

ЖИТНОЗЪРНО

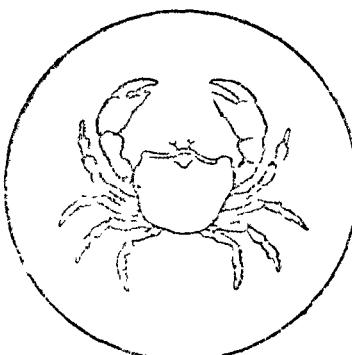
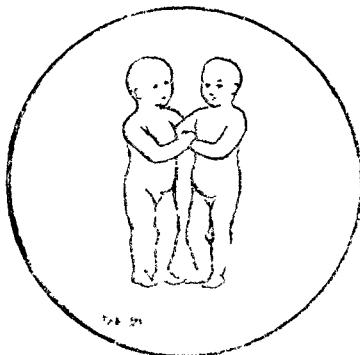
ОКУЛТНО СПИСАНИЕ

5 и 6

ГОДИНА ВТОРА 1925

ЖИТНО ЗЪРНО

ОКУЛТНО СПИСАНИЕ

ГОД. II.

МАЙ, ЮНИ, 1925 Г.

КН. 5 и 6.

Ориентиране спрѣмо вѣчното.

Човѣшкиятъ животъ може да се разгледа отъ хиляди страни. И всѣки който наблюдава живота, наблюдава го отъ оная точка, на която той е достигналъ въ даденъ моментъ. Затова единствено и сѫществуватъ разногласията между хората.

Социолога разглежда живота отъ свое гледище, именно: той гледа на човѣка като какъ той е ориентиранъ спрѣмо общество то въ което е поставенъ. Биолога разглежда живота така, че всѣкога се стреми да задоволи въ себе си питането, което неговата специалност поставя.

Моралиста, търговеца, занаятчията, свещеника и т. н. — всѣ-ки има своя координатна система и ориентира спрямо нея всичко развиващо се наоколо.

Привидно всички сѫ прави. И така е, прави сѫ, защото ако нѣкой мисли по даденъ въпросъ по единъ начинъ, то значи, че той не може да мисли въ момента иначе. Съ други думи, той е убѣденъ.

Не е бъдата, че различните хора мислятъ различно. Напротивъ, то би било хубаво, но злото е тамъ, че тъ не си върватъ, не се вслушватъ единъ други, не се търпятъ, а най-главното, че въ дълата имъ нѣма правда.

Хората не знаятъ, че знанието, разбирането, което иматъ подлежи на хиляди промъни, защото не е построено върху едно вѣчно, неизмѣнно начало въ живота.

Такова разбиране не може да има въ пълнота никой отъ нась, и затова нѣма право никой отъ нась да дира съвършенство у другия. Единственото най-умно, най-полезно въ живота ни остава това, да се учимъ. Въ това се свежда всичко въ нашия животъ и най-сѣтне, като че и затова сме сътворени и изпратени на земята.

Тая стара истина е основата, върху която почива цѣлата древна наука за живота; именно това, че човѣкътъ е едно творение нагласено така, че вѣчно да възприема, вѣчно да расте. Привидно, разбира се, изглежда че всѣки е свободенъ. Всѣки може да върши каквото желае, да избира единъ или други путь, да върши едно или друго, да върва въ нѣщо или не, обаче издѣлбоко погледнато тая свобода не е безгранична, защото всичката тая мрѣжа отъ различни пжтища, отъ различни убѣждения се събиращъ въ една точка, както лжитѣ, въ пламжчето на свѣщта.

Ние често се упрѣкваме защо единъ се е напжтилъ по едно направление, а други въ друго. Това сж отдѣлни моменти само, отдѣлни отсѣчки отъ една обща голѣма крива линия, която се затваря далече нѣкѫде отъ нась, и намъ е трудно да схванемънейната кривина,нейното единство. Сжъ така е трудно, невъзможно намъ въ началото, да схванемъ единството въ цѣлата обстановка на живота. — Ако между нась сжествува разногласие и дисхармония, причината за това сме самитѣ ние. Намъ е трудно да си прѣдставимъ, че всички хора иматъ еднакво право да сж свободни като нась, и друго, че има и друга работа въ свѣта, която е по-важна, поне еднакво важна съ нашата. Ние смѣтаме въ всѣки моментъ, че убѣждението до което сме дошли е послѣдното и най-правдивото, и по-серизозно отъ това напримѣръ, да нарисувашъ своята картина, да съградишъ своя домъ, да унищожишъ своя врагъ — нѣма.

Всѣко отъ тия занимания за оня що го върши е важно. То си има своятъ смисъл въ момента, обаче все има нѣщо, което липсва въ нашите постежки, за да ни направи доволни. Кое е това, което внася дисхармония и разочарование? То е туй, че ние сме ориентирали живота си спрѣмо врѣменното, прѣходното, а не спрѣмо вѣчното.

Заради удоволствието което е врѣменно, ние сме пожертвували правдата, която е вѣчна. Заради имането което е прѣходно, ние пренебрѣгваме честъта, която е неущенима прѣдъ всѣко имане. Заради себе си жертваме ближния си, заради отдѣлна група жертвуваме общото, а заради хората забравяме Бога. — Нѣкой ще каже: Нали помогайки на хората се служи на Бога?

Да, така е, но ние тръбва да научимъ по-напрѣдъ, какво е необходимо на човѣка, какво е нуждно на душата прѣди всичко. Богъ е онова у човѣка, което трѣпти съ най-нѣжни, съ най-тѣжки трепети. Богъ е онова у насъ, което дири не насытата, що имаме въ своя день, а малката тиха радост, прилична на радостта що се ражда въ утрината на събуждащия се дено!

Колцина отъ насъ сж вѣдещи да могатъ да даряватъ близките съ тая неуценима, спокойна радост, за да ги направятъ щастливи!

Ние правимъ все голѣми нѣща. И не е злото, че ги „правимъ“ но злото е че задължаваме и другите да приематъ и тачатъ онова, което ние тачимъ.

Отъ друга страна животътъ, истинскиятъ животъ не изиска отъ насъ и да избѣгаме отъ всички занимания за да се скриемъ въ отшелническа самотност. Той иска само това, да вложимъ въ всѣко наше занимание частица отъ правдата, да вмѣжнемъ малко радост въ него и да се ориентираме спрѣмо това, що иска вѣчното.

Това е първата стжпка. Това е туй, което най-напрѣдъ ще тръбва да направимъ, а какво ще стане послѣ, ще ни подскаже самиятъ путь, когато тръгнемъ по него.

Ориентиране спрѣмо вѣчното! Колко странно би се видѣло това ономува, който не е зърналъ пръста на вѣчното въ своя катадневенъ животъ. Той мяза на откъснато листо, което вѣтъръ разнася по всички посоки. Неговите дѣла сж полезни за едно малцинство настроени като него, неговата логика е вѣрна за единъ кратъкъ интервалъ отъ врѣме.

Човѣкътъ отъ вѣчно се е прѣвърналъ на епохално създание.

Затова хората се забравяятъ, отричатъ се единъ други, защото дѣлата имъ не сж ориентирани къмъ единъ постояненъ, вѣченъ законъ — основа на всичко въ живота.

Мнозина отъ днешните герои, сж герои само на своето врѣме и при опрѣдѣлени граници. Когато тѣхния героизъмъ прѣкрачи единъ синуръ, когато навлѣзе въ нѣкоя „чужда територия“, тамъ отричатъ неговата заслуга, нѣщо повѣче, дѣлата му намиратъ низки, недостойни.

Ориентирани сме къмъ промѣнливи величини, база на нашиятъ животъ не е вѣчниятъ законъ, който дирижира величествения ходъ на битието — закона за правдата, а малки промѣнливи закончета, които се движатъ бѣрзо отъ епоха въ епоха, отъ година въ година, отъ денъ даже въ денъ! Тѣ падатъ умирать, а заедно съ тѣхъ умира и всичко друго извѣршено за тѣхъ

Колкото едно дѣло има повече правда, повече истинност, толкова то е по-трайно, по-велико. Ние може да направимъ иначе много нѣщо, да проглушимъ свѣта съ трѣсъка на нашата постжпка, но пакъ ще си останемъ като Нерона, който запали Римъ за да се прослави, но който зарови подъ пепелището и своето име на великъ човѣкъ.

Ще отминатъ днитѣ, ще се отмиятъ браздитѣ на безумието отъ спокойното и плавно течение на врѣмето и въ страниците на голѣмата житетска книга нищо не ще остане написано, защото тамъ се пише съ правда.

Нека прослѣдимъ дѣлата на всички бѣлѣжити хора, на всѣкїждѣ ще откриемъ присѫтствието на великото, което е ржководило, и което ги е вдъхновявало.

Да се ориентираме съ нашния тъ животъ къмъ онова, що иска вѣчното. Този е лжтя по който ще спечелимъ безсмъртието. Хората сѫ сътворени за да проумѣятъ безсмъртието, но умиратъ, защото смъртни, прѣходни закони сѫ тѣхните ржководни истини.

Правдата никога не изчезва. Кога е загинала и най-малката усмивка въ тоя свѣтъ породена отъ любовъ? Никога. Тя свѣти нѣкждѣ въ вѣчността и ние ще я срѣщнемъ като малка, пжтеводна звѣзда въ своя труденъ путь. Но има ли живо едно поне отъ дѣлата въ конто не е трептѣла живата струя на правдата и любовъта? Не, надъ тия дѣла тежатъ тежки каменни плочи, крѣстове и проклятието заедно съ сълзите на много, много човѣци.

Нека не забравяме утрѣшния денъ!

Той може да ни донесе изненадата, която никога не сме очаквали — единъ въпросъ за нась самитѣ, който ще се роди отъ нѣйдѣ, и ние не ще можемъ да му дадемъ отвѣтъ.

Нека се ориентираме къмъ онова що иска вѣчното.

Не е нужно за това да се отдръпнемъ въ самотата на отшелници. Не, трѣбва да внесемъ само въ дѣлата на катадневния етъ животъ друго нѣщо. Да внесемъ правда.

Отъ тоя мигъ ще наченемъ да живѣемъ.

Всичко до тогава ще ни се стори сънь — — —

Наистина, на това могатъ да повѣрватъ само ония отъ нась, които сѫ се доближили до тоя мигъ, ония, които познаватъ радостъта на правдата.

Георги Сѣверовъ.

Произхода на свѣтоветъ споредъ дуалистичната козмогония на Емилъ Бело.

Въ списанието *L'Esprit nouveau* (№ 23) подъ горното заглавие срѣщаме изложени отъ френския ученъ Емилъ Дерменгамъ, новнтѣ идеи (1924г.) относно произхода на свѣтоветъ на Емилъ Бело, подпредседателъ на Астрономическото дружество въ Франция.

Макаръ и не послѣдна дума на науката, поради голѣмия си наученъ интересъ, прѣлагаме на читателя общия видъ на тази козмогония, която въпреки опредѣлението си „дуалистична“ — по-пълно отъ другитѣ хипотези води къмъ монистично разбиране на свѣта,

Споредъ тоя авторъ, законитѣ на гравитацията и прочутата монистична теория на Лапласа, които извеждатъ слънчевата система отъ сглеждането на една първична, нажежена до бѣло газообразна мъглявостъ, не сѫ достатъчни да обяснятъ понастоящемъ образуващите се звѣздни системи, нито закона за дистанциите между планетитѣ и спѣтниците, нито кометитѣ, нито обратното въртение на нѣкои планети, нито уравнението на завитъците на тѣй нареченитѣ спирални мѫгловости.

Наблюденията отъ друга страна не откриват никждъ кълбовидни газообразни мъглевости, както тая отъ която се симъта, че е произлъзла слънчевата система, споредъ Лапласъ. Всички сѫ повече или по малко спиралообразни. Тъзи спирални мъглевости отъ които имаме множество фотографии, и които споредъ Кюртисъ надминаватъ 730,000, а се намиратъ на значителни разстояния (обикновено повече отъ 300,000 свѣтлинни години), изглеждащи като 'всички звездни системи'.

Всѣка отъ тѣхъ е съставена отъ милиони слънца, групирани всѣкога върху подобенъ планъ: 1) една по-блѣстяща централна ядка, гдѣто слънцата сѫ по многобройни и по приближени; 2) спирални завитъци (*вѣтви, des spires*) — отъ които едини се свиватъ, други разлагатъ въ вселената.

Слѣдователно, този планъ е сѫщия, като този на Млѣченъ пжть — млѣчовидната система, отъ която нашата собственна слънчева система е частъ. Колкото за кълбовидните купове — други звѣздни мъглевости, по малочислени и по-сближени отколкото спиралите, — тѣ изглеждатъ да сѫ привързани къмъ нашия Млѣченъ пжть, въ крайните граници на когото ги откриваме (срѣдно 50,000 свѣтлинни години).

Този строежъ има подобие въ атомътъ, който е слънчевата система въ миниатюръ: кълбовидните мъглевости отговарятъ на периферичните електрони, Всѣка слънчева система ще биде, прочее, по същането което излагаме, като клетка, частица отъ една спирална мъглевость; всѣка спирална мъглевость е една отдѣлна звездна вселена, и нашия Млѣченъ пжть е една отъ тѣзи вселенни.

Единството на свѣтовния планъ се показва още по-пълно когато се види, че всѣка слънчева система е построена върху сѫщия моделъ, като спирална мъглевость, отъ която тя е едновременно клетка и миниатюръ. Забѣлезва се, че спиралите сѫ почти въ плоскостта на еклиптиката; че слънцата сѫ въ плоскостта на Млѣченъ пжть (спирална мъглевость); че спиралните мъглевости (Млѣченъ пжть) сѫ въ плоскостта на екватора на своята ядка. Слънцето на една слънчева система отговаря, прочее на ядката въ една спирална мъглевость; неговите планети родени отъ планетните прѣстени, отговарятъ на кълбовидните купове и на спирите (*des spires*) на мъглевостта.

Една такава концепция има нѣщо упояващо; тя задоволява една отъ основните нужди на човѣшкия умъ: констатацията на дуализма и привеждането му къмъ единство.

Всичко това става, наистина, убедително, когато отъ козмологията се мине къмъ козмогонията, къмъ идеята, която новата теория извежда за произхода на свѣтоветъ.

Ето основния ѝ изразъ: Всички звѣздни и звѣздни системи произлизатъ отъ ударътъ и пробивътъ на една аморфна мъглевость, имаща относително слаба бързина на премѣстване, — една газообразна (или ултрагазообразна) тржба — вихршка, надарена съ голѣма бързина на движение и въртение. Тази тржба

— вихрушка, — межки елементъ, така да се каже — играе по отношение на аморфната мъгливостъ, — женския елементъ, ролята на сперматозоида по отношение яйцето.

Чръзът той козмиченъ ударъ, първоначалната вихрушка достига ядката на новата трептяща система. Пулсацията, която я подува последователно във екватора и полюсите, произвежда сегментации (Тая пулсация се забелѣзва въ измѣнението на блѣсъка на звѣздите и въ единадесетгодишния периодъ на слънцето — остатъкъ отъ една много по-бърза такава; още по-рано, други автори сѫ съмѣтали, че безъ пулсация, съ равномѣрно издуване на екватора не е възможно да се обясни откъжването на планетни пръстени). Материята на ядката хвърлена по този начинъ въ въртящата се аморфна мъгливостъ, се разпрѣделя тамъ споредъ гжстотата и съпротивлението. Така се образуватъ планетните пръстени (пояси). Така се обясняватъ кометите съ голѣмо наклонение на орбити, ретроградни движения на външните планети тъй межките за разбиране въ другите теории, разстоянията на планетите и спътниците, наклоненията на планетните оси, и всички даже, най-мистериозни особености на една слънчева система.

Това въ слънчевите системи. Въ спиралните мъгливости, ядката не е слънце а централната частъ, въ която звѣздите сѫ по-сгъстени; на планетните пръстени отговарятъ завитъците (*les spires*) на спиралата: Отъ тѣзи завитъци, едните се понасятъ въ пространството, докато другите се тласкатъ въ едно противно движение. — По причина на ротативното и постъпалително движение съ които сѫ оживени ядката и първоначалната аморфна мъгливостъ, тѣ се прибиратъ въ себе си. Тѣзи спирални завитъци се концентриратъ малко по-малко въ звѣдни купове (кълбовидни купове), които отговарятъ на планетите въ една слънчева система.

Голѣмото прѣвъходство на тази нова, дуалистична козмология, се вижда въ въвеждането на врѣмето въ обяснението на вселениетъ. Една слънчева система, такава като нашата напр. представлява една по-напредната стадия, отколкото една спирална мъгливостъ. Но съ врѣме завитъците на тази послѣдната се накъсватъ на отдѣлни кълбовидни купове, гравитиращи около ядката.

Би имало отъ, друга страна два голѣми, добре разграничени периоди въ историята на една слънчева система, на една козмична клетка. На тѣзи послѣдователни състояния, Бело дава имената: Декартовско и Нютоновско. Наистина, първия периодъ, този който слѣдва козмичния ударъ, прѣди да сѫ се индивидуализиратъ слънце и планети, е вихрушкоподобенъ. Декартъ е ималъ една гениална интуиция, когато е говорилъ за своите проучути вихрушки, Въ втория периодъ царува гравитацията на която Нютонъ е формулиралъ законите.

Автора сѫмѣта, че много термодинамични и радиохимични основания, оправдаватъ дуалистичната и вихрушковидна козмогония. Козмичниятъ ударъ, споредъ него, обяснява и създаването на междуатомната енергия.

Козмичния ударъ не е отъ друга страна една проста хипотеза. Ние го виждаме поне кога да се произвежда прѣдъ нашиятъ очи, Можно могатъ да се обяснятъ другояче новите звѣзди, които се появяватъ внезапно отъ вѣрме на врѣме въ пространството, и каквito въ последнитѣ години астрономите сѫ зарегистрирали множество пжти. Тѣзи гигантски небесни цѣлувки, явяващи се тамъ, гдето до тогава е било празно, трѣбва да отговарятъ на мъгливостите, за които говори Бело; отъ тѣхъ въ послѣдствие се ражда една нова система съ своето слѣнце и своите планети. Гдѣто може да се роди живота. Далечъ отъ да бждатъ катастрофи, както се назва поне кога, тѣзи срѣщи сѫ на противъ плодородни съвокупления; вмѣсто пожара отъ унищожението на двѣ гаснѣщи звѣзди, би трѣбвало да се види тамъ лжезарната зора на единъ новъ свѣтъ.

Тази теория е още единъ приносъ къмъ идеята за родството между природните явления. Въ една твърдѣ забѣлѣжителна тема върху „Проблемата на Злото“. Емиль Лазбакъ, който си служи съ новите данни на науката, за да покаже дуализма на двѣ противни сили (животъ и смърть, любовь и умраза) и двойния процесъ на Падение и Изкупление е изказалъ може би, всичката философска стойност на козмогонията на Бело. Козмичния ударъ му се струва като единъ гигантски примѣръ на свѣтовенъ дуализъмъ, „Слѣнчевата система и звѣздните системи ставатъ наистина организми; тѣ образуватъ едно космично царство, подчинено на сѫщите закони на произвеждането, както животинското или растителното, и както химичното царство, гдѣто дуализма се утвърждава въ атома чрѣзъ сѫществуването на положителни и отрицателни електрони. Както физиологичната сексуалност е необходима за произвеждане на индивидуални вариации, сѫщо, безъ козмогонична сексуалност, не биха се обяснили безкрайните вариации на звѣздните видове: прости или сложни звѣзди, прѣстеновидни мъгливости, спирални и влакнести; тѣзи послѣдните представляватъ може би едно ембрионално състояние, гдѣто индивида не се е още напълно откъсналъ, за да живѣе независимъ животъ“. (aLsbax, p. 344 èdit Alcan) „Вселената, назва самъ Бело (Rive Sientifique mars 1914.) е имала нѣкога, както всѣки организъмъ, свои артерии, носящи артерии, носящи материята и движението на всички образуващи се звѣзди както кръвта на живите организми. Тѣзи артерии ще сѫ вихушки отъ козмична материя, аналогични съ мъгливите влакна на Плеядите, свързвачи звѣздите помежду имъ, ядкитѣ на планетите съ тая на слѣнцето; тази солидарностъ, материализираща всички части на вселената, изглежда дѣйствително да води до една размѣна на вибрации“. Най-модерната наука не се ли връща къмъ концепцията за Великото Животно, за което говори Платонъ.

