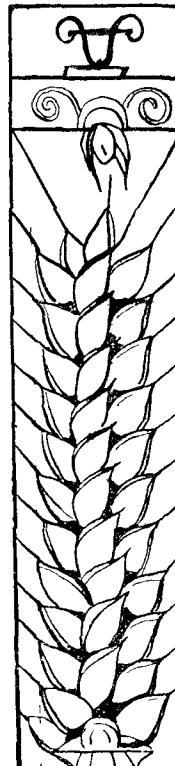
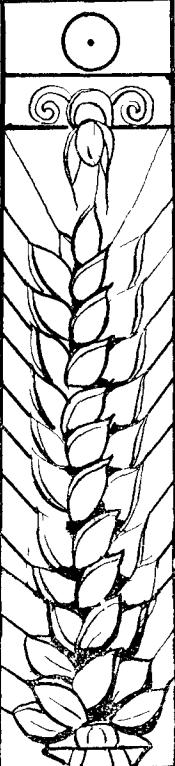

ЖИТНО ЗІРНО

ОКУЛТНО СПІСАННЯ

Ж.
КН.

69

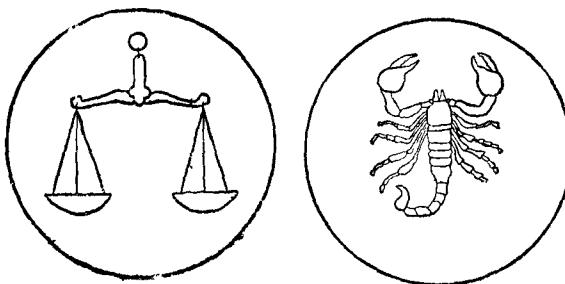
6-7

ГОДИНА ЧЕТВЪРТА

1928

ЖИТНО ЗЪРНО

ОКУЛТНО СПИСАНИЕ

ГОД. IV СОФИЯ. СЕПТЕМВРИЙ—ОКТОМВРИЙ 1928 г. КН. 6—7

Защо Го слушате?

Има два начина за разбиране на великата Истина въ живота: външенъ и вътрешенъ начинъ. Външното разбиране определя отношенията, които съществуват между хората, между нашите близни и между самите настъ. Вътрешното разбиране определя отношенията между насъ и Великото Начало на живота. Всъки човекъ, който няма тези отношения, той е на кривата страна.

Съвръменната математика, напр., работи съ четири дѣйствия: събиране, изваждане, умножение и дѣление. Божествената математика, обаче, борави само съ два отъ тия процеси, а именно: съ събиране и умножение. Изваждането и дѣлението пъкъ съществуватъ главно въ физически животъ. Въ тия дѣйствия нѣма нищо положително. Защо? — Тѣ сѫ отрицателни. Когато нѣщата се дѣлятъ, тѣ не се увеличаватъ; и когато се изваждатъ, пакъ не се увеличаватъ. Въ събирането и умножението има увеличение. Тѣ сѫ положителни методи.

Много хора, каквите сѫ съвръменните апости, си служатъ съ дѣлението и изваждането. Напримеръ, апастътъ изважда отъ джоба на нѣкой човекъ 1000 лева, отъ джоба на другъ човекъ още 1000 лева, отъ трети — други нѣща и послѣ ги събира. Питамъ: естественъ ли е, този процесъ на събиране? Значи, този апастъ прѣвръща изваждането въ събиране. Другъ човекъ отдѣля нѣщо отъ едно място, друго — отъ друго място, и по такъвъ начинъ умножава нѣщата. Но

казвамъ: разните части отъ разни величини не могатъ нито да се събиратъ, нито да се умножаватъ. Вие не можете да събирате, нито да умножавате двѣ части отъ различни единици. Това е несъвместимъ законъ.

Отгукъ ние казваме: всѣки човѣкъ, който се занимава само съ изваждане и дѣление, той принадлежи къмъ физическия свѣтъ. Това е вжтрѣшенъ процесъ, който става въ хората, а не външенъ. Животъ, който се изявява на земята, има външни, но има и вжтрѣши проявления. Ето защо, и всички нѣща въ живота ни радватъ дотолкова, доколкото ги разбираеме. Ако дадете единъ скжпоцѣненъ камъкъ на нѣкое дѣте, то нѣма да се зарадва; но ако го дадете на нѣкой възрастенъ човѣкъ, той ще се зарадва. Обаче, ако дадете една хубава ябълка на това дѣте, то ще се зарадва; дадете ли я на възрастния човѣкъ, той нѣма да се зарадва. Значи, това, което радва дѣтето, не радва възрастния; и това, което радва възрастния, не радва дѣтето. Кой е на правата страна: възрастниятъ, който взима скжпоцѣнния камъкъ, или дѣтето, което взима ябълката? Това е единъ отъ неразрѣшенитѣ въпроси на живота, понеже хората иматъ различни разбирания и схващания.

Мнозина отъ евреите казваха за Христа: „Лудъ е Той, бѣсъ има, защо Го слушате?“ Кой човѣкъ може да се нарече лудъ? — Този, който се е отдѣлилъ отъ Първичната Причина на живота. Казватъ за нѣкого: този човѣкъ не мисли право. Защо не мисли право? — Понеже се е отдѣлилъ отъ Първичната Причина, нѣма тилъ, нѣма опорна точка въ живота си, затова се лута навредъ, не може да намѣри своето място. Силата на човѣка седи въ връзката му съ Първичната Причина. Силниятъ човѣкъ е здравомислещъ. Докато човѣкъ само дѣли въ живота си, дотогава той не може да расте. Ето защо, човѣкъ трѣбва да започне живота си съ великитѣ процеси на събиране и умножение.

Казвамъ: всѣки човѣкъ трѣбва да има една опрѣдѣлена Божествена идея, на която да служи. Тази идея е пробниятъ камъкъ въ неговия животъ. Тя е основата на живота му. Тази основа трѣбва постоянно да се подобрѣва. Всички мѫчинии, които идватъ въ живота на кой и да е човѣкъ, не цѣлятъ нищо друго, освѣнъ да подобрятъ основата, върху която е поставенъ неговия животъ. Изпитанията въ свѣта не сѫ нищо друго, освѣнъ начини, процеси, чрѣзъ които се опитва, дали основата, върху която градимъ нашия животъ е трайна, устойчива. И ако нашитѣ идеи, нашитѣ възгледи и нашитѣ знания, въ продължение на 50 — 60 годишънъ животъ, се рушатъ, това показва, че основата на нашия животъ е слаба.

Често свѣтските хора казватъ за нѣкой религиозенъ човѣкъ, че е лудъ. Така може да говори само онзи, който владѣе Истината. Коя е нормата, по която се познава, кой човѣкъ е здравомислещъ и кой не? — Отъ Божествено гледище здравомислещъ човѣкъ, е този, въ ума на когото не сѫществува абсолютно никаква отрицателна мисъль. Сълзитѣ по очите му показватъ, че той се е отклонилъ отъ правия пътъ. Бѣднотията не е нещастие, но тя показва отклонение отъ правия пътъ. Богаството не е нещастие, но то показва отклонение

отъ правия пътъ. Гордостта, невѣжеството показватъ отклонение отъ правия пътъ.

Съврѣменнитѣ хора искатъ да знаятъ Истината. Кому се казва Истината? — Само на онзи човѣкъ, който е свѣрзанъ съ Божественния свѣтъ.

Евреите казваха: „Лудъ е, бѣсъ има, защо Го слушате? — Това е гласът на свѣта, отъ който всѣки човѣкъ трѣбва да се освободи. Затова именно, Христосъ казваше: „Азъ съмъ Пътъ, Истина и Животъ.“ Когато човѣкъ се проникне отъ дълбокия смисълъ на тия думи, той ще се свѣрже съ Първичната Причина на нѣщата и ще чуе въ себе си тихъ гласъ, който ще му каже: „Твойятъ пътъ, това съмъ Азъ; твоята истина, това съмъ Азъ и твойтъ животъ, това съмъ Азъ. Въ този Пътъ ще ходишъ ти. Тази Истина е за тебе. Този животъ ще се проявява въ тебе“. Когато човѣкъ чуе този вжтрѣшенъ гласъ въ себе си, душата му ще се изпълни съ радостъ, съ веселие, съ животъ. Нѣма по великъ моментъ отъ този, да чуешъ гласа на Онзи, Когото си очаквалъ отъ хиляди години!

