

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Институт за балканистика при БАН

ТЪРНОВСКА КНИЖОВНА ШКОЛА. Т. 8

Осми международен симпозиум, Велико Търново, 14—16 октомври 2004 г.

---

## ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ НА ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ

(По увода на житието за св. Йоан Рилски)

Димитър КЕНАНОВ (Велико Търново)

Историята на християнското монашество се отброява от IV век, епохата на прехода от езичество към християнство в Римската империя. Когато Църквата от гонима става държавна и официална, множеството съставящи я хора започват чрез нея да обосновават склонностите си към богатство и разкош, към първенство и изгода в общественото устройство. По примера на пустинника св. Йоан Кръстител и Предтеча монасите настояват за духовна бдителност, изобличават формалното приобщаване към Христовото учение, чийто основополагащ принцип е нравственото преобразяване и покаянното, окончателното излизане от греховните състояния. Поради космическата духовна бран, която преоткрива св. апостол Павел (Ефес. 6:12), цялостно поправяне на обществото не настъпва. Бидейки израз на протест срещу обвързването на Църквата със съсловни и политически интереси в светския и държавния живот, напускането на мирския свят не е бягство от съблазните в него, за да се изпълняват Христовите повеления. Напротив, първите монаси — св. Антоний Велики, св. Макарий Велики и техните последователи имат за съзнателна, предизвикателна цел — да излязат на бран с дявола и да го победят: „Гробниците в Египте устраивались в пещерах, и по тогдашим представлениям это было место, где царят тьма, смерть и диавол. Также и пустыня — место, где нет источника жизни, воды — была обиталищем диавола. Уносящего на себе грехи Израиля „козла отпущения“ выгоняли в пустыню, где ему предстояла смерть. Иисус Христос удалился в пустыню для молитвы и поста, подвергся там искущению диавола и победил его. Таким образом, гробницы и пустыня обозначали присутствие злого духа, и именно туда направлялись монахи: не для спокойного, мирного, созерцательного существования, а на страшный бой с князем мира сего. Поэтому богослужебные тексты в дни поминовения святых аскетов часто говорят о том, что „пустыня процвете“. Имеется в виду и духовное, и материальное процветание, ибо, поселяясь в пустыне, монахи помимо духовных под-

вигов занимались земеделием, и их усилиями сухая земля, прежде завоеванная „человекоубийцей диаволом“, начинала приносить плоды человеческих трудов, — так осуществлялось начало Царства Божия“<sup>1</sup>.

По тесния път на спасението, посочен от отците на пустинята в Египет, тръгва и св. Иван (Йоан) Рилски, първият български и славянски подвижник в полето на аскетизма и демоноборчеството. В България няма пустини, но има нелюдими места в планините, сред които е „Рилската пустиня“.

За да се разбере богословският смисъл на Евтимиевия житиеписен текст, следва да се припомни още и извънредно важната особеност на православието: „Христианская вера предполагает личный опыт общения с Богом. <...> В истории восточного христианства мистическое созерцание Бога и богословие всегда находились в тесном сооношении, никогда не упраздняя друг друга. Поэтому и богословие на Востоке не превратилось в сухую науку, в то время как западное богословие приобрело схоластический характер и сделалось наукой в Аристотелевом смысле слова — наукой, в которой посылками являются Священное Писание (у католиков также и Священное Предание), на основании которого можно делать строго логические построения и выводы. Мистики, не изучавшие Аристотеля в глазах западных богословов не заслуживали ни серьезного внимания, ни доверия, и их популярность среди „простых верующих“ считалась хотя и вполне объяснимой, но опасной рациональному уму.<...> Со своей стороны, восточные отцы не отрицали силы разума в богословии, однако среди них господствовало убеждение, что видение Бога достигается посредством очищения и аскетического усилия, что Бог Сам открывает Себя глазам верующего, что богопознание не предполагает обязательного участия интелекта. Отсюда и почитание святых, и доверие к мистическому опыту.<...> Церковный авторитет епископов в области определения истины не исключает возможности того, что истина можно открыться любому верующему.<...> Православие можно уличить в логических противоречиях, но они отражают тот факт, что вся наша вера, как и сама жизнь, пронизана антиномиями.<...> Православная Церковь не делала попыток „механизировать“ истину и духовные дары и всегда избегала упрощения сложного соотношения между свободой личности и дарами Благодати, подобного, например механической концепции непогрешимости папы римского“<sup>2</sup>.