Така се подкрепя идеята за населеността на небесните свѣтове. Спектроскопа открива единството въ химичния съставъ на всички части на космоса. Свѣтлинните спекtri показватъ еднаквото образуване на звѣздите съ това на нашия свѣтъ. Ако прочее, сѫщите тѣла, сѫщите метали като тукъ долу, се нами-

ратъ и въ най-отдалечените звезди, ако излъчванията и големите физически сили (привличане и пр.) съжна всъкожде еднакви — нищо не пречи да се допусне, че планетите на някои отъ безбройните слънца, които образуват не само нашия млъчен път, но и милионите други козмични сдружения или спирални мъглявости, — съж обитаеми както нашата скромна земя. Има единъ милиардъ и 500 милиона познати звезди, по-големи или по-малки отъ нашето слънце; има жълти, червени и сини, двойни и тройни. Теорията на Бело ни кара да върваме, че никакъ не е възможно тъ да няматъ също свои планети. Ние се съмтаме за избраници но нашия Фебъ би се сторилъ много жалъкъ въ очите на ония земи, които биватъ ласкани отъ различните цвѣтове на две или повече огромни слънца.

Голема и неизмерима загадка е да се знае, дали еволюцията слѣдва върху тези тайнствено отдалечени свѣтове същия ходъ, както върху нашия, или жизнената способность измѣнява безкрайно условията. Теологията и мистиката даже, сами се спиратъ предъ този завиващъ свѣтъ въпросъ, Има едни обаче, които бѣлѣжатъ, че не може да се върва какво другите свѣтове съ „безполезни и празни“, защото „всичко е направено отъ и за интелигентността“.

К. К.

Б. БОЕВЪ.

Въ хармония съ законите на живата природа.

(продължение отъ книга 4.)

ОКУЛТИЗМЪТЪ Е ДѢЛО НА ОПИТА.

„И често някои съж ми задавали въпроса: Защо съвременитетъ общества не вирѣятъ, както би трѣбвало? Защото не съ намѣрили онзи велики законъ, чрезъ който животътъ може да се изрази“

„Азъ уча едно положително учение, което може да прилагате.“

„Някои неща, които сполитатъ домовете ви, то съ страдания, защото когато Господъ е поклонълъ, вие не сте му отворили“.

„Абсолютно никаква лъжа!“

„Всѣко благородно желание, което се породи въ васъ, колкото и микроскопично да е, то ще опредѣли вашето щастие за въ бѫдеще. Това желание ще обврне отъ този денъ крана на вашия животъ, и отъ тога съ и земята и не-бето ще работятъ за васъ“.

„Едничкото нѣщо, което знамъ за Бога. то е, че носи животъ, щастие, интелигентност, сила, организира, носи свѣтлина“.

„Божествената мисълъ всѣки може да я опита. Тя е мощна“.

„Когато дойде онази божествена мисълъ, тя ще бѫде жива и едно съ васъ. Това положение когато дойде въ васъ, вие ще усетите миръ, радостъ постоянна, която не се мѣни.“

„И въ деня, въ който ние съзнаемъ, че въ небето живѣе нашиятъ Отецъ на Любовта, това небе ще ни се усмихне, и всички цвѣти ще ни се усмихнатъ, и животнитъ ще ни проговорятъ“.

Джновъ,

За да бѫде ясно това, което слѣдва по-долу, трѣбва да си припомнимъ опитите съ музикалнитѣ инструменти (вижъ „Житно Зѣрно“, кн. 2 — 3, стр. 45 — 46): когато изпѣемъ срѣщу струнитѣ на отворено пияно тона ла, само струнитѣ ла отъ разнитѣ октави затрепгяватъ, защото само тѣ сѫ въ хармония съ вибрациите на тона ла; сѫщо така само този приема божествения животъ, който развие въ себе си качества, които го поставятъ въ хармония съ него.

Г-нъ Джновъ употребява слѣдното сравнение: единъ човѣкъ като се лиши отъ храна, нали краката му отказватъ да работятъ, ръцѣтѣ му отказватъ да работятъ? Сѫщо така и единъ човѣкъ, който каже лъжа или извѣрши насилие, самъ се лишава отъ „храната“, която влива животъ въ душата и тѣлото, и тогасъ ще дойде до душевно и тѣлесно израждане. Никога единъ грѣхъ, т. е. дисхармония съ божествения животъ, не може да роди добро! Г-нъ Джновъ казва: „Кой народъ, който е работилъ съ лъжа, е успѣвалъ? Кой народъ, който си е служилъ съ насилие, е прокопсалъ? Никой не може да надхитри природата!“

Нарушението на законитѣ на живота природа донася сънѣ последици съ такава точностъ, съ каквато работятъ математичнитѣ закони. Катастрофи въ личния или общественъ животъ идатъ, когато той е въ дисхармония съ законитѣ на живота природа, съ великитѣ божествени закони! Уменъ ли е онзи, който си служи съ насилие и неправда? Той само проявява своята непрактичностъ.

Не може да бѫде въ хармония съ законитѣ на живота природа животъ на едно общество, което избива „дивитѣ племена“ при „культурното“ проникване въ новооткритите земи. Не може да бѫде въ хармония съ великитѣ закони на природата едно общество на войни, смъртни наказания и пр. Г-нъ Джновъ казва: „Държава, въ която хората се колятъ, бѣсятъ въ която има затвори, тя е старозавѣтна. Въ Царството Божие нѣма никакви бѣシリки, затвори и застрѣлвания. Това е Христо-вото учение“.

Даже нали единъ чувствителенъ човѣкъ съ изказване на лъжа чувствува вжтрѣшно изпразване, издребняване предъ самия себе си; той долавя това поставяне въ дисхармония съ божествения животъ!

Абсолютно никаква лъжа, никакво насилие, никакво убийство, — това значи да живѣешъ въ хармония съ законите на живата природа.

Този, който дѣйствува въ дисхармония съ законите на живата природа може да се сравни съ едного, който съзнателно, нарочно се скрива отъ слънчевите лжчи и отива да живѣе въ влажните изби, дето заболява.

Какъ ще може човѣкъ да дойде до тѣзи велики закони на живата природа?

Това може да стане по два начина, които сѫ въ сѫщностъ единъ:

1) По чисто наученъ начинъ Въ всички науки има грамаденъ материалъ отъ факти, които водятъ къмъ окултизма и които само окултизмътъ може да обясни. Днесъ всѣки може по чисто наученъ путь да дойде до окултизма и неговите закони.

2) По опитенъ начинъ. Този начинъ е пакъ наученъ, само че е чисто опитенъ. Този начинъ е доста добъръ, понеже чрезъ него знанието оживѣва въ човѣка. Опитите могатъ да се правятъ въ всички области.

Когато чрезъ опити преживѣемъ известни закони, тогасъ тѣ ставатъ наше трайно знание. Само това знание е наше, което сме опитали. Нѣщо повече: само когато преживѣемъ законите чрезъ собствена опитностъ, тогасъ дохождаме до тѣхното разбиране. Ако нѣкой казва, че е изучилъ окултизма, а не е преживѣлъ чрезъ собственъ опитъ великите му истини, той се мами. Знание което не е опитано, е мъртво.

Но тѣзи опити иматъ и друго значение: чрезъ тѣхъ човѣкъ влиза въ свръзка съ реалните сили на живата природа.

Човѣкъ може да почне съ редъ опити за вникването въ значението на тѣзи закони: опити относно слънцето, спането, храненето, планините и пр. Опитъ може да се направи и въ областта на възпитанието: могатъ да се приложатъ нѣкои отъ принципите на окултната педагогика, и ще се видятъ резултатите.

Когато почувствувашъ единъ вжтрешенъ гласъ, който те зове къмъ по-високи върхове, тогасъ бѫди радостенъ: това е божественото въ тебъ, което ти говори.

Когато ти дойде нѣкоя божествена мисъль, и ти не я изпълнишъ, дохождатъ страданията. Защо? Божествениятъ животъ не се изолира отъ тебъ, но ти се изолирашъ отъ него.

Така човѣкъ може да преживѣе като нѣща реални великите божествени закони. Може да вникне опитно въ значението на контакта съ божествения животъ.

Съ какво се изразява връзката съ Бога, извора на Любовта?

Когато човѣкъ влѣзе въ контактъ съ божествения животъ, онази радостъ, онзи подемъ, който ще усети, ще му покаже, че е влѣзълъ въ връзка съ източника на единъ великъ животъ.

И най-малкиятъ опитъ въ това направление ще го изпълни съ непоколебима вѣра, ще му даде твърда основа Защо, когато проявишъ добро къмъ враговетъ, усъщашъ радостъ? Защото тогасъ чрезъ тебе се проявява Висшето, ти влизашъ въ съприкосновение съ единъ висшъ животъ, ставашъ неговъ проводникъ, и този висшъ животъ те озарява, той те изпълва.

Когато човѣкъ се постави въ връзка съ Бога, извора на любовта то чрезъ радостта и силата, които ще почувствува, ще схване съ лична опитностъ, че Богъ е изворъ на животъ и подемъ въ човѣшкия цуша!

Когато човѣкъ добие тази вѫтрешина реална опитностъ, той вниква въ пжтя, по който се развиа човѣчеството и въ дѣлбокия смисълъ на живота. Не сжди за великолепната сграда по разхвърлените предмети около строящето се здание!

МѢЧЕНИЕ, ТРУДЪ, РАБОТА.

„Мѣчението става чрезъ насилие, трудътъ служи на дѣлга, а работата се вѣрши винаги съ Любовъ“.

„Съ три думи ще ви определя това, което Христосъ казва: мѣчение, трудъ, работа. Нѣкой ученикъ казва: „много се мѣчихъ, докато влеза въ гимназията. много се трудихъ, до като я свѣрша“. Като се помѣжчите и потрудите, иде работата. Това е учението, което сега ви проповѣдвамъ. На тѣзи, които сж се мѣчили, казвамъ да не се мѣчкатъ повече, а да се потрудятъ. На тѣзи, които сж се мѣчили и трудили, каквамъ не трѣбва да се мѣчите и трудите. „Елате при мене, азъ ще ви науча да работите“ — това сж думитѣ Христови, които казва чрезъ цитирания стихъ: „Азъ, Моятъ Духъ, ще дойде да ви научи, какво да правите“.

„Работата е най-вѣзвишеното, най-благородното и най-великото нѣщо въ свѣта“.

„Който познае Бога на Любовта, той оживѣва и за него живота добива пълния си смисълъ. Той става гражданинъ на великото царство и въ материалния и въ духовния свѣтъ. Всички трѣбва да станемъ слуги, слуги на великия Господъ на Любовта“,

„Всички хора, които сж вѣнъ отъ Бога, сж мѣртви. Животъ ще дойде само съ любовта. Следователно вие не живѣете, вие сте мѣртви въ Бога. Вие живѣете въ гробища, не се лѣжете“.

„И азъ, каквото моята любовъ ми казва, ще го направя. Нѣма да казвамъ: „Ти си дѣлженъ, обѣща ми, срамота е“ И нашитѣ лица ще бѣдатъ свѣтли и красиви“.

„Служене тръбва само на Бога. Служенето на Бога включва служене на човъчеството и природата. Само по този начинъ човъкъ ще стане силенъ, крепъкъ въ духа си и ще добие онаи морална стабилност, онези морални устои. Служението на Бога тръбва да стане една идея, която да ви причинява най-голема радостъ“,

Джновъ.

Животъ въ истинска хармония съ законите на живота природа може да има, само когато животъ е служене на Бога, понеже животъ на цялата природа произтича отъ Бога. Когато човъкъ люби Бога, тогасъ той ще обикне и цвѣтата, и тръните, и дърветата, и бубулечките, и птиците и всички същества, понеже на всекиден ще чувствува божествения животъ въ различна степень на проява, той ще обича божественото, което работи въ тѣхъ.

Когато служенето на Бога ставе основа на живота, тогасъ човъкъ отъ мъженето и труда ще дойде до работата. И това е единичкиятъ начинъ за туряне основи на новата култура.

Цѣлиятъ индивидуаленъ и общесъщинъ животъ тръбва да бъде сложенъ на тѣзи основи. Нѣкои съ чудятъ, по кой начинъ ще дойде това! Че то ще дойде по сѫщите закони, по които разстението следъ листата дава цвѣтозе! Човъшкото съзнание е надрасло вече всички стари форми.

Днесъ човъкъ идва до фаза, въ която ще прочви по-дълбоките сили, дремящи въ неговата душа.

Значи човъшкото съзнание е въ своето развитие е дошло до такъва фаза, която води къмъ новия животъ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

„Животътъ въ сегашните му условия е робски животъ, големъ затворъ. Не си правете илюзии, разберете положението и излѣзте отъ него. И вие, които сте въ затвора, мислите, какъ да го реформирате, та затворниците да живеятъ добре въ този затворъ. А пъкъ азъ ви казвамъ: излезте отъ този затворъ“.

„Дълбока философия седи въ това, което природата е изработила. Въ едно цвѣте има много по-големо съдържание, отколкото въ научния трактатъ на Питагора или въ „Чистия разумъ“ на Канта или въ десетъкъ правила на Трисмегиста, писани на златната плоча. Ти минавашъ по минавашъ по една поляна и стъпявашъ едно цвѣте, което струва повече отъ книгите на тѣзи хора, и продължавашъ да философствуваши: „Тъй е казалъ Кантъ“. Да, приятелю, ти стъпка цвѣтето и не прочете, какво е написано върху него, въ неговата книга. Ние принадлежимъ на извѣстна църква, а отхвърляме принципите на природата, но тръбва да знаемъ, че нашите философии ще изчезнатъ, а ще останатъ неизмѣнни принципите на природата“.

„Азъ черпя своите принципи отъ една много голъма книга, на която всъко камъче, листче, клонче, цвѣтче съставляватъ азбуката, Азъ постоянно превеждамъ отъ тази велика книга“.

„Ако вие приемете този законъ, сегашното мигновено ще се измѣни.“

Джновъ,

Азъ дадохъ само откъслечни примери. Цѣлта ми бѣше да дамъ само нѣколко примера за илюстрация, какъ можда се нареди живота въ хармония съ законите на живата природа. Споменахъ само за нѣкои области на живота.

Обаче нѣма областъ, за която да не се отнася сѫщиятъ принципъ. Напр. не казахъ нищо за семейството, а би могло да се каже много нѣщо и за него. Но не само за него. Върху всички въпроси на живота окултизмътъ хвърля светлината на по-дълбокото знание.

Чрезъ изучаването на по-дълбоките закони, които лежатъ въ основите на битието, ще се разбератъ задачите на живота и той съзнателно ще бѫде поставенъ на разумни основи. Ще се изработятъ и правилни отношения къмъ животните, растенията и цѣлия космосъ.

Напримеръ нашите отношения съ растенията ще бѫдатъ правилни, когато ги разглеждаме като сѫщества, въ които работи божествениятъ животъ, когато се свържемъ съ разумното; което работи задъ формата. И тогасъ тъ ще ни заговорятъ, и ние ще разбираме тѣхния езикъ. Така ще се сближимъ и съ цѣлата природа, и ще разбираме отъ нейния езикъ.

Безъ духовно осмисляне на живота не могатъ да се разрешатъ задачите на живота.

Законите, които изяви Христосъ, сѫ написани въ цѣлия космосъ и въ човѣшкото сърце. Новата култура ще бѫде въ хармония съ законите, написани въ цѣлия космосъ.

Центрътъ на новата култура ще бѫде Христосъ и истинското разбиране на Неговото Учение.

— 88888888 —

Б. Б.

Нѣколко думи за значението на окултната биология.

„Ако азъ положа най-хубавата мастилница на масата си, имамъ перо и единъ листъ. Да кажемъ, че не сте запознати съ това изкуство — писането. Азъ топя съ перото и почвамъ да драща, изпразни се мастилото, пакъ потопя, драща, топя, драща. Ще кажете: Този човѣкъ ту въ мастилницата бръква, ту дращи, изчерня цѣлата книга. Обаче въ това дра-

щене има единъ вътрешенъ смисълъ. Ако вие почнете да анализирате мастилницата, после да анализирате перото и книгата и да мислите, че сте научили истината, какво се крие въ написаното, нищо нѣма да научите. Тайната, която съмъ вложилъ не е нито въ перото, нито въ мастилницата. Това сж само условия да се изрази една скрита мисълъ символично“.

„И причината на съврѣмните криви схашания, всички погрѣшки въ науката ставатъ, понеже умътъ не е толкова еластиченъ да схваща нѣщата отъ вътре точно, а ги схваща отъ вънъ погрѣшно“.

„Азъ не говоря, какво ми скимне, а говоря такива велики истини, които съмъ опиталъ, опиталъ. За менъ свѣтътъ не е мъртавъ, за менъ цѣлия свѣтъ е живъ, и въ всѣко живо сѫщество, — въ единъ волъ, въ една муха и пр. — виждамъ това, което свѣтътъ не вижда. И азъ казвамъ така: Ние знаемъ, защо воловетъ сж волове. Ние знаемъ, защо мухите сж мухи. Ние знаемъ, защо рибите сж риби. Ние знаемъ защо растенията сж растения. Ние знemъ, защо минералите сж минерали. Ние знаемъ причините, защо това е така и го разбираме“.

„Азъ не разбираиъ подъ душа „живата природа“ това, което съврѣмените естественици разбираятъ. За насъ природата е нѣщо велико не само въ своето устройство, но и въ онази интелигентностъ и разумностъ, която тя проявява“.

Джновъ.

Отъ 14, вѣкъ човѣшкото развитие навлѣзе въ новѣ фаза: все повече се засилващо изследването на материалния свѣтъ чрезъ ума. Основата на това бѣше поставена още въ древния свѣтъ, отъ Аристотеля и др.. Но голѣмъ тласъкъ се даде въ това направление отъ 14 вѣкъ: Ренесансътъ имаше за назначени да освободи човѣшкия умъ отъ всички окови. Вълната, която почва отъ ренесанса, постепено се засилва, и това, което виждаме въ 19 вѣкъ, е само една отъ по-вѣншните вълни на този импулсъ. Теорията на Коперника (16 вѣкъ) разруши вѣрването, че земята е центъръ на вселената. По-после Кантъ-Лапласовата теория въ 18 вѣкъ допълни работата на Коперника относно слънчевата система, като внесе принципа на еволюцията. Лайель внесе принципа на еволюцията въ геологията, като доказа, че сегашния видъ на земята е плоцъ на дълго развитие. Въ 30-тѣкъ години на 19 вѣкъ чрезъ Шванъ и Шлайденъ се обоснова така наречената клетъчна теория.

Ламаркъ още въ 1809 година обнародва „Философия на зоологията“, въ която очертава еволюционната теория, но чакъ въ 1859 година тя бѣше призната благодарение на по-голѣмия фактически материалъ който изнесе Дарвинъ и защото умовете бѣха вече подгответи за нея чрезъ голѣмите успѣхи на палеонтологията, сравнителна анатомия, ембриологията, физиологията и пр.. Отъ друга страна и химията, физиката и техниката направиха презъ 19 вѣкъ голѣми завоевания.

Всички тези успехи се дължеха на чисто външно изследване, изследване на материалния святът, на физико-химичните сили и закони. Това не можеше да не засили материалистичната вълна. Ето защо материализмът, който се роди във древна Гърция, получи голъмо засилване във 18 векъ във Франция и през втората половина на 19 векъ във Германия.

И хората, упоени отъ успехите при изследването на материалния святът, си помислиха, че то е достатъчно за изграждането на единъ мирогледъ, на едно разбиране на свята.

Доказа се отъ химията, че всички химични елементи, които се съдържатъ във организовани святът, се срещатъ и във неорганизовани. Освенъ това се сполучи добиването по синтетически начинъ органически вещества, за които по-рано мислеха, че се образуватъ само във тълото на организма като плодъ на жизнените процеси. Отъ началото се доби пикочината отъ Вълеръ синтетически, а следъ това се добиха и множество други органически съединения.