Животътъ на човѣка не е нищо друго, освѣнъ изпитни — тѣ сѫ пробниятъ камъкъ, съ който се изпитва характера на човѣка. Най-цѣнното нѣщо въ душата на човѣка е неговиятъ характеръ, който трѣбва да мине прѣзъ огъня — изпитните. И само когато мине прѣзъ този огънь и устои на всички изпитни, само тогава може да се каже, че човѣкъ има характеръ цѣненъ и устойчивъ, вѣченъ, има вѣченъ домъ, въ който може да живѣе — характерътъ, това е човѣшкиятъ домъ.

**

Докато човѣкъ не се научи да мисли правилно, той ще прави грѣшки и ще ги изкупва съ редъ страдания.

**

Идва епоха по-величава, отколкото е имало досега, и ние можемъ съ радостъ да очакваме това свѣтло бѫдеще. Отъ тия бури, които идватъ да дезинфекциратъ, да прѣчистятъ свѣта, не трѣбва да се боимъ ни най-малко. Трѣбва да благодаримъ на Бога, че тѣ идватъ. И нѣма защо да се стараемъ да ги прѣдотвратимъ, па и не можемъ да ги прѣдотвратимъ — тѣ ще минатъ и ще принесатъ свое-то добро.

Учителътъ.

Б. Боевъ.

Новото съзнание. Законъ на цѣлото и законъ на частитѣ.

Уводни думи.

„Животътъ трбба да се разбере по форма, съдържание и смисълъ. Съдържанието е силата, която организира формите, а смисълътъ е разумното, което дава цѣлесъобразностъ на силите, които организиратъ.

Учителътъ,

Механическото разбиране на свѣта разглежда само повърхнина· та на явленията. То изучава само подвързията на книгата и си мисли, че изучава цѣлата книга. То свежда всичко къмъ физико-химични процеси. Обаче, споредъ окултизма природата е жива, разумна; задъ механическата страна има и духовна страна. Живата наука се стреми да намери съответствието между външните явления и духовните сили, които стоятъ задъ тѣхъ. И намирането на това съответствие дава ключъ за разбиране на цѣлата природа и за манипулиране съ по-дълбоките сили и закони. Тогазъ се отварятъ безкрайни хоризонти за постижения и възможности.

Еволюционниятъ процесъ отъ по дълбоко гледище не е нищо друго, осънъв еволюция на съзнанието. Коя е основната характеристика на днешното съзнание? Всѣки човѣкъ се чувствува днесъ същество отдѣлно отъ другите хора. Днешното съзнание е индивидуално, а въ дълбокото минало не е било такова. Днешната степень на съзнание е само една фаза отъ неговото развитие. Днесъ прѣстои издигането му въ една по-горна фаза—неговото разширение.

Но тогазъ се пита: има ли бѣлѣзи, нѣкои факти, които да ни говорятъ за характера на това ново съзнание?

Законъ на частитѣ и законъ на Цѣлото.

„Разумното, Първичната Причина, съдържа живота на всички въ себе си, съдържа единството на всички души“.

„Въ Божествения свѣтъ единството е законъ на Цѣлото, което включва благото на всички“.

Учителътъ,

Новото съзнание, което иде, можемъ да наречемъ космическо или съзнание за единството. Днесъ отиваме къмъ една култура на единството. Много сѫ признацитѣ, че отиваме къмъ

все по-голъмо и по-голъмо обединение. Напр., днесъ съ разпространени асоциациите отъ всъкакъв видъ; днесъ ставатъ международни конгреси отъ всъкакъв видъ: икономически, научни и пр. Народите все повече и повече си подаватъ ръцъ прѣзъ граници, морета и океани. Но това е само външенъ изразъ на единъ процесъ, който се извършва дълбоко въ съзнанието. Все повече се рушатъ стѣните между народите, расите, а така сѫщо и между отдѣлните души.

Защо е тази тенденция на развитието? За да отговоримъ на този въпросъ, трѣбва да разгледаме, въ що се състои еволюционниятъ процесъ. Еволюционниятъ процесъ, въ сѫщностъ, се състои въ все по-голъма проява на силитѣ, заложбите, скрити въ монадата. Колкото повече човѣкъ проявява своята висша, божествена природа, толкова повече се издига той отъ съзнанието на отдѣлната личност до едно по разширено съзнание. Какъвъ е характерътъ на това ново съзнание? Единството лежи въ основата на цѣлото битие. Разумното, което работи въ човѣка, работи и въ всички други сѫщества. Животътъ, който лежи въ основата на цѣлото битие, е единъ; божественото, което работи въ всички сѫщества, е едно. Ето защо, когато човѣкъ прояви божественото въ себе си, почва да чувствува единството на живота, връзките си съ Цѣлото. И той, отъ egoистичния, личния животъ, влиза въ единъ по-широкъ животъ. По-рано той е живѣлъ въ илюзията на отдѣлността, въ закона на частите, а сега живѣе въ закона на Цѣлото. Навсъкъдъ той вижда въ сѫщностъ единъ единственъ животъ: живота на Бога, на Разумното, на Първичната Причина. И този единственъ животъ на Бога, който прѣминава прѣзъ него, прѣминава и прѣзъ всички сѫщества. Тогазъ връзките му съ Цѣлото ставатъ реални за него.

Новото не означава обезличаване, понеже при тази фаза на развитие индивидуалното съзнание се запазва, само че едноврѣменно човѣкъ чувствува връзките съ цѣлокупния животъ. Първичната Причина съдѣржа единството на всички души; ето защо, когато човѣкъ живѣе въ закона на Цѣлото, той е въ връзка съ Първичната Причина, съ Бога. Той ше има такова отношение къмъ всички сѫщества каквото Първичната Причина има къмъ тѣхъ.

Животът въ Цѣлото е изворъ на сила.

„Ако азъ стъпча това цвѣте, спра процеса му, като се върна вечеръта, усъшамъ въ душата си, че нѣщо ми е криво, направилъ съмъ нѣщо, кое-то не е съобразно съ Любовъта“.

„Като намѣрите, че нѣкой човѣкъ е по-красивъ отъ васъ, и страдате, или когато намѣрите, че нѣкой е по грозенъ отъ васъ, и се радвате, това показва, че разглеждате нѣщата разеди-нено“.

„Всички сме свързани. Съдбата на всѣкиго е свързана съ съдбата на всички същества Когато познаемъ този фактъ ние ще дойдемъ до една правилна философия на живота“.

Учителътъ.

Защо животът въ Цѣлото не значи отпадане на силитѣ, но напротивъ разцъвтане на всички спящи сили и заложби? Защото соковетѣ, силитѣ, които проявява отдѣлната мона-да, идатъ отъ Живота на Цѣлото. Това, което е невъзможно за онзи, който живѣе въ закона на частитѣ, става възможно за онзи, който живѣе въ закона на Цѣлото. Прѣдъ него има безгранични възможности за растежъ, творчество, работа. У този, който живѣе въ закона на Цѣлото, се разцъвтѣватъ всички дарби, добро дѣтели, защото той влиза вече въ връзка съ космичния животъ. Всички сили отъ всѣкаждѣ прииждатъ къмъ него и го подкрепятъ. Една аналогия: Какво може да направи ржката на човѣка сама? Тя може да направи нѣщо дотолкозъ, доколкото е свързана съ цѣлия организъмъ. Ако клѣтките на ржката искатъ да се индивидуализиратъ, тѣ ще разслабятъ връзките си съ цѣлото, и ще настане израждане.

Има законъ: Всѣко едно дѣйствие, което е въ дисхармония съ великата Истина за единството, докарва страдания, а всѣко дѣйствие, което е въ хармония съ тая Истина, докарва радост и приливъ на енергия.

Трѣбва да знаемъ, че всички сме свързани помежду си, че единъ не може да бѫде щастливъ, безъ да бѫдатъ щастливи другите; нали когато едно място въ организма се наарани, то и другите клѣтки въ организма чувствуваатъ това?

Защо животът въ любовъта е изворъ на радостъ? Защото тогазъ човѣкъ има връзки съ Цѣлото, и животът на Цѣлото се влива въ него. Животътъ въ него става по-изобиленъ. Животътъ на Цѣлото, като се влива въ него, подтиква го напрѣдъ, развива всичките му заложби. Винаги животътъ въ илюзията на отдѣлността ражда страдания, тревоги, пустота, празнота. Защо? Защото такъвъ човѣкъ разслабва връзките си съ цѣлокупния животъ. Тогазъ той е лишенъ отъ тѣзи животворни сили, които могатъ да съдѣйствуваатъ за неговата еволюция. При прѣживяване на единството, човѣкъ чувствува пулса на великия животъ, който тече прѣзъ цѣлата природа. Това е блаженството на мѫдреца.

