Царгороду і прибули в половині літа 863 на Моравію. З собою привезли моші св. Клиmenta і переклад недільних евангелій. Кн. Ростислав приняв їх вельми торжественно, а нарід витав їх на радощах і з величими почестями. На протязі 40 місяців (3 роки і 4 місяці) оба братя голосили Христову науку, а Константин переклав з грецької мови на слов'янську цілий церковний круг звичайного богослуження і в тім самім часі підготовлював учеників, котрих Ростислав йому вибрав з найблагородніших родів, що були спосібні правити богослуження по його книгам. Переклад був зроблений на мову, якою говорено в Солуні і околиці, бо лише таку мову вміли оба брати. Мова перекладу мусіла з часом притяти в себе богато моравізмів — а відтак, коли по смерті Методія ціле їхнє апостольське діло мусіло перенестися до Болгарії — і болгаризмів і їх первісний церковнослов'янський язик є нині більше або менше штучний. Ціле богослуження велося також в слов'янській мові. Місія під проводом обох братів шораз красше цвila і розвивалася. Оба брати знаменито доповняли себе в своїй праці. Кирило був спосібніший і більше освічений, повний ідеалізму, а Методій, хоч менше талановитий і освічений, зате мав більше практичного змислу і організаційних спосібностей, так що легко переводив в діло те, що Кирило задумував.

Латинські священики, що вели теж місійну працю на Моравії, виступили зараз проти праці св. апостолів. Св. Братя виділи, що Моравія належить до західної Церкви і тому по 40 місяцях усильної місійної праці вибираються до Риму по апробату своєго діла та ще й тому, що треба було висвятити учеників, котрих вони через той час вчили і заправляли до своєї праці. Моравія підлягала тоді під владу венеціянського митрополита і туди в першу чергу вибралися оба братя. По дорозі задержалися довший час у слов'янського князя Коцеля, що панував над Панонією, а столицею свою мав в Мозебурзі над Болотним озером. Бін також незвичайно врадувався ними і дав їм 50 молодців, щоб їх приготовляли до духовного стану. По піврічнім побуті у Коцеля відіхали оба брати до Венеції. Духовенство венецієць враз зі своїм митрополитом зажадали від Константина від-

повіди, яким правом посмів він увести таку іновацію, що переклав св. Письмо на словянський язык в словянській азбуці, і ввів його до богослуження, коли добре знат, що богослужебним язиком може бути тільки єврейський, грецький і латинський. Перемігши своїх обвинителів, закинувши їм „трияничну єресь“, звернувся Кирило з жалобою до папи Николая I і сей завізвав його до Риму. Та заки оба брати із своєю дружиною дійшли до Риму, помер в падолисті 867. р. папа Николай I, а на його місце вибрано Адріяна II. Адріян був дуже врадуваний, коли довідався, що Кирило приносить зі собою моші св. Клиmenta, котрі він сам віднайшов і вийшов йому назустріч з священиками і множеством вірних. Моші зложено з великими почестями в церкві св. Клиmenta. Самого Константина із його книгами приняв папа дуже прихильно. Книги сі положено на престолі в церкві і тим самим немов канонізовано їх та признано придатними до богослуження. Геніальний почин св. Кирила був потверджений найвищим тодішнім авторитетом церковним і з тою хвилею, як словянська мова була піднесена на престол, були словянські народи приняті до сімі вільних християнських народів. Сей момент став важкою, зворотною точкою в історії всього духовного розвою Словянщини та початком церковного письменства на словянській мові.

В Римі відносилися всі до Константина з глубокою повагою і почестями, але він, будучи слабого здоровля, захорів нагло і 14. II 869 р. помер в 43. році життя. Перед смертю постригся в черці під іменем Кирило (жив монахом ще 50 днів) та благав Методія, щоби він не вертав домів, але вів далі зачате спільно місійне діло межі Словянами. Похоронено його з такими торжествами, з якими тільки папів хоронено і зложено тіло в гробі, що його для себе був вимурував папа Адріян, а по якімсь часі зложено його в церкві св. Клиmenta.

По смерті Кирила перейшов на Методія обовязок докінчити місійне діло між Словянами і остаточно управильвити церковні відносини. Житіс Методія каже, що Коцель звернувся зараз по смерті Кирила до папи з проханням, прислати йому Методія, що папа йому зараз й вчинив і вложив на Методія ту всесловянську місію. (Методій був перед виїздом на Моравію звичайним монахом, імовірно діяконом і щойно в Римі був рукоположений на священика). Десять в половині 869. р. прийшов він до Панонії в характері апостольського легата з правами, ширити віру і управляти церковними справами на словянських місійних областях, діставши папську грамоту, котрою дозволялося і управильнювалося словянське богослуження. Та щоби міг успішно справитися з таким важним завданням, треба було його наділити епископським достоїнством і юрисдик-

цією. Тому Коцель просив папу вдруге, щоб він висвятив Методія на епископа, на що папа згодився і Методій дістав в осені 869. р. епископські свячення і вернув як панонський архієпископ. Уесь народ панонської держави покинув латинські книги і обряд, а звернувся до словянських книг. Через установлення окремого панонського епископа страстили німецькі епископи область, котрою вони дотепер управляли і которую вониуважали своєю, однаке Римуважав її тереном місійним, а власть латинських епископів над ним тільки тимчасовою. Та німецькі епископи не могли стерпіти другого епископа на своїй області, виступили проти Методія і на їх жадання війська Карломанаувязнили його і він став після гадки деяких вчених перед судом епископів в Регенсбурзі і там осудили його на вязницю, в котрій Методій мучився $2\frac{1}{2}$ року. Старання папи Адріяна о його звільненні чіко не помогли і аж папа Іван VIII (872—882) виступив рішучо і на його домагання звільнили Методія з вязниці. Тоді Методія випросили для себе Моравяни, що знов піднеслися за Святополка і вигнали німецьких духовників та виднали у папи независимість своєї церкви. Святополк, що був звязаний з Німцями і стояв все під впливами німецькими проти Ростислава, зразу нерадо глядів на Методія і його діло, але коли Моравія стала знова свободною, мусів числитися з опінією і бажаннями народу і віддав Методієви всі церкви і духовників в своїй державі. Як моравський митрополит веде він успішно місійне діло між народом, погані кидали своїх божків, а принимали віру в правдивого Бога. Але латинське духовенство, що було по дворах князів, дальше інтригувало проти Методія і воно разом з Святополком обжалувало його в Римі, що він ширить кривовірство. Папа візвав його до Риму, куди він приїхав під конець 879 або на початку 880. р. Тут представив в ясних і переконуючих словах свою науку і діяльність, а папа узнав його правовірним, потвердив йому давні привілеї, так що Методій остав і надалі папським легатом для ширення християнства між Словянами. Також потвердив папа ще раз словянське богослуження і похвалив винайдену Кирилом словянську азбуку. Вкінці папа посвятив на бажання Святополка Німця Віхінга (Wiching) на нітранського епископа, підчиненого Методієви. Але Методій, вернувшись на Моравію, мав через того Віхінга, котрий не хотів його узнати, богато клошотів і терпіння. При кінці життя відбув ще подорож до Царгороду. Туди тягнула його туга за рідним краєм і апостольська ревність. Кирило-Методієве діло місійне було призначено для всіх Словян, тому не могло воно ширитися в самій тільки Моравії і Панонії, але мусіло перекинутись і на Балкан. А рішення тої справи залежало від византійських цісарів, котрих підданими були

балканські Словянини. Рим не мав на сході стільки сили, щоби ще старався о утвердження там слов. богослужіння. Тому Методій вибрався 882. р. до Царгороду, де його цісар дуже торжественно приняв і так віп, як і патріярх Фотій (котрого папа Іван VIII 879. р. узняв) позволили, щоби Методієві ученики утверджували в словянській мові християнство між їхніми підданими Словянами. Після того Методій вернув на Моравію і взявся за переклад прочих книг св. Письма. Переклад євангелій і прочих книг Нового Завіта та псальмів і богослужебних книг зробив Кирило. Методій переклав цілий Ст. Завіт кромі книг Макавейських, Номоканон Івана Схолястика і вибрані твори св. Отців. Довершивши перекладу, умер 6. IV 885, настановивши своїм наслідником свого ученика Горазда.