Отъ друга страна физиологията достатъчно напредна, за да изтъкне извъстна връзка между мозъка и душевния животъ. И се опитаха да обяснятъ както жизнените явления, така и душевния животъ по материалистиченъ начинъ като резултатъ отъ физико-химичните сили и явления. Помислиха, че жизнените явления и душевния животъ, животът и съзнанието във края на краищата се свеждатъ къмъ физико-химически сили, също като плодъ на механически процеси,

После Квинке, Бючли, Румблеръ и др. чрезъ смесване на неорганически съединения получиха нещо, което наподобява на животните първаци по форма и движения. И даже някои отидоха до тамъ, да твърдятъ, че животът на нисшиятъ животни може да се обясни чисто механически, безъ участието на съзнанието: изпуштането на лъжекрачка, приемане на храна и пр. Турятъ съмъсът отъ дървено масло и калиевъ карбонатъ във вода и наблюдаватъ амебовидни движения — опитът на Бючли — и отъ това искатъ да извадятъ заключение, че движението на нисшиятъ животни не се дължи на съзнанието, а е чисто механиченъ процесъ.

Съ примъри може да се докаже, че движението на нисшиятъ животни не също механизъмъ, а плодъ на съзнанието. Ще взема единъ примъръ, дето животното реагира различно при различни случаи (Вижъ „La naissance de l'intelligence“ отъ Д-р Georges Bohn, 1917.)

Branchellion е паразитна пиявица, която е крайно чувствителна къмъ различието във осъществлението. Обаче на едно и също осъществление тя не отговаря по единъ и същъ начинъ. Да кажемъ, че животното е закрепено върху стъкло съ задния си вентузъ. Когато мине сънка надъ главата на животното, пиявицата веднага си изправя цълото тъло отвесно, защото може да се случи сънката да се дължи на минаването на някоя риба, във която паразитствува пиявицата. И ако е риба, тогасъ тя се запепва за нея. Ако ли пъкъ пиявицата е закрепена вече за тълото на някоя риба съ задния си вентузъ, то животното не изправя главата си, когато минава сънка надъ нея.

Щомъ се приеме съзнанието у по-висшите животни, тога ще какъ ще го отречемъ у нисшите; къде ще туримъ границата, подъ която вече нѣма съзнание? Ако първата съмъ механизъмъ, тога ще тръбва да приемемъ, ако искаме да бѫдемъ последователни, че и висшите животни съмъ механизъмъ, т. е. въ движението имъ не играе никаква роля съзнанието, но тога ще дохаждаме до абсурдъ. Бехтеревъ казва: Да приемемъ, 'че първата съмъ душевенъ животъ, понеже нѣматъ нервна система, то е все едно да приемемъ, че тъ не могатъ да се движатъ, понеже нѣматъ мускулна система, а това не е вѣрно'.

Но ако искаме да бѫдемъ последователни, тръбва да дойдемъ до заключение, че и растенията иматъ съзнание, макаръ и на по-добра степень на проява, понеже нѣма рѣзка граница между растения и животни, има прѣходни степени.

Но това, до което дохаждаме така съ логическа последователност, окултизъмъ го намира чрезъ прѣко изслѣдане на свѣта: чрезъ по-дѣлбоките свои методи окултизъмъ дохожда до заключение, че не само животните и растенията иматъ съзнание, но и минералното царство, само че има степени на съзнанието.

Основна истина въ окултизма е: всичко е надарено съ съзнание.

Теорията за еволюцията е велика истина. Но за нейното пълно разбиране въ всичката ѝ дѣлбочина, нуждно е по-голѣмо проникване въ законите и силите на „живата природа“. Но самият изразъ „живата“ природа вече не се харесва на онзи, който изучава само външната страна на явленията. А това е, защото той си мисли, че природата се изчерпва само съ физикохимичните сили, които той изучава!

Еволюция има, обаче както начина, по който се извѣршила еволюцията, така и факторите на еволюцията не могатъ да се разбератъ безъ окултизма.

Ще дамъ само единъ примѣръ отъ масата натрупани вече факти, които доказватъ, че естествениятъ подборъ не е достатъченъ да обясни еволюцията. Чрезъ естествениятъ подборъ искаха да обяснятъ еволюцията механически, но „прѣкото приспособление“, — т. е. целесъобразността, добита безъ действието на естествения подборъ — доказва, че има по-дѣлбоки фактори за еволюцията.

Ще взема за примѣръ опита на Густавъ Волфъ съ тритона (*Triton taeniatus*). *)

Знае се, че въ зародиша на грѣбначните очната леща се образува отъ епидермиса. Ако очната леща се отстрани чрезъ операция, то тя не може да се образува пакъ отъ епидермиса, понеже епидермисътъ е далечъ. Освенъ това, ако се образува отъ епидермиса, той не би могълъ да влезе презъ тѣсния отворъ на очната ябълка. Волфъ отстранилъ очната леща на тритона. Още следъ 1 — 2 дена той забелѣзалъ промѣна въ тѣканите на окото.

*) Вижъ „Der heutige Stand der Darwinschen Fragen“ отъ R. Francé.

По вътръшния ръбъ на ириса се събрали множество бъли кръвни тълца (лейкоцити). Тъ почнали да изяждатъ черния ирисовъ пигментъ и то само по вътръшната страна на ириса. Следът това почнало живо дължение на клетките на едно място на ириса. Клетките на ириса образували една малка издутост, която образувала новата леща. Последната значи се образувала вътре въ очната ябълка, отъ ириса. Иначе образуването на лещата се извършило по същия начинъ, както въ зародиша. Само въ едно отношение имало разлика. Лещата у зародиша се откъсва търде скоро отъ своеото място на образуване, а у възрастния — много по-късно. Мястото, което се избира за развитието на лещата, е много цвълесъобразно. Най-важното е, че тукъ подборът се изключва. И наистина, кога тритонът подъ действието на подбора е добилъ способността да избере цвълесъобразно място и начинъ за регенерация на лещата? Колко пъти му е била правена такъва операция всредъ природата, и въ тези случаи да е действувалъ подборът?

Но не само върху еволюционните фактори може да се хвърли свѣтлина при по-дълбокото изучаване на живота чрезъ окултизма, но и върху другите биологични проблеми.

Това, което се вижда при външното изследване на растението, не е цвълото растение. За да дойдемъ до познание на животното, растението или минерала, има нужда отъ по-дълбоко изследване на природата.

Въ организма съществуватъ прѣди всичко особени строителни сили, които образуватъ така нареченото етерно тѣло, което е организирано; притежава органи, подобно на физическото. То е архитектът на физичното, както се изразява Д-ръ Щайнеръ.

Че наистина организмът притежава такова тѣло на строителни сили се вижда отъ следния примѣръ: при отстраняване на далака на питомния заякъ сѫ забелѣзали, че се появяватъ по цвѣлата дължина на храносмилателния каналъ тъмночервени пжпки, които посематъ върху себе си функцията на далака. *)

Това се вижда и отъ опита на Харисонъ съ ларвата на *Amblystoma*. Той е присадилъ лѣвия кракъ отъ дѣсната страна, и тогасъ лѣвиятъ кракъ се е видоизмѣнилъ и станалъ подобенъ на дѣсния (независимо отъ употреблението, безъ употребление). Значи формата не е плодъ отъ съвокупността на клетките, но енергията е по-горниятъ принципъ, който създава и оформява органите.

Но подобни опити само загатватъ за единъ по-високъ принципъ. Обаче има срѣдства за по-прѣко изследване на това по-висше естество. Въ това отношение сѫ важни напр. опитите на Райхенбаха. Той е правилъ повече отъ 13,000 опита съ сензитиви. *) Оба-

*) Вижъ книгата: „Milzfunktion und Plättchenfrage“ отъ L. Kollsko.

*) Вижъ „Изследванията на Райхенбаха“ въ списание „Всемирна лѣтописъ“, год. II, кн 5.

че около 50 % отъ хората сж сензитиви. Чрезъ опитите на Райхенбаха може да се наблюдава етерното тѣло, което прониква физичното тѣло на човѣка, животните, растенията, кристалите и пр.

Явлението на хипнозма и магнетизацията сж една областъ, която отваря проблеми, които не могатъ да се разрѣшатъ съ материалистичното разбиране на нѣщата. Окултизмътъ е противъ хипнозма като лъчебно и възпитателно средство, но можемъ да споменемъ тукъ нѣкои отъ фактите на хипнозма. При дълбоките фази на хипнотичния сънъ приспаниятъ се освобождава отъ волята на хипнотизатора, и у него се развива ясновидството. При по-дълбоките фази почва излъчване на етерното тѣло, съ което отива съзнанието, и физичното изпада въ безчувственост. Това показва, че съзнанието е независимо отъ мозъка, и мозъкътъ е само инструментъ на съзнанието въ физичния свѣтъ.

Окултизмътъ изучава и по-дълбоките сили въ организма.

Така окултизмътъ дохожда до духовните основи на битието.

Окултизмътъ не отрича естествознанието, но гради по-нататъкъ.

Той не изучава само формата, но и степените на съзнание, които се срѣщатъ въ различните природни царства. И споредъ окултизма развитието не е нищо друго, освѣнъ издигане отъ по-нисшите степени на съзнанието къмъ по-висшите.

При по-дълбоко изучаване на природата, почваме да я разбираме, и друго става нашето отношение къмъ нея. Тя за насъ не е вече мъртва, тя за насъ не е вече само форма. И почваме да разбираме нейния езикъ.

Окултна педагогика.

I.

Въ всѣко общество, наредъ съ голѣмите грижи, които се полагатъ за здраво организиране на столанския и политически животъ, се полагатъ и такива за създаване правилно възпитание на младото поколение. Защото дѣцата (обекта на възпитанието) днесъ — сж гражданитѣ, обществото — угрѣ. Подрастващето поколение трѣбва да усвои всички културни (материални и духовни) придобивки на миналите поколения, да внесе своето въ съкровищницата на родната и общечовѣшка култура и да прѣдаде наследствия и съхраненъ опитъ на слѣдващите поколения. Това е основния стремежъ на всѣко възпитание — па и на развието на човѣчеството въобще.

За това и — макаръ да има различни схващания за силата на възпитателното въздѣйствие (като се започне отъ крайния оптимизъмъ на Джонъ Лока и се свърши съ крайния пессимизъмъ на Шопенхауера) — все пакъ, всички обществени групи, класи и политически партии се стремятъ да привлекатъ на своя страна младото поколение и да му прѣдадатъ своите разбирания и

идеали. Тоя стремежъ проличава въ най-ново връме и у настъпващите така наречени младежки секции при почти всички съществуващи обществени организации (от политическите партии до спортните и турстически дружества).

И създаването често, общественици идеалисти казватъ: „Бъдещето е наше, защото създаваме младото поколение“.

Горното показва, че възпитанието и въ широкия и въ тъкната смисъл на думата е важна обществена функция и създаването е основание е ангажирало вниманието на маса учители, реформатори и мислители.

II.

На всички е знайно, че възпитанието е предметъ на специална наука — педагогиката, която има своя обширна и теория и история. Столетия учени и философи и въ миналото и днесъ създават и посвещаватъ живота си изцѣло на въпросите на възпитанието и педагогиката. А осъзнавайки това, днесъ има и много идейни движения и общества, които създаватъ и поставятъ като своя главна задача, да работятъ за обнова на съществуващата система на възпитание и създаване на нови и свободни училища.

Какъв е възникнала идеята за новото възпитане и училище, като се започне отъ Русо и Песталоци и се свърши въ ново връме съ Толстой, Себастианъ Фора, Есландера и др., кои и какви създаватъ по настояще течения за обнова на възпитанието и училището — това създаватъ въпроси познати по-добре на специалистите или на ония, които по единъ или други поводъ създаватъ интересували отъ тяхъ. За настъпващото е важно едно. Да констатираме още веднажъ, че възпитателните възгледи и възпитателната практика за дадена епоха или общество се обуславятъ отъ пръобладаващите научни, религиозни и философски схващания за живота — и да видимъ, какви творчески възможности разкрива нашия мирогледъ въ областта на възпитанието и педагогиката изобщо. При това, понеже настоящето изложение е бъдло и популярно, няма да спазваме винаги точния и логиченъ смисъл на научните педагогически термини.

III.

Една отъ характерните черти на новия окултенъ мирогледъ е неговата интернационалност и даже бихме казали неговия космополитизъмъ. Той не прънебрегва разбира създаващите национални и расови различия между хората — но търси една по-широки и по-дълбока основа за сближението на последните. Схващайки, че развитието на човека и неговата душа не се заключава само въ единъ животъ отъ 50 — 60 години, окултната педагогика подготвя младия ученикъ 1) за даденъ животъ съобразно неговите вродени наклонности и условия при които е поставенъ да работи и 2) създава атмосфера за висшъ духовенъ животъ, за какъвто малко или много възможности (споредъ индивидуалните особености) има у всичко дългите. Дългото отъ рано тръбва да разбере, че човекъ е ученикъ не само до като е

въ училището, а остава такъвъ за прѣзъ цѣлия си животъ. Ставаики дума за окултно ученичество, не трѣбва да се разбира, че дѣтето се готови изключително за нѣкакво духовно звание или животъ. Не. То се приготвлява, както поменахме вече, за трѣзво познаване и работа въ околния външенъ свѣтъ, като не се изпуска отъ прѣдвидъ и вжтрѣшния разумъ духовенъ животъ, който по единъ или други начинъ осмисля вънния. — Тѣй, че цѣлъта на възпитанието се обуславя отъ конкретните условия при които е поставено всѣко дѣте и отъ стремежа къмъ безкористна творческа работа за цѣлото човѣчество.

Новото, което нашия мирогледъ внася въ цѣльта на възпитанието е категоричното изискване безгранична любовъ къмъ всичко живо отъ най-малката мушица — до Бога. Всичката възпитателна работа се поставя въ услуга на тая цѣль.

Горната цѣль по форма не е нова. Тя напомва даже малко на педагогически романтизъмъ. Новото, което въ сѫщностъ, окултната педагогика дава е — едно по-конкретно изяснение на горната цѣль и посочване нови и по-ефикасни спѣдства за нейното постигане. Това ще стане по-ясно къмъ края на нашето слѣдващце изложение.

(слѣдва).

В. В.

Природосъобразни методи.

„Човѣкъ не се е родилъ да се учи, какъ да печели пари“. „Човѣкъ се — родилъ да мисли като синъ на Бога“.

Джновъ.

Една отъ най-заплетенитѣ и замотани тайни въ природата е животътъ. Затова пъкъ разумътъ е даденъ, та чрѣзъ него човѣкъ да изучи законитѣ на живота, да вникне въ истинските нужди и интереси на своята душа, която се нуждае отъ здравословна храна, храна която може да се добие съ трудъ и постоянство въ доброто. —

Лъжливата философия, която ни е ржководила въ миналото съ своите повърхностни учения — твърди, че не е важно, какви спѣдства употребяваме за постигане на своите желания. — Цѣльта, която гонимъ, ги оправдава. Езуитско учение. Този путь не изрежда никога къмъ добро бѫдаще. Вѣрно е, че ние оправдаваме постѣпните си отъ цѣльта. Но такова едно поведение на кой да е човѣкъ, не може да се оправдае отъ мѣрилoto на Вишето добро. —

Съществуващиятъ критерий, мѣрката съ която се оправдава човѣкъ — има отношение къмъ неговото физическо, морално и духовно развитие. Та когато дойде въпросътъ да говоримъ за Любовъ, би трѣбвало да проследимъ личния животъ на човѣка, когато дойде въпросътъ да говоримъ за мѣдростъ, би трѣбвало да

проследимъ, каква е свѣтлината на неговия умъ. И когато дойде въпросътъ да говоримъ за истината, тя има отношение съ човѣка до толкова, до колко е свободна неговата душа.

За благородните цѣли се изискватъ благородни срѣдства. Този е общиятъ законъ, неизменяемия путь на истината, по който сѫ се дирижирали и минали всички умни хора на човѣчеството.

Така е работилъ, работи и дѣйствува духътъ, който произвежда и ражда нѣщо добро. „Споредъ семето и плодътъ“, казва народната мѣдра поговорка.

Животътъ е устроенъ споредъ онази разумностъ, отъ кѫдето се дирижиратъ сѫдините на човѣчеството. И когато наблюдаваме всѣки мислящъ човѣкъ, по неговите плодове се познава, дали той е въ правилни отношения съ прѣдопрѣделената му мисия, дали съзнава своето сѫществуване като разуменъ човѣкъ.

Законътъ на истинското мѣрило е: всѣко учение, всѣка система, всѣко устройство и постановление, които нѣматъ за върховна цѣль подобрението на духовния ни животъ, ще изчезнатъ прѣдъ сѫда на разума като слама въ огнь.

Виждаме и отъ историята: Родениятъ да бѫде „гений“ и при най-лошите условия става такъвъ — роденъ при каквито и да било лоши условия на невъзможности да прояви своята творческа дейностъ. Щомъ има стремежътъ да изправи живота си — при всички пертурбации и мъчинотии — добира се до сѫществените закони и методи, по които той влиза въ путь си и проявява спящите си способности.

Жалкото е едно, че днесъ повечето учени хора вървятъ по чужди пътища, върватъ въ прѣходни форми, които хората сѫ създали въ свѣта и на които животътъ е кратковрѣмененъ.

Свѣтътъ, въ който живѣемъ, е пъленъ съ противоречия, и хората мислятъ, че това сѫ „аксиоми“ и „идоли“ на които трѣбва да се кланяме — а то напротивъ виждаме, че противорѣчията сѫществуватъ до толкова, до колкото способностите и проявленията на човѣка сѫ въ разрѣзъ съ законите на живата природа. Слѣдователно до толкова, до колкото човѣкъ е въ разрѣзъ съ своето правилно развитие, толкова сѫ и противорѣчията които той срѣща.

Отъ наблюдение — явно е, че противоречията за разумните нѣма.

Важното положение, което сега сѫществува въ свѣта, при условията на сегашното Наше развитие, е дали методите на сегашните възпитатели и догматици, за общо човѣшкото правилно развитие, сѫ истинските методи?

Възникватъ често въпроси, дали нѣкои вѣрватъ въ Христа или не. Обаче Христосъ като свѣтлина, включва всички възможности и условия на най-правилните методи за общо човѣшкото природосъобразно развитие.

Ако и науката сама по себе си да не може да измѣни порядъка въ природата, което напълно признаваме: тя поне има сила и влияние да ни убѣди, че е добре да живѣемъ съобра-

зно този порядъкъ, тъй като нашиятъ успехъ зависи именно отъ съобразяването съ законите на висшата природа — които ни диктуватъ истинските условия на нашия животъ.

И това е именно едничкото нѣщо, къмъ което духътъ ни постоянно се стреми, да се учи какъ да живѣе, да живѣе въ пълния смисълъ на своето естество.

Науката обаче въ най-дълбокия смисълъ е проява на същественото качество на духа въ човѣка, стрѣмяще се по вжтрешенъ законъ да усвои пжтеките на истината, и да схване законите на природата, за да има сила да подведе енергията й, да положи здрава основа за своето съществуване, развитие, усъвършенствуване въ доброто и хубавото, най-възвишения идеалъ на разума.

Г Изворовъ.

Теорги Съверовъ.

ARIES. (ЗА ПРОЛѢТЪТА.)

Пролѣты! Ето я, очите ми я видѣха. Тя излѣзе отъ нѣкаждѣ, възправи се китна, обвита въ своята цвѣтна премѣна и нейното дихание отзвѣнна съ пробуждащъ звѣнъ въ всѣка пжпчица на дърветата, въ скритото жилище на всѣка мравинка, отзвѣнна въ душата ми.

Вѣтрове подгониха мрачината на дългата зима, облаците вкупомъ се втурнаха и побѣгнаха разрѣфани, модрото небе се разведри, и просия неговата безкрайно чиста, радостна усмивка.