Той ще изпитва постоянна радост, блаженство, понеже музиката на всемира ще пръминава прѣзъ него.

Ето защо онзи, който живѣе въ любовъта, като повдига околнитѣ, повдига и себе си.

Когато човѣкъ започне да живѣе въ това ново съзнание на Цѣлото, тогазъ, ако е музикантъ, ще се разцвятъ у него музикалнитѣ дарби; ако е математикъ — математичнитѣ дарби и пр.

Всички души, които трептятъ въ хармония, макаръ и да сѫ на далечно разстояние една отъ друга, сѫ въ особена, по интимна връзка помежду си. Ето защо всички души, които сѫ на еднакво ниво на съзнание, сѫ въ по-интимна вжтрѣшна връзка по закона на хармонията. Това може да се обясни чрѣзъ една аналогия съ музикалнитѣ тонове: когато изsvиришъ или изпѣешъ единъ тонъ, то въ близката китара ще се раздвижи тая именно струна, която е въ хармония съ този тонъ; и тая струна ще издаде сѫщия тонъ. Ето защо единъ добъръ човѣкъ е въ вжтрѣшна по-интимна връзка съ всички добри души, дѣто и да се намиратъ тѣ. И затова, добротата е изворъ на сила.

Разумната природа по единъ мѣдъръ начинъ възпитава душитѣ и ги води къмъ единъ по високъ животъ. Когато причинишъ страдание на кое да е сѫщество, ти си нарушилъ закона на единството, на Цѣлото. Ти вече живѣешъ въ закона на частитѣ. И затова се изолирвашъ отъ извѣстни сили на животъ; поради това именно ще минешъ прѣзъ страдание. И чрѣзъ това страдание, което ще прѣживѣешъ, ще разберешъ, че всѣко страдание, което причинявашъ на другитѣ, си го причинилъ на себе си. По този начинъ природата възпитава. Човѣшката душа така научава единъ великъ урокъ за единството на живота. Тя научава, че ако човѣкъ удари нѣкого, въ сѫщностъ удря самия себе си.

Човѣкъ, който живѣе въ закона на Цѣлото (т. е. въ мировата Любовь), ще разбира отъ езика на всички сѫщества, и всички сѫщества ще го разбираятъ. Дѣто и да отива, той ще носи съ себе си една вжтрѣшна свѣтлина, миръ, хармония, радост и животъ. При него огчаяниятъ ще се утѣши, ще се изпълни съ надежда и вѣра; болниятъ ще оздравѣе; лошиятъ ще се прѣобрази, у него ще се появи желание да прояви добротата си; звѣрътъ ще седне кротко при нозѣтѣ му. Защо? Защото той влиза въ връзка съ свещения олтаръ, който се намира въ душата на всѣкиго; той знае, че на този олтаръ гори неугасимиятъ огънъ.

Защо дѣтето е привързано къмъ майка си? Защо се приближава до нея съ радост? Защото дѣтето чувствува, че като се приближи до нея, приближава се до едно сѫщество, което мисли за неговото щастие и му желае доброто. По сѫщия начинъ всѣки обича и се приближава до онзи, който живѣе въ закона на Цѣлото.

За него, да стори пѫтъ на една мравка, или да я спаси отъ удавяче е толковъ важно, колкото и да направи нѣкое велико дѣло, прѣдъ очитѣ на свѣтския човѣкъ. Той разглежда всѣко нѣщо не отъ гледището на частитѣ, но отъ гледището на Цѣлото. Той вече прѣцѣнява другитѣ сѫщества не отъ гледището на отдѣлната личностъ, но отъ гледището на Първичната Причина.

Той ще чувствува радост, когато нѣкой се издигне, прояви

способности, направи открытие. Когато видишъ картина въ къщата на нъкого и кажешъ: „Да бѣше моя тая картина“ — тогавъ ти живѣшъ живота на частитѣ. А този, който живѣе живота на Цѣлото, се радва, че онзи е нарисувалъ тая картина, или че я притеежава.

Единниятъ животъ.

Учителътъ казва: „За да се издигне човѣкъ до висшъ животъ, трѣбва да познае себе си. А да познае себе си, значи да познае висшето, Божественото, което работи въ него“. Но това вѣчното, Божественото, което работи въ тебе, работи и въ всички хора. Най-хубавото, най-красивото, което живѣе въ тебе, то живѣе и въ всички души. Въ всѣка душа растатъ най-хубави цвѣтя, които, може би, не сѫ още разцвѣтѣни въ всички си блѣсъкъ. Въ всѣка душа има изворъ, който, може би, още не си е проправилъ путь и не сѫ протекли още животворните му струи. Разумното, което работи въ тебе, е сродно съ Разумното, което работи и въ всѣко цвѣте, въ всѣка трѣвица. Ето защо, този, който живѣе въ закона на Цѣлото, се радва на всѣко цвѣтенце, на всѣка трѣвица: той вижда навсѣкждѣ Единния животъ, проявенъ въ хиляди и хиляди форми. И въ фееричното и многоцвѣтно разнообразие около себе си, той вижда величието на Единния животъ. И въ всѣко цвѣте, въ всѣка трѣвица, въ всѣка бубулечка, мушичка и пр., той ще обича този Единния животъ, живота на Бога.

Този, който почувствува своите врѣзки съ Цѣлото, живота на Цѣлото, той почва да „работи“. Отъ живота на „мѫчение“ и „трудъ“, се издига до животъ на „работата“. Който живѣе въ илюзията на отдѣлността, тѣрси своята слава, а който живѣе въ закона на цѣлото, тѣрси Божията слава. Додѣто работишъ за себе си, за своята слава, ти се откъжсвашъ отъ Цѣлото и ще се изродишъ. А като почнешъ да работишъ за славата на Бога, т. е. когато любовта стане импульсъ на твоята дѣйност, надгробната плоча е отмахната, ти си свободенъ.

Въ отдѣлни минути на вѫтрѣшно озарение човѣкъ, и въ днешната си степенъ на развитие се издига, до схващане на единството. Всички, у които съзнанието за единството почва да се събужда, сѫ прѣдвестници на новата култура, която иде. Тя ще бѫде култура на единството.

Не прѣзирайте тѣлото и не смѣсвайте плѣтъта съ вашите желания, съ вашиятъ похоти. Отъ тѣхъ трѣбва да се отречете, а не отъ плѣтъта, защото то значи да се отречете отъ всички мисли и дѣла, които ставатъ чрѣзъ нея.

Учителътъ.

Ernest Bose.

Келтски окултизъмъ.

Изъ „BELISAMA“ — Друидическа Минерва

(Продължение отъ кн. 5)

Богъ и вселената.

1. Има три първични единици: Единъ Богъ, една Истина и една точка на свобода, сиречъ точката, въ която се намира равновесие на всъко противоречие.

2. Три нѣща произхождатъ отъ трите първични единици: всъки животъ, всъко добро и всъко могъщество.

3. Богъ е по необходимостъ три нѣща, именно: най-великиятъ изворъ на животъ, най-великиятъ сборъ отъ знания и най-великиятъ складъ на могъщество.

4. Три сѫ нѣшата, които Богъ не може да не бѫде: онова, що трѣбва да съставя съвършеното добро; онова, що трѣбва да желае съвършеното добро и онова, което трѣбва да изпълни съвършеното добро.

5. Три сѫ границитѣ за онова, което Богъ е направилъ и не ще прѣстане да прави: Неговото безкрайно могъщество, Неговата безконечна Мъдростъ, неговата всеобгръщаща Любовъ.

6. Три сѫ главнитѣ завършека на дѣлото Божие, като създателъ на всички нѣща: намаляване на злото, засилване, утолъмяване на доброто и поставяне въ свѣтлина всъко различие, по начинъ, щото да може да се знае онова, що трѣбва да бѫде, както и онова, що не трѣбва да бѫде.

Тази троичностъ развива идеята за Бога като Създателъ и покровителъ; чрезъ Неговото Провидѣние създанието може да се бори противъ злото и да го различи въ съзнанието си предъ доброто, защото злото, не бидейки създадено отъ Бога, не може да произтича освѣнъ отъ свободата, дадена на сѫщото това създание.

7. Три сѫ нѣшата, които Богъ не може да не съгласува и дарува: онова, което е най-полезно, онова, което е най-необходимо и онова, което е най-красиво за всъко нѣщо.