По смерті Методія Віхінг зачав люту боротьбу з учениками Методієвими, а головно з Гораздом, його наслідником і внаслідок ріжніх інтриг і заходів в Римі дістав номінацію на Методієвого наслідника. Коли ж Віхінг мимо того не міг Методієвих учеників позбутися, бо за ними стояв народ, ужив до того війська, котре одних з них уважнило, а других вигнало поза границі краю, так що вони знайшли захист в Болгарії і тут зачали вести далі начате апостольське і просвітне діло. Деякі скривалися ще якийсь час на Моравії, а деякі дісталися на Чехі. Спадщина Кирила і Методія почала процвітати в Болгарії, де стала основовою розквіту літератури, а з Болгарії прийшла м. и. і до нас, у Київську Русь.

Діло обох братів має дійсно епохальне значіння для Христової Церкви, історії, а головно для словянських народів. Його ініціатором і творцем є св. Кирило, а св. Методій був тільки по смерті брата виконавцем його. Константина ціхують дві великі прикмети: глубока вченість і універсальний характер його діяльності. Хоч Грек по походженню і горожанин близької Византії, вповні свідомий світlosti та культурної виспості своєgo народу і держави, він кидає усі почесті і вигоди, а йде радо всюди, де тільки сего вимагає справа Христова, проповідуючи віру Христову — як ап. Павло — всюди: і Сараценам і Хозарам і вкінці навертав безпосередво чи посередно усю майже Словянщину до Христової Церкви. При тім стають оба брати тим центром, що єднає церковний Схід із Заходом, тим цементом, що споє обі частини Церкви, котрі починають поволі розходитися і цілім своїм життям, своюю науковою і діяльністю підчеркують все єдність і соборність Христової Церкви. Тому не диво — як про се гарно сказано в виспє загаданім Breve св. Отця — „si Cyrillus ac Methodius — quos Orientis filios, patria Byzantinos, gente Graecos, missione Romanos, apostolatus fructibus Slavos appellare licet — omnia

omnibus facti sunt, ut catholicae Ecclesiae unitati omnes luctarentur?“

Для історії Європи має виступ обох братів то велике значіння, що до пануючого грецько-латино-германського світа вводить новий чинник, Словян, дотеперішніх варварів, та заставляє сей пануючий світ числитися із тим новим чинником. Авже найбільше значіння св. Первоучителів для Словян. Для них стали св. братя основним каменем християнського життя й християнської освіти. Через проповідування Христової віри злучили вони Словян з Церквою, одиноким тоді культурним чинником, а через переклад св. Письма і словяnsьке богослужіння, були Словяни приняті в круг культурних народів, піднеслася їх гідність і національна гордість, а стаючи виразниками ідей св. братів, стали вони тим мостом, що лутив Схід із Заходом в дусі церковної єдності і соборності. Переклад св. Письма і богослужебних книг, зроблений обома братами, став початком і основою, на котрій зачалася і стала розвиватися словяnsька література. І від тої пори зберігають Словяни ідеї своїх апостолів, а найважніша з них — ідея церковної єдності — росте і кріпчає, головно в нинішніх часах, і запалює уми красніших представників словяnsького світа до праці над зedinenням обох Церков, а словяnsький Велеград, місце, де св. братя проповідували і де спочивають моші Методія, стає світовим центром тієї праці.

Тому в 1100-літню річницю уродин св. Кирила славить св. братів так Церква, як і ціла Словяnsщина, а папа Пій XI взиває Словяни, щоб вони в сім році ті два Світила Сходу підняли високо і поставили їх на свічнику, щоби вони так як колись, як ще працювали між нами, так і тепер, вкриті небесною славою, світили словяnsким народам, і їх, примірами своїх чеснот, побуджували та потягали до християнського життя.

о. Петро Хомин

Уніоністичний Конгрес відбувся на Велеграді в днях 20—24. липня 1927. Зізд пройшов під знаком ювілею 1100-літніх уродин св. Константина-Кирила, апостола Словяни. Учасників було много, самих епископів більш як 20. З наших епископів взяли участь: Митрополит Шептицький зі Львова, епископ Коциловський і еп. Лакота з Перемишля, еп. Няраді з Крижевців, еп. Гебей з Ужгороду і еп. Гайдич з Пряшева. Богословське Наук. Товариство заступав о. кан. Др. Дорожинський і виголосив в його імені привіт.

Властивий конгрес розпочався 21. VII торжест. Сл. Божою в грецько словяnsькім обряді, котру відслужив Митрополит Шептицький при участі еп. Гебея і еп. Гайдича. Наради відбувалися в Словяnsькій салі. Президіювали: архієп. Пречан, митрополит Шептицький, еп. D'Herbigny і еп. Кметъко.

Реферати були прочитані отці:

Проф. Др. Й. Вашица з Оломуца: „De momento SS. Cybilli et Methodii in unitate Ecclesiae restituenda“, Др. Ф. Дворнік з Праги: „De Slavorum Apostolis in luce historiae byzantinae“, проф. М. Gordillo, Т. І. з Риму: „Iuridismus“ apud SS. Patres Orientis et Occidentis“, ген. вікарій халд. церкви в Єгипті еп. П. Aziz Hoh з Риму: „Primatus in doctrina Nestorianorum illustratus novis argumentis“ і „De Epiclesi in Liturgia chaldaica“, о. Т. Спачіль, Т. І. з Риму: „Iuridismus“ et indoles efficaciaque sacramentorum juxta doctrinam catholicam et orthodoxam“, Др. K. Lübeck, проф. теології з Фульди: „Conceptus sacramentorum in theologia Orientis separati et sacramentorum Confirmationis, Poenitentiae et Extremae unctionis“, S. Salaville, O. S. Aug: „Spiritus liturgiae orientalis et doctrina de epiclesi in theologia orientali“.

Як бачимо, то порядок рефератів був так уложеній, що першого дня обговорювано квестію зединення з точки історичної, другого з догматичної, а третього з літургічної. Головною темою, котру обговорювали майже всі прелегенти, се закид незединених, що католицька Церква попала в формалізм і юридизм, себто, що ціле її духове життя немов закостеніло в юридичних формулах. Прелегенти збивали ті закиди незединених, цитуючи науку св. Отців (св. Августина, св. Василія В.) о Церкві, і доказували, що здоровий юридизм, себто жива активність, обнята в рамці формальної організації, був дозволений і голошений вже св. Отцями з часів перед роздором.

Запити відносно порушуваних квестій в рефератах подавано на письмі секретарям конгресу і на них відповідають референти на слідуючім конгресі.

Кромі пленарних засідань конгресових відбувалися в пополудневих годинах т. зв. дидактичні й інформативні курси, на котрих виголошувано реферати о більш практичнім й інформативнім значенню, прим. „De statu conaminum unitatem Ecclesiarum promoventium necnon de statu Ecclesiarum apud nationes orthodoxas“ (еп. D'Herbigny), „De exercitiis spiritualibus, qua aptissimo medio ad promovendam unitatem Ecclesiae“ (Dr. E. Böminghaus), о Апостоляті св. Кирила і Методія (ред. о. Імелька), о „Велеградської Академії“ і ін. На тих курсах виголошувано доклади із країв, де ведеться уніоністична праця.

Кожного дня по нарадах в вечірніх годинах давав еп. М. Д'Ербіні консіderацію на тему „Апостольство духовенства“.

Обставиною, що символізувала мету конгресу, були торжественні літургії, служені в велеградськім храмі в ріжних обрядах. І так першого дня служив Митрополит Шеп-

тицький літургію в грецько-словянськім обряді, другого дня еп. П. Aziz Hoh в сиро халдейськім, а третього архіеп. Пречан в латинськім.

В неділю 24. VII, в останній день конгресу, ухвалено м. и. слідуючі резолюції:

1. Конгрес просить в особливший спосіб св. Отця, щоби він впливав на всіх, хто займається справою зединення, щоби вони на чоло своєї праці поставили засаду: *caritas christiana*;

2. священики обовязані самі заниматися проблемами унії шляхом молитви і студій, а також своїм приміром і наукою ширити ідею зединення між вірними;

3. усі християни повинні благати Христа в Пресв. Евхаристії, щоби дав єдність своїй Церкві. В цім наміренню належить жертвувати св. Причастія.

Після ухвалення резолюцій Митр. Шептицький, щоувесь час проводив нарадам конгресу, закінчив конгрес і, вказуючи на се, що церк. роздор викликала гордість і зарозумілість, звернувся до теоліогів, щоби працювали над успокоенням умів: „*sedare animos, odia tollere, semper pacifice et prudenter agere*“.

o. Петро Хомин

Всячина—Хроніка (Varia—Chronica)

Спис наукових праць теперішнього св. Отця появився в „Баварському Курієрі“ 7. IX. 1927. Се ріжнородні публікації з часів діяльності папи Пія XI як директора Амвросіянської бібліотеки в Медіоляні і Ватиканської бібліотеки в Римі. Головні області, якими він займався, то історія, палеографія, штука, географія і альпіністика.