Бог се открива и на изпълнения със силна вяра беден български пастир Иван от селцето Скрино. Той според най-старото предание „не притежавал нищо освен един брат и един вол“. В случая неизвестният автор на Народното житие отразява душевността на българина земеделец, който не може да си представи живота на човека без неговия неотменен помощник в труда — воля, заслужено възприет и в устното народно творчество. Следващите житиеписци Георги Скилица и Патриарх Евтимий

няма да се доверят на това твърдение — според тях единствено бъдещият рилски пустинник взема не воля и звънела, а „кожената дреха“ (Бит. 3:21), която е битова подробност и дълбок библейски символ. Като се опира на светоотеческото наследство (Исаак Сирин, Йоан Лествичник, Григорий Богослов, Симеон Нови Богослов и др.), търновският светител Евтимий решава с изобразителните средства на духовния реализъм да опише душевния свят и развитието на светеца в копнението му да възстанови у себе си Божия „образ и подобие“ — първото, архетипното състояние на Адам преди грехопадението.

Намерението на житиеписеца е обявено в първата фраза (*περιόγος*) на реторическия увод. Тя е разположена в пределно усложнената графика на словесна плетеница, която едновременно разединява и съчетава думите с цел да бъде откроен техният смисъл. За да бъдат ясно обособени и стилистически противопоставени на естествената, говоримата неизкусна реч, ритмическите редове (колони) на периода завършват най-често с глаголни форми<sup>3</sup> (при сложните — спомагателният глагол быти е инверсиран), с причастия или стилистически симетрии (Д. С. Лихачов) — *λέκτινεψ* <...> и *νεράδινεψ*. От ключово значение за правилното разчитане и превеждане на реторически кодираната фраза е словосъчетанието *начало-превеждане на образъ*, което отвежда към „Слово за пастиря“ (5:4) от „Небесна Лествица“ на преп. Йоан Лествичник — *ἀρχέτυπον εἰκόνα*.<sup>4</sup>

Пред нас се открива неочеквана възможност чрез метатекста на „Лествицата“ да изясним писателския план на светителя Евтимий: по силата на своите възможности, на дадения му дар (талант) от Бога, с всеотдайно усърдие той се заема да опише житието на св. Йоан и като архетипна икона да го постави пред добротолюбците за въздигаща ги духовна облага (полза):

Бълготък оубо кто налиъ поносиль бы  
тако не тъччж о добрыих лѣнивѣ имащимъ и нерадивѣ,  
иж и завидащимъ единоплеменным добрыихъ причастїв,  
аще мѧчаніемъ блаженнаго Іѡанна житїе прѣкиши выхшам(ъ),  
и не въсѣцѣмъ тъчаніемъ, по възможномѹ налиъ написано,  
такоже началообразъ прѣдложили  
иже добрыя желажимиъ и ревнважими добродѣтѣли  
на нас(ъ) (и) сице прежде иныхъ ползи въсходащи.<sup>5</sup>  
Уместно, прочее, всеки укорил ни би,  
че не само за доброто лениви сме и нерадиви,  
но (че сме) завиждащи на единоплеменниците  
за причастието им в доброто,  
ако тихомѣлком на блаженния Йоан житието подминали бихме,  
а не с всичкото си усърдие и сила (колкото Бог ни е дал),  
да го напишем

*и като първообразна икона да го поставим  
пред копнеещите доброто и ревностните в добродетелта,  
за нас, преди другите (да бъде) от полза възтигаща.*