8. Три сѫ възможноститѣ на сѫществуването: да не може да бѫде иначе, да не може да бѫде друго и да не може да бѫде съвършено за по-добро, и въ това именно седи съвършенството на всъко нѣщо.

9. Три нѣща ще трѣбватъ неизбѣжно: върховното могъщество, висшата интелигентностъ и висшата Любовъ на Бога.

10. Три сѫ величията на Бога: съвършенъ животъ, съвършена мъдростъ и съвършено могъщество.

11. Три сж първичните причини на живите същества: Божествената Любовь, съгласуване съ висшата интелигентност, висшата Мъдрост въ познаване на всички възможности и Божественото могъщество въ съгласие съ Божествената Воля, Любовь и Мъдрост.

Трите кръга.

12. Има три кръга на съществуването: Сенжанъ или кръгът на областта на пустотата, въ която, освѣнъ Богъ самъ въ себе си, нѣма нищо друго ни живо, ни мъртво и никое същество, освѣнъ Богъ не може да го проникнува. А бредъ — кръгът на прѣходноститѣ или странстванията, въ който всѣко живо същество оперира съ смъртъта и който е постигнатъ и завладянъ отъ човѣка; и трети кръгъ: Гвинфидъ — кръгът на блаженството, въ който всѣко живо същество завладѣва блаженството, въ който всѣко живо същество завладѣва живота и който ще бѫде постигнатъ и прѣминатъ отъ човѣка въ небесата.

Кръгът въ областта на пустотата или на келтски цикълъ Сенжанъ, нареченъ още кръгъ на Безконечното, има нѣкакво подобие на Индуския Парабрахманъ и върховния Шинъ у Китайците.

У келтите кръгът на странстванията Цикълъ Абредъ има една вътрѣшна страна, наречена Ануфердъ сирѣчъ, бездна на тъмнината; това е Хаосътъ, който съдържа въ себе си всички съмна на живота; това е началната точка на странствованията — Менталния планъ на Теософията на Изтоца.

13. И както има три кръга на съществуване, така също има и три необходимости.

14. Три сж необходимите фази на всѣко съществуване по отношение на живота: начало въ Ануфервъ, странстванията въ Абредъ и пълнотата въ Гвинфидъ и безъ тѣзи три нѣща никой, освѣнъ Бога, не може да живѣе.

15. Има три причини на необходимостта въ кръга Абредъ: развитието на материалната субстанция въ всѣко оживено същество, развитието на всѣко нѣщо, развитието на енергията и безъ тази прѣходность на всѣка стадия на живота не би могло да има разцвѣтъ за никое същество; това е индуската Еволюция.

16. Развитието на моралната сила има за цѣль да освободи човѣка отъ злото, що го дѣржи въ кръга Абредъ.

17. Безъ тази прогресивностъ, човѣкъ би останалъ ограниченъ отъ прѣвъплощението и обвѣрзанъ отъ неговите послѣдици, сирѣчъ, отъ посочените по-долѣ три необходимости или злочестини. Тези три-ада указва единственитѣ срѣдства на Бога за побѣждаване силитѣ на злото.

18. Поменатитѣ три злини сж: неминуемостта, загубване на паметта и смъртъта. Послѣдните две злини, като неизмѣнни закони на живота, позволяватъ на човѣка изново да започва нови и нови животи, сирѣчъ борби, безъ да бѫде спъванъ или възпрѣпятствуванъ въ свойте срѣдства на дѣйствие отъ гризенията на съвѣстъта, умразитѣ или оскѣрблениета отъ миналото.

Измежду Друидическите Триади е отбележана една крайно очебиеща съ своята краткост и конкретност, и тя е слѣдната:

„Три нѣща сѫ родени едноврѣменно: човѣкътъ, свѣтлината и свободата!“.

Но оттукъ на повърхностния мислителъ би се видѣло, че макаръ и свободата да е толкова стара, колкото и свѣтътъ, все пакъ и до днесъ човѣкъ е далечъ отъ това да упражнява пълнотата на този блѣнъ (свободата), вѣчно блѣнуванъ и никога не осъществяванъ!

Като продължимъ изслѣдванията си върху Езотеризма и Окултизма на Келтите, ние виждаме, че човѣкътъ пада подъ неизбѣжността на Абредъ, и то поради липсата на достатъчни усилия за разширяване на знанията, което отъ своя страна го поставя въ Агностицизъмъ чрѣзъ непривързаностъ къмъ доброто и чрѣзъ разрастващата се привързаностъ къмъ злото. Именно чрѣзъ тѣзи три погрѣшки човѣкъ попада въ мрака на Абредъ до пълното му отъждествяване съ послѣдния, и оттукъ той начева да странствува изново съ недостатъците на своето племе, къмъ търсene на нови сѫдбини, както и по-прѣди, сѫдбини, обаче, които все пакъ ще му позволяятъ да се разплати, да се поправи и да се усъвършенствува.

Падането на сѫществата може да ги доведе до крайно понижение и пълното имъ потопяване въ бездната на хаоса, кѫдѣто тѣ загубватъ душите си, защото тукъ, именно, се прѣвръщатъ въ прашинки, въ сѣмена, отъ кѫдѣто започва пѫтьтъ на монадите, за да навлѣзатъ въ първичните стадии на сѫществуване. Това ще рече, че душата, която е слѣзла до тази стадия на пennisжение, е загубила всички способности и ще трѣбва съвсѣмъ изново да започне, като че тя абсолютно никога не е сѫществувала по рано.

Прочее, споредъ Келтския окултизъмъ регресията, сир. деградацията на монадата е абсолютна дѣйствителност; но щомъ като душата и особено индивидуалността е изложена на погиване, то тя сѫщо така може по обратенъ пѫть да се въздигне и съ триумфъ да излѣзе изъ бездната на Абредъ.

И три сѫ побѣдитѣ, които спомагатъ на душата, за да излѣзе и се спаси отъ този крѣгъ на гибелъта. Тѣзи три сили сѫ изразени въ триадата: „знание (мѫдростъ), любовь и морална енергия“.

Чрѣзъ тѣзи три Сили или Могющества, душата може да навлѣзе въ онзи лжезаренъ крѣгъ, нареченъ Гвинфидъ, кѫдѣто тя изново намира тѣзи три дарби, що е притежавала прѣди падането си и тѣзи дарби сѫ: първичниятъ гений, първичната любовь и първичната паметъ.

Едва въ тоз крѣгъ Гвинфидъ, човѣкъ намира трите висши сѫщности на блаж ството: отсѫтствие на злото, отсѫтствие на нуждитѣ и отсѫтствие а смъртъта.

„Първичниятъ гений на душата, наречена у Бардите Авенъ, прѣставя висшия разумъ у всѣко сѫщество; първичната любовь е е изворътъ или сборътъ отъ най висшите стремежи и най чистите усъти на сърцето и най сетнѣ първичната памет ни дава спомените за миналите наши сѫществувания и ни позволява да завладяваме единството на нашата индивидуална природа и да обединяваме въ

една завършена синтеза (цѣлостъ) всички моменти на нашия животъ, пръснати въ протяжението на врѣмената" казва А. Пикте.

Навлѣзълъ въ благодатния крѣгъ на Гвинфидъ, човѣкъ намира тамъ слѣднитѣ три пълноти: съчувствие или сподѣляне на всички качества въ тѣхното принципално съвършенство; притежаване на единъ гений на прѣвъходство и заживѣване въ една любовь къмъ всички сѫщества съ една неизтощима енергия.

Полезностъта или цѣнностъта въ живота се опредѣля отъ слѣдната триада: „Три сѫ нѣщата, които не ще имать край, поради неизтощаващето се тѣхно могъщество — това сѫ: формата, качество и цѣнностъта на сѫществуването. Защото, освободени отъ всѣкаква злина, тѣзи три нѣща придобиватъ една вѣковѣчна трайностъ всрѣдъ разнообразието на доброто и красотата на този крѣгъ Гвинфидъ.

Ние сме тукъ въ съвършена аналогия съ Нирваната у индуистѣ; и дѣйствително, еволюцията продължава безъ прѣкъжсане, както тази на Dhyans-Chohan-итѣ въ истинската езотерична традиция на Индия.