Отъ кждѣ и два пролѣтъта? Не може никой да знае това. Никой не може да види това, а само отекналия звѣнъ въ сърцето ни събужда като ударъ на кинжалъ, натопенъ въ сладка отрова.

Какво ли става въ свещенните потайни кѫтове на природа? Какво става въ слѣнцето, що стъва въ първия знакъ на затворения крѣгъ, по който отъ ржката на Благословениятъ сж на бѣлѣзани отъ памти, памти вѣкове, до неизмѣримо врѣме значи тъ на вѣчниятъ животъ!

Никой не знае тая свещенна тайна. . .

Пролѣть, пролѣть на душата, азъ виждамъ да се раздира нѣкаква завѣса и отъ нѣйдѣ се понисатъ вихри и ме викатъ по далечень пжты!

Кждѣ? — Незнай. Но нѣкой ме зове, зове ме нѣщо по силно отъ мене и азъ трѣбва да политна на крилатите коне, които ще се понесатъ, ще се изопнатъ като литнали стрѣли и отъ тѣхния невидѣнъ и нечутъ до тоя часъ набѣгъ, ще се загуби цѣлата земя, ще изчезнатъ облаците, земната мжка, плачъще стихне, а само звѣздния пжть ще остане видѣнъ, само затворениятъ вѣченъ крѣгъ, по който слѣнцето лѣти.

Пролѣтъ, пролѣтъ на освобождение, пролѣтъ на възходъ, на раждане. Твоятъ тихъ вѣтраецъ ме окрилява и въ прѣгржденитѣ си бихъ могълъ да побера всички живи човѣци, да ги погледна въ очитѣ и да ги направя щастливи, като имъ подѣля оня мигъ, въ който ти отекна въ душата ми, зошто той бѣ мигъ на цѣла вѣчностъ . . .

Азъ те познахъ. Стрѣлата ти прѣмина прѣзъ мене, и топлата димяща рана ми е сладка, както нектарътъ по твоите цвѣти.

Не срѣщахъ по земята равенъ на тебъ по хубостъ, и отъ оня мигъ невидѣни и непознати двѣ очи ме гледатъ, и азъ лѣтъ къмъ тѣхъ безспиръ, съ бѣрзината на мълния, и нивга ги не стигамъ. — — — А те ме викатъ, непрѣстанно ме зоватъ съ своята неземна прѣлѣсть и такава сила се струи отъ тѣхъ, че мойта колесница се не види вече въ шемета на своя бѣгъ! — — —

Кои сѫ тия двѣ очи? Не зная. Тѣхъ не съмъ и срѣщалъ по своя земенъ путь. Дали сѫ моятъ блѣнъ, собствената моя мисъль отразена като мамливъ миражъ или сѫ твоите очи, о'китна, цвѣтна пролѣтъ, пролѣтъ на моята душа! — — —

Тѣ ме викатъ. Макаръ и блѣнъ да сѫ що лесно се стопява, макаръ и сѣнка на моята фантазия да сѫ, прѣлестта и чистата неzemна радостъ що ми вѣщають тѣ, и тайната що сѫ внедрили въ яркитѣ зеници ме притегля съ страшна сила, и азъ ще лѣтя на моята огнена кола, до когато има дихание на моята уста, до когато тупти сърдцето, което пролѣтъта прониза съ сладката болка на своята стрѣла! — — —

Губи се земята въ бѣгъ. Остава само звѣздниятъ путь и вѣчното колело на зодиака, по което лѣти слѣнцето. Губяът се сѣнкитѣ на вѣчна зима. Облаците разкъсани стрѣмглаво бѣгатъ, подгонени отъ вихритѣ, що води пролѣтъта, и само лазурътъ на чистото небе усмихнатъ се синѣте надъ моя путь. Изчезватъ сѣнкитѣ на дѣлга зима, стенанията на тежко робство, защото мълнии донесе пролѣтъта и тѣ разкъсаха веригите що стѣгаха душата, и нейните кристални води омиха и отнесоха изплаканитѣ сълзи на дѣлга, неспокойна нощ!

Изчезва колебанието, защото единъ единственъ путь е вече ярко очертанъ. Една свещенна ржка го изтегли къмъ безконечността и по него ще лети макаръ и стрѣменъ да е той моята блѣстяща огнена кола.

Тамъ, въ далечината, стоятъ като сладка тайна двѣ очи. . .

Ще стигна ли до тѣхъ?

— Не питай, казва трѣсъкътъ по моя путь, а само се стреми къмъ тѣхъ. Не питай, но здраво дръжъ юздитѣ, защото конетѣ що впрѣгна Aries да теглятъ твойта колесница, сѫ по-бѣрзи отъ твойта мисъль, и нивга ти не ще ги изпрѣваришъ съ своя глухъ въпросъ — — —

Не питай до гдѣто свѣти колелото на вѣчниятъ животъ, затворения крѣгъ на слѣнчевия путь, по който Вѣчниятъ е изписалъ тайните свещенни знаци — — — Не питай, дръжъ отворени очитѣ си и слѣдвай ивицата що се вие далече въ безкрай.

Пролѣтъ, изново се родихъ въ твоя събуждащъ трепетъ, и нося въ гърдитѣ си сладостната болка на твоя звѣнъ, и на твоята стрѣла! — — —

Да бѫде благословенъ тоя мигъ, когато стана чудото въ тайната съкровищница на природата. Да бѫде благословенъ мигътъ, когато слѣнцето, сияйно, мощно влѣзе въ първия знакъ на вѣчното колело.

Пролѣтъ, Ариесъ, глава на всѣко начинание. Искамъ да стигна дѣлъ очи на хоризонта на моя путь. Помогни ми въ моя бѣгъ!

II.

ЗА ВѢЧНИЯ ИДЕАЛЪ.

Роденъ съмъ отъ Безконечния.

Безкрайността ме е сътворила и безкрайността може да задоволи душата ми. Не ме зовете изново въ затворътъ, отъ кждѣто се мѣча да излѣза. Не ме привличатъ вече душните зидове на тая тежка, тѣмна сграда, защото веднажъ прѣзъ една пролука, окото ми зѣрна дѣлъбинитѣ на чистия лазуръ — — —

— — — Веднажъ, въ часове на тежка мѣжа прозрѣхъ чистица отъ онова, което е нетлѣнно, надзѣрнахъ въ себе си и видѣхъ моя Богъ, когото не познавахъ до тоя часъ.

Прѣдъ очитѣ ми се разтла моятъ друмъ що води въ безконечността и трѣгнахъ по него — — — Не мисля за краятъ, защото нѣма врѣме що може да го достигне.

Доволенъ съмъ, че ходя по тоя друмъ. Той води къмъ щастието. А щастието е това, което нивга нѣма да достигнемъ.

Вѣченъ друмникъ по безконечността е човѣкъ. Той вѣчно ще вѣрви и нивга нѣма да се спрѣ. И радостенъ трѣбва да бѫде, че вѣрвежътъ му нѣма край. Той има най-хубавото, безкрайно много по-красиво отъ всѣка красата въ края това, че вѣчно ще вѣрви!..

Не ме запирайте по моя путь! Тѣмни и печални ми се виждатъ днитѣ, въ които гинатъ душите ни, задушени отъ нашето безумие.

Не ми показвайте пжстритѣ свѣтлини на измамата въ нощта, защото не ще успѣя да достигна мястото, отъ кждѣто се вижда изгрѣва на моя вѣченъ денъ!

Азъ нѣвга загубихъ заедно съ всички вѣсъ, въ далечната и мрачна далнина онова, що трѣбва всѣки пакъ да намѣри. Сега ми оставете да диря своя талисманъ, защото Безконечниятъ ще освѣти съ свѣтлинка пжтеката на оня, що иска да се завѣрне при Него!

Не ми показвайте за идеалъ това, което умира, това което изчезва, защото нетлѣнното, вѣчното ме зове отъ далечно врѣме и ми се показва чрѣзъ всичкитѣ звѣзи, чрѣзъ ромата на всичкитѣ потоци, чрѣзъ цвѣтотоветѣ на пролѣтъта и чрѣзъ усмивката на тия, у които се е пробудилъ вече Той! . . .

Защо да ставаме изново слуги на това, що нѣма вѣчното въ себе си!

Колко на халостъ е похабенъ живота ни, когато го завърпшимъ безъ нито веднажъ да сме дочули Неговия гласъ!

А колко пъти Той ни е приказвалъ въ нашия земенъ пътъ посрѣдствомъ хилядите струни опънати въ нашите сърца! — —

Нашите страдания що имаме по своя пътъ, иматъ началото си въ това, че ние всѣкога подбираме за цѣль въ живота си ищща, които иматъ земната тлѣнностъ!

И когато достигнемъ нѣкои отъ тѣхъ съ цѣната на много чужди страдания, и минемъ прѣзъ разрушеното чуждо благо, що сме прѣвърнали въ пътъ до нашия химеренъ блѣнъ, нась ни прѣсрѣща великиятъ законъ на правдата, и причинява болката на нашата душа.

Хиляди миражи сѫ ни викали къмъ тѣхъ въ врѣмето на дѣлгата духовна ноќь. Сърцата ни сѫ кървави отъ рани, и душата ни е изтерзана въ тежките вериги на дѣлго робство. И нѣма да найдемъ покой, до гдѣто не прѣмахнемъ измамното влѣчение у нась, да дириимъ щастие по земния си пътъ!

Земята е училище за нашата душа. Щастие на нея нѣма. То стои въ нась самитѣ и ние ще го разберемъ, когато кажемъ:

— Роденъ съмъ отъ Безконечния.

Безкрайността ме е сътворила, безкрайността може да задоволи душата ми. Азъ имамъ всичко. Цѣла вѣчност лежи прѣдъ менъ — — — — —

Да бѫде благословенъ гласа що изрече словото на Вѣчността и пусна нась по нея.

Той ни чака. Цѣла безкрайност ни дѣли отъ Него, а единъ мигъ е потрѣбенъ само да го зърнемъ въ себе си! — — —

III.

ОБЛАЦИ.

Облаци, далечни гости, обгѣрнали наоколоврѣсть небето, приличате на танцъ отъ бѣли, неземни пришълци. Когато ви погледна въ почивката на радостния слънчевъ денъ, приемамъ нѣщо отъ васъ. То ме униса въ нѣкакъвъ приказенъ блѣнъ, когото дира отъ незапомнено врѣме, и който стои закритъ още, задъ вашия бѣлъ, вълшебенъ танцъ, далече въ хоризонта. — — —

Вие се раждате отъ далечното море, което ви изпраща да разнасяте по вси страни неговия привѣтственъ, хладенъ лжъ. Гледайки ви какъ прѣкосявате плодородните долини, на мене ми се ще да съмъ като васъ крилатъ и воленъ. — — —

Бѣли срѣбрени кѣлба, прилични на издутитѣ платна на заплтени кораби, вие отнисате съ себе си, заедно съ тайната на своето далечно царство, и тѣгата на много очи, които замечтани ви изпращатъ, кога заничате задъ планините по своя вѣченъ пътъ!

На хиляди очи сълзите изплаквате вие върху меката постилка на полята, върху острийте чукари на скалистия гребенъ и надъ синьото езерно око, въ дебритѣ на планината.

Набраната тъга на всичките очи събирате вие и послѣ я изплаквате въ бисерни сълзи надъ долините и родните поля.

Земята напукана и изнурена, жадно погълъща бисерните капки, цвѣтът ги прѣвърцатъ въ ароматъ, а класовете въ хлѣбы!

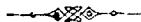
Свещенни сълзи! Вие храните свѣта. Вие раздухвате огъня на живота въ жертвеника на душата. Земята би се прѣвърнала на пустиня ако нѣмаше ония, на които сълзите вие изплаквате въ бисерни капки.

Велика мистерия! Кой разбира това що носятъ облатите, плувнали по океана на лазура, като бѣли издути платна на заплтени кораби?

Само замечтаните очи на ония, чийто блѣнь е далече потъналъ въ модрия хоризонтъ на небето, разбиратъ облатите — гости, родени отъ хладното дихание на далечното море.

Вѣчни скитници! Когато ви зърне окото ми, наредени като колело отъ бѣли неземни пришелци по хоризонта, въ мене трѣпва радостта по моя вѣченъ блѣнь!

Привѣтствувахъ ви гости отъ далечното море, прѣди да се закрите отъ окото ми, заплтени по своя вѣченъ друмъ. — —

Синевина.

Синьо, лазурно синьо небе. Когато се вгледашъ то те обзема и ти потъвашъ въ него. Колкото повече гледашъ тази лазурна синева, чувствувашъ да те обладава едно постоянно засилващо спокойствие. То ти говори, то ти шепне на душата поройни слова. Мирътъ създава синевата, мирътъ създава красотата, така шепне небето. . . Само когато нѣма бури и облаци небето е синьо — това е мирътъ, който дава своя изразъ. Старитъ казватъ, че небето е прѣстолъ Божи; и наистина, колко право е това! Присѫщъ е само на Бога мирътъ. Стара легенда разправя, че когато Господъ раздавалъ добродѣтелите на сѫществата, всичко раздалъ, а задържалъ за себе си мирътъ — синевата, небето, синьото небе задържалъ за себе си! Човѣкъ, който гледа небето, не може да не вѣрва въ Бога. Само живущия въ срѣда на съвѣршенъ миръ може да понесе всички тия жестокости, всички тия скърби и злочестини. Само небето може да те надари съ велико тѣрпение, защото само то го има. Колко разумно е създадено всичко! Богъ е раздалъ всичко и запазилъ за себе си само едно качество, мирътъ който съдържа въ дивна хармония всички останали качества въ себе си. Този миръ, това небе, този Великъ покровъ, който вѣчно седи надъ насъ и който единствено пази завѣта на живия Богъ! Това е изразъ на бащинство. Баща, това е Богъ и всички ние — чада Божи. И колко е хубаво всички хора, всички сѫщества — да знаятъ, да си спомнятъ, че сѫ чада на този Великъ Баща! Тогава всички страдания ще прѣстанатъ и ще дойде Божествения миръ да зацари въ тѣхните души.

Има единъ стихъ нѣгдѣ въ старитѣ книги: „Сине мой, пази завѣта на баща си и незабравяй закона на майка си“, Тамъ се говори за този завѣтъ, за този законъ, чиито вѣченъ изразителъ е небето — тази Божествена синева.

Разправяйтъ ясновидцитѣ, че когато човѣкъ въ тихия кжтъ на своята душа отправи съ чисто сърце, ума си къмъ Бога, тогова около човѣка се явява такова едно синьо сияние, какъвто е цвѣта на ясното небе. Това е връзка съ Бога, това е да усътишъ въ твоята уста сладостта на изворна вода, благоуханието и свежестта на миризливи цвѣти! Това е денъ на миръ въ душата и на велика молитва — денъ на Великото обновление, защото само мирътъ обновява.

Запазила се е до наше врѣме една древна книга, „Сияние“ се нарича тя; въ нея се разправя какъ, когато Господъ сътврявалъ свѣта, повикалъ буквитѣ да взематъ участие въ неговата творба. Споредъ кабалата буквитѣ на древно юдейския езикъ, тия иероглифични знаци сѫ изразъ на Велики сили въ козмоса. Той почналъ да ги вика по обратенъ редъ, отзадъ напрѣдъ. Първата буква по този редъ е буквата „тау“, повивка я Господъ и я запитва: „ти можешъ ли да влѣзешъ въ моето творение“. „Рэзъ съмъ крайната буква на думата „еметъ“, което значи „истина“ отвѣща тя. Добрѣ, казалъ Господъ, ти можешъ да влѣзешъ въ моето творение. Така Господъ сложилъ като основа на своето творение „Истината“. Тя има синъ цвѣтъ, тя е небето! Тя, Истината, е станала Него-вия погледъ, прѣзъ нея Той вижда всичко. Когато хората лжатъ тѣ гледатъ надолу къмъ земята. Днесъ на всички хора главитѣ все надолу гледатъ, съкашъ отъ тежко брѣме наведени. Отклонението отъ завѣта на живия Богъ — грѣхътъ, това е брѣмето, което тегне надъ главитѣ на народа. Доста е вече. Човѣкъ трѣбва да си спомни завѣта на своя Баща, да погледне нагорѣ къмъ синьото небе, да види тази красива истина и да я сложи като основа на своя животъ, да стане неговъ живъ взоръ. Чашките на цвѣтия се разтварятъ за слъчевитѣ лжчи, така и човѣкъ трѣбва да се разтвори и да се обърне къмъ небето да го обсеби Божествения миръ, да го окраси Божествената Истина.

Синева, дълбока, тѣнка, ефирна, небесна синева — изразъ на миръ и на истина! Не е ли дошло врѣме да завземешъ и просторитѣ на човѣшката душа? Синева Божествена синева — Велика молитва, обновление!

Зарко.

Разказъ на потока.

Нѣкой пжть въ тишината на звѣздна ноќь наострихте ли слухъ да чуете шепота на потока? Напрѣгнахте ли вниманието си да разберете езика му, да отгадаете шумоленето му, което като дивна мелодия се разнася изъ шубракитѣ? Всѣки звукъ се прѣвръща въ малка русалка, и цѣлъ рой отъ тѣхъ се втурватъ шеметно по трѣвата измежду храститѣ, милватъ ги нѣжно, и ненаситно цѣлуватъ заспалитѣ чашки на цвѣтенцата, гонятъ се, играятъ, танцуваатъ и най-послѣ, сити отъ блаженство и чарь, отливатъ къмъ звѣздитѣ, а подирѣтъ имъ идатъ други. И така цѣла ноќь веселие и радость, а спѣщитѣ цвѣтя и трѣви тръпнатъ въ сладки сжнища. Когато при първите стъпки на Феба тѣ се събудятъ и видятъ, че всичко е било сънъ, обилни сълзи бликватъ по листата имъ, а утринния хладъ ги кара да треператъ. Но скоро сладките сжнища се сбждаватъ. Слънчевитѣ лжчи ги обливатъ съ животъ, сълзитѣ се прѣвръщатъ въ изумруди и плуватъ въ великолѣпие отъ багри, а Фебъ ги изсушава съ цѣлувките си.

Чарътъ на звѣздната ноќь омайва, а ручеятъ и звѣздитѣ разказватъ чудни приказки, знаятъ много тайни.

Чуйте, какво ми разказа еднакъ ручеятъ, когато моренъ и отпадналъ отъ далечень пжть, търсѣхъ да облегна мищи за почивка:

— „Сѣдни, странниче, до мене на росната трѣва и погледни величието на звѣздното небе. То е свидетель на това, което ще чуешъ. Отъ памтивѣка тѣзи безброй очи сѫ впили погледъ въ необятната бездна и не изпускатъ нищо отъ това, което става. Дай ржката си, натопи я въ моите кждрави струи, за да изсмуча топлината ѝ, а ти слушай въ безмълвието на тая ноќь да ти пошепна нѣщо за вѣчното, за това, което не се губи.

Вѣчни сѫ моите струи, вѣченъ е лѣтежа на вѣтъра, когото чувашъ да оглася канаритѣ, вѣчна е свѣтлината която разливатъ небесните свѣтила, вѣченъ е животътъ, който кара билките да цѣвятъ.

Азъ съмъ вѣченъ. Слѣдъ мигъ не можешъ намѣри сѫщата капка вода, която сега докосна ржката ти. Тя отмина, тя ще се слѣе съ безкрайния океанъ, тя ще се изпари, ще се издигне въ синевата на небето. Канаритѣ, планититѣ, по чиито плеши пълзя, сѫ мимолѣтли. Било е врѣме, когато тѣ не сѫ били. Другъ пжть тукъ сѫ ревали вълни на разбунено море, а ще дойде и мигъ, когато цѣлата тази грамада, която ни се струва вѣчна и непоколебима, ще се прѣсне и ще изчезне както пѣната ми. Но моите струи, моето нескончаемо шествие не ще се свѣрши. Моето легло е прѣходно, но азъ, потокътъ, съмъ вѣченъ.

Виждашъ ли тамъ сивкавината на едно малко облаче, задъ което се скриха звѣздитѣ? Отъ кждѣ израстна то и кждѣ се

стопи като димъ? На мъстото на вчерашното синьо небе, сега се вижда тъмна бездна усъяна съ хиляди свѣтли точки. Но вѣтърътъ безъ умора и безспиръ кръстосва на длъжъ и на ширъ по цѣлата земя.