Очевидно много по-достъпно е разчитането на съдържателното послание в първите 3–4 ритмически реда. Бидейки същински народо-психолог, Патриарх Евтимий представя общочовешкото отрицателно свойство – завистта като българска черта: българите не само са небрежни, лениви в приобщаването си към доброто, но те завиждат на сънородника си Йоан за неговото съпричастие и съучастие в доброто, в ревностното му движение към Бога. Завистта подтиква българите да отдават на забрава примера, житието на благочестивия си съгражданин<sup>6</sup>. В измеренията на първообразното (архетипното) битие и чистота преди грехопадението е протекъл земният отрязък от живота на св. Иван, който сега и навеки е в пакыкътїй (Мт. 19:27) сред „духом съвършените“ граждани на небесния Йерусалим. Предлаганото житие пресъздава първообразното земно битие на светеца, то е словесна първообразна икона по художествения си език, четена и съзерцавана с ум и сърце от ревнителите на добродетелния живот. Със смирение по силата на личните си възможности, на дадения му дар (талант) от Бога и с всеотдайно усърдие светителят Евтимий тръгва да изпълни писателската си цел, тъй като на Бог е угодно, което е по силата, възможностите на человека (по възможномѹ, κατὰ δυνατόν) – *εγώ λογεωνο (φίλον) εс(ть), еже по силѣ*<sup>7</sup>.

Краят на първия реторически период е начало и на втората фраза. Тя подхваща ключовия мотив за духовната полза от преодоляното премълчаване, от преодоляната забравеност на житието за рилския отшелник, в когото са събрани всички добродетели:

*Иже добръдъл желажими и ревноуждими добродѣтели  
на нас(ъ) (и) сице прежде иных(ъ) ползи въсходлиши.  
окило оубо подражаніе илиющоу  
за еже въ немъ въсѣхъ добродѣлни сътеченіа,  
не малж же обаче могжще  
иже на негъвъзраждими приложити ползж (ЕК. 6).*

Повествователят (настъ) смята себе си и възприемателите си за част от людете, които са усърдни в доброто, в добродетелите. Въведената чрез повторителни (стилистически) симетрии група: *иже добръдъл желажими и ревноуждими добродѣтели* е съотнесена в своята противоположност – хората, които не съзират, не желаят добродетелите. И към двете групи е обърнато житието на светеца, преизобилно за ползотворно подражание. Добротолюбивите и усърдните с добродеяния ще вървят изцяло по стъпките на великия боголюбец, но не е маловажно и безполезно (приложити ползж), ако с малко се подражава на светеца или дори след като се чуе за него, да се понесе нещо полезно от неговия пример:

Доволно еш таковое въдѣть житїе не тъчїж иже съ мнозѣмъ трудом по стопали послѣдствоуѫщимъ великомоу къ подобиѣни възвѣсти славѣ привлѣкшіих сѧ богови, иж и иже въ малѣ оуко того житїя подражавши доволенъ приложити оуспѣх; не тъчїж же, иж и тѣмъ, иже просто въ слѹсѣ вывши мъ, не непричастенъ, ползы вина въдѣт.

Твърде важно за св. Евтимий Търновски е преобразявашото въздействие на слушаното житие върху нерадивите и ленивите към добродетелите. Подобно на водните капки, слушаните думи и изобразяваното от тях житие накапват любов, умилително съпреживяване. Пазена в паметта, любовта като жило пробожда огрешения вътрешен, духовен мир на слушащите и ги подстрекава малко по малко към подражание:

Можетъ и тъкмо слышимо, своя иска пакъ любовъ  
въ слышажшиихъ дъшахъ, и паматъ хранимио, такоже нѣкое жжло  
быти и по малоу подстрѣкати тѣхъ къ подражаний.