Друидическата доктрина не допушта сливането на духоветѣ съ Божеството — нѣщо, което е единъ видъ материалистиченъ пантегизмъ. Мисъльта, която току що даваме, е ясно изразена въ слѣдната триада, посочваща, че всѣка личностъ живѣе вѣчно раздѣлена отъ Бога, Който, живѣйки въ всички сѫщества, ни най-малко не ги поглъща, а напротивъ се различава отъ тѣхъ въ своята сѫщина както го добре изразява А. Пикте: „Въ вѣчния крѣгъ Сенжанъ, Богъ остава за винаги безконеченъ и неподвиженъ, обаче въ крѣга Гвинфидъ Той прониква съ своя Духъ всички свои творения, обгръща ги въ една обща врѣзка отъ любовь и хармония, слѣдъ като ги е подкрѣпилъ да се освободятъ отъ врѣзките на Абредъ“.

Ето една послѣдна триада, която по единъ най-ясенъ начинъ обяснява казаното по-горѣ:

Три сѫ необходимоститѣ на Бога: да бѫде безконеченъ, самъ по себе си, да бѫде ограниченъ по отношение ограничено, да бѫде въ унисонъ съ всѣка стадия на сѫществата въ крѣга Гвинфидъ.

Ясно се вижда отъ всичко казано до тукъ, че Друидическата Доктрина произхожда отъ индуската, като я копира почти текстуално въ основнитѣ си чѣрти.

Нищо чудно нѣма въ този фактъ, защото ние можемъ да потвѣрдимъ днесъ, че голѣмото Арийско прѣселение, излѣзло отъ древна Индия, разпрострѣло се въ Сѣверна Азия, е проникнало по-късно и въ Европа и се е прострѣло дори до страната на Галитѣ, дѣто индуските вѣрвания, прѣданія и философия сѫ се разпространили чрѣзъ устно прѣдаване на приказки и благоговѣйно сѫ се запазили въ Друидическите сѣмейства*).

Умѣстно е, обаче, да се добави тукъ, какво множество археологи приематъ днесъ, че Келтската раса е минала отъ Европейския Западъ къмъ Азиатския Изтокъ, както поменахме това по-рано. Голѣмото прѣселение, за което стана дума, се е извѣршило по-късно.

*). Вижъ „La doctrine esot rique“.

ФИЗИОГНОМИЯ.

Оваленъ типъ

Хора съ оваленъ типъ се отличаватъ съ голъма подвижност и много развита впечатлителност. Извънредната гъвкавост на тѣхна та натура е лишена все пакъ отъ еластичност, необходима за реакция, и често тѣ сѫ слаби да реагиратъ противъ лични тенденции. Тѣ живѣятъ въ постоянна неустойчивост, мѣняйки често свойтѣ идеи, желания и вкусове. Капризни до крайност, тѣ не се задоволяватъ напълно отъ нищо, защото сѫ ненаситни въ желанията си. Стремежите така бѣрже се мѣнятъ, че тѣ се задоволяватъ отъ тѣхъ само въ фантазията си, която има широки граници. Въ постѣпенитѣ си дѣйствуватъ подъ влияние на капризъ, по импульсъ, каквото имъ хрумне, безъ да мислятъ за послѣдствията отъ постѣпенитѣ си. Започватъ обикновено много работи, безъ да свършатъ ни една. Тѣхниятъ живъ умъ и талантливост имъ позволяватъ да вършатъ всичко лесно, въ общи чѣрти, но непостоянството и неспособността имъ къмъ усидчива работа имъ прѣчатъ да свършватъ работите си до край. Тѣ сѫ много слабохарактерни, макаръ да проявяватъ нѣщо като характеръ. Упорство и настойчивост сѫ неизвѣстни за тѣхъ, но пъкъ можешъ да ги въртишъ, както би изглеждало, защото сѫ много упорити и иматъ духъ на съпротива; по такъвъ начинъ, тѣ се изплъзватъ отъ игото, което искатъ да имъ наложатъ и при това се приструватъ, като че ли се покоряватъ. Боязливи и непостоянни въ всичко, тѣ бѣрже възприематъ чужди впечатления, безъ да ги задържатъ. Недостатъчно разсѫдливи, лесно могатъ да изпаднатъ въ непослѣдователност. Лениви къмъ физическа работа и недостатъчно храбри, тѣ сѫ разположени къмъ страхъ. Добродушни на видъ, тѣ хитруватъ и лъжатъ. Независими до крайност, тѣ лесно се сдружаватъ, но не се привързватъ. Романтически въ свойтѣ привързаности и по природа любещи, тѣ сѫ въ сѫщото врѣме много капризни и много лекомислени. Тѣ живѣятъ повече съ мисъльта си, отколкото съ чувствата, и много обичатъ приключенията.

Умътъ имъ е лекъ, изпитателенъ, фантастиченъ, изобрѣтенъ въ разкази и повѣрхностенъ. Тѣ сѫ мечтателни, идеалисти, спиритуалисти, на вдѣхновението, ентузиасти съзерцатели, мистици, но тѣ не обичатъ порядъка и нищо не разбираятъ въ практическия и положителния животъ; затова сѫ лоши практици. Тѣ никога не изпълняватъ обѣщанията си, макаръ че сѫ готови на дума всичко да направятъ.

Иматъ силно религиозно чувство, което лесно минава въ мистицизъмъ; тѣхнитѣ религиозни идеи сѫ много екзалтирани и невѣротърпими. Духъ на прозелитизъмъ прѣобладава въ тѣхъ. Тѣ сѫ склонни къмъ религиозни системи, често между тѣхъ се срѣщатъ основатели и прѣобразователи на религии.

Прѣдразположени сѫ къмъ всѣкакъвъ родъ привидѣнія; иматъ особени способности къмъ тайнитѣ науки, иматъ развита интуиция и дивинация; иматъ сѫщо така необикновени прѣдъвѣтия,

тайнистични внушения и пр. Тъхният умъ е такъв, че тък по-скоро угадаватъ, отколкото знаятъ нѣщо.

Конусообразенъ типъ

Хората отъ този типъ иматъ силно развитъ смисълъ; здравиятъ смисълъ е тъхно природно качество и е една отъ най-главните сили на тъхната индивидуалност. Тък сѫ позитивисти по природа. У тъхъ нѣма силно въображение, тъй че не сѫ нито художници, нито поети, нито идеалисти; това сѫ реалисти въ пълната смисълъ на думата. Тък иматъ нѣкаква тънкостъ на ума и голѣмъ тактъ; но тъхниятъ ограниченъ разумъ не излиза отъ областта на положителното и познатото. Изпълнени отъ щеславие и отъ своята личностъ, тък се вслушватъ въ своите рѣчи, обичатъ да позиратъ, желаятъ да ги забѣлѣзватъ и да се прочуятъ за важни особи. Подъ маската на добродушие тък скриватъ много извѣртване, хитростъ и дипломация. Тък сѫ консерватори, привърженици на авторитета; хора на смѣтките и експлоататори. Не сѫ хора на инициатива и работа и затова сѫ безгрижни, апатични, лѣниви, слабохарактерни и нерѣшителни. Всичко ново ги смущава и имъ задава страхъ, защото прѣди всичко тък се стремятъ къмъ наслаждения, безъ никакви сериозни грижи. Тъхниятъ egoизъмъ се крие подъ маската на филантропия. Не обичатъ да се задѣва тъхното благородство. Изпитватъ ужасъ прѣдъ всѣко кръво-пролитие. Уважаватъ много човѣшката личностъ и придаватъ голѣмо значение на честта и общественото мнѣние. Честолюбиви и лукави (подлизурко) тък обичатъ да се показватъ прѣдъ публика, да прѣдседателствуватъ събрания, стига да не ги застрашава нѣкаква опасностъ, защото сѫ голѣми страховици и треперятели за живота си.

Тък сѫ весели, общителни, обичатъ общество, празници, шеги, прѣдставления и сѣмейни удоволствия. Обикновено тък сѫ слаби родители, които, обаче, понѣкога се скарватъ на дѣцата си.

Тък тънки гастрономи и често много лакоми. Разположени къмъ чувствена любовъ, стига да не имъ причиняватъ грижи и несгоди; избѣгватъ грижливо всички страдания и огорчения. Любовъ къмъ порядъка и редовниятъ животъ сѫ тъхни достоинства. Обичатъ страстно паритъ и успѣватъ да натрупватъ голѣми богатства. Тък сѫ изкусни администратори, а личната имъ организация ги прави способни къмъ редакторски, банкови и финансови операции.

Форма и характеръ на очертан ята.

Формата и характерътъ на очертанията заслужаватъ особено внимание, защото тък причиняватъ видими измѣнения въ индивидуалния типъ, споредъ това, дали тък сѫ крѣгли, четверожгълни, възлести, жгловати, остри, подвижни, напрегнати или отслабени, месисти, мускулести, тлъсти, или костеливи.