Денътъ се смѣня съ нощта, звѣздитѣ изгасватъ прѣдъ величието на дневното свѣтило, а видѣлъ си бурни нощи, когато свѣтлината изглежда да е съвсемъ погаснала. Но горѣ надъ облацитѣ звѣздитѣ пакъ свѣтятъ. . . Па и звѣздитѣ не сѫ вѣчни. Не минава мигъ да не изгасне иѣкоя отъ тия малки точки въ безкрайя. Видени сѫ много отъ тѣхъ да изгасватъ и много да изгрѣватъ. Но свѣтлината, лжчитѣ на свѣтлината не сѫ прѣстанали да прѣкосятъ бездната.

Вѣченъ е животътъ. Попитай този исполинъ, скалистия пленински върхъ, който отъ памтивѣка наблюдава съ леденитѣ си очи, чо става наоколо му. Той ще поразкаже, че на мъстото на онова гъмжило отъ хора прѣди вѣкове бродѣха прѣзъ дѣствени лѣсове гиганти, които само съ досегъ на опашката биха разрушили най-здравитѣ ви замъци. Сега отъ тѣхъ нито поменъ. Неизброимъ редъ отъ сѫщества се родиха, живѣха, изчезнаха, но живота, който се изявява въ тѣхъ, не ще прѣстане до края на вѣка. Още по рано не е имало и живи твари, нито билки, но животътъ е туптѣлъ. Нима най-малкитѣ частици не се крепятъ една о друга отъ живота? Не животътъ ли ги нареджа въ бистри кристали, не той ли движи слънцата и звѣздитѣ? — Жива е вселената и нейното незнайно, гиганско сърце не ще прѣсекне на тупти. . .“

И звѣнливиятъ гласъ на потока се изгуби въ далечината. Азъ, мирниятъ пѫтникъ, пихъ една глѣтка отъ потока, който е вѣченъ, развѣдрихъ лицето си съ шепта вода и отново поехъ пѫтя си. Разказа на потока остави у мене неизгладимо впечатление и азъ се удивлявахъ прѣдъ величието на всеобщия животъ. Нощта сѫщо търсѣше входоветѣ на подземното царство измежду пукнатинитѣ на канаритѣ. Слаба руменина прѣвестяваше зората.

Цвѣтанъ.

ИСАВАРЪ.

Книга е, защото нѣма
 Дума по-опрѣдѣлена,
 За да бѫде тазъ святиня
 На земята изявена;
 Книга е, но пари като жарь,
 И зове се горѣ — Исаваръ.

Молния, която пише
 Словеса неизрѣченни,
 Думи на трептежъ свѣтлиненъ,
 Мѣдростъ въ символи свещенни,
 Папирусъ отъ блѣсъкъ, вѣченъ чаръ,
 И нарича се тя Исаваръ.

О, блаженъ е, който види
 Тази Библия покрита,
 Ала по-блаженъ е който
 Нейнитѣ слова прочита.
 Самъ той святъ е, велемѣдренъ царь,
 И живѣе като Исаваръ.

Д. Б.

Изъ сбирката „Сутринни лжчи“.

I.

КАНДИЛА.

Сърцето си да бъде пръвърналъ на свѣтило
човѣкътъ тукъ въ свѣтовната тъма,
да пламне то, макаръ и катъ кандило,
не би било тъй тъмно въвъ свѣта.

Горящитѣ кандилца би се сбрали
отъ цѣли свѣтъ съ хиляди на брой,
въвъ пламъци свещени би горѣли
и всѣки тукъ нашелъ би пѫтя свой.

Освѣтенъ пѫть отъ хиляди свѣтила!
О, свѣтли пѫть къмъ небеса,
сърца, запалени кандила,
о, храмове на любовьта! . . .

II.

ТИ.

Птиченце край мене ли прѣхвъркне,
горски листъ отъ вѣтъръ ли шуми —
трепвамъ азъ, душата ми настрѣхне —
мисля си, дали не ще си Ти? . . .

Образи ли гледамъ въ небесата,
нѣжни сѣнки въ синия ефиръ —
Тебъ, незнайни, виждамъ въ зората,
Ти изпълвашъ сѣвга моятъ миръ.

Ти въвъ слава сѣвга си облеченъ —
Властелинъ на свѣтли небеса;
Ти за менъ единственъ си и вѣченъ —
веченъ Богъ въвъ моята душа!

III.
ДЪТЕ.

Любовъ велика пълни ми сърцето
дѣтенце взема ли въ ржце —
милувамъ, галя му лицето
и радвамъ му се отъ сърце.

И къдрицитѣ му цѣлувамъ . . .
но послѣ плача въ самотата,
че виждамъ колко малко струвамъ
прѣдъ неговата чистота.

IV.
СВѢТЛИНА.

Слѣнцето свѣти отъ сини простори
и никнатъ отъ него най-красни цвѣтя:
въ полето, въ трънака, въ скалата планинска —
Врѣдъ слѣнцето ражда животъ — красота

А Божията милостъ невидимо свѣти;
тя ражда прѣчисти и свѣтли души, —
въ селяка, въ учения, въ дѣтето, въ жената,
разцѣфва въ сърцата любовь, чистота.

Изъ „Книга на любовъта“

отъ Бо-Йинъ-Ра.

Въ дни, когато мжтнитѣ ти нести вълни на умразата се разливатъ по полята на цѣлото човѣчество, тази книга идва да ти говори за любовь!

Ти, който искашъ самъ себе си да изживѣешъ, ще намѣришъ въ нея своята върховна свобода!

Свободата, която ти е нуждна тъй, както на твоите дробове е нужденъ въздухъ за да дишатъ, може да ти даде само любовъта и безъ любовь въ тебе ще загине онъ зародиша на живота, отъ който ти ще поникнешъ за растежъ, който не познава край — — —

Тукъ ще бѫде дума за една сила, която влада надъ всички сили на земята, — за една сила, която само прѣмалцина изживѣватъ въ себе си, и която малцина сѫ изпитали въ нейната дълбока глѣбина. . .

Но само онъ, който изпита нейната най-дълбока глѣбина, ще намѣри тамъ обосновката на ония мждри думи за любовъта, които му вѣщаатъ древнитѣ стихове на свѣщеннитѣ книги, — които той невѣмъ „познава“ дотолкова, доколкото сѫ го достигнали думитѣ на тѣзи книги, но които той рѣдко разбира по духъ, защото дори и прѣзъ умъ не му минава, че въ тѣхъ е разкритъ единъ законъ, прѣдъ който трѣбва да се прѣкланя и най-могжия, ако не иска, въпрѣки всичката си мощь, рано или късно да бѫде съкрушенъ. — — —

Да знаеше човѣкъ що е въ сѫщностъ любовъта, лицето на земята отдавна би се прѣобразило и животътъ отколъ щѣше да се отърве отъ непрѣкъжнато подновявашата се мжка.

Онѣзи слова на божествена мждростъ, които говорятъ за тази любовь, сѫ и днесъ както и прѣди забулени съ гѣсти вуали, и рѣдко е смогвалъ нѣкой да разгърне тѣзи обивки за да познае. — — —

И туй, което е постигалъ тогава, не е било вече оная „любовь“, която по-напрѣдъ си е мислилъ че познава, защото се е намиралъ лице съ лице съ една велика първична сила, която е разнесла своя трепетъ до мозъка на коститѣ му, — отъ която той е затрептѣлъ въ най-дълбоко прѣживѣване, и която го е направила господарь тамъ, дѣто по-прѣди е билъ робъ!

За тази любовь ти носи вѣсть тази книга!

Къмъ тази любовь иска тя да поведе душата ти!

Отъ тази любовъ живѣе този, който тукъ за нея ти говори!

Само оня, който живѣе въ тази любовъ, би могълъ да свидѣтелствува за любовъта. . .

Мнозина е имало, които сѫ се мислѣли въ любовъта, защото не сѫ можели да мразятъ. . .

Но тази неспособност да се мрази не говори още за познаване на любовъта! — — —

Умразата е противоположния полюсъ на любовъта, тя е сѫщата сила, само че въ нейното обратно дѣйствие, — и който е неспособенъ да мрази, макаръ и отдавна да е узналъ, че само глупостъта се отдава на умраза, той никога не ще намѣри и любовъта, за която единъ любящъ е казалъ:

„Ако говоря съ човѣшки и ангелски езици, а любовъ нѣ-
мамъ, ще съмъ мѣдъ що звѣнти и цимбалъ, що дрѣнка“ — —

Той навѣрно не ще разбере и смисълъта на онази легенда, която разправя за Сакия-Муни: какъ еднаждъ единъ отъ врачоветъ на мѣдреца натирилъ срѣщу него единъ разяренъ слонъ, и какъ просвѣтлениетъ за обща почуда го усмирилъ така, че звѣрътъ треперяющъ приклѣкналъ прѣдъ него, защото мѣдрецътъ изпратилъ срѣщу него силитъ на любовъта, що носѣлъ вжтрѣ въ себе си. . .

Както легендата, тъй и горнитъ думи оставятъ вече да се долови, че тукъ наистина не е дума само за нѣкакво „чувство“ — че тукъ по-скоро става въпросъ за овладяване на онази върховна сила, която, — както още въ начало поменахъ — е господарка на всички сили! — —

Различни сѫ формитъ, подъ които се проявява тази сила въ земния животъ.

Ти ще я намѣришъ въ всѣко растение, въ всѣко животно, и онова влѣчение, което сѫществува между видоветъ е свидѣтелство за нейното всемогущие. . .

Само че тукъ ти ще я намѣришъ на най-долното стѫпало на нейното дѣйствие и затова надали ще смогнѣшъ да скланешъ най-висшото й дѣйствие, макаръ че и въ тази й форма на проява излиза вече на явѣ нѣщо много повече отколкото си смогнала може би да доловишъ досега. — —

Ако можеше, — макаръ че това не е било далечъ отъ тебе — да доловишъ въ тази най-долна форма на любовъта творческия трепетъ на всѣко влѣчение между видоветъ, ти отдавна би проумѣлъ, че тази изпрѣвна сила навѣрно може повече отъ туй: отъ земното земно да създава!

Ти би узналъ отдавна при това, че този творчески трепетъ е прѣжъ и на най-висшата форма на любовъта, и не би попадналъ въ сладката заблуда, че едно меко чувство на привързаностъ или проявата на кротка мекота е прѣдостатъчно, за да не бждешъ по думитъ на оня любящъ „мѣдъ що звѣнти“ или „цимбалъ що дрѣнка“. — — —

Всичко онова,*) що любящиятъ назва по-нататъкъ за лютъ

*) Вж. 13 глава отъ 1 Послание къмъ коринтияни ст. 4, 5, 6 и т. н. Б. Пр.

бовъта, сж само признаците, които съпровождатъ любовта тамъ, дъто тя се проявява въ най-висшата си форма. . .

Но ти си взелъ бълѣзитъ за самата любовь и се мжчишъ да проявишъ бълѣзитъ, които щѣше отъ само себе си да притежавашъ, стига да имаше любовь! — — —

Азъ трѣбва да те изцѣря отъ нѣкои заблуди, ако искамъ да те направя способенъ за любовъта. . .

Ти все още си заплетенъ, отъ ранно още дѣтичество, въ вѣковни пустовѣрия!

Ония, които е трѣбвало да те наставятъ, сами сж чули нѣщата тѣй, както сж ти ги прѣдали. — —

Би било сжцинска глупость, ако седнешъ да имъ се сърдишъ!

Тѣ сж ти дали туй, шо тѣмъ е било дадено, тѣй както и азъ ти давамъ това, което и на менъ биде нѣвга дадено.

Ти може би ще разберешъ, че не е все едно отъ какъвъ изворъ черпи чашата на оня, който наставя! — — —

Ако си се вече запозналъ съ учението, което азъ трѣбваши да оформя въ другитъ си книги, ти ще узнаешъ, че прѣзъ него се струятъ най-дѣлбоки планински извори. — —

Блазѣти, ако живитѣ води на тия извори те освѣжатъ и ободрятъ! — — —

На изтокъ живѣе свѣтлината.

Бо-Йинъ-Ра.

Малцина отъ жителитѣ на изтокъ долавяятъ „Истината“ и между тия шо я долавяятъ още по-малцина сж тѣзи, които не си създаватъ глупави прѣдстави, когато чуятъ да се говори за „мждрецитѣ на изтокъ“.

На изтокъ, въ сърдцето на Азия, ножътъ на мисъльта е най-остъръ.

Отпрѣди хиляди години още тукъ Великитѣ люде сж намѣрили, надъ всѣка човѣшка мисъль, свѣтлиятъ пѫтъ на истината, — истината, която прѣбждва само въ чистата дѣйствителностъ, а не въ образитѣ на мисловното познание.

Подъ висшо ржководство сж намѣрили тѣ и пѫтъ и цѣль. Отъ тогава тѣ сж се заели да напрѣватъ духовно избранитѣ отъ тѣхъ синове и братя, както и тѣрсещитѣ, които сж вече зрели духомъ.

Тѣ внасятъ въ своето братство „свѣщенната закрила на мѣлчанието“, и само оня може да намѣри достжгъ при тѣхъ, които тѣ признаятъ, че е духовно готовъ да стане „знаещъ“.

Тъ знаятъ, че тъхния даръ ще бъде полезенъ само на ония малцина, които съ вече близо да встъпятъ въ „Пътя“, който се явява като край на тъхните усилия.

Въ всъко време, на всички тъ изпращатъ изпомежду си помогащи учители.

На западъ, както и на изтокъ се намиратъ винаги такива „действуващи братя“.

Тъ сами знаятъ, кой е измежду тъхъ.

Членоветъ на това велико братство не се разпознаватъ по нѣкакви външни знаци.

Тъхното естество е дълбоко скрито отъ хорско око.

Никой братъ не ще се опита, кога да е, да събере „общество“ около себе си и учението.

Никой никога не е „основалъ“ такова „общество“.

Ако подобно общество се е образувало нѣкога, осланяйки се на гласа на Великиятъ Братя, то е бивало дѣло на още не-зрѣли души, които въ първите моменти на разцъвтяване на тъхното вътрѣшно чувство съ долавяли нѣщо за Обществото на Изтока, безъ обаче да имъ съ били повѣрявани необходимите сили и да имъ е било пояснявано „чутото“. Само твърдѣ рѣдко нѣкой братъ излиза лично прѣдъ човѣците, и всѣки който извѣрши това — прави голѣма жертва. Каждѣто подобни жертви не съ нарежителни, тъ биватъ избѣгвани. Отъ тамъ и онази скритостъ, изъ която братята се стремятъ да действуватъ.

Великото Братство на Свѣтящитъ само прѣставя Законътъ на Духа. Тъ не съ обвѣрзани нито съ монашески обѣтъ, нито съ „орденска“ клѣтва.

Проявата на духовните сили не зависи отъ подобни нѣща. Но онова, що изисква „Законътъ“, на който тъ се подчиняватъ е много по-голѣмо отъ изискванията и на най-суровия аскетизъмъ и на най-трудния постнически животъ.

Ако искаме да разберемъ, какво собственно е единъ „посвѣтенъ“, ще трѣбва да отхвърлимъ suma понятия, които, сами по себе си взети, наистина почиватъ на прави прѣдположения, но които докосватъ само нисшето въ човѣка.

Великия Учителъ ще ви познае безъ да се заблуждава отъ подобни нѣща.

Учението му не ще звуци въ вашите уши даже и когато лично го познавате.

Съобщенията, които единъ Великъ Учителъ дава на езика на една страна трѣбва да ви съ само единъ видъ показалецъ, за да го намѣрите наново вътрѣ въ самитъ васъ.

Тъ трѣбва дълбоко да се чувствуватъ, а не да се „изясняватъ“ и раздробяватъ отъ разсъдъка.

Ако можете да станете „ученикъ“, той ще ви „говори“ въ вашето собственно сърце. Той никога не ще замъгли вашето съзнание съ подбуждание на опиващъ екстазъ, но ще се помъжи да разтвори покрай вашето земно съзнание и новото, духовно съзнание. Най-първо вие ще слушате неговото „учение“, безъ да знаете дали това е Великия Учителъ, който говори въ васъ, или сте самитъ вий.

Едно сигурно, чисто, ново чувство ще започне да придръжава неговите думи и то ще ви заговори със непосръдна яснота безъ да съм нуждни думите на обикновения говоръ.

Такъв единъ велики братъ на човечеството, който няма вече нужда да изпраща звуковете прътъ въздуха до тълесното уко, говори по този начинъ, когато иска да достигне възприимчивите, отворени сърдца, които му се довърят.

Въ начало, може би, няма да разберете всичко, що дохожда до васъ по такъвъ начинъ.

Останете спокойни и се научете пръди всичко да различавате „въщанието“ на великия Учителъ отъ невърните гласове на вашата възбудена фантазия. Бъдете разсъдливи и тръзви, като че ли се отнася до наблюдаване на отдавна познати нѣща!

Гласа на великия Учителъ въ началото на „вътрешното ръководене“ е тихъ, като съвсемъ нѣжна мисъль, като едва долавянъ пръдусъщане.

Но великия Учителъ не произнася нито една „дума“ на своя духовенъ говоръ, отъ която да не изхожда онова ново чуство, което най-мъчно се подава на описание, но което може съ пълна увѣреностъ да се различи, ако ще би само единъ единичъкъ путь да е било пръживъно.

Ни една ваша мисъль, колкото и висша да бъде тя, не може никога да породи това чувство, което Духътъ поражда и което действува въ и чръзъ великия Учителъ.

Колкото по-сигурно се научите да разпознавате „гласа“ — толкова по-отчетливо и по-ясно ще го разбираете. И тогава ще дойде великия часъ, когато всъко съмнение ще ви напусне.

Но не бъдете нетърпеливи, ако веднага не можете да достигнете първата отъ цѣлитъ!

Вие не знаете дали сте вече достатъчно зрѣли, за да можете да приемете „учението“ съ полза, а великия Учителъ самъ носи отговорността за своето учение.

За нѣкои сигурността ще дойде по-рано, за други по-късно, но все пакъ тя ще дойде, ако спокойно се довъримъ на великия Гуру. Не забравяйте също, че истинската мъдростъ учи винаги онова, което е реално, че Учителътъ на мъдростта си служи съ най-простите нѣща.

Има известни интелигентни сили въ свѣта, които търсятъ да мамятъ, защото тѣ живѣятъ чръзъ измама.

Великия Учителъ е далечъ отъ тия области.

Недѣлите никога поставя „вътрешни“ въпроси, пръди да е дошелъ великия часъ на сигурността.

Направите ли го, бъдете сигурни, че ще подпаднете подъ влиянието на онния измамливи сили.

Никога великия Гуру не ще ви свидѣтелствува за друго, освѣтъ за онова, което се отнася до душата, за онова, което има отношение къмъ Въчността.

Чръзъ него ще познаете, кой сте и какво представлявате въ същностъ човѣкътъ — „самъ по себе си“ — въ космоса.

Ако вие се довърите на великия Гуру, ще станете тъй увърени, както и великия Гуру е увъренъ.

Своята собствена утвърденост той, — утвърдения — ще прѣдаде и вамъ.

Не си създавайте никаква прѣдстава по външността и вида на личността, въ която вашия Гуру живѣе като земенъ човѣкъ.

Владайте фантазията си, за да не се увлѣчете въ блуждаещи сънища.

Външния, човѣшки животъ на великия Гуру си е само негова работа, и той не иска духътъ, въ които той работи да се смѣска съ неговата проява на земята.

Той не иска неговите ученици да тачатъ неговата личност.

Почитъта трѣбва да се отаде само на духовната сила, чийто разуменъ проводникъ е той.

Той учи само Мъдростта, която се нарича Истина и която учениците постигатъ въ реалното.

Той учи само въ духа, чрезъ силата на духа.

Оомото.