От раждането си на този свят до успението си светии като Иван Рилски изцяло и пълно, на дело живеят с повелите на Христос, изпълняват Неговото учение за спасението и помиряването на человека с Бога. Да вървиш по стъпките на светиите, означава да подражаваш, да следваш Христос. Затова няколко пъти св. апостол Павел ще призовава: *Подражатели ли нѣ вывайте, такоже и азъ Христъ (ицилтати тою Христою)* (1 Кор. 11:4; 4:16; Филип. 3:17). За да се запомни трайно и да стане водещ житейски принцип, ключовото понятие *подражание* се повтаря пряко трети път в обобщаващата фраза за възприемателите, подредени сега в две групи — слушащи (безразлични към добродетелите люде) и подражаващи на св. Ивановото житие, съизповядващи го с дела, т.е. съпovѣдоуѫщимъ таѣ:

Елма швонъ, съпovѣдоуѫщимъ таѣ како и слышажшиимъ, прилагаетъ сѧ доуѫшевнаа пица и лѣчва къ спасенїв таковое житїе таитъ сѧ, и Богъ єго ради прославитъ сѧ (1 Цар. 2:30), равиж швонъ миа потрѣбъ и тъщанїе, — швѣмъ оуко еже ни мало что оставити полезно, швѣмъ же неподѣлно проходити, паче же, силь же и шнѣмъ, къ подражаний тъщати сѧ.

Житието на светия рилски пустинник е душевна храна и спасително лечение (доуѫшевнаа пица и лѣчва къ спасенїв). Ритмичният рисунък на стилистическата симетрия налага да се осъзнае ценностното свръхзначение на доуѫшевнаа пица, допълнително изяснена в следващия реторически период чрез контрастен сблъсък с *вешестъвни* и *текѫщи* пици тѣлесни:

Безнѣстнѣши еш въдѣть, еже о вешестъвни и текѫщи пици тѣлесни въсегда творити намъ промышленїе, тако множайшее намъ въводащи (вшдащи) о тъщанїе, паче же и влще лѣкви тѣ приемати къ пици попалъзажшимъ сѧ. о невешестъвни же и неистъцили и доуожъ ползоуѫщи и винъ прѣвыважющи ни же мало попеченїе творити, гладемъ вожестъвнымъ своя доуожъ тажъ (Пс. 106:5) прѣзирадже.

С определението *невешестъвни* към пици, *неистъцили* и душъ ползоважий и винъ прѣвыважющи се досяга проблемъ за духовното битие на

праведниците така, както се повествува за жителя на Небесния Йерусалим св. Йоан Лествичник в житието му от инок Даниил:

И еже никъ ижеож и нетленнож пищеж питажи въсечюднаго, <...> есть во и тъ никъ въ немъ <...> насыщаж сѧ чловествомъ невеществъни". ненасытнаго и невидимаго добротож зра мысленномоу очиа оумолъ тъчж радоуж сѧ, достойнаа потовъ прїемъ въздаанія<sup>9</sup>.

С метафората символ „нетленна, невеществена храна (пища)“ се изразява как се осъществява честта въздаание, давана само на светиите, на „духомъ съвършените праведници“ (Евр. 12:23) в Небесния Йерусалим — да се приобщават по причастност и да зрят (*υεωρία*), да гледат с невеществено сетиво, с окото духовно на ума сиянието и красотата на непристъпната по същност неземна Светлина, която е Бог и в която живее Бог. За началото на благодатното преображение пише св. Евтимий, когато говори колко безценна е душевната храна, която поднася житието на св. Иван Рилски. Душевната храна променя душата, тя започва да се о-духовъроява, да става достойна, световидна приемница на Духъ иже шт БГа, иже шт БГа дарованнаа: <...> дховнаа дховными срадзеждающе, дшевенъ же человѣкъ не прїемлетъ иже Духъ Бжія (1 Кор. 2:13–14).

Веществената храна (пища) е благословена, когато е в рамките на мярата (*μέτρον*) — тогава тя не е преграда за спасителен душевен прелом. Щом обаче се разруши мярата многократно (паче же и влще лѣкры), душата остава без награда, въздаание (*възмѣстнѣши*), т.е. тя се лишава от душевна храна. Душата се топи (Пс. 106:5) и изпитва божествен глад, отчуждава се, отдалечава се от съпричастното приближаване до Бога (приближъши сѧ когови; шт Бога искрънно)<sup>10</sup>.