Нове міжнародне товариство для дальнього прослідження катакомб основано під проводом кард. Помпонія, предсідника папської комісії для християнської археології. Ціль сего товариства „приятелів катакомб“ є приготувити середники для дальнього прослідження римських катакомб.

Про католицьке знання. Католицькі богословські видавництва Чехо-Словаччини віднеслися до міністерства освіти та дотичних церковних властей зі справою реформи богословського образування. По сему пляну тревалиби богословські студії 5—6 літ. — Товариство для плекання альзацької історії церкви, що числив 9 активних і 600 пасивних членів, видало свій перший річник під наголовком „Archiv für elsässische Kirchengeschichte“. — Римська „Bibliotheca sacra“ подає про інтересні винаходи Dr-a Melvin-a Grove-a Kyle-a, ректора духовної семінарії „Xenia“, яких він доконав при розкопках коло Kirjath Sephar спільно з американською школою для орієнタルних розслідів в Єрусалимі. Се укріплене місто, про яке згадує книга Ісуса Навіна. На основі сих винаходів можна відсунути повстання згаданого міста на 2.000-ий рік перед Хр. Знищення його доконав Навуходонозор в 600-ім році пер. Хр. Одним з найважнійших відкритий, се печера з непрослідженою керницею, видовбана в стрімкій скалі. Сим розкопкам приписується далекосягле археологічне і апольогетичне значення.

Засідання австрійських професорів в Сольногороді відбулося 25. і 26. липня ц. р. при співучасти приблизно 33 заступників ріжних факультетів та семінарій. Головну дискусію присвячено справі поширення теольгічних студій на 5 літ. І хоч всі згодилися, що примінення сего пляну має особливі труднощі, то всетаки звернено увагу на до-

датні сторони нового пляну, який дає спромогу узглядити в фільософічних студіях метафізичну, етичну та суспільну сторону і лучше обробити в теолого-гімназійних студіях поодинокі предмети. Шістьлітні фільософічно-теолого-гімназійні студії запровадили покищо в Іномості та Сольногороді. В окремих нарадах застосовлялися над небезпекою, яка грозить ізза перетворювання класичних гімназій на гуманістичні і висловлено бажання, щоб задережати старий тип гімназій в монастирських та єпископських заведеннях. Пасторалісти ухвалили внесок, щоби при оброблюванню всіх фільософічних і теолого-гімназійних предметів узгляднювати душпастирську сторону і в сей спосіб приготувати образованіх та одушевлених душпастирів.

Зїзд гр.-кат. Епископату у Львові. В перших днях грудня с. р. відбулася у Львові спільна конференція всіго гр.-кат. Епископату слов'янських земель під проводом митрополита Андрея Шептицького. Взяли в ній участь: митр. А. Шептицький (Львів), еп. Гр. Хомишин (Станиславів), еп. Н. Будка (єпископ канадійських Українців), еп. Й. Копиловський (Перемишль), еп. Д. Няраді (Крижевці), еп. П. Гебей (Ужгород), еп. В. Такач (єпископ закарпатських Українців в Сполочених Державах), еп. П. Гайдич (апост. управитель пряшівської дієцезії), еп. К. Куртев (апост. управитель греко-католиків в Болгарії), ген. вік. о. А. Бачинський зі Львова і ген. вік. о. Й. Гануля з Америки. Предметом нарад конференції були справи обрядові (устійнити обряд виданням літургічних церковних книг), кодифікаційні (упорядкувати і усталити канонічні норми гр.-кат. Церкви), душпастирські (приноровити нові методи душпастирювання), та організаційні (поширити акцію „Апостоляту св. Кирила і Методія“ і зорганізувати католицьку пресу). Вирішено покликати спеціальні комісії, що мають заняться зібранням матеріалу і предложенням подрібних внесків дотично висше названих питань в цілі введення однообразності. Ся перша конференція має стати зачатком дальших зїздів нашого Епископату, які відбудуватимуться постійно що певний протяг часу. Найближший такий зїзд ухвалено відбути вже за два роки.

Богословське Наукове Товариство (Societas theologica)

На фонд „Богословії“ зложив о. Іван Лішинський, патр. Борислава 100 зол. В. Сп.

На Науковім Зборі, що відбувся 11. падолиста с. р. на памятку Нік. Собору при участі ВПреосв. Митрополита А. Шептицького і Преосв. Н. Будки з Канади та дійсних членів Т-ва, вручено митрополитові грамоту почесного членства Т-ва, прочитано реферат дійсного члена іст.-правн. секції Д-ра Яросл. Гординського п. н. „Нікейський Собор в укр. памятниках“ і приято на внесення поодиноких секцій отсих нових дійсних членів: о. Йосафата Скрутня Ч. С. В. В. зі Львова і радн. Д-ра Романа Ковшевича зі Львова на д. членів історично-правничої секції, а о. Дра В. Василика зі Львова на члена-кореспондента фільософічно-догматичної секції. Проводив Збором ВПреосв. Митрополит, а секретарював о. Др. Т. Галущинський ЧСВВ. (гляди „Діло“ з 25. XI. 1927).

I) Книжки і II) часописи

(I. Libri et II. ephemerides)

1

*Барвінський Володислав. Квітка на домовину Преосвя-
щеного Кир Йосифа Боячяна.* Цеголка на будову церкви
в Докудові на Підляшшу. Накладом автора. 1927. Ціна 2 зл.
Ст. 30. 8°.

Булгаков Вал. Толстой-моралист. Прага. 1923. „Пламя“.
Ст. 104. Мал. 8°.

Винниченко В. Відродження нації. Київ-Віденъ. 1920.
Частина I. Ст. 348. Частина II. Ст. 328. Частина III. Ст. 535. 8°.

*Грушевський М. Мих. Драгоманов і женевський со-
ціалістичний гурток.* З починів українського соціалістич-
ного руху. 1922. Закордонне бюро і склад видань: Wien,
VII., Kirchengasse 41/26, Castaldo. Ст. 212. 8°.

Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні.
Львів. 1925. З друкарні Н. Т. ім. Шевченка. Ст. 160. 8°.

*Записки Української Господарської Академії в Чехо-
словачькій Республіці.* I. Подебради. 1927. Ст. VI + 409. 8°.

Крук-Мазепинець Ю. Р. Дурні діти. (Хроніка наших
днів). Видавництво „У. П.“ Львів-Київ. Ст. 144. 8°.

Левинський В. Народність і держава. Київ-Віденъ.
1919. Ст. 125. 8°.

*Левинський В. Соціалістичний Інтернаціонал і поне-
волені народи.* Київ-Віденъ. 1920. Видання Дніпросоюза.
Ст. 142. 8°.

*Левицький Др. Кость. Історія політичної думки галиць-
ких Українців 1848—1914.* З ілюстраціями. На підставі спо-
минів і документів. Перша частина. Львів. 1926. Накладом
власним. З друкарні ОО. Василіян у Жовкві. Ст. 432. мал. 8°.

Логос. Международный Ежегодник по философии куль-
туры под редакцией С. И. Гессена, Ф. А. Степуна и Б. В.
Яковенко. Книга первая. Прага. 1925. „Пламя“. Ст. 237. 8°.

*Лопатин Проф. Л. М. Лекции по истории новой фи-
лософии.* Часть первая. Кант и его ближайшие последова-
тели. Берлин. 1923. „Ватага и Пламя“. Ст. 98. 8°.

Общественные знания. Ученые записки, основанные
Русской Учебной Коллегией в Прагѣ. Том I. Выпуск III.
Прага. 1924. „Пламя“. Ст. 285. 8°.

Платонов С. Ф. Борис Годунов. Прага. 1924. „Пламя“. Ст. 280. Мал. 8°.

Платонов С. Ф. Смутное время. Прага. 1924. „Пламя“. Ст. 248. Мал. 8°.

Платонов Акад. С. Ф. Учебник русской истории для средней школы. „Пламя“. Часть первая. Прага. 1924. Ст. 238. 8°. Часть вторая. Прага. 1925. Ст. 208. 8°.

Руснакъ Дръ Н. Епиклизисъ. Съ архієреїскимъ скрѣпленіемъ. Пряшевъ. 1926. 35 кч. Ст. 282. 8°.

Січинський В. Архітектура в стародруках. Збірки Національного музея у Львові. Львів. 1925. Ст. 20 + XXIV табл. 4°.

Старосольський В. Теорія нації. 1922. Склад видань у Відні: VIII., Hamerlingplatz 4/7. V. Salisniak. Ст. 144. 8°.