Четирижгълните очертания показватъ енергия, твърдостъ, не-прѣклонностъ, устойчива воля, упоритостъ, позитивизъмъ и смѣтка.

Жгловатите очертания показватъ твърдостъ, egoизъмъ, злоба, или, поне, нечувствителностъ; упорство, тирания, неумолимостъ; на-

стойчивость до крайность, жажда къмъ почести и любовь къмъ партитъ.

Възлеститъ очертания показватъ сприяностъ, дързостъ, гнѣвъ, рѣзкостъ, силни страсти, странностъ, безразсѫдство, смѣлостъ, мѫжество въ постѣпкитъ и недостатъкъ въ умѣреността.

Остритъ очертания показватъ хитростъ, тѣнкостъ, лицемѣрие, лъжа, раздразнителностъ, подвижностъ, инициатива и вдѣхновение.

Крѣглитъ и гѣвкави очертания показватъ добродушие, спокойствие, нерѣшителностъ, откровеностъ, доброта и понѣкога слабо сърце, чувственостъ, липса на тактъ, небрѣжностъ, лѣкомство, бѣрзо-прѣходни страсти и гнѣвъ.

Мекитъ и отпуснати контури показватъ крайно слаба воля и характеръ; пасивна апатична, много лѣнива натура; мекостъ въ чувствата, недостатъчна жизнена енергия, инертностъ въ страститъ, освѣнъ дѣятелностъ въ стомаха.

Но формата и характера на очертанията иматъ още и други особени значения, въ свързка съ рода на типа, съ който тъ сѫ свързани.

Спасението седи въ организирането на нашия умъ, на нашето сърце и на нашето тѣло. Това е нашата задача на земята.

* *

Подъ сърце трѣбва да разбираме коренитъ на нашия животъ, а подъ умъ — клонищата и листата. И закона който трѣбва да спазвате е: да знаете, че ако у васъ изсъхне едно желание, ше изсъхне и една мисъль; и като се атрофиратъ вашите чувства, ще се атрофиратъ и вашиятъ мисли.

* *

Не ви съвѣтвамъ никога да слушате хорски съвѣти. Може да извлѣчете известна поука отъ тѣхъ, но всѣки трѣбва да слуша онзи съвѣтъ, който Богъ е вложилъ въ не-говата съвѣсть. Вижте какво ще кажатъ хората, и ако то е въ съгласие съ онqва, което Господъ ви казва вжтрѣ въ вашата съвѣсть, послушайте ги; ако не, не слѣдвайте чужди съвѣти никога. Ако искате да бѫдете свободни отъ грѣши, трѣбва да слушате Господа въ себе си. Той ви говори чрѣзъ вашия умъ и вашето сърце. И ако не вѣрвате на своя умъ и на своето сърце, на кого ще вѣрвате. Ние трѣбва да вѣрваме въ Господа, който живѣе въ насъ. И като вѣрваме въ себе си, ще вѣрваме и на своя братъ. Който не вѣрва на Господа, който живѣе въ него, не може да вѣрва и на другитѣ хора.

Учителътъ

Л. Лулчевъ.

Землетресенията и тъхното пръдсказване. (Продължение).

Причините на землетресенията.

Нашитѣ почитания къмъ знанията на нашитѣ учени, но нека тѣ позволяятъ да съмѣтаме границите на тъхното знание не и като граница изобщо на знанието. Това, което още не се знае, е милиони пъти повече отъ това, което е известно; и следователно, то е широко поле, къмъ което водятъ различни и разнообразни пътища. Самообълщение е да се мисли, че „изпитаните“ пътища сѫ единствените. А има и пътеки, по които се катерятъ само тия, които могатъ — и често тѣ стигатъ до по-голѣми височини, макаръ и не винаги да говорятъ публично за това. Смѣлостта, съ която квалифицираните учени се нахврлятъ върху такива „самозванци“, бихме рекли, родени учени хора, които не за титли и пари изучаватъ природата, (вроде „столара“ директоръ на обсерватория Бенданци) е само едно лиенно доказателство за упадъка на съвременната наука. Днесъ, ако би се явилъ самият Иисусъ да говори свойте Божествени Истини, нашиятъ, па навѣрно и чуждите университети биха му отрекли правото на философъ, понеже не е свършилъ тъхния факултетъ. . . А колко повече е Той отъ философъ, ако може да вдъхновява 500,000,000 человѣци и да ги очовѣчи поне отъ врѣме на врѣме, когато си спомнятъ за Него, та макаръ и веднѣжъ въ годината⁸)! Широтата на възгledа, толерантността, вниманието къмъ чуждите мнѣния, даже когато сѫ на „простосмѣрти“, всичко това характеризира ония велики учени, които сѫ давали ржководните идеи на свѣта — а обратно — прѣследване чуждите мнѣния, нетолерантность, мисъль, че само тѣмъ е достѣпна природата и знанието, както вече поменахъ, е признакъ на идеенъ упадъкъ, на формализиране, на закъсняване, спиране прогреса. Съ това неискаме да кажемъ, че ученията трѣбва да си губи врѣмето съ дреболиите на обикновения животъ, но и критиката на явленията, недостатъчно проучени,⁹) невиждане гората отъ дърветата, това е явление, което не би трѣбвало да намира място между жреците на съвременната наука. Колкото по често то се проявява въ която и да е държава, толкова по-сигурно сочи, че тия жреци сѫ отишли въ тия храмове не по вжтрѣшно призвание, а по външни подбуди. Разумниятъ човѣкъ въ всичко скваща причината и когато противодѣйствува, се стреми винаги къмъ по-далечната причина, която се крие задъ близките факти, не се бори съ слѣдствията, (послѣдиците) когато му е достѣпна, и може да бѫде атакувана самата първопричинна сила. Въ описание явленията на землетресенията, естествено е, да сѫ били посочвани като причина най-близките и очевидните — събаряне на земните пластове, вулкани и пр., потъвания на младите планини, вслѣдствие дислокация на пластовете, прѣд-

извикани отъ губене земната топлина и пр. Като най-близко обяснение, несъмнѣно, тѣ сѫ достовѣрни, но сѫщеврѣменно то не е никакво обяснение. То е все едно да твърдимъ, че кѫщата се събори, понеже ѝ паднали стѣнитѣ. . . Като по далечни и заслужаваши внимание се сочать истиване и гърчене на земната кора, вслѣдствие изгубване на топлината, ерозия на подземни води и вулканизма. Въ нашия малъкъ етюдъ, писанъ на популяренъ езикъ за широката публика, ние, много естествено, не можемъ да се впуснемъ въ подробности и на много място ще се задоволимъ само да лансираме известни идеи, безъ да ги доказваме, по много причини. Една отъ тѣхъ, най-важната е, че самитѣ доказателства искатъ огромно фактическо изложение, което да подчертаетъ изводитѣ — което иска време, страници, трудъ и желаещи да се запознаятъ по специално съ въпроса — а такива сѫ малцина, и тѣ могатъ да получатъ това не по тоя путь — слѣдователно, нѣма и условията, които да оправдаятъ днесъ публикуването на подобенъ трудъ. А за тия, които истински търсятъ, вратата на знанието сѫ винаги отворени, и тѣ винаги ще намѣрятъ радушенъ приемъ.

Като приемемъ напълно остроумнитѣ общеприети обяснения върху землетресенията, мислимъ, че трѣбва да прибавимъ още нѣкои, за които сега се придѣржатъ само нѣкои единични учени, но които ни изглеждатъ по-достовѣрни, даватъ по-широкъ просторъ на мисълта, а сѫщеврѣменно ни свързватъ съ редъ предпоставки — и отъ тамъ възможността да бѫде предсказано и самото землетресение.

Както вече наблегнахме, въ свѣта изолирани явления нѣма, още повече едно такова стихийно по своето проявление и грамадно по своето разрушение явление, като землетресението, не се явява нико ненадѣйно, нито пакъ е дѣло на единъ моментъ, въ който става проявленето му — остава, значи, само да има по-будно наблюдение, да се знае, какво именно трѣбва да се наблюдава и тогава да имаме слѣдъ повече или по малко време, въ зависимостъ отъ широтата на наблюдаванитѣ факти — резултати, възможности съ по-голяма или по-малка доза на вѣроятностъ или сигурностъ. Животътъ е единъ процесъ въ цѣлата природа, независимо отъ неговото привидно разнообразие. Като едно уравнение съ безконечно число членове, той ви наги ще крие въ себе си неизвестни и решението му ще става само съ известно приближение. Но макаръ и така, все пакъ ще се постигнатъ достатъчно ориентироящи пунктове, които ще опредѣлятъ по-не вѣрното направление.