Сега вече идва ред на молитвеното призоваване за благодатно съдействие от Бога и Неговия светия, тъй като само тогава няма да се допуснат грешки дори от незнание в житийната словопис и възприемателите няма да бъдат ощетени, а ще придобият висока духовна облага:

Се оуже, лже о ономъ погѣсти начало наинъ творящими, саможъ призвати оубо вѫдѣть оного благод(ѣ)тъ, лже шт Бога искрънно тъ приятъ обилинъ, тако да не шт ненаоученіа погрѣшиши искомое, ржкама възнакама такоже глаголет сѧ (1 Цар. 4:18) свѧщенныимъ касажище сѧ и паче достоинства иже оного погѣдоужище, тако да не линее слышателя отъщетилиъ, лоучшиихъ ползъ штаватъше.

Извънредно важно е за Патриарх Евтимий да се помни и почита св. Иван Рилски. Предпоследната антиномична фраза на увода подхваща началното настояване да не се забравя, да се паметува животъ образец на рилския подвижник. Паметта за него не заслужава да бъде отпратена в дълбините на забравата и доказателство за това е пълната отчужденост на светеца от привлекателните съблазни на „долното, тленното и течащото“ земно битие и всеотдайната му грижа (попечиї) да постигне, — придобие и опази (вънимаше) първозданното достойнство на човека —

да се завърне горе при Бога през разтворените двери на небесния град Йерусалим:

Ище въо душнимъ и тлѣжшимъ понѣ и мало оумомъ вънималъ бы бож(ъ) ствѣнишъи съ мажъ и о нѣкъсомъ земнѣмъ творилъ бы попечнѣе, въ скорѣ тогъ мимотеци хотѣхъ памѧть и забвениѧ штеслати глажинамъ; елма же прѣдредченна въсѣ долъ оставль, горнемъ вънимаше ѿтчествѣ, свободномъ и безбѣдномоу и тврѣдомъ, и въсѣкъмъ образомъ тъщаше съ ѿбщааго постигнити штца и съдѣтелѣ, иажда и намъ также о немъ шт чисти съпогѣдати (ЕК. 6—7).

Вместо прякото название Небесен Йерусалим, за да се открои свръхестественото, божественото му духовно битие (пакыбытие), е избрана поетическата сила на перифразата с инверсирано натрупване на епитети („свободно и безбедно, и твърдо“), разделяне на епитета от определяемото (горнемъ вънимаше ѿтчествѣ)<sup>11</sup>.

Кръговата композиция на уводните текстови структури се увенчава в последната фраза с повтарянето на ключовите понятия (по лѣпотѣ, т.е. уместно, прѣто рѣкностъ):

Иже въ иже прѣжде насъ не хытре нѣкако и гржеѣ съписаша, сїа мы по лѣпотѣ, такоже ключимо есть, оуерѣдно съпогѣдати потъщаши сѧ, извѣстно вѣдалице, тако также о ѿтци постѣсть веселити обыче ѿщелюбезныхъ доуша, и къ рѣкности въздвизати лоучьши (ЕК. 7).

Старите жития на св. Иван Рилски не са притежавали художествена убедителност — те са безизкусни (не хытре) и груби по език и затова се налага чрез уместност и премереност (μѣтрон) на речевия изказ да се представи и се изобрази душевната чистота, в която е протекъл земният живот на светеца.

Загатната е писателската програма на Патриарх Евтимий, която напомня за подобно оценъчно отношение към старите жития, проявено от блаж. Симеон Метафраст (Х век). Под общото заглавие „Метафрази на Симеон Логотет“ неговите жития се установяват като четива в Йерусалимския устав, въведен в Българската църква през XIV век. Оттогава са известни старобългарските преводи на Метафрастворите жития, включени във Великите Търновски Чети-Минеи от Евтимиевата епоха.