Съвероизточно отъ Киото, старата столица на Япония, се намира малкото градче Айабе. Тамъ, въ него прѣзъ първата нощ на 1892 година, се родило новото религиозно движение наречено Оомото. Но едва прѣди нѣколко години то успѣ да привлече вниманието на свѣта благодарение своята усърдна пропаганда и мистериозните си пророчества.

Нѣкои погледнаха на него като нова религия съ забѣлѣжителна сила, други казаха, че неговото раждане означава новъ ударъ противъ слѣпото подражание на Японския народъ на источните култури.

Странно наистина, но постановката на това градче толкова наподобява Иерусалимъ. Планината Хонцъ отговаря на Маслинената планина и рѣката Юра — на Иорданъ. Затова религиозните мислятъ, че Айабе е Иерусалимъ на Ориента и тачтътъ мѣстото като свѣтина, а самата основателка Нао Дегучи казва: „Дълъ съмъ Иоанъ и очаквамъ пристигането на Христосъ“.

Думата Оомото значи на Японски произходъ на свѣта, корена на всѣко сѫщество. Оомото се е родило съ „Камигакари“ т. е. съ божовдъхновение.

Единъ денъ внезапно Нао Дегучи изпаднала въ състояние на камигакари и изказала съ високъ гласъ чудни прѣдсказания и напомняния.

Нейните съседи помислили че е полудела, обаче тя самата ясно се съзнавала. Тя не искала да гледатъ на нея като на луда, затова непрѣкъснато се молѣла на своето вътрешно „азъ“ да запази своя „живъ храмъ“ и той направилъ това. Божията воля

почнала да се явява въ форма на Харкрайонато — тя почнала да пише. Наистина думите се разбърквали защото Нао Дегучи, никога не се е учила да чете и пише, но за да изпълни волята Божия тя взела моливъ, който се движел автоматично и върху книгата се появили една слѣдъ друга думи. По такъв начинъ се явило свѣтото писание*) основата на религията. Ето началото му: „Свѣта се разтваря, като сливовъ цвѣтъ. Дойде вече епохата на „Иши тора-но-Конпейнъ“. Свѣтътъ, който е разтворенъ като сливовъ цвѣтъ, Богъ царува вѣчно, така както зеленината на бороветъ изглежда винаги неизмѣняема. Свѣтътъ е такъвъ, че никога не може да сѫществува безъ покровителствената ржка на Бога. Сега обаче животинството царува въ свѣта насилици и демони вилнеятъ въ свѣта. Хората днесъ приличатъ на животни.“

Човѣчеството съсѣтъ не се сѫбужда, въпрѣки че демоните го притискатъ. Това състояние води свѣта къмъ гибелъ. Затова Богъ се явява въ свѣта за да го прѣобразува. Приготви се за това. Азъ ще обновя свѣта. Прѣобразиъ и изчистиъ свѣта, Богъ ще управлява свѣта съ любовъ и миръ за да продължи божието царство вѣчно“.

Забѣлѣжително е, че въ писанието се намиратъ подробни прѣдсказания за важни свѣтовни работи, сѫдбата на човѣчеството и много други прѣдупрѣждения, които се изпълняватъ точно на опрѣдѣленото време, безъ никаква грѣшка. Голѣмата свѣтовна война и землетрѣсенето въ Токио миналата година, основателката прѣдсказала още въ 1892 година. Тя прѣдсказала още, че ще стане реформиране на свѣта съ послѣдната война на човѣчеството, проповѣдвана въ Библията и напомняла на всички хора да признаятъ Бога и да му отдадатъ нуждната почитъ.

Сегашниятъ шефъ на Оомото господинъ Онисабуро Дегучи — внукъ на основателката се родилъ на 12. VII. 1871 год., въ селото Анао близо до Киото. Още отъ дѣтинство у него проличавали необикновени чудатости.

Той е отищелъ въ Йайбе и заработилъ за доброто на човѣчеството. Обаче въ 1920 год. подъ прѣдлогъ, че въ свѣтото писание проличавало какво Онисабуро е царь избранъ отъ Бога, правителствените авторитети постоянно измѣчвали и прѣслѣдвали привържениците на Оомото. Разрушили гроба на основателката подъ претекстъ, че той наподобявалъ гроба на императрицата и разрушили свѣтия Божи храмъ построенъ на планината Хонгу. Тѣ дори си позволили да закаратъ 666 животни въ свѣтинята. Послѣдователите били жестоко осъжданни, но потърса отъ разрушителното дѣло прѣнесли съ миръ, защото въ свѣтото писание било писано за всички тия случки.

Шефътъ диктувалъ своите съчинения легналъ въ легло, нѣкога денемъ, нѣкога нощемъ, безразлично дали има присъствуващи или не и безъ да има нѣкакви книги наоколо си, той

*) Написано съ върха на моливъ тѣнъкъ като косъмъ.

изговарялъ единъ слѣдъ други разкази, както водата избликва отъ извора. Нѣколко ученици записватъ подъ редъ тия разкази. Когато вдѣхновението на Учителя, достигало най-високата си точка, той така бѣрзо и така продължително говорелъ, че неговитѣ ученици не могли да го слѣдватъ, затова трѣбвало да има винаги готови нови замѣстници. За 3 — 4 дена писане се написва единъ томъ, до сега има написани почти 80,000 листа.

Това съчинение наречено „Разкази отъ духовния свѣтъ“ не е само уяснение на свѣтото писание, но и канонъ, изявяващъ божественото учение на Любовта и Истината, които ще изградятъ моралното единство на цѣлъ свѣтъ.

Онисабуро Дегучи не е дори свѣршилъ основното училище. Въ неговата младостъ нещастията го измѣчвали едно слѣдъ друго. Но още въ рано дѣтство ималъ странни Богоизбрани. Божественото учение на Любовта и Истината, които ще изградятъ моралното единство на цѣлъ свѣтъ.

И слѣдъ като той прѣкаралъ въ аскетизъмъ една седмица въ пещерата на планината Такакупа, ржководенъ тамъ отъ Бога неговата духовна способностъ станала наистина чудна.

Въ аскетизма му били дадени знания за практическото учение за прѣуспяването на свѣта по методата на Чиконъ Кишинъ.

И не е чудно тогава че 100,000 послѣдователи на Оомото вѣрватъ, че ще доиде врѣме когато човѣчеството въ цѣлия свѣтъ ще го възъвали, като истински Спасителъ, и ще види въ неговото лице второто идване на Христа. И че всички религии и тѣхнитѣ основатели сѫ само прѣшественици на истинския спасителъ Онисабуро Дегучи, който е опреѣденъ да ги обедини и допълни. Още повече, когато гласътъ на Абдулъ Баха, голѣмата звѣзда въ Баха, високо прорича: ще дойде врѣме, когато Япония ще загори съ силенъ пламъкъ. На нея е дадена чудната способностъ да разшири Божественото учение — Япония ще работи за да събуди всички народи и нации и това свѣта скоро ще види“. Освенъ това послѣдователите сѫ уверени, че Онисабуро отговаря напълно на деветѣхъ условия, които новата Персийска религия като сведуща за идващия спасителъ опреѣдѣля именно:

1) Великиятъ Учителъ трѣбва да бѫде възпитателъ на човѣчеството.

2) Неговото учение трѣбва да бѫде универсално и да дава свѣтлина на човѣчеството.

3) Неговото знание трѣбва да бѫде вродено и самозараждащо се, но не и купено, отпослѣ придобито.

4) Той трѣбва да даде вѣренъ отговоръ на въпросите на всички мѣдреци и философи, да разрѣши всички мѫжки проблеми въ свѣта и да бѫде властенъ да спрѣ прѣслѣдванията и страданията.

5) Той трѣбва да бѫде носителъ на радостъ и да бѫде прѣдѣстникъ на Царството на щастието.

6) Неговото знание трѣбва да бѫде безгранично и неговата мѫдростъ трѣбва да може всичко да използва.

7) Силата на Неговото Слово и мощта на Неговото влияние, трѣбва да бѫдатъ така голѣми, че да могатъ да обѣрнатъ къмъ Него дори и най-лошия неприятелъ.

8) Страданието и нещастието нѣматъ достжѣнъ до Него. Неговата вѣра и смѣлостъ трѣбва да бѫдатъ божественни. День слѣдъ день той трѣбва да става по-силенъ и по-ревностенъ.

9) Той трѣбва да бѫде строителъ на универсалната култура обединяващи всички религии и основателъ на свѣтовния Миръ. Той трѣбва да въплоти въ себе си модела на изкуствата които сѫ най-важни за човѣчеството.

Прѣди четери години той е билъ осажденъ поради недоразумения съ правителството. Но той всѣкога е билъ съ Бога. И той постоянно изявявалъ своето сърце ратуващо за Любовта и Мира на човѣчеството, чрѣзъ поеми и съчинения.

Той отговаря на въпросите на мѣдрецитѣ, така ясно, както лѣтното слѣнце разтопява снѣга. Когато той посѣща страдущите въ западните прѣстолии, той посещава страданието и мѣжката.

Една отъ важните черти на разказа е че той е оптимистиченъ. Освѣтъ разкази той съчинява и други съчинения, особено когато той научи Есперанто въ растояние на три мѣсяци. Той съчини поема отъ 3600 думи на есперанто съ прѣводните Японски думи, за да могатъ по-лесно привържениците му да заучатъ чуждия езикъ. Веднажъ дадена идеята за Есперанто, само въ една година се основали 35 учреждения на Оомото. Есперанто-Асоцио и все повече се образуватъ. Това е единъ чуденъ фактъ на Японска Есперантия.

Макаръ да е вече 54 години неговата енергия не е намаляла, напротивъ тя се усилва. Той прилича на 30 годишъ младежъ.

И наистина много хора въздишайки по неговото учение и обожаващи неговия Божественъ характеръ се тълпятъ около него. Така до сега има 260 клона на Оомото. Клонове вече има въ Япония и Манджурия.

Желаейки да разшири евангелието на Оомото на цѣлото човѣчество, прѣзъ послѣдната пролѣтъ той осъществи инициативата да отиде въ Монголия презъ Индия и да пропагадира учението тамъ.

Монголцитѣ го приели съ вика: „Божиятъ човѣкъ дойде отъ страната на изгрева“, всички религиозни шефове, Хуо Фо, причовете и Ламатистите се го приематъ доброжелателно и сѫ го възхвалявали за неговия божественъ характеръ.

Когато е трѣбвало да замине отъ мѣстото кѫдето е спрѣлъ и стари и млади плачайки сѫ се сбогували съ него не желайки неговото отхождане . .

И на всѣко мѣстопрѣбиване, силните въ околността се сбирали и го заѣбикали съ воиници, които да го пазятъ отъ канибалитѣ и другите диви племена. Напослѣдъкъ пазачите се увеличили толкова, че генералъ Губернатора на Манджурия влѣзълъ въ прѣрѣкания съ Генералъ Лушенкии, началника на пазачите на Оомотския шефъ.

Докато Лушенкии се стараялъ да уясни неизразумението, внезапно на 21 VI. Лушенкии и много воиници били разстреляни отъ Чанцолинъ, генералъ губернатора, а шефа и пять японци били арестувани но когато били изправени за застрѣлване

по единъ чуденъ начинъ Богъ ги спасилъ. Едва що окнвиай дигналъ пущка срѣщу Учителя пада на земята стенящъ.

И когато той и неговите ученици съвсѣмъ спокойно се отдърпнали отъ лобното място, дори и най-жестоките индийци го аплодирали казвайки: „това трѣбва да е резултатъ отъ Божието покровителство“.

И интересно е, че веднага слѣдъ напускането на Хунгъ-Лиао, така се именува града въ който е билъ, послѣдният се наводнява. Наводоението разрушило казармите, затвора въ който шефа билъ затворенъ, префектурата и други важни постройки и всички кѫщи, 30,000 жители се издавили. Виждайки този фактъ Монголия и Индия казватъ, че това е божие наказание за арестуването на Спасителя.

Послѣдното лѣто, прѣзъ юлий шефа се върналъ въ Япония и трѣбвало на ново да отиде въ затвора все по стария по-водъ на правителството, какво, че пропагандиралъ Божия лжть не както трѣбва.

Слѣдъ дѣлги старания наново го освободили и подъ поръчката се върналъ въ Айабе.

Все сѫщата есенъ го посещава прѣставителя на новото духовно движение въ Индия, Тао Уланъ, довѣрително стискайки ржката му за обща работа на двѣтѣ движения.

Тѣ заедно образували Кобе, клонъ на „Тао-Уиаи“ и се осъществило движението на еднокръвност и солидарност.

Не е безразлично, че Оомотското движение има тѣкъвъ голѣмъ успѣхъ, защото Оомото не е проста религия, но е естественъ путь на природата неизмѣнимо свѣтяща въ Оазиса на безграничната бѫдьшност.

Свѣта ще види въ Оракула на Оомото, че той стои въ епохата на прѣустроиството ставашо само единъ путь. Сѫщо ще види, че слѣдъ нѣколко години, той прославяйки господинъ Дегучи, като спасителъ ще вземе инициативата за осъществяване на своето обединение върху основата на божия путь.

Хората трѣбва да се проникнатъ отъ съзнанието, колкото е възможно по-скоро да подгответъ своята душевна реформа, за да не паднатъ въ Ада въ послѣдния сѫдъ.

Да кажемъ нѣщо за сѫщността на Оомото т. е. нѣщо изъ съдѣржанието на разказитѣ, защото цѣлото учение е изложено въ тѣхъ. Всѣки разказъ за себе си прѣставлява нѣщо завършено и все пакъ заедно съ другите образува едно послѣдователно цѣло.

Оомото ратува за постигане морално единство въ свѣта подъ пълното съ Любовъ ржководство на Бога и за усъвършенствуване на свѣта.

За разширяването и усъвършенствуването на Божествения путь по който да се движи човѣчеството за да не попадне подъ влиянието на нисшитѣ духове и материјата.

Въ каквато и да е работа трѣбва да уповаваме на Бога, и да дѣстваме, колкото е възможно по-съобразно съ „Путь“, отъ хвърляики своя егоизъмъ,

Всъкога тръбва да благодаримъ и да се молимъ на Богъ съзnavаники неговата голъма благост.

Всъки тръбва да залъга скромността която винаги да го подтиква къмъ въздържание.

Когато нѣкакво страдание ни мѫчи, тръбва да го побѣдимъ съ изкренность, не страхуваики се, че то ще поврѣди на истината и справедливостта.

Тръбва да работимъ съ всички сили за доброто на обществото, за постигане на голъмата политическа комуна и да помогнемъ на Божовдъхновения да спаси свѣта.

По нататъкъ се дава мотото:

Богъ е Духъ Съдържащъ се въ цѣлата вселена, дори и въ най-малката ѝ частъ, и човѣкътъ, е управителъ на свѣта.

Послѣ идвашъ четиритѣ принципа за човѣшния животъ:

1) Очистване душата и тѣлото.

2) Хармониране всички съсловия.

3) Оптимизъмъ, да се уповаваме само на Божията наредба.

4) Прогресъ — да подобримъ обществото.

Четери девиза:

Политически — едно родословие продължаващо вѣчно.

За човѣшкото учение не е нуждна етическа теория, но това което Богъ дѣйствително изявява чрѣзъ вдъхновение, като истина енъ принципъ неизменяемъ, нито въ миналото, нито въ настоящето. нито въ бѫдещето, даващъ образецъ на добра и справедливостъ.

Да разпространява това учение — това е мисията на Оомото.

Човѣшката природа има петь нравствени черти именно: хуманность, справедливость, достойнство, интелигентность и вѣрность и петь сентимента — себеконтрола, срамѣжливость, разкаяние, скромность и самосъзнание. Да ржко-води и култивира тѣзи качества въ характера е мисията на вѣзпитателя.

Душа Тѣло и Сила.

Божията благосклонность е твърдѣ голъма и безмѣрна за да се обеме отъ бедната човѣшка мѫдростъ. Но когато наблюдаваме спокойно, че всичко въ вселената функционира въ най-съвѣршенъ редъ, и обмислимъ състоянието на сѫществата детайлно, тогава ще схванемъ функциите и скритите прояви на душата тѣлото и силата.

Душа, тѣло и сила, тѣзи три елемента на вслената, които всѣкидневно гледаме и наблюдаваме сѫ проявления на Бога.

Въ светото писание пише:

1) Наблюдавай явленията на природата и заключавай за тѣлото на истия Богъ.

2) Вишъ, че функцията на вселената е съвсемъ безгранична и сѫди за силата на истия Богъ.

3) Разбери, че всичко що видишъ е одухотворено и сѫди за душата на истия Богъ.

Богъ е създатель на космоса. Той е въ първично състояние и има невидимо тѣло, което никой свѣтецъ не може да види, нито да говори.

Обаче, той съществува във всѣка частичка на природата. Затова го наричатъ Великъ Духъ на свѣта. Неговото тѣло е така голѣмо, че вънъ отъ Него нищо не може да съществува. Той съществува безъ начало и безъ край. Той се изявява като Богъ — свѣтлина — „Тактимюсюби“. Той раздава късчета отъ своя Духъ на всичко и тогава много Божове се създаватъ и тѣ се вършатъ къмъ Него, тогава се формира Едния Богъ. Обаче нито монотеизма, нито политеизма сѫ истинската вѣра.

Комплектенъ Духъ — Негови атрибути сѫ Смѣлостъ, Довѣреностъ, Мъдростъ и Любовъ.

Така се именуватъ „четиритѣхъ души“: които Великия Духъ управлява.

Главния Духъ е Духъ отъ Бога даденъ на хората при тѣхното раждане, той се нарича Собственъ Богъ пазителъ (небесенъ Духъ).

Комплектното тѣло се състои отъ твърдо, мяко и флуидно. Твърдото тѣло е есенция отъ минерали, флуидното отъ животните и мякото отъ — растенията.

Комплектата Сила е съставена отъ осемъ сили — т. е. подвижностъ, спокойствие, рѣшителностъ, сгъстяемостъ, разтегливостъ, устойчивостъ, еластичностъ.

Комплектната сила се ражда отъ съчетанието на комплектната Душа и комплектното тѣло.

Божиитѣ заповѣди:

За живота въ себе си спазвай петъ заповѣди — Да се себеконтROLиращъ, да се срамувашъ, да се страчувашъ отъ Бога, да го почиташъ и да се самосъзнавашъ.

За живота въ себе си — три:

- 1) Строго изпълнявай съпружеския си дългъ — имай само една жена.
- 2) Обожавай Бога, уважавай по-старитѣ и по-високо стоящи, обичай всичко и всички.
- 3) Не отвърщай на злото съ зло, не завиждай, не клевети, не лжжи, не кради, не убивай и т. н.

Чинконъ-Кишинъ.

Церемонията и методата на Чинконъ Кишинъ е една отъ най-важнитѣ свѣтини за човѣчеството.

Употребяватъ я за лѣкуване и очистване на душата.

Кишинъ означава състоянието на човѣшкиятъ Духъ, хармониранъ се съ Бога, който е неговата първопричина. Затова Кишинъ е важенъ Елементъ за пророка, които е вѣстителъ за истинското състояние на духовния свѣтъ, получено направо по интуитивенъ путь отъ Бога. Методата на Чинконъ-Кишинъ се е явила най-напрѣдъ въ Япония, за да у служи въ единъ много важенъ случай на нацията, послѣ изчезнала. Напослѣдъкъ господинъ Онисабуро Дегучи я възкресилъ и усъвършенствувалъ.

Това е Божествения методъ за разговоръ между Бога и човѣка. Тя има по-цѣнни свойства и по-голѣмо значение сравнително Тосоофиията и Окултизма, които често се явяватъ въ свѣта. Въ единъ отъ разказитѣ е дадено слѣдното пояснение за Теософията и Окултизма:

Напослѣдъкъ Европейцитѣ, като че разбраха за съществуването на другия свѣтъ, освенъ реалния, чрѣзъ помоха на мениума. Но изслѣдането и на най-прогресириалния изъ тѣхъ е само влизане една стъпка въ невидимото. Той не може да узнае дори на сънъ истинското състояние на небесната областъ. Казватъ, че рѣдко се явяватъ медиуми, които гледайки въ далечината се осмѣляватъ да прѣполагатъ само за една част отъ свѣтлината на най-ниската небесна областъ. Тѣ трѣбва да прѣдадатъ истинското състояние на духовния свѣтъ на човѣчеството, изслѣдвалики го колкото е възможно най-добре, ако не въ съвършенство. Иначе колкото повѣче прѣдаватъ произволно и безцѣлно своите знания, толкова повече твърдоглавитѣ и глупави хора прѣувеличаватъ своята подозрителностъ.