Изучаване на явленията, квалифицирани като геометрически, химически, физически, биологически и пр., сѫ само думи, опити да се откаже едно явление отъ непрѣкъснатия потокъ, отъ който то е частица. Въ природата нѣма химически и физически явления, а има вѣчно прѣливащи се единъ въ други процеси всрѣдъ едно море отъ електричество и магнетизъмъ, които постоянно смѣнятъ своя интензитетъ. Колкото и абсурдно да звуци на пръвъ погледъ, трѣбва да свикнемъ съ факта, че ние живѣемъ въ самото сълѣнце, вжтрѣ въ неговото силово движение; намираме се въ постоянното негово въздѣйствие и неговитѣ енергии, сили, проявления сѫ само едно отражение на тия енергии, на по голѣми или по-малки трансформациони видоизмѣн-

ния на форми, а не и по същина. Ако се проникнемъ дълбоко отъ тая истина, тогава много необясними явления ще ни станатъ разбрани. Самото въртение на земята е единъ отъ ефектите на това въздействие, а развитата центробежна сила, по-голяма при екваторите, ще послужи като единъ изходенъ пунктъ на онзи стремежъ на облекчена земна кора да се свлича къмъ екватора¹⁰). Но въ самата земя циркулиратъ електрически и магнитически течения (токове) по определени посоки, нѣкои знайни, нѣкои предполагаеми — има магнитни полюси — имаме и уредъ за измѣрване отклоненията на тия течения¹¹). Тия именно електрически течения сѫ, които деформиратъ земната кора въ съвокупностъ съ другите фактори, а по нѣкога играятъ ролята на калката, която прѣлива чашата, нарушава окончателно равновѣсietо и предизвика катастрофата. Течението на водите, движението на въздуха (вѣтрове, урагани, бури), морските течения — всички тѣзи явления сѫ тѣсно свързани съ електромагнитните течения на земята, съ съверните силяния, а всички тѣ черпятъ своята сила, както вече казахме, отъ самото слънце. Връзката между слънчевите петна и електрическите бури сѫ вече достатъчно установени — а оттамъ до свързването имъ съ землетресението е една крачка само, което едно грижливо наблюдение на опитни хора ще налучка много скоро¹²). Ние ще оставимъ една илюстрация на слънчевите петна преди 14. IV нека тѣ говорятъ сами по себе си*).

Бурите и вѣтрищата сѫ въ връзка съ тия силови токове, които изтичатъ отъ разните земни пунктове и съ това предизвикватъ топли течения (магнитически) или студени (електрически). Ние не можемъ да излагаме попробно това и да доказваме, защото това би ни отвело далечъ задъ границите на нашата малка статия — но това сѫ наблюдения, направени отъ известни учени, и любопитните биха намерили достатъчно материалъ да задоволятъ своята любознательностъ, въ съответната литература¹³). Слънчевите петна се набѣлѣзватъ отъ години доста сериозно, и въ тѣхъ се внася вече известна системностъ; въ бързината имъ, посоката и формата на ерупцията се търси връзката и силата въ проявление на магнитните бури, а сѫщеврѣменно и въ онния нарушения на равновѣсие въ въздушния океанъ, водните маси и земните пластове, които съставляватъ епохални по своите послѣдици явления за човѣшкия животъ¹⁴).

Има ли човѣшкиятъ животъ отношения и връзка съ землетресенията.

Нека ми простятъ читателигъ, ако така сложениятъ въпросъ ги малко шокира и звуци странно за много уши. Човѣшкиятъ животъ и землетресенията въ съзнанието на нѣкои учени може сѫ тѣй отдѣлни факти, че тѣ, безъ много церемонии, биха практили всички, които твърдятъ нѣщо подобно, веднага на подобаващето имъ място, въ нѣкое отдѣление на болницата. Но ние не се плашимъ отъ подобни присъди. Историята ни е добрѣ позната — нѣкога Иисуса нарекоха лудъ, гледай Евангелието на Иоана гл. 10; ст. 20, Галилея сѫщо. Колумбу се смѣха 12 години, че биль смахнатъ — и то все умни учени. . . Тѣй че, има истини, за които сѫ необходими го-

*). По незъ исящи отъ редакцията причини клишето ще бѫде приложено въ следната книжка.

дини, за да станатъ понятни — а има и такива хора, които никога нѣма да разбератъ извѣстни истини — за тѣхъ се не пише. Схващане съотношенията между явленията е свързано съ извѣстна широта на възгледите, която, за съжаление, не е качество често срѣщано въ обикновените учени, но затова въ малцината избрани, които водятъ човѣшката мисъль — то е винаги тѣхенъ вѣренъ спѣтникъ Нѣкога великиятъ сърцеведецъ Исусъ (наистина още една ненаучна традиция да се споменува името Mu въ статия съ претенции за научност!) казаващо: „Който има уши да слуша, нека слуша“. Не вѣрвамъ дасе на мѣри читателъ, който да помисли, че нѣкой е оставилъ ушите си въ кѣщи, но Исусъ е искалъ да каже, че говори само на тия, които иматъ органи и знаятъ да ги употребяватъ не механически, а разумно!

И тъй, на поставения въпросъ, има ли връзка човѣкъ съ землетресенията, трѣбва да се отговори категорически и рѣшително. Макаръ и въ малко думи и неизчерпателно, все пакъ трѣбва да се очертава набѣрзо*) една схема, по която разумните хора лесно ще намѣрятъ неотложните пажетки, по които биха могли да се изкачатъ и откриятъ нови простори за мисълтаси. Ако пѣтлитъ млѣкватъ прѣди землетресенията, жабите, славеятъ сѫщо, ако кучетата бѣгатъ отъ кѣщи, конете скачатъ и се дѣрпятъ въ своите обори, котките мяучатъ и искатъ да бѣгатъ на открито — всички тия бѣлѣзи сочатъ на едно несъмнено отношение между настїпващето явление и тия животни. Обикновено това наричатъ проявление на инстинктъ. Въ сѫщностъ то е едно природно естествено явление: нервно — притокъ на енергия, увеличение на интензитета, който докарва едно особено неспокойно състояние, което е добре известно и достатъчно констатирано и отъ много тъй наречени нервни хора. На що се дѣлжи то? Кой е елементътъ посрѣдникъ между животното и човѣка отъ една страна — и землетресението отъ друга страна? Океачи отъ електричество, въ който сѫ потопени и едините, и другите и които образуватъ срѣдата, въ която ще се развиватъ събитията. И наистина, какво ни говори съвременната наука за материята? Колкото и да сѫ видомѣняващи модните теории, ние все пакъ можемъ да цитираме най послѣдната. Но не сѫ ли чудни съвременните хора, че сътворяватъ науки и имъ се кланятъ: събрали сѫ капитали — тѣхни творения — а смѣтатъ капитализма като основа и творецъ на съвременното общество, готови да се прѣклонятъ прѣдъ неговите „закони“ като една неумолимостъ? Страшно явление, наистина! Ако дѣйствително има нѣщо, което заслужава уважение и почитъ, това е онзи неугасимъ вѣченъ потикъ на човѣшкия духъ, който въ своя стремежъ да проникне въ неизнайното, което го заобикаля — е създадъ и създава всички науки, идеини течения, обществени форми и взаимоотношения. Виждане механическата страна на явленията, не изключва разумната мисъль и цѣлесъобразностъ, които стоятъ задъ тѣхъ, както задъ механически повтарящите се движения на една машина стои идеята на живъ инженеръ конструкторъ. Но за да бѫде проумяна тя нуждно е едно издигнато съзнание, което да може да схваща нѣщата малко по-дѣлбоко. Често женитъ на великите философи или математици сѫ знаяли най-малко за тѣхното величие, понеже за тѣхъ тѣ сѫ били най-че-

*). Повече е дадено въ редъ лекции на г-нъ П. Джновъ.