Подобно на блаж. Симеон Метафраст, и търновският първосветител съумява с уместно и витиевато (пространно) красноречие (πрѣтоўсѣς тоў лѣгou πеріволѣс) да завърши, да изтъче (ἐξѹфачe) съчиненията (συгърафмѣтѡн) за светиите, почитани от българите. Старите жития внимателно се поправят. Речевите обрати (σхѣма), ритмическата организация (ρуѳмоn), стилът, формата (ідѣон) на новите текстове съответстват точно на предмета — характерите (τа ѩмѣ) и живота (βίouς) на светиите<sup>12</sup>.

За разлика от ясния, чистия метафрастов стил „словесно везмо/плетение словес“<sup>13</sup>, художественият език на Патриарх Евтимий принадлежи на усложнения емоционално-експресивен „небесногласен“ стил „плете-ние словес/словесно везмо“. Както насладата от красотата на природата за християнина не е наслада сама по себе си, а умилително разчитане и преоткриване на Божието всеприсъствие, така и красотата на художественото слово не се побира само в реторическата, естетическата наслада (ἡδονή γλυκύτης). Благообразната красота на думите проправя трудния път към богопознанието, пробужда духовното око на човека праведник, за да се подготви да умосъзерцава благата небесни. Като писател светителят Евтимий копнее за Божия дар на ангелското небесногласие, понеже само с него може да се разкаже уместно за подвига на христолюбците, за блажената пълнота в бъдещия живот, отреден на праведниците след второто Христово пришествие:

Яще небеснии ижели вищими лзыкъ, въ лѣпотѣ вѣджаща шна  
сказовали вищими съ вѣсѣкоѫ сладостїj, зѣвш оѹслаждаджющ  
и проливаюѫ въ житеискиѧ веши (ЕК. 27).

Така Патриарх Евтимий пише в увода към житието на еп. Иларион Мъгленски. Веднага след това той прави уговорката, че небесногласният език е постигнат само по Благодат, а той като писател вещае, показва и съзерцава (съзъщовати) по възможностите на сестиното човешко познание (тѣлесное чювство), което не може да изрази нетленното и неизречимото (нетлѣннаа и несказанаа) небесно, духовно пакъытие. То се изрича тайнствено и извън думите в пространството на Вярата. Призовава се молитвено сниз-хождението на Благодатта, в която духом пребивава и изповядва еп. Иларион с ясното творческо съзнание за невъзможността на човешката реч, на словесния духовен реализъм да постигне съвършена, свръхезикова уместност:

Если же сїжь благод(ѣ)ти не сподобиши сѧ, шна (т.е. вѣджаща)  
вѣщаешь, также тѣлесное чювство вѣсть съзъщовати.

Невъзможно въ тѣлѣномѹ чювствѹ вѣдь нетлѣннаа и несказанаа,  
вѣрој же тѣчїj прѣемлема съказовати. Единомѹ въ вѣдѣть  
тѣчїj оѹдобъ та повѣдати Иларіоѹ, иже и доушеч и чювствомъ та  
обилие наслаждаджромѹ сѧ. Еговж и(ы) иже призвавше благод(ѣ)ти,  
иже и не по лѣпотѣ, обаче по възможномѹ того съпогѣмы дѣланіе  
и житїe (ЕК. 27–28).

Патриарх Евтимий Търновски е велиъкъ художникъ словѣнскиихъ писменъ (Константин Костенечки)<sup>14</sup> и владее човешкото изкуство (технология, хитроречие) на словописането. Бидейки истински християнски писател, той не забравя, че художествената сила на красноречието е благодатен дар Господен. Природата, Творението са отражение на божествената красота. Целта на благодатното литературно творчество е да се изследват

човешките характеристи доколко те са вписани в измеренията на духовната чистота и красота и доколко човекът подражава с думи и дела на Иисус Христос.

## БЕЛЕЖКИ

<sup>1</sup> Вж. протоиерей Иоанн Мейендорф, Введение в святоотеческое богословие. Изд. 2-е, исправленное и дополненное, Клин, 2001, 138–139, 235.

<sup>2</sup> Протоиерей Иоанн Мейендорф, Введение..., 385–386, 389.