Слѣдователно, изслѣдвача на духовния свѣтъ трѣбва най-много да взема въ съображение характера на медиума и да изслѣдува достатъчно неговото сърце. Ако той не стори това, отнася се къмъ работата си несериозно, само да задоволи своето любопитство.

Отношение между Богъ и Човѣкъ.

Човѣкъ е живъ храмъ на раздробенитѣ отъ Бога частички т. е. на Бога пазителъ. Човѣшкото тѣло е само жилище на духътъ. Това е фактъ, съвсемъ не алегория нито идеалъ. Въ човѣшкото тѣло се криятъ два духа добъръ и лошъ. Човѣкъ се хармонира съ всички духове отъ небето съ своя добъръ духъ, и съ всички духове на ада чрѣзъ своя лошъ духъ.

Най-чистия Духъ, който се съобщава съ групата на Бѣлитѣ Брата се поменува собственъ Богъ пазитель а този който се съобщава съ ада се нарича земенъ или тѣлесенъ.

И смѣртъта е само състояние когато душата оставя тѣлото. Физическата смѣртъ е възкръсване на душата въ Духовния свѣтъ. И наистина душата е безсмѣртна.

Vortoanimismo — е знание да со изслѣдува тайната, че Божията воля се движи въ Вселената и природата, слѣдвалики силата и законите на Словото.

Въ Библията могатъ да се намерятъ слѣдните свѣщенни думи: Словото бѣ Богъ; Всичко чрѣзъ Него стана. Но и до сега не може да се разрѣши чрѣзъ библията, какъ е дѣйствуvalо Словото, та да се прояви Вселената.

Господинъ Дегучи е уяснилъ *Vortoanimismo*. Той е единствения силенъ въ свѣта, който проникнатъ съ Словото го използва за доброто на човѣчеството.

Словото — Душа на Япония е така мистериозно, че Япония е именувана въ антични времена „страна подпомогана отъ Словото, страна въ която живѣе и расте Словото. Разказа уяснява слѣдната истина: слѣдъ като *Ookuni Tokotaci* по *Mikato*, който е истинскотъ Богъ и който създава всичко съ своята всемогъща сила, абсолютно безгранична, беззначална, и безкрайна, е започналъ своята работа съ създаването на петъхъ бащински звукове (а, о, ю, е, и,) и девътъхъ маичински, Никога до сега не е прѣстенала функцията на Словото — Душа дори за една секунда.

И ако би спрѣло своята работа за единъ мигъ вселената моментално би се разпаднала; слънцето, луната, земята и звѣздите биха загубили центъра си, всичко би се разрушило.

Въ вселената звучатъ петъ бащински звука (а, о, ю, е, и,) съ грамаденъ шумъ. Той е твърдъ грамаденъ за да биде чутъ отъ човѣшките уши, право казва поговорката: силниятъ „гласъ не може да се долови отъ обикновени уши“.

Основната теория на акустиката е че силниятъ звукъ и слабиятъ звукъ не се схващатъ отъ ушите.

Ако човѣкъ разбере детайлностите на духовния свѣтъ ще разбере методата на Чинконъ Кишинъ и ще узнае мистериозната функция на Словото, тогава той ясно би чулъ петте хъбащински звука.

Богъ, Който се съдържа въ всичко въ природата е Словото и човѣшкиятъ пжъ, както това се вижда отъ Японската дума „мичи“ (mitchi), което означава „пжъ“ или „пълнота“, защото Словото е изпълнена цѣлата вселена.

Всѣки човѣкъ получава своя животъ за да може да стане управителъ въ свѣта, слѣдователно въ Оомото се намира учението: какъвъ трѣбва да стане човѣкъ за да владства надъ вѣтъра, гръмотевицата и дъжда, чрѣзъ една заповѣдъ само; подъ неговия гласъ да се разтръси вселената, ако той е влезълъ въ вързка съ Бога въ себе си.

Разказа цитира слѣдното, когато Богъ е изявилъ своята мощь, Той е употребилъ най-вече душата — Слово. Въ старите книги се намиратъ думи означаващи слѣдното: „Когато Михаель смѣло застане и ще заповѣда, всичко ще му се подчини“. Това показва силата на Словото. И този, който може най-добре да използва Словото на Михаель, трѣбва да се яви въ божествената страна дѣто е централизирано Словото „S“. „S“ изговорено безъ гласна означава първообраза на Душата — Слово. Азъ ще поясня думата Михаель; „Ми“ е три на Японски езикъ и „хаел“ е измѣнение.

Слѣдователно Михаель е Вѣликия човѣкъ, който измѣня три свѣта т. е. с. реалния (физическия), тѣмния и божествения.

Този който изпълнява функциите на женския принципъ ако и тѣлото да му е мжшко или, който изпълнява функциите на мжшкия принципъ макаръ тѣлото му да е женско сѫщо се имѣнува Михаель.

Основателката НАО Дегучи е получила мжзви Духъ бидейки по тѣло жена и изпълнявала функциите на Иоанъ, та е наречена Хеншоо Нанши (трансформиранъ мжжъ).

Учителя Онисабуро Дегучи е получилъ женска душа бидейки по тѣло мжжъ и изпълнявайки дѣлото на Христа. Той е нтреченъ Hensoo — Njos (трансформирана жена).

(Прѣводъ отъ Есперанто.)

I.

Житно Зърно.

Него стопанинътъ заравя навръме въ земята.

Надъ земята въять вѣтрове, падать дъждове, студове и снѣгове. . .

Но ето, мина зимата съ свойте студове и снѣгове; — дойде, топлата и животворна пролѣтъ.

Надъ черните угари се показа нѣжния кълнъ на заровеното и забравено житно зърно.

Тихо, бавно и незабелѣзано расте тоя кълнъ срѣдъ множество плѣвели възетъ все къмъ небето.

И ние виждаме черните и пусти угари покрити съ буйна зеленина, подобна на море, вълнувано отъ вѣтърътъ.

Надъ това зелено и буйно море все по-силно припича слѣнцето. . .

Ето жешки златни класове, виснатъ и се пържатъ на жегата. Морето става тѣмно, подобно на пламъкъ.

Заровеното въ земята житно зърно изгни отъ влагата; то умрѣ, но ето ние го виждаме прѣродено — възкръснало подъ земята умножено въ класъ.

Ей идатъ жетваритѣ — безмилостно режатъ и стягатъ на спонове узрѣлата златна жетва.

Дхожда вършидба и на харманя съ страшна мжка отдѣлятъ плѣвата, а чистото житно зърно отнасятъ въ хамбarya на стопанина.

Ако зърното не умрѣ, то плодъ не може да дада; ако не мине прѣзъ жегата на пека, то нѣма да узрѣей.

И безъ мжката на харманя, то не би стачало за храна, достойна за хамбarya — за вишия животъ.

Тежъкъ и труденъ, но благословенъ е пѫтътъ на посѣтото житно зърно, — пѫтътъ, истината и живота.

II.

Царство Божие.

То е подобно на синапово зърно заровено отъ человѣка въ градината, което ако и най-малко отъ всички сѣмена, пораства и става дърво голѣмо, подъ което се подсланятъ птички-тѣ небесни.

То е подобно и на тѣрговецъ, който тѣрси хубави бисери и като намѣри единъ скъпоцененъ бисеръ — продава всичко шо има за да купи тоя бисеръ.

Царството Божие е подобно още на мрѣжа хвѣрлена въ морето, която улавя много риба, но прибиратъ само по едрата и добрата, а осната повѣршатъ и хвѣрлятъ пакъ въ морето.

То е подобно още на квасъ, когото взе жена и постави въ три мѣри брашно, додето се вкисне всичкото.

Царството Божие може да се уприличи на жетва и вършидба, дето отдѣлятъ и прибрать житото въ хамбаря, а плѣвата изгарятъ въ огънъ.

Царството Божие не ще да дойде съ изглеждане и нѣма да кажатъ: „тукъ е или темъ е“, защото Царството Божие е въ самитъ настъ.

То е подобно още и на човѣкъ царь, който отиде да придобие царство и даде на всѣкому отъ подчиненитѣ своята работа и на вратаря заповѣда да бѫде буденъ.

Царството Божие е подобно още на десетъ девици, които ще посрѣщатъ младоженецъ, но отъ тѣхъ петь сѫ умни и петь глупави; и когато младоженецътъ се завѣрналь кжсно прѣзъ нощта, умните девици запалили отрано приготвенитѣ си свѣтилници и посрѣщали младоженеца съ честъ и радостъ, а глупавите тогава тръгнали да тѣрсятъ масло за неприготвенитѣ си свѣтилници.

Царството Божие не е ядене и пиене, но тѣрпение и Любовь; — то е миръ и радостъ въ Духа Святаго.

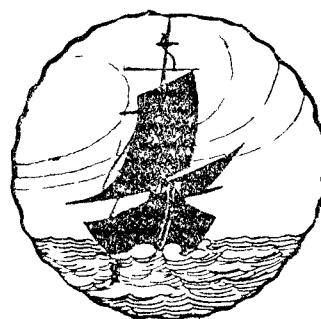
Царството Божие силомъ се взеа и него насилащите се грабватъ.

Лжциѣ, крадциѣ, убийциѣ, користолюбциѣ и прѣлюбодѣциѣ нѣма да влѣзвнатъ въ Царството Божие.

Ако човѣкъ не се роди втори пѣтъ отъ Духъ и Истина не може да влезе въ Царството Божие.

Това е Царството на Духа, приготвено за избранитѣ още при създаването на свѣта.

Който наруши една отъ най-малкитѣ звповѣди Христови, той най-малъкъ ще се нарече въ Царството Божие, но който изпълни и поучи — той най-великъ ще се нарече.

ВѢСТИ.

Пропуснато е да се напечати името на авторката Олга Славчева на помъстенитѣ четвери стиха отъ сбирката „Сутринни лжчи“.

На 5, 6 и 7 Юлий т. г. се състоя въ София младежката сръща на учениците отъ Бългото Братство въ България.

Бъха разгледани въпроси отъ живота, специално въпроса за окултното ученичество, върху който въпростъ бъха прочетени три реферати.

Сръщата завърши съ излеть до Мусалла.

Даваме слѣднитѣ извадки отъ научната хроника на физико-математическото списание бр. 6 и 7, което прѣпоръчваме на всички наши четци, като едно отъ наин-серииознитѣ научни списания.

Адресъ: Списание на физико-математическото Д-во, въ София — Ст. Козаровъ у-ль, II. мжжка гимназия.

Камиль Фламарионъ На 4 юни т. г. се помина великия френски астрономъ Камиль Фламарионъ. Той почина въ обсерваторията Juvisy при Парижъ на 83 г. възрастъ. Неговитѣ голѣми заслуги като ученъ и писателъ сѫ известни на всички любители на небето. — Кой не знае неговите *L'Astronomie populaire*, *Uranie*, *La fin du Monde* и пр.? Съ неговата смърть, свѣта загуби единъ великъ ратникъ и популяризаторъ на науката, а Франция единъ отъ най-достойнитѣ свои синове.

Получаване изкуствено злато. На 4 юлий 1924 г. въ една отъ книжките на *Naturwissenschaften* проф. D-g A Miehe излѣзе съ едно „прѣдварително съобщение“, въ което казва, че заедно съ своя асистентъ D-g Stammreich, е успѣлъ да разложи атома на живака и да получи едно отъ съставнитѣ негови части — злато.

Отъ дѣлги години той се занимавалъ съ оцвѣтяването на прозрачнитѣ минерали подъ дѣйствието на ултравиолетови лжчи, за което си е служилъ естествено съ живачни кварцови лампи, които прѣставляват най-богатия източникъ на такива лжчи. Прѣзъ юлий 1923 година той продължилъ своите работи вече съ една нова живачна лампа на А. Jaenicke, електродите на която сѫ живачни, но съединяващи се съ тока посредстомъ вжглени, влизящи въ желѣзни гнѣзда. Обаче, при изслѣдване емисията на тази лампа, вече съ г. Stammreich, прѣзъ миналаха зима, се указало че тя доста бѣрзо о старява, като по вжтрешнитѣ стѣни на тръбата се отлага единъ черенъ слой, за който прѣдположили отначало, че е остатъци отъ електроднитѣ материали (C, Fe). Самия конструкторъ на лампите Jaenicke имъ съобщилъ че при дестиларане живака на употребявани лампи, намерени сѫ остатъци, химичното естество на които не е могло да се установи. Получили $\frac{1}{2}$ гр.

тавива остатъци отъ 5 кгр. живакъ, тѣ ги подлагатъ на анализъ и намиратъ между другото и незначителни слѣди отъ злато. Този фактъ, като сж имали прѣдвидъ сегашния възгледъ за строежа на атома, имъ е далъ поводъ за по-нататъшни изслѣдвания. Като закръгляватъ атомните тегла на живака и златото на 201 и 197 (точните сж 200.6 и 197.2) тѣ пишатъ слѣдните равенства

$$\text{Hg}(201) = \text{He}(4) \quad \text{Au}(197)$$

$$\text{Hg}(201) = 4\text{H}(1) \quad \text{Au}(197) \quad (1)$$

което значи, че ако отъ атома на живака отдѣлимъ единъ атомъ хелий или четери атома водородъ, ще получимъ атома на златото. Тѣ прѣдполагатъ, че възможно разлагането на живачния атомъ при нѣкои пепознати условия, тѣ като атомното му тегло е близо до това на радиоактивните елементи, чиито атоми се разлагатъ отъ само себе си.

Опитната постановка е била слѣдната: Напрѣженето, приложено на електродите — 170 волта, таки че на всѣки см. въ трѣбата е отговаряло потенциално падане 15—20 волта; споредъ условията на опита лампата е работила съ 400 — 2000 волта; тока е текълъ 20 — 2000 часа. Факта, че въ нѣкои лампи, макаръ дълго употребявани, не се е констатирало злато, отдаватъ на туй, че за неговото образуване се изисква единъ минимумъ отъ напрежение и потенциално падане. По сжия начинъ обясняватъ и отрицателните резултати отъ нѣкои тѣхни опити. Обикновенните аналитични методи за опредѣляне на златото не сж били приложими, тѣ като общото му количество е

било въ незначителни следи
($\frac{1}{10}$ до $\frac{1}{10^2}$ милиграма)

Еднакви количества живакъ, прѣди и слѣдъ опита, сж били подлагани на анализъ по нови методи, като рѣщащите анализи сж били правени също тѣй отъ К. А. Hofmann и по усъвършенстваниятъ аналитични методи на F. Haber въ неговата лаборатория. Първичните преби живакъ не сж съдържали злато, а тѣзи слѣдъ опита сж съдържали такова въ дадените по-горѣ количества.

При тѣзи незначителни слѣди злато, не би било возможно да се опредѣли атомното му тегло, както и присъствието на хелии или водородъ, α или β частици, въпрѣки големия наученъ интересъ отъ такива фактически данни.

Едно „следующо съобщение“ отъ 25 юлий 1924 г. дава г. Stammreich, въ което подробно описва апаратурата и начина на работата, дава и количествени данни отъ анализите. Такива сж били направени прѣдварително не само на живака, но и на части отъ кварцовата трѣба, желѣзото и въгленъ, които влизали въ направата на тѣхната лампа. Въ повечето отъ тия части се указали слѣди отъ срѣбро (миллионни отъ грама) и никакви такива отъ злато. Слѣдъ одестирирането на живака въ остатъците се указали сточиляндни части отъ грама злато.

Въ чернилката по стените на кварцовата трѣба се указало доста срѣбро и малко злато, опредѣлението на кое то не се подавало на количествени измѣрвания по тѣхни-

търб методи. Въроятно, казватъ търб, металните частици доста дълбоко съм навлъзли във кварцовите стени, за да не могатъ да се извадятъ от тамъ.

Така стои въпроса, изложенъ отъ самите изследователи, които прѣди нѣколко мѣсяца повдигнаха голямъ шумъ около себе си, като всѣка научна сензация; а тази е безспорно такава отъ първа величина.

За практическите послѣдици отъ този опитъ, естествено не може и дума да става, тъй че пресмѣтната на нѣкои, какво 1 кгр. изкуствено злато щъкъ коства 25,000,000 зл. франка, когато свѣтовния курсъ на златото днесъ е 13,000 зл. фр. нѣматъ смисъль. За настъпъ по важно, дали научно е добре обоснованъ този опитъ, и дали даните съм достатъчни за да съмѣтаме, че наистина е постигнато разлагане на атома на живака. До колкото се има основание да се напишатъ горните равенства ще видимъ по-долу За нещастие обаче, цѣлата тази работа почива само на факта, че при анализа съмѣти указали незначителни слѣди злато, които едва ли се подаватъ на количествени измѣрвания. Данни отъ други странични явления, които биха съпровождали разпадането на живачния атомъ, не съмѣти констатирани. Самия г. М. казва: „Прѣдъ настъпъ стоятъ цѣла редица съвсемъ неизяснени явления, единъ обширенъ фактиченъ комплексъ“.

Всичко това накара мнозина да погледнатъ скептично поне на досегашните резултати, толкова повече, че и проф. F. Haber излезе съ едно съоб-

щение, въ което като че ли опровергава резултатите отъ анализа, дадени отъ Mitte и сътрудника му.

Слѣдътъ съобщението на Haber, въпроса взе полемиченъ характеръ, макаръ и вълека форма. Мите отново отговори, дори реферираха заедно съ Stammtreich на 5 дек. 1924 г. прѣдъ немското дружество технична физика, съ цѣль да разсеятъ „недоразумението“ отъ горното съобщение. Пробитъ анализирани при Haber казватъ търб, случайно съмѣти били такива, при които опита не се е удалъ. Дадоха и нови дани отъ анализа.

До това изкуствено разпадане атома на живака, ако приемемъ, че наистина е постигнато, се вижда, че Мите и Шамраихъ съмѣти достигнали случайно. Този опитъ далечъ не може да се сравни съ работите на Рутерфордъ, дѣто изкуственото разпадане на атома се яви като логична послѣдница отъ цѣла редица изследвания. Рутерфордъ разложилъ само еднотипни атоми, които съмѣти и несравнени по своята нищожностъ съ тегловитъ такива, макаръ и милионни отъ грама, на Мите, но негови гърди работи изъ единъ пътъ се наложиха въ науката. Ако тукъ разпадането се дѣлжи на същата причина, както при Р., объяснението на М. съ равенства (1) не би могло да се приеме. При малко напрежение кинетичната енергия на ионите е нищожна, за да прѣдизвика при удара отдѣляне на хелий или водородъ отъ ядрото на живака. Perrin прѣдполага, че електр. напрежение отъ около 10 miliona

волта е само въ състояние да пръдизвика разпадане на обикновените елементи. Тукъ по-вероятно се явява обяснението на Soddy, че преминаването от живакъ към злато става между изобари, т. е. такива видове живачни и златни атоми, които имат еднакви тегла. Живака има изотопи съ атомни тегла 197 — 200, 202, и 204; златото има тегло 197,2 значи, макаръ и не доказано, възможно е да има поне единъ изотопъ съ тегло 197 или повече отъ 179, който да бъде изобаренъ съ нѣкакъ изотопъ на живака. Тогава, ако въ ядрото на такъвъ живаченъ атомъ падне единъ електронъ, ще неутрализира единица отъ положителния му електриченъ товаръ + 80

е и ще пръдизвики една реконструкция въ строежа на ядрото, при което ще се получи ядро на златенъ атомъ съ електриченъ товаръ + 79

е споредъ равенството
 $(+80e)Hg - (-e) \text{ електронъ} = (+79e)Au \quad (2)$

Теглото на получениетъ атомъ нѣма да се различава отъ теглото на майчиния живаченъ атомъ, защото масата на електрона е незначителна, пъкъ освенъ това въ момента на процеса (2) златниятъ атомъ ще има всичкитъ 80 околни електрони на живачния и ще бъде отрицателенъ йонъ съ единица товаръ; за да се превърне въ неутраленъ златенъ атомъ единъ отъ външнитъ електрони ще тръбва да напусне орбитата си, тъй че атомните тегла на живака и

златото ще останатъ идентични същи. Малкото количество образувано злато ще се дължи не на малки количества въ обикновения живакъ отъ този пръдполагаемъ изотопъ, а на малката въроятност да проникне единъ свободенъ електронъ при незначителната си кинетична енергия прѣзъ отласквателната атмосфера отъ 80-тъ околни електрони. Свободниятъ електронъ тръбва да намѣри такова благоприятно място, че единъ път преминалъ задъ съиденителната линия на два съсъдни най-външни обикалящи електрони отъ резултантната на взаимното имъ отбласкане да прониква все по-наваждъ, по сѫщия начинъ между вътрѣшните обикалящи електрони, докато достигне до полето на ядрото, отъ което вече привлеченъ би падналъ въ самото ядро.