Студинський Кирило. За Академічний Дім. Львів. 1927. Накладом автора. Ст. 36. 16°.

Циммерман М. А. Очерки нового Международного Права. Пособие к лекциям. Прага, 1923. „Пламя“. Ст. 230. 8°.

Швілінські о. Павло. Популярні катехитичні проповіди. Переялав з німецької мови і до потреб гр.-кат. обряду пристосовав о. др. Ярослав Левицький. Друга частина. Про надію і любов. Ужгород. 1927. Друковано в друкарні ОО. Василіян. Ст. VIII + 372. 8°.

Щербин Ф. А. Статистика. Історія статистики і статистичних установ. Прага. 1925. Український Громадський видавничий Фонд. Ст. 288. 8°.

Almanach du Pélerin. Paris. Rue Bayard. 5. 2 Fr. Pag. 127. 8°.

Le Bourgeois Y. „Dieu en nous“. Expliqué aux Enfants. Toulouse. 1926. Apostolat de la Prière. Prix: 3.50 fr. Pag. 123.

Callewaert J. C. D. C. Liturgicae institutiones. Tractatus I. De S. Liturgia universim. Editio altera. Brugis (Belgii). 1925. Pag. VII + 168. 8°.

Daurignac J. M. S. Histoire de Saint Louis de Gonzague. Paris. VI. P. Téqui, libraire-éditeur. Rue Bonaparte 82. 1927. Pag. VIII + 361, 12°.

Debouxhtay P. Rome et l'Orient au V-e siècle. Appel de Flavien. Patriarche de Constantinople a s. Leon Pape (449). — Appel d'Eusebe de Dorylée a s. Leon Pape. Ireneikon. Tome II. Nr. 8. Collection 1927. Prieure d'Amay s/Meuse. Pag. 32. 8°.

Dorsch S. J. Aemil. Institutiones theologiae fundamentalis. Vol. III. De inspiratione s. Scripturae altera editio retractata. Oeniponte. 1927. Typis et sumptibus. F. Rauch. Pag. X + 449. 8°.

Feldmann D. Dr. Josef. Okkulte Philosophie. Paderborn. 1927. Verlag Ferdinand Schöningh. S. VIII + 223. 8°.

Grabowski Ks. Dr Ignacy. Prawo kanoniczne. Według nowego kodeksu. Wydanie drugie. Lwów. 1927. Nakładem Tow. „Biblioteka Religijna im. X. Arcyb. Bilczewskiego“. Str. 816. 8°.

Kynast R. Ein Weg zur Metaphysik. Ein Versuch über ihre Möglichkeit. Leipzig. 1927. Verlag von F. Meiner. S. XIV + 353. 8°.

Küenburg Dr. Max. S. J. Ethische Grundfragen in der jüngst veröffentlichten Ethikvorlesung Kants. Studie zur Geschichte der Moralphilosophie. Philosophie und Grenzwissenschaften. I. Band. 4. Heft. Innsbruck. 1925. Druck und Verlag von F. Rauch. S. VII+111. 8°.

De Lamennais L' Abbe F. Le Guide spirituel ou le Miroir des ames religieuses par Le B. Luis de Blois. Paris. II. P. Téqui, libraire-éditeur, Rue Bonaparte 82. 1927. Pag. XVI+161. 32°.

Lercher Ludov., S. J. Institutiones Theologiae Dogmaticae. Oeniponte. 1927. Verlag Felician Rauch. Pag. X. e. 658. 8°.

Manresa—Lieder. Gesange für die Tage der Exerzitien. Innsbruck. Marianischer Verlag. S. 66. 16°.

De Meester D. J. C. A. Juris canonici et juris canonico - civilis compendium. Nova editio ad normam codicis juris canonici. Tomus I. Praenotiones. Liber fundamentalis de Ecclesia. Liber I. Normae Generales. Liber II, tit. 1—6. Pag. XII+328. Tomus II. Liber II. cod. jur. can. tit. 7—19. Pag. XIII+533. Tomus III. Pars I. Liber III cod. jur. can. Pag. VIII+424. Brugis. 1923. 1923. 1926. Sumptibus et typis Societatis S. Augustini. Desclée de Brouwer et S¹. 8°.

Morkovinová Béla. Česko-ruský slovník. — *Морковина B. B. Чешско-русский словарь.* Praha. 1924. „Plamja“. St. 358. 12°.

Murillo S. J. L. Paulus et Pauli scripta. Prima pars. Paulus. Romae. 1926. Ex typographia „Campitelli“. Via Orazio Coelite. 50-A. Pag. XV+570. 8°.

Perroy Père Henry. Le Christ Roi. Lyon—Paris. 1926. Emmanuel Vitte. Pag. 31. 8°.

Pohl. Dr. W. Religion und Wissenschaft. Mit kirchlicher Druckgenehmigung. Regensburg. 1923. Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz. Buch- und Kunstdruckerei A.-G., München-Regensburg. S. 88. 12°.

Preisker Herbert. Christentum und Ehe in den ersten drei Jahrhunderten. Berlin. 1927. Trowitzsch u. Sohn. RM. 8.50. S. VIII. u. 260. 8°.

Pribilla Max S. J. Um die Wiedervereinigung im Glauben. Freiburg i. Br. 1926. Herder. Pr.: M. 2.20. S. 80. 8°.

Przywara P. Erich. **Religionsphilosophie katholischer Theologie.** Handbuch der Philosophie. München und Berlin. 1927. Druck und Verlag von R. Oldenbourg. Mk. 5. S. 104. 8°.

Rimbault L. Outre—Tombe. Paris. VI. P. Téqui, libraire-editeur. Rue Bonaparte 82. 1927. Pag. 170. 32°.

Rivière Alba J. Saint Basile. Paris. 1925. J. Gabalda. Pag. 320. 8°.

Schmid, Dr. P., O. S. B. **Die menschliche Willensfreiheit in ihrem Verhältnis zu den Leidenschaften.** Nach der Lehre des hl. Thomas von Aquin. Engelberg. 1925. Verlag Ferd. Schöningh. Paderborn. S. VII. u. 356. 8°.

Sipos Dr. Stephanus. **Enchiridion iuris canonici.** Ad usum scholarum et privatorum. Pécs. 1926. Ex typographia „Halladás R. T.“, Pag. XIV+1019. 8°.

Sprenger V. A. **Conferentiae ad usum sacerdotum pro recollectione menstrua.** Taurini (Italia). MCMXXVII. Ex Officina Libraria Marietti a. 1820 condita. Pag. 467. 16°.

Stroppel Robert. **Liturgie und geistliche Dichtung zwischen 1050 und 1300.** Mit besonderer Berücksichtigung der Mess- und Tagzeitenliturgie. Deutsche Forschungen. Heft 17. S. XVII+216. 8°.

Ter Haar C. SS. R. Fr. **De Occasionariis et Recidivis.** Iuxta doctrinam s. Alphonsi aliorumque probatorum auctorum. Taurini—Romae. 1927. Ex Officina Libraria Marietti a. 1820 condita. Pag. XVI+449. 8°.

Tomaszewski Stefan. **Ruski epizod soboru lugduńskiego 1245.** Szkic historyczny. Lwów. 1927. Nakładem autora. Str. 32. 8°.

Tongelen, Dr. Jos. **Im Geiste des Evangeliums.** Hymnen und Predigten. Innsbruck — Wien — München. 1927. Verlag „Tyrolia“. I. Teil. Der Weihnachtskreis. Geh. S. 4. — RM 2.50. Halbl. S. 5.50. — RM. 3.30. S. 144. 8°. II. Teil. Der Osterkreis. Geh. S. 5. — RM. 3. Halbl. S. 7. — RM. 4.50. S. 162. 8°. III. Teil. Der Pfingstkreis. Geh. S. 7. — RM. 4.20. Halbl. S. 9. — RM. 5.50. S. 275. 8°.

Ubach Jos. S. J. **Compendium Theologiae moralis.** Vol. I. Friburgi Briscoviae. 1926. Herder. Num. XVI. e. 488. 8°. Geb. M. 10. — Vol. II. Friburgi Briscoviae. 1927. Herder. Num. XVI. e. 764. 8°. Geb. M. 14.50.

Verhaar J. P. **Tractatus de Sacramentis.** II. Ex annotationibus G. Van Noort. Sumptibus Societatis Anonymae Pauli Brand. Hilversum in Hollandia. 1926. Pag. 175. 8°.

Wickl Rupert, S. J. **Ein Büchlein vom Heiligen Geist.** Innsbruck. 1926. Marianischer Verlag. S. 105. 32°.