<sup>3</sup> Изискване на гръкоезичния реторически вкус според С. С. Аверинцев. Вж.: История всемирной литературы, т.1, М., 1983, с. 503.

<sup>4</sup> Вж. Кенанов, Д. Славянска метафрастика (с приложение на житие за св. Сава Сръбски), ИК „ЖАНЕТ-45“, Изд. „ПИК“, Пловдив – Велико Търново, 2002, 250–252.

<sup>5</sup> Kałužniacki, E. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius. Introd. – Dujčev, Wien, 1901, London, 1971, S. 5. Нататък – (ЕК). За Евтимиевия агиографски стил вж. Измирлиева, В. Жанрови трансформации в агиографската проза на Патриарх Евтимий. Връзката увод – жанрова концепция. – Старобългарска литература. Кн. 23–24, С., 1990, 13–33.

<sup>6</sup> Срв. Патриарх Калист, „Житие на преп. Григорий Синаит“: „Завистъ есть жало лукавого духа, отец клеветы и печаль по поводу чужих успехов“. Соколов, И. И. Лекции по истории греко-восточной церкви. Т. II, Изд. Олега Абышко, СПб., 2005, с. 160. Срв. Кенанов, Д. Славянска метафрастика..., с. 250, бел. 6. За осъдителното премълчаване на св. Герман Светогорец тук се посочва началото на житието му от Патриарх Филотей.

<sup>7</sup> Из словото (епитафията) за св. Василий Велики от Григорий Богослов. Вж. Кенанов, Д. Славянска метафрастика..., с. 49 и 251. За същото убеждение при Патриарх Калист вж. Кенанов, Д. Патриарх Евтимий и агиографският цикъл за Иван Рилски. — Palaeobulgarica/Старобългаристика, 1978, № 1, 76–77. Соколов, И. И. Лекции..., с. 137.

<sup>8</sup> Срв. казаното от Григорий Богослов, когато съпоставя Василий Велики с недостижимия Йоан Предтеча (Мт. 19:11): И нѣчто илѣвъ образа (χαρακτῆρος) ѿного сѹѣ, нѣс(ть) бо мало тѣаициими сѧ и мало великихъ подражанїє. Кенанов, Д. Славянска метафрастика..., с. 47.

<sup>9</sup> По новия български превод на „Лествицата“, възникнал в средата на Евтимиевия книжовен кръг. „Лествица“ от Рилския манастир, № 3/10, XIV век, л. 56. Вж. Спространов, Е. Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир, С., 1902, 62–64. Мострова, Т. Към въпроса за „Лествицата“ в славянската ръкописна традиция. — Palaeobulgarica/Старобългаристика, 1991, № 3, 70–90.

<sup>10</sup> Патриарх Евтимий като моралист не отрича удоволствията (насладите) на земния живот и ги приема в рамките на умереността. Той е напълно единен с „Богословие“ на Йоан Дамаскин, преведено от Йоан Екзарх Бъл-

гарски. Отхвърлят се онези наслади, които са извън мярата и закона: блудството, пиянството и преяждането.

<sup>11</sup> Прякото именуване „Небесен Йерусалим“ е избягнато и в житието на св. Йоан Лествичник от новия български превод на „Лествицата“: *Есть во и тъ нѣкъ въ немъ, о немже велигласныи вчитель славии зде нѣкако въпїетъ. ихъ же житіе на всесх есть* (Фил. 3:20). — Рилска „Лествица“, 3/10, л. 56.

<sup>12</sup> Подробно вж. Кенанов, Д. Метафрастика. Симеон Метафраст и православната славянска агиография, Изд. „ПИК“, Велико Търново, 1997, 56—60, 168—171. По похвалното слово за Симеон Метафраст от Михаил Псел.

<sup>13</sup> Кенанов, Д. Метафрастика..., с. 57.

<sup>14</sup> Вж. Кенанов, Д. Евтимиева метафрастика. Път и мисия във времето, ИК „ЖАНЕТ-45“, Изд. „ПИК“, Пловдив—Велико Търново, 1999, 83—84.