Въпросътъ за изкуственото разпаддане на живачния атомъ и получаване на злато, както се вижда отъ изложеното до тукъ, е отъ такъвъ характеръ, че за окончателното му приемане, тръбва да се почака потвърждение и отъ други изследователи. Едва тогава ще видимъ дали г. Мите е първиятъ „Goibmacher“.

Зѣбътъ и характера. Не отдавна на единъ зѣболѣкарски конгресъ въ Америка, се изложило, че зѣбътъ могатъ да служатъ като важенъ бѣлегъ за разпознаване на характера. Изследванията въ тая насока показватъ че страховитъ, скъперницитъ и слабохарактерниятъ изобщо иматъ изпъкнали, заешки зѣби, а долната имъ челюсть е дръпната на вътре. Разредените зѣби показватъ силни ероти-

чии чувства. Бълтѣ, кжси, дребни зжби, които иматъ слаба конструкция, издаватъ нервозенъ и сприхавъ темпераментъ, въ който има проява на злобенъ и зъль характеръ. Кжситѣ но дебели зжби сочать на зломислие и подлостъ. А кривитѣ и неравни зжби сж признакъ на ограничена интелигентностъ.

Интересно сравнение. Ако съпоставимъ голѣмината на животните съ тѣхната сила и ги сравнимъ съ човѣка и други животни, ще се получатъ слѣдните положения: Майския брѣмбаръ въ сравнение съ голѣмината си може да тегли 21 пжти повече отъ колкото коня. Пчелата — 30 — даже и повече. Стридата може да да затваря черулката си съ една теглилна сила отъ 15 кгр.

Ако човѣкъ въ съотношение съ своята голѣмина притежаваше сжщата сила, той би могълъ да балансира съ главата си 80 локомотива. Домашната муха може да дръжи безъ упора една кибритена клечка между крачката си, което за човѣка съответства на една греда 8.50 м. дѣлга. Бѣлата скака 200 пжти по-високо отъ височината на собственото си тѣло; това означава за човѣка да подскочи на една височина около 300 метра.

Нови разкопки въ Египедъ. Отъ Кайро съобщаватъ за нови и важни археологически находки въ Асуанъ и Луксоръ. Г-нъ Юго Монертъ е открилъ въ Асуанъ една черква, частъ отъ монастиря „Св. Симонъ“ отъ VII вѣкъ, и множество пергаменти и коптски ржкописи, сждѣржащи цени дани за историята на

срѣднитѣ вѣкове.

Възпитателната метода „Монтесори“. Лили Рубичекъ, директора на видното училище „Монтесори“ дава въ едно виенско списание основните начала на това училище и възпитанието въ него. Гениалната възпитателка Мария Монтесори си поставя за цѣль да събуди у дѣтето самодѣйност и самостоятелност. Тя изхожда изъ мисъльта, че заобикалящата дѣтето срѣда трѣбва да отговаря на духовния интересъ на дѣтето и тогава само то ще може да постигне съответнния за възрастъта максимумъ на дѣеспособностъ. Отношението на дѣтето къмъ заобикалящата го срѣда е това на единъ човѣкъ който би живѣлъ въ единъ свѣтъ съ великані. То не може да прѣодолѣе неговитѣ прѣдмети и затова се явява безпомощно и бесърочно. До сега се е създадо фамилното схашане че едно тригодишно дѣте се нуждае отъ помощъ и прислуга. Обаче случаятъ не е такъвъ, ако дѣтето има подходяща обстановка, въ която всички прѣдмети иматъ съответните намалени размѣри. Мария Монтесори е осъществила изъ първо това изискване въ ржководенитѣ отъ нея дѣтски домове и е получила отлични педагогически резултати.

Нови разкопки сж били направени подъ пѣсъците на Невада въ Америка, край реката Мюди и сж били открити развалините на старъ градъ засипанъ прѣди 1000 вѣка приблизително. Града се е простиралиъ на 9 кlm. край реката. Той носи отпечатъци на американска дрѣвна цивилизация

и култура отъ прѣди 10,000 години. Намѣрени сѫ останки отъ поезия, изкуство, кремачни ножове, кошничарство, стрѣли, плугове направени отъ раменитѣ кости на различните животни. За разкриването на стария градъ ще сѫ нужни нѣкло години.

Сънътъ на дѣцата. Отъ едно направено изслѣдане надъ съня на 105 деца сирачата въ едно сиропиталище, 80 отъ тѣхъ помнели сѫнищата си: половината отъ тѣхъ, (40) сънували за „мама“ или „татко дойде да ме вземе“, 16 на сто прѣживѣвали страхъ отъ операция на сливиците... 9 на сто сънуваали играчки бонбони и пари. А много малъкъ процентъ сѫ сънували религиозни сънища. Интересно било да се направи една анкета какво сънуватъ дѣцата у насъ било сирачетата или ония съ родители; дѣцата въ пленината или ония отъ долините; вегетариянчетата и месоядчетата. Редакцияти м о ли ония отъ учителите, които биха желали да направятъ подобна анкета между своите дѣца, да изпратятъ своите изучвания въ това направление за да бждатъ тѣ публикувани.

Американския психологъ Шелдокъ напослѣдъкъ излиза открыто да твърди, че сѫществува една зависимостъ между тѣлесните бѣлези и духовните способности. Той е направилъ антропологически изслѣданія на повече отъ петстотинъ лица и получилъ слѣдните резултати: той констатира, че лица съ дълги крака притежаватъ повечето по-голъмъ мозъкъ и по-значителни духовни способности, откол-

кото късокраките имъ другари. Той увѣрява още, че има взаимностъ и между цвѣта на косата и духовния капацитетъ. Той още съ положителностъ не е могълъ да установи дали русокосите или чернокосите иматъ духовното прѣдимство.

Американския ученъ едвамъ сега се е сѣтилъ да прави своята „антропометрически измѣрвания“, когато за тази „зависимостъ“ въ окултната наука отдавна се знае и има много съчинения дори, писани по тоя и други като тоя въпроси. По-нататъкъ „Житно Зърно“ ще даде по-положителни данни по тия проблеми.

Открытъ градъ въ Сахара. Пустинята Сахара въ Африка е широка отъ изтокъ къмъ западъ 5000 км., а дълга отъ съверъ къмъ югъ 16,000 км. Има едно население само отъ 300,000 жители. Не много отдавна, изчислява се около 2000 — 3000 години пустинята е била плодородна земя. Наштигаль и Щолль сѫ открили изъ пъсъците стари изображения на плугове и разни растения. Тукъ тамъ изъ пустинята сѫ намѣрени и езерца съдържащи риби срѣщани само въ рѣките Нилъ и Нигеръ, признакъ, че нѣкога тия езера сѫ се свързвали съ тия рѣки. Напослѣдъкъ сѫ били намерени дори развалините на древни, изчезнали градове съ бѣлези на най-висока култура. Такъвъ е градътъ Дамугадисъ изрованъ изъ пъсъците въ Триголи, чийто мраморни колони, широко планирани улици, водопроводи и канали днесъ сѫ прѣдметъ на удивление.

Замолени сме да дадемъ мѣсто на настоящиятъ позивъ къмъ есперантистите въ България:

Съидейници,

Тежки дни прѣживѣва страната ни. Политическиятъ борби у насъ, взимащи все по-остъръ и по-опасенъ размѣръ въ годините слѣдъ войната, докараха печалните, но неизбѣжни резултати, които трѣбаше да се прѣдвиждатъ.

Слѣдъ послѣдните събития трѣбва вече да стане ясно и за най-помрачения умъ, че добруването на народа никога нѣма да се постигне съ ежби и разпалване на страстите, а чрѣзъ възпитание на народните маси въ духа на търпимостта, солидарността и общественото чувство.

На всички културно-просвѣтни организации се пада дѣлъ въ общата велика задача да прѣвѣзпитатъ народа въ тоя духъ. И нашето дружество трѣбва, съ пълно съзнане за значението на своята дѣйност, да продължи още по-упорито работата си.

Въ моменти като сегашния проличава, доколко съзнателни и сериозни сѫ били ратничите на едно идеино и културно движение. Днешниятъ моментъ, които отвлича вниманието на цѣлъ народъ къмъ актуалните злини, е моментъ на изпитание за културно-просвѣтните дѣятели. Такъвъ моментъ може да разслаби една организация и да унищожи всички придобивки, издигнати въ продължение на години съ непосиленъ трудъ.

Есперантисти!

Докажете днесъ, че вие не сте били случайни гости въ есперантското движение, а че вие съ дълбоко съзнание сте прѣгърнали есперантската кауза и сте работили за нея като сериозни дѣйци, чиято работа не може да се парализира и обезличи отъ буритъ въ обществения животъ.

Помнете, че сте есперантисти и се гответе да подемете съ още по-голѣмъ жаръ вашата културна и народополезна дѣйност веднага, щомъ обществениетъ хоризонтъ се поразреди и настѫпи успокояние въ страната.

Много бури минаха, между които и продължителната свѣтска всѣйна, но тѣ не можаха да погребатъ Есперанто: тѣ минаха, Есперанто остана.

Що се прѣживѣять и днешните тѣжни врѣмена, ще дойде денъ да бѫдатъ забравени. Но и сега и тогава Есперанто ще живѣе и цѣви, той не ще бѫде забравенъ.

Бѫдете достойни за него. Не падайте духомъ и не мислете, че всѣка дѣйност за култура и просвѣта е невъзможна.

Въ настоящия брой на спицанието даваме място на прѣводчата статия „Оомото“, като не се ангажираме съ идеите да статията.

Пропусната е важна печатна погрецика въ статията „Оомото“ на стр. 166 на 10 р. отъ сѫщата статия: вместо „източниятъ култури“, да се чете „западните култури“.

КНИЖНИНА.

Професоръ Йор. Ивановъ — Богомилски книги и легенди".

Подъ влиянието на новите идеини и духовни движения, нѣкои отъ които въ разни варианти сѫ съществували и въ миналото — въ послѣдно време у насъ се констатира едно ново засилване на интереса къмъ Богомилството. Официалната история никога не е оспорвала силата и значението на богомилството въ миналото, но трѣбва да призаемъ, че все пакъ тя не е могла да го оцѣни всестранно и обективно. Причинтѣ за това сѫ понятни. Официалниятъ историкъ винаги волно или неволно въ своите изслѣдвания взема страната на държавата и узаконеното вѣроизповѣдане, които както знаемъ, по разни причини, не винаги сѫ държали пълната истина. Много официални историци сѫ виждали въ учението и живота на бого-милитѣ дѣйствително нѣщо стройно и чисто. Но все пакъ тѣхните крайни заключения сѫ клонели повече къмъ това, че бого-милитѣ сѫ били повече зло отъ колкото добро за българската държава и черква.

Като реакция на това прѣобладаваще официално мнение се явяватъ въ послѣдно време пояснения отъ стороници на нови свободни религиозни и идеини движения които виждатъ у бого-милитѣ свои предшественици и дори единомышленници. Трѣбва да призаемъ че и у тѣхъ понѣкога се срѣщатъ произволни и прибѣрза-

ни заключения — ако и мотивите които ги движатъ сѫ по-безкористни.

Всѣки случай като фактъ за сега остава общото признание, че богомилството е било нѣщо по-друго и много повече отъ това което сме научили и свикнали да мислимъ за него — и че то тепърва подлежи на едно ново и всестранно проучаване.

Като цѣненъ приносъ въ тая насока считаме недавна излѣзлата книга „Богомилски книги и легеди" отъ професора въ нашия университетъ Йорданъ Ивановъ.

Както показва заглавието и признава самъ автора, тази книга е само началото на бѫдещето по-обстойно проучаване учението и историята на богомилството.

Книгата е съставена отъ уводъ, въ който се прави кратко изложение на учението и мястото на богомилството въ другите вѣрски системи — и двѣ части. Първата част разглежда бого-милитѣ книги, а втората дуалистичните български народни легенди.

Изложението е ясно, подкрепено съ документи и по възможность обективно. То разбира се не съвпада съ нащето съвпадане за бого-милството, върху което ние понататъкъ може да се спремъ върху страниците на „Житно зърно". Но като публикация на документи за богомилството и новъ опитъ за разглеждане на послѣдното отъ представител на официалната наука,

то е за насъ и характерно и цѣнно. Ние прѣпоржчваме книгата на всички наши четци, които се интересуватъ отъ богомилството — отъ която и да било негова страна.

Тукъ прибавяме само нѣкои характерни заключения за значението на богомилството които г-нъ Иван овъ прави въ края на увода на книгата.

„Богомилитѣ у които духовната страна е взимала прѣвѣсъ надъ материалната, се отличавали съ своя тихъ, кротъкъ благочестивъ животъ и чистота на нравите. Това се посочва отъ всички обективни свидѣтелства за богомилитѣ и тѣхнитѣ западни съмишленици. Дори най-ревностнитѣ имъ противници не отричатъ тѣхната кротостъ и смирение, при все че се стремятъ да подцѣнятъ тѣхнитѣ качества като ги обвиняватъ въ лицемѣрие и измама! Всички свидѣтелства единодушно потвърждаватъ дѣлбочата непоколебима вѣра на богомилитѣ въ правотата на тѣхното учение, мѫжествеността, фанатизма съ който сѫ прѣнасяли мѫченията, както и готовността съ които мѫже и жени сѫ отивали въ пламъците на костеритѣ. Съ такива примѣри е изпълнено само началното християнство, на което богомилитѣ се смѣтали истински послѣдователи“ (стр. 46).

„Издигнемъ ли се надъ вѣрските догми и срѣдновѣковнитѣ дѣржавни интереси, въ богомилството отбѣлзѣваме прояви на общочовѣшко естество; прояви, които може би сѫ били много подраници, но които правятъ честь на реформатора Богомила и неговите близки съратници въ българ-

ската земя и въ западна Европа. Велика прозорливостъ и рѣдка доблѣсть е било за срѣднитѣ вѣкове, да се излѣзе съ проповѣдъ за равенство на човѣцитѣ, за борба противъ робството и крѣпостничеството противъ съсловната организация на обществото, осветена отъ дѣржава и черква, борба противъ потисничеството на господарите и велможите, надъ несвободния човѣкъ, прѣвърнатъ на безгласна и безправна вѣщъ. Иако новите врѣмена съ право изтѣкватъ направенитѣ въ това отношение придобивки за благото на човѣчеството, толкова повече не трѣбва да остане въ забвение свѣтлия ликъ на Богомила и неговия слабъ гласъ за човѣшко равенство и добруване прѣзъ усилията и мрачни срѣдни вѣкове. Името на Богомила трѣбва да се впише въ аналийтѣ на историята на лично място между другите благодѣтели на човѣчество. Позивътъ на Богомила не е могълъ наистина да осѫществи желания прѣвратъ въ обществото, защото прѣчките сѫ били непрѣдолими, обаче неговиятъ гласъ се пронель изъ цѣла Европа, заседналь въ сърцата на благородни люди и въ душите на униженитетѣ, за да се прѣдаде на поновите поколения и най-сетне обѣрне на дѣло.“

Така бавно и постепенно напрѣдва човѣчеството и надъ костите на своите благодѣтели то гради своята бѫднина и благodenствие“ (стр. 47).

Редовно се получаватъ въ редакцията слѣдните списания и вѣстници:

1. Luce e Ombra — италиянско списание за духовни науки.

2. *Le Fraterniste* французко списание за спиритизъм и духовни науки.

3. Възраждане — мъсечно списание за обнова на живота въ свѣтлината на разума и любовта.

4. Наука и Разумъ — мъсечно списание за обнова на живота.

5. Ново Чөвѣчество — мъсечно окултно списание.

6. Учителска мисъль—мъсеченъ педагогически органъ на Българския учителски съюзъ.

7. *Bulgara Esperantisto*— списание на есперанто.

8. Свобода — седмиченъ вѣстникъ за обнова на живота.

9. Устремъ — седмиченъ органъ на македонската младежъ въ България.

10. Витлиемска звѣзда — седмиченъ вѣстникъ на окултно-мистичното общество; издава се въ Бургазъ.

Прѣведена е на италиянски езикъ бѣседата на г. Джновъ „Високиятъ идеалъ“, придружена съ хубавъ прѣдговоръ отъ писателката Мара Бѣлчева.

Сѫщата бѣседа е прѣведена и на английски езикъ въ Америка.

Получи се въ редакцията послѣдния брой на италиянското списание за духовни науки „*Luce e Ombra*“ — Свѣтлина и тъмнина, въ което е помѣстено слѣдното съобщение:

„Констатираме, какво на Балканитѣ се засилватъ духовните течения. Списанието „Житно Зѣрно“ е едно ново списание, което се издава отъ окултната школа въ София. Отъ тамъ се получи сѫщо прѣводъ отъ научни статии върху слѣнчевата енергия и статия върху естествения и индивидуаленъ животъ на човѣка“.

Получи се въ редакцията:

Четиво Наука и Животъ:

№ 16. Д-ръ Е. Роде — Въздушни и слѣнчеви бани. Начални

методи за лѣкуване съ въздухъ и слѣнце. Съ прѣдговоръ отъ Д-ръ Вл. Руменовъ: Упражтане за ползуване отъ въздушните и слѣнчеви бани. Цена 10 лева.

№ 17. Бани — минерални, морски и кални отъ Д-ръ Е. Роде. Прѣдговоръ отъ Д-ръ Вл. Руменовъ. Приложение — Водолѣчебни място въ България, цена 10 лева. Издания на „Акация“ — София, ул. Витошка 21 — Денкоглу.

Нови насоки въ козмогонията прави опитъ да даде подпрѣдседателя на астрономическото дружество въ Франция *Emile Belot*, авторъ на разни съчинения, въ които се стрѣми да обясни познатите астрономически факти, понѣкога и противорѣчиви, съ една по-широва хипотеза, която ги примириява и прѣцизира (Вижъ „Произхода на свѣтоветѣ споредъ дуалистичната козмогония на Е. Бело, въ настоящата кн. на сп. Житно Зѣрно.) Нѣкога отъ сѫчиненията му сѫ слѣдните: *L'essai de Cosmogonie dualiste et tourbillonnaire*. (1911) Опитъ за дуалистична и вихрова космогония); *Origine des formes de la terre* (1918) (Произходъ на земните форми); Произходъ на свѣтоветѣ споредъ открытията на модерната наука (1919); Дуалистичния произходъ на свѣтоветѣ (1924).

Вѣроятностите и наблюдателните науки и Астралното влияние и вѣроятностите отъ *P. Choisnard (edit. Alcan)*.

Въ първата книга автора обяснява, че въ науките, които се градятъ на наблюдението, но не разполагатъ съ средства за опитъ, вѣроятностите играятъ най-важната роля. Излага сѫщината и начина за използване на единствения сигуренъ методъ при тия науки — статистиката.

Продължава се записването абонати
на
: : ЖИТНО ЗЪРНО : :
окултно мъсечно списание
Годишенъ абонаментъ 60 лева
Редакция „ВЕСЛЕЦЪ“ 47. СОФИЯ.

Двоенъ брой 15 лева

ПЕЧАТНИЦА „АВРОРА“—ВЕСЛЕЦЪ 21