Wyels O. S. B. **Dom Franco de. Un Pionnier Anglo-Catholique de l' Union.** Irénikon. Collection 1927. Tome II. Pag. 30. 8°.

II

Вістник Станиславівської Епархії. 1927. Ч. 9—12.

Душпастирь. Ужгород, ул. Капітульна ч. 3. Ч. 6, 7, 8.

Записки Чина св. Василія Великого. Том. II. Вип. 3

—4. Зміст. I. Статті: Предтеча Ісидора. Петро Акерович, незнаний митрополит руський (1241—1245). (*Ст. Томашівський*). Київський Спас на Берестовім (*Вол. Пещанський*). Лаврів (*М. Голубець*). II. Матеріали: о. А. Коцак ЧСВВ. „Правила і наставленія“ (под. о. Г. Кинах ЧСВВ). „Візита“ дубенського монастиря СС. Василіянок 1818 р. (под. о. Й. Скрутень ЧСВВ). Катальог Прокураторського Архіву в Римі (под. К. Королевський). Життєписи Василіян (под. Й. Скр.) Посмертні згадки. III. Miscellanea. etc.

Літопис Українського Друку. Р. IV. 1927. Ч. 1—40.

Нива. Місячник посвящений церковним і суспільним справам. Львів, ул. Корняктів ч. 1. 1927. Ч. 5, 6, 7—8, 9.

Церква й Життя. Орган Української Автокефальної Православної Церкви. Видання Всеукраїнської Православної Церковної Ради. Р. Б. 1927. Ч. 2—3, 4.

Biblica.

Fasc. 2. M. J. Gruenthaler: Chaldeans or Macedonians? A Recent Theory on the Prophecy of Habbakuk. L. G. da Fonseca: Διαθήκη — foedus an testamentum? P. Joüon: Notes sur quelques versets araméens de Daniel et d'Esdras. J. Sonnen: Landwirtschaftliches vom See Genesareth. J. B. Schamberger: Propter quale peccatum morte punitus sit Onan? A. Vaccari: „Psalterium Gallicanum“ e „Psalterium iuxta Hebraeos“. F. Zorell: Der Gottesname „Šaddai“ in den alten Übersetzungen. E. Pover: A Corrective Note to a Recent Article on the „Logia et Agrapha Moslemica“. Recensiones. Nuntia rerum et personarum. Elenchus bibliographicus.

Fasc. 3. M. J. Gruenthaler: Chaldeans or Macedonians? A Recent Theory on the Prophecy of Habbakuk. L. G. da Fonseca: Διαθήκη — foedus an testamentum? J. Sonnen: Landwirtschaftliches vom See Genesareth. P. Joüon: Aba „vouloir“ en hébreu, „ne pas vouloir“ en arabe. H. Wiesmann: Die Textgestalt des 5. Kapitels der Klägelieder. J. M. Bover: „Ab hoc exivit proverbium“ (Gen. 10, 9). A. Deimel: Amraphel, rex Sennaar: ...Thadal, rex gentium. Recensiones. Nuntia rerum et personarum. Elenchus bibliographicus.

Bogoslovска Smotra.

Br. 3. Dr. I. A. Ruspini: Uzroci, koji umanjuju kaznenu ubrojivost i njihov utjecaj na kazne. Dr. J. Lach: Realistički nazori o spoznaji realnoga svijeta. Dr. Fr. Šanc: Sententia Aristotelis de compositione corporum. Dr. Stj. Bakšić: Marija — naša posrednica. Dr. fra D. Mandić: Kronološk. pregled života sv. Franje Asiškoga. O. J. Bošković: Žalost i radost u Kristui Prikazi etc.

Bogoslovni Vestnik.

Zv. 3—4. Razprave (Dissertationes). Grivec: Ob 1100 letnici sv. Cirila (Undecimo saeculo ab ortu s. Cyrilli exeunte). Lukman: Zephyrinos in Hippolytos. Ehrlich: Notranje razmere v anglikanski cerkvi (De interno statu ecclesiae anglicanae). Lukman: Markos Evgenikos o epiklezi (Marci Eugenici de epiclesi sententia). Prizpevki za dušno pastirstvo (Symbolae theol. practicæ): Sv. Vincentij Pavelski in bl. Ludovica Marillac (C. Potočnik). Moderen apostol (C. Potočnik). Nazadovanje porodov — znak kulturnega

napredka? (J. Ujeić). „Moška“ in „ženska“ morala? (J. Ujeić). Zoper nenravno slovstvo (F. U.). Action Française katoličanom propovedana (F. U.). Ali more škof duhovnikom prepovedati politično delovanje? (R.). Dokaz očetovstva s pomočjo preiskave krvi (R.). Komisija za avtentično razlogo kodeksa. Rimske stacionske cerkve (F. Ušeničnik). Za Kristusom! (C. Potočnik). Misli za pridige: 1. Marijino vnebovzetje. 2. Marijino rojstvo. Slovstvo (Litteratura) etc.

Commentarium pro Religiosis. Nr. 5—6—7.

Divus Thomas.

Heft 2. Dr. P. P. Wintrath: Der letzte Grund der Gewissheit (Fortsetz. und Schluss). P. H. Fleischmann O. S. B.: Das Unendliche in der Aufeinanderfolge. Dr. A. Landgraf: Der Gerechtigkeitsbegriff des hl. Anselm von Canterbury und seine Bedeutung für die Theologie der Frühscholastic. P. Mag. Gallus M. Manser O. P.: Das Wesen des Thomismus. Otto Karrer: Zu Prälat M. Grabmanns Eckehartkritik. Prälat M. Grabmann: Erwiderung. Kleine Beiträge etc.

Heft 3. Dr. P. M. Thiel O. S. B.: Immerwährende und neuere Philosophie als Lern- und Lehrstoff. Dr. G. Rohner: Der Messitus (Schluss). Dr. J. M. Schneider: Theologisches und Geologisches zur Lehre über das Alter der Menschheit. Dr. H. Spettmann: Der Sentenzenkommentar des Franziskaner-Erzbischofs Johannes Pecham (†1292). Literarische Besprechungen etc.

Divus Thomas.

Nr. 2. St. Bersani, C. M.: De voluntate Dei. G. M. Paris, O. P.: De natura donorum Spiritus Sancti. E. Neveut, C. M.: Valeur du repentir du pécheur. J. Le Rohellec, C. Sp. S.: Cognitio nostra analogica de Deo (cont. e. fin.). Raff. Petrone, C. M.: Atto e potenza nella processione delle Creature da Dio secondo l'essere soprannaturale (fin.). J. Benes: Valor „possibilium“ apud S. Thomam. Henricum Gandavensem, B. Iacobum de Viterbio (fin.). A. Rossi, C. M.: De theoria cognitionis a M. Sturzo prolata (cont. e. fin.). B. Botte, O. S. B.: Jean le Théologien. Operum iudicium etc.

Nr. 3. E. Hugon O. P.: Utrum primus homo habuerit scientiam omnium? P. Dulau C. M.: Spinoza philosophe et théologien. A. M. Pirotta, O. P.: De dualismo transcendentali in philos. s. Thomae. III (cont.). V. Bernardi: Se il sacrificio debba sempre essere in genere signi. F. Pergolesi: Personalità giuridica e cristianesimo. P. Castagnoli: Gli scolastici del secolo XIII e del principio del XIV. (Rassegna). Operum iudicium etc.

Échos d'Orient.

Nr. 146. V. Laurent: Les signataires du second synode des Blachernes (1285). M. Alpatoff: La Trinité dans l'art byzantin et l'icone de Rouvblev. D. Lathoud: Bulletin d'art byzantin et slave: I. Byzance et Russie. II. Bulgarie. III. France et Russie. IV. Vieille Serbie. S. Salaville: Bulletin serbo-croate-slovène. 1. Ouvrages généraux. 2. Histoire de la littérature. 3. Encyclopédie nationale. R. Janin: Les Mariavites et l'Orthodoxie. J. Lambe: Chronique des Eglises orientales. Bibliographie.

Nr. 147. N. Brounoff: L'église à croix inscrite à cinq nefs dans l'architecture byzantine. R. Janin: Autour du cap Aceritas. Etude historique et topographique (avec une carte). E. Goudal: La situation religieuse en Russie. C. Dalleggio d'Alessio: L'ascendance maternelle d'André Chénier à Chio et à Constantinople. G. Vuccino: L'Eglise de Grèce sous la dictature. V. Grumel: La bibliographie des acolouthies grecques publiée par Mgr Petit. V. Laurent: Notes critiques: I. Le Corpus des diplômes byzantins des Académies de Munich et de Vienne. Les regestes impériaux de 1025 à 1204. II. La correspondance de Nicéphore Grégoras publiée par R. Guillard. N. Brounoff: Nouvelles études archéologiques en Crimée. Bibliographie etc.

Ephemerides liturgicae. 1927. Fasc. 3, 4.

L'Europa Orientale.

Nr. 5—6. Alberto Berzeviczy: Per la verità circa la storia dell'Ungheria.

Ugo Cacopardo: Note sull'economia Albanese. *Sat Runa*: Gli attuali momenti politici nel Baltico. *Oscar Randi*: Nicola Pašić (cont. e fine). *Carlo Capasso*: La Polonia e la guerra mondiale (cont.). Rassegna Politica etc.

N. 7—8. *Maria Emilia Amaldi*: La Transilvania attraverso i documenti del conte Luigi Ferdinando Marsili. *Carlo Capasso*: La Polonia e la guerra mondiale (cont.) Rassegna Politica.

Franziskanische Studien. 1927.

Heft 1/2. *Schoengen Dr. M.*: Die Kloster des ersten Ordens vom hl. Franziskus im Königreich der Niederlande. *Grabmann Dr. M.*: Die kritische Ausgabe der Summa theologica des Alexander von Hales (Liber primus). *Klug O. M. Cap. P. Dr. Hubert*: Das Objekt unseres Verstandes und die okkulte Erkenntniskraft unserer Seele nach dem seligen Johannes Duns Skotus. *Licki O. F. M. P. N.*: Das Wirken des heiligen Johannes Kapistran in und für Österreich. *Kaiser J. B.*: Eine Regel des Dritten Ordens in deutscher Sprache aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhundertes. *Kantak Dr. K.*: Die Ostmission der polnischen Franziskaner-Observanten und die litauische Observanten-Provinz (1453—1570). *Schlager O. F. M. P. Dr. Patr.*: Zur Geschichte der Franziskaner in der Pfalz während der Neuzeit. Besprechungen.

Heft 3. *Ricking O. F. M. P. Dr. Ephrem*: St. Franziskus als Caritas-apostol. *Paffrath O. F. M. P. Dr. Th.*: St. Franziskus der Katholische. *Dau-send O. F. M. P. Dr. H.*: Franziskanisches in liturgischen Handschriften der Essener Münsterkirche. *Doelle O. F. M. P. Dr. F.*: Das Particularstudium der Sächsischen Provinz im Mittelalter. *Schmitz O. F. M. P. Dr. C.*: Das Regierungsverbot der philosophischen und theologischen Hausstudien in der Sächsischen Provinz vom Jahre 1805. *Oellers O. F. M. P. Dr. Pr.*: Wilhelm Killings wissenschaftliche Bedeutung. Besprechungen.

Gregorianum.

Fasc. 2. Articuli: *Hoceder E.*: Louvain et Rome. *Woodlock F.*: Englisch and American Modernism (2-a Pars). *Hanssens J. M.*: La définition de la liturgie. *Hoenen P.*: Inquisitions criticae in theoriam atomicam physico-chemicam eiusque valorem pro philosophia naturali. *Munzi A.*: Il valore del principio di contraddizione nella filosofia di Aristotele. Recensiones etc.

Fasc. 3. Articuli: *E. Elter*: Norma honestatis ad mentem Divi Thomae. *E. Hoceder*: Gilles de Rome et Henri de Gand sur la distinction réelle (1276—1287). *K. Frank*: Die Stellung der Gottesidee in der naturwissenschaftlichen Forschungsmethode. *A. Rozwadowski*: De problemate criterio-logico (2-a pars). Notae et disceptationes etc.

Irénikon. Nr. 3—6.

Mitteilungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin. Berlin und Leipzig. 1927. April.

Heft 1. *Dorošenko D.*: Entwicklung und Errungenschaften der ukrainischen wissenschaftlichen Forschungstätigkeit in den letzten fünfzig Jahren. *Dorošenko D.*: Ukrainsche Akademie der Wissenschaften in Kyjiv. *Mirčuk J.*: Ukrainsche Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg. *Mirčuk J.*: Ukrainsche wissenschaftliche Institutionen in der Tschechoslowakei. Das Ukrainsche Wissenschaftliche Institut in Berlin. *Zalozieckyj V.*: Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung über alte Kunstscheinungen in der Ukraine (1914—1927). *Mirčuk J.*: Ukrainsche philosophische Bibliographie der letzten Jahre (1921—1926). *Kuzela Z.*: Volodymyr Hnatjuk. Ein Nachruf.

Natio. Pismo poświęcone sprawom narodowościowym w Polsce. 1927. Nr. 1—2, 3—4, 5, 6, 7—8.

Nova Revija.

Br. 2. *Grabić o. P.*: Životna snaga Papinstva u kulturnom svijetu. *Eterović Fr. Dr. K.*: Dva pučka prosvjetitelja iz polovice XVIII. vijeka. Gra-

bovac i Kačić. *Vlašić o. Petar*: Ličnost Sv. Franje. *Berković fra dr. Petar*: Pitanje unije i franjevac Ivan Marković. *Knezović dr. o. Oton*: Gdje je težiste školskog odgoja? *Nardić F. L.*: Osuda političkog modernizma. Kulturni pogledi etc.

Orientalia Christiana.

Nr. 36. *Hausherr S. J. Irénée*: La Méthode d'Oraison Hésychaste.

Nr. 37. *Hofmann S. J. Georg*: Sinai und Rom.

Nr. 38. Libri recentiores. Ascertica: *B. E. Allo*; *Fr. Murawski*; *R. Plus*; Dogmatica: *J. Geisemann*; *P. Galtier*; *A. Guberina*; *L. Lercher*; *G. Picard*; *S. Gr. Mgr. B. Suciu*. Hagiographica: *S. Gr. Mgr. L. Petit*; *N. A. Klepinine*; *E. Skobtowa*. Historica: *N. H. Baynes*; *N. L. Cieszyński*; *F. Dvornik*; *B. Gładysz*; *N. Gregorius — R. Guilland*; *J. Kocijanec*; *Sp. Lampros*; *E. Massis*; *Xydius*; *Zbor „Stadler“*. Iuridica: Kanonicheskoе положение православной русской церкви заграницей. Liturgica: *N. Arseniev*; *C. Brennigen*; *N. Russnak*. Patristica: *G. Bardy*; *J. Bremond*; *L. P. Karsavine*. Philosophica: *L'Amme Russe*. Islamica: *A. Sanhoury*. Appendix: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum: Programma Examinum (Iunio 1927).

Przegląd homiletyczny.

Nr. 2. *Ks. W. Kosiński*: Teoretycy i twórcy szkół kaznodziejskich. *Ks. W. Czeccott*: Kapłan na kazalnicy. *Ks. Wł. Staich*: Marjańska literatura majowa w Polsce. *Ks. dr. Ad. Bięlecki*: Powodowskiego kazanie na pogrzebie Stefana Batorego. Ambona i życie etc.

Nr. 3. *Ks. dr. W. Kosiński*: Teoretycy i twórcy szkół kaznodz. św. Alfonsa Liguori. *Ks. dr. J. Korzonkiewicz*: Lekcja mszalna na uroczystość P. N. Jezusa Chrystusa-Króla. *Ks. Wł. Staich*: Marjańska literatura majowa w Polsce. *Ks. St. R.*: Znaczenie katechizmu konc. trydenc. w kaznodziejstwie. Ambona i życie etc.

Przegląd teologiczny.

Z. 2. *Ks. Eug. Dabrowski*: Pojęcie Trójcy św. u Cieszkowskiego. *Ks. Br. Żongółłowicz*: O kodyfikacji prawa kanonicznego (dok.). *Ks. A. Gadatnicki*: Zesłanie Ducha św. w świetle krytyki historycznej. *O. Fr. Marciniek*: Św. Alfons a probabilizm. *Ks. J. Jelito*: Ślady kultury ludów chętejskich w Palestynie. Recenzje etc.

Z. 3. *Ks. Szczep. Szydelski*: Anthropos mityczny. *Ks. Al. Żychliński*: O tak zwanej „Potentia obedientialis“. *Ks. Eug. Dabrowski*: Pojęcie Trójcy Św. u Cieszkowskiego. *Ks. A. Gadatnicki*: Zesłanie Ducha Św. w świetle krytyki historycznej. *Ks. Zygm. Baranowski*: Reformy małżeńskie Lutra. Recenzje etc.

Les Questions Liturgiques et Paroissiales. N. 3, 4.

Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses.

Nr. 2. *A. Causse*: Les origines de la diaspora juive. *H. Tronchon*: Renan et Israël. *Maurice Goguel*: Jésus et la tradition religieuse de son peuple. Etudes critiques etc.

Nr. 3. *A. Causse*: Quelques remarques sur l'idéal ébionitique dans les Testaments des douze patriarches. *Maurice Goguel*: Jésus et la tradition religieuse de son peuple (suite). *Anton Friedrichsen*: „Accomplir toute justice“. *Ch. Guignebert*: Contribution à l'étude de l'expérience chez Paul. *Eugène de Faye*: Que vaut la documentation patristique? Revue des Livres etc.

Nr. 4. *Adolphe Lods*: La chute des anges. *E. Lohmeyer*: L'idée du martyre dans le Judaïsme et dans le Christianisme. primitif. *T. Zieliński*: La morale chrétienne, troisième morale de l'antiquité. Discussions et Etudes critiques. *J. Hering*: Sub specie aeterni. *F. Sartiaux*: Le thomisme est-il une philosophie rationnelle? Revue des Livres etc.

Revue des sciences philosophiques et théologiques.

Nr. 3. *A. Lemonnier O. P.*: L'Esprit — Saint Paraclet. *G. Lacombe*: Les doctrines des Passagians d'après Prévostin. *M. D. Chenu O. P.*: Le „De conscientia“ de R. Kilwardby O. P. + 1279. Bulletins etc.

Nr. 4. *R. Bernard O. P.*: Mater divinae gratiae. *L. Denis, S. J.*: La question des Universaux d'après Jean de Salisbury. *M. D. Chenu, O. P.*: Notes de lexicographie philosophique médiévale. *N. Paulus*: A propos d'un „traité sur l'amour die Dieu“ XV-e s. Bulletins etc.

Rivista di Filosofia Neo-Scolastica.

Fasc. IV—V. L'insignamento della filosofia nei licei. *P. Rotta*: Il profilo del Cusano. *E. Chiocchetti*: L'estetica di G. B. Vico. *P. Rossi*: La teoria fisica di Duhem. *M. Crenna*: Isacco Newton e il suo contributo alla conoscenza dell'universo. *G. Zamboni*: L'elaborazione intellettiva dei dati sensibili secondo S. Tomasso e secondo Kant. *G. Bontadini*: La posizione del problema teologico. *Fr. Olgiati*: Il criterio distintivo nella storia della filosofia. Analisi d'opere.

Stoudion.

Nr. 2. Le rôle des Occidentaux dans l'ouvre de l'Union des Églises. III. (fin.). Métropolite *André Szeptyckyj*. † Arsenio (Pellegrini), archimandrita di Grottaferrata. *Cirillo Korolevskij*. Notizie etc.

Nr. 3. Le premiers temps de l' histoire du Collège Grec de Rome. I. *Cirillo Korolevskij*. Notizie etc.

Theologie und Glaube.

Heft 3. *Gregor v. Holtum O. S. B.*: Die Gaben des Heiligen Geistes im einzelnen betrachtet. *Holzhey, Dr. Karl*: Zur Exegese von 1 Kor. 36—37. *Fischer Cyril O. F. M.*: Gefährliche Kinderfreunde. *Müller, Dr. H.*: Beethovens Missa solemnis und das Motuproprio des Papstes Pius' X. über Kirchenmusik. *Schulte, Dr. Chrys. O. M. Cap.*: Zur Frage der Wiedergewinnung der Abseitsstehenden. *Wiesmann Hermann S. J.*: Der dichterische „Weit“ der Klagelieder des Jeremias. *Schulz, Dr. Alfons*: Wirklichkeit und Dichtung in der Frömmigkeit. Kleine Beiträge etc.

Heft 4. *Schulte, Dr. Chrys. O. M. Cap.*: Was können wir für die Pflege der Volksfrömmigkeit von P. Martin von Cochem lernen? *Gregor von Holtum O. S. B.*: Die Terminologie bez. der kirchlichen Aemter in der Apostelgeschichte, den Briefen des hl. Paulus und andern neutestamentlichen Schriften. *Kleinschmidt, Dr. Beda O. F. M.*: Die Blütezeit des Annakultes. *Schwentner, Dr. B.*: Ueber die Erteilung der allgemeinen Vollmacht zur Eheassistenz. *Kaupel, Dr. H.*: Eine neue Deutung der Feinde in den individuellen Klagesalmen. *Blaufuss Fr.*: Der Vorwurf der Proselytenmacherei. Kleine Beiträge etc.

Heft 5. *Peters, Dr. Norbert*: Joseph Feldmann. *Aloysius ab Immac. P. Conc. Ord. Carm. Disc.*: Ist der Text der 2. Redaktion des „Geistlichen Gesanges“ vom hl. Johannes vom Kreuz selbst verwässert worden, oder ist er apokryph? *Fischer Z. O. F. M.*: Junge Falken — Rote Falken. *Engel, Dr. Joh.*: Die Parabel von der verlorenen Drachme. (Lk. 15, 8 ff.). *Schulte, Dr. Chr. O. M. Cap.*: „Konkurrenz“ in der Seelsorge. *Hofmeister Fr. O. S. B.*: Die Briefzensur in den Klöstern. *Viegener Joh.*: Krüppelfürsorge. Kleine Beiträge etc.

Theologische Quartalschrift.

1927. H. 1—2. *Stoltz E.*: Die Patrone der Universität Tübingen und ihrer Fakultäten. *Feckes K.*: Gabriel Biel, der erste große Dogmatiker der Universität Tübingen, in seiner wissenschaftlichen Bedeutung. *Zeller J.*: Die Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen im Jahre 1817. *Lösch St.*: Die katholisch-theologischen Fakultäten zu Tübingen und Gießen (1830—1850). *Funk Ph.*: Ein literarisches Porträt von Kuhn, Hefele und Aberle in zeitgenössischen Briefen.

H. 3. Abhandlungen: *Baur Chr.*: Chrysostomus in Genesim. *Geisemann*: Christus und die Kirche nach Thomas von Aquin (Schluß). Besprechungen etc.

Theologisch-praktische Quartalschrift.

Heft 3. Die theologische Vorbildung des Priesters. Von *Dr. L. Koppler*, Linz (Schluß). Spendung der heiligen Sakramente bei den Orientalen.

Von *P. Fr. Dunkel C. M.* (Fortsetz). Eine große Gefahr und eine große Aufgabe. Von *Dr. F. Mack*, Konviktsdirektor, Luxemburg. Das Abstinenzgebot. Von *B. van Acken S. J.* Trier. Christus, Stifter der Kirche. Von *P. Dr. Fr. Reisinger*, Ried, (Innkreis). Wie bringe ich meine Pfarrkinder in den Sonntagsgottesdienst? Von *P. Joh. Capistran O. M. Cap.*, Immenstadt. Dauer der Mission. Von *P. Fr. Gnam C. Ss. R.*, Gurk (Kärnten). Israels Aufenthalt in Aegypten im Rahmen der Profangeschichte. Von *Dr. H. Stieglecker*. Priesters Mühen um die Heidenmission. Von *P. B. Danzer O. S. B.* St. Ottilien (Oberbayern). Friedrich Ozanam, ein moderner Leienapostel. Von *P. Jos. Hektor O. M. J.*, Immaculatakloster Teplei (Böhmen) Ueber die Definierbarkeit der Lehre von der leiblichen Himmelfahrt Mariä noch einmal. Von *Dr. J. Ernst*, Bamberg. Pastoralfälle. Mitteilungen etc.

Heft 4. Mehr Vertrauen! Von *Otto Cohausz S. J.* Spendung der heiligen Sacramente bei den Orientalen. Von *P. Franz Dunkel C. M.* (Schluß). Israels Aufenthalt in Aegypten im Rahmen der Profangeschichte. Von *Dr. H. Stieglecker* (Schluß). Christus, Stifter der Kirche. Von *P. Dr. Franz Reisinger*, Ried im Innkreis (Schluß). Die sogen. „neue Wiener Richtung“ in der Sozialpolitik. Von *Dr. J. Biederlack S. J.* Die grosse Münchener Volksmission 1926. Von *P. Alois Bogrsucher S. J.*, „Volksmissionär“, Wien. Moderne Tänze. Von *B. van Acken S. J.*, Trier. Die Wiedererweckung des Sohnes der Sunamitin durch Eliseus. Von *Dr. Karl Fruhstorfer*. Meine Erfahrungen mit meinem „Pfarr-Totenkalender“. Von *Franz Singer*, Pfarrer in Kreuzen, Ob-Oest. Pastoral-Fälle. Mitteilungen etc.

Zeitschrift für katholische Theologie.

Heft 3. Abhandlungen: Ergebnis der Kontroverse über die thomistische Konkurslehre. (*J. Stufler*). Der geistige Charakter der jüdischen „Reichs“-Erwartung. (*F. Schlaggenhaufen*). Kleinere Beiträge: Das Horn im Kult des Alten Testamentes. (*A. Eberharter*). Petrus Lombardus und Thomas von Aquin über die Natur der caritas. (*J. Stufler*). Das Privilegium des Trognus und die Sixtusbibel. (*C. A. Kneller*). Rezensionen etc.

Heft 4. Abhandlungen: Der geistige Charakter der jüdischen „Reichs“-Erwartung (Schluß) (*F. Schlaggenhaufen*). Die römische Märtyrin Agnes. Geschichte. Legende, Monuments. (*H. Grisar*). Kleinere Beiträge: Das Verhältnis von Kirche u. Staat bei Franz von Vitoria O. P. (*J. Biederlack*). Schlußbemerkungen zur Kontroverse über Molinismus und neutrale Vernunfttheologie. (*J. Stufler*). Alonso de la Fuente und die Exercitien. (*C. A. Kneller*). Aus der Welt des neueren Okkultismus. Eine Literaturschau. (*A. Gatterer*). Rezensionen etc.

Печатається за дозволом гр.-кат. || Редакцію веде: о. Др. Й. Сліпий.
Митр. Ординаріяту у Львові. || Red. curam gerens: Dr. Jos. Slipuj.

В адміністрації „Богословії“ Львів, Коперника 36

можна набути:

[In administratione „Bohoslovia“ (Léopol, Kopernik 36)
veneunt libri:]

Богословія т. I. (Bohoslovia vol. I.)	2 Dol. a.
” т. II. (” vol. II.)	2 ” ”
” т. III. (” vol. III.)	2 ” ”
” т. IV. (” vol. IV.)	2 ” ”
” т. V. (” vol. V.)	2 ” ”

Видання „Богословії“ (Ed. „Bohoslovia“):

1. Dr. Jos. Slipyj: De amore mutuo et reflexo in processione Spiritus Si explicanda p. IV + 29. 8° — $\frac{1}{2}$ Dol. (3 зол.).
2. o. Др. Г. Костельник: Границі вселенної. (Dr. G. Kostelnyk: De finibus universi) ст. 61. 8° — $\frac{1}{2}$ Dol. (3 зол.).
3. Dr. A. Landgraf: Partes animae norma gravitatis pescati p. 54. 8° — $\frac{1}{2}$ Dol. (3 зол.).
4. o. Др. Й. Сліпий: Св. Тома з Аквіну і сколястика ст. 76. 8° (Dr. Jos. Slipyj: De S. Thoma Aq. atque theolog. et philosophia scholastica) — $\frac{1}{2}$ Dol. (3 зол.).
5. Dr. Theod. T. Haluščynskyj OSBM: De ucrainis S. Scripturae versionibus p. 22, 8° — $\frac{1}{4}$ Dol. (2 зол.).

Праці Бог. Наук. Товариства (Opera Theologicae Societatis Ucrainorum):

- T. I. vol. Св. свящ. Йосафат Кунцевич (S. Josaphat Kunccevyc) — матеріали і розвідки з нагоди ювілею зібрав о. др. Й. Сліпий... ст. 261, 8°. ціна 2 Dol. (14 зол.).
- T. II. Dr. Jos. Slipyj: De principio spirationis in SS. Trinitate p. VIII + 120. 8° — 1 Dol. (7 зол.).
- T. III. o. Др. Спиридон Кархут: Граматика української церковнословянської мови (Grammatica linguae ecclesiasticoslavicae ucrainicae), ст. XIX + 284, 8° ціна 2 Dol. (15 зол.).
- o. Йосиф Сліпий: Богословське Наукове Товариство і його статути ст. 19. 16° — 35 сот. (5 ст. а.).

„Bohoslovia“ quater in anno (praeter „Summaria“ semper unum alterumve articulum latine conscriptum continens) prodit.

Annua subnotatio pro externis regnis $2\frac{1}{2}$ Dol. am.

Litterae mittantur:

„BOHOSLOVIA“, Léopol (Lemberg), Kopernik 36.

Чи Ви вже стали членом Богословського Наукового Товариства? - - -
Річна вкладка виносить 2 дол. ам.,
- - - вписове 40 цт. ам. - - -
Зголосення приймає секретар Т-ва
- - - Львів, Коперника 36. - - -

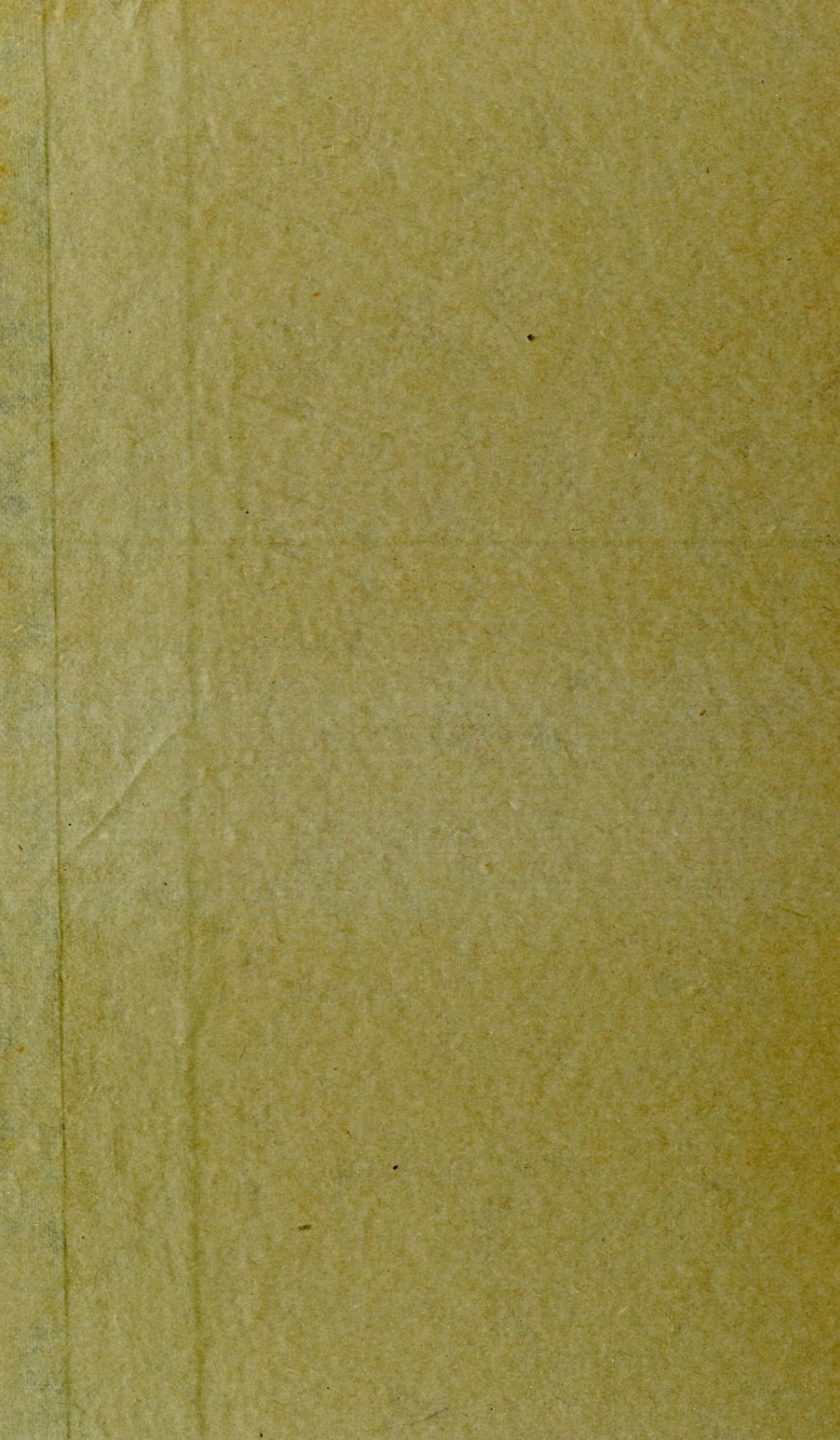
Передплата на „Богословію“ в краю **2 дол.** річно.

Члени БНТ дістають „Богословію“ даром.

0095

1927

187

960

ИП-22.684

5-1-4

1927 БІБЛІОТЕКА

НАУКОВОГО ТОВ. ІМ. ШЕВЧЕНКА.

III

085/У

3085

БОРОДА

Р. А.