сто, независимо отъ постоянната близост, само мжже, а онова вели-
кото, за което тъ сж само чувствували, чували или констатира-
ли по отношение на външните хора, тъ сж само приемали, безъ да
го разбираятъ, защото не сж имали онова, което е необходимо, за да
бжде схванатъ единъ гениаленъ човѣкъ — приблизителната поне ви-
сota на съзнанието въ тоя, който би искалъ да го разбере. Но да се
върнемъ на мисълта си. Съврѣменната наука въ най-младите си раз-
клонения — бихме рекли послѣдните постижения на своите схваща-
ния за материята¹⁵⁾ приема по начало, че всичко се състои отъ елек-
трони, протони и отъ йони, ядра централни и ядра въртещи се като
планетитъ около слънцето. Че съответно тия разположения на про-
тоните се явяватъ и „квантитъ“ количеството на електрическия пъл-
нежъ на всяка частица съответно въртението, което тукъ е във връз-
ка съ мѣстото на самата частица и разстоянието ѹ до центъра. Измѣ-
стването ѹ е съпроводено съ освобождаване, или насищане на квanti,
електрическа енергия¹⁶⁾). Но независимо отъ това, какъ ще погледнемъ
на всички тия идеини модификации, все пакъ трѣба да приемемъ по-
не ония, които сж допуснати, като установени въ официалната съврѣ-
менна наука, като несъмнени — а тъ въ електромеханиката поне се
смѣтатъ като истински — че всичко, което ни заобикаля, не е нищо
друго, освѣнъ електриченъ интезивитетъ, т. е. че всичко, което ние на-
ричаме материя, тѣла, и др. е само електричество¹⁷⁾). Че всичко око-
ло насъ е вибрации, които иматъ разни форми и бързини. Това е сж-
шо единъ отъ основните факти на съврѣменната физика. Че въ из-
вѣстни прѣдѣли тия трептения минаватъ въ свѣтлина, електричество,
невидими лжчи, ултравиолетови и др., и това се смѣта като напълно
„доказано“¹⁸⁾). Както и да е, ние можемъ да приемемъ, което и да е
отъ тия гледища, защото трансформирането вибрациите едно въ дру-
го въ нѣкои случаи е възможно¹⁹⁾ и съгласно модерните схващания.
Именно въ тая трансформация се крие значителниятъ източникъ на си-
ли, съ които въ бждеще се смѣта, че ще се оперира свободно и
леко. Положението на човѣка въ живата природа, въ цѣлокупнияжи-
вотъ, е едно явление отъ общото Битие, което се намира въ посто-
нна непрѣрывна връзка на взаимоотношения. Вънъ отъ проявите на
своя индивидуаленъ и общественъ животъ, човѣкъ има и единъ „ес-
тественъ“ свѣрхиндивидуаленъ²⁰⁾ и общочовѣшки, козмически, въ кой-
то той, като частица отъ голѣмoto разляно въ всичко Битие-животъ-
струя има свой дѣлъ и служба. Че въ свѣта има една постоянна бор-
ба и разрушение, това е единъ очевиденъ фактъ, но самото сѫще-
ствуване на тоя свѣтъ сочи на другъ не по-малко сѫщественъ, ма-
каръ и не така очевиденъ на пръвъ погледъ фактъ — че творчески-
тъ сили сж по-голѣми отъ разрушителните, защото въпрѣки всичко,
свѣтътъ сѫществува отъ безкрайно число години! И въ това сѫще-
ствуване, въ тоя творчески възстановителенъ актъ на изчезващите
и трансформиращи сили, човѣкъ, заедно съ всичките растителни и
животински форми, играе ролята на мощенъ възстановител на енер-
гията въ противовѣсъ на ентропията²¹⁾). Но което гледище и да прие-
гемъ, а можемъ и всички заедно — тъ не си противорѣчатъ значи-
телно, все пакъ ние ще се намѣримъ прѣдъ несъмненъ фактъ, който
тникой непрѣдвzетъ умъ не може да отрече — че има взаимоотно-

щението между човека и природата, и то не само външни но и дълбоко вътре, бихме рекли, рискуващи да бъдем разбрани неправилно — органическо. Здравата храна, чистият въздухъ, обилната свѣтлина — ние сме таме като ония естествени необходими срѣди, които дават здраво тѣло, сирѣчъ хармонична частица отъ цѣлото, прѣчистена кръвъ достатъчно и правилна асимиляция на тѣлото, а тя е основа на самия процесъ; и най посълѣ обилната свѣтлина, като необходима храна на нашата мисъль, независимо отъ физическата. По-добре пригодениятъ, т. е. той индивидъ, който се намира въ по-малко противорѣчие съ естествения си путь, той по-лесно може да схване законите на живата природа, да влѣзе въ по-правилно съотношение и контактъ съ него и оттамъ да има вѣрни заключения, правилна дѣйностъ, успѣхъ въ живствъ²²⁾. Човекъ, наистина, не яде никакви електрони и йони, а печени прасета, посрѣбба кога вода, кога вино и разни шарени отрови, които подлъгватъ вкуса му и разрушаватъ организма му — но все пакъ ние не можемъ да не приемемъ, че електрическото обяснение строежа на материята, като общепризната днесъ, е едно отъ състоянията на материята или поне това, което ние сме свикнали да наричаме съ това име. Но тия електрони, протони и йони, съ свойтъ бѣсни движения на ядра²³⁾ и спѣтници, по единъ или други начинъ, влизатъ като храна въ човѣшкото тѣло и взиматъ участие въ неговия градежъ. Трансформирани изцѣло или не — това е въпросъ на схващания и школи все пакъ трѣбва да се допусне, че човѣшкото тѣло крие въ себе си модифицирана електрическа енергия, било като нервна енергия и прояви, било като основенъ елементъ въ физиологическиятъ пресеси на човѣшката мисъль²²⁾. Паралелизмътъ между радиото и телепатията който се натрапва на мнозина, даже съвѣршено малко запознати съ научни изслѣдвания, съвсѣмъ не е тѣй далечъ отъ истината, както на прѣвъ погледъ може да се мисли. А хипнотизмътъ и индукирането сѫ явления съ значителна аналогия помежду си. Колкото интересни да сѫ тия области, ние ги само прѣбродваме набѣрзо, за да очертаемъ основната си мисъль, която бихме могли на прости чѣкъ да формулираме така: храната, като материя, се състои отъ електрически пълнежи, частици съ различенъ интензитетъ. Тая енергия се поглъща и отъ тѣлото въ специални акумулатори, отъ които мозъчното вещество играе първостепенна роля. Така акумулираната енергия има свой капацитетъ и изразъ въ „интелигентността“ на самия й носителъ, като проява на психични, асимилативни и физически явления, присѫщи на организма. Така, акумулираната енергия е въ непрѣкъснатъ контактъ, макаръ и не непосрѣдственъ (индиректенъ) съ този океанъ отъ електрически полета и течения, които кръстосватъ и пълнятъ всичкото пространство около нась. Всичките явления въ нась, квалифицирани като физиологически, нервни, психични, физически, химически и пр., ставатъ върху тоя основенъ, постоянно сменящъ се тонъ, който прѣодоляващъ единъ или други капацитетъ на огдѣлния индивидъ, повече или по-малко, се проявява въ тѣй наречения личенъ животъ. Нормалните съотношения и правилните течения на тия токове и енергии обуславяватъ и хармоничното състояние или естественъ животъ на индивида. Всѣка

една болест съчи преди всичко едно съществено отклонение отъ разумните закони, отклонение на тия именно енергии, както оголването на двѣ електрически жици, близо една до друга, може да даде едно късо съединение съ значителни разрушения и поврѣди и лоши послѣдици.

Белѣжки къмъ статията за землетресенията.

9). Съ такова повърхностно отношение къмъ съществените въпроси на живота особено се отличи единъ софийски професоръ, който свободно шеташе изъ подлъсниците на ежедневниците по най разнообразни въпроси и то все съ „компетентост“. . . Така той не се замисля да очертава и теософския (?) окултизъмъ и дъновизъмъ по собствено свое схващане — нѣмащо почти нищо общо съ действителността — и следъ това самъ си оборва тия измислени отъ него учения — и съ това храни „почитаемата публика“. . . Хвала на такава просвѣтителна работа! . . .

10), 11). По тѣзи въпроси, кой да е курсъ по физика писанъ слѣдъ 1920 година дава достатъчни данни.

12). За цѣльта работятъ и специални обсерватории; нѣкои въ Индії, напр. тая на Mont Wilson други въ Бугъ.

13). Явлението за „електрически вѣнеци“, съ който може да се изгаси свѣщъ е описанъ въ кое и да е ржководство по физика. Замѣнете тока на статическата машина съ тока на земята, теленото острие съ единъ планински вѣрхъ — и явленietо ще стане обикновенъ вѣтъръ или бура

14). Гледай резултатите отъ наблюденията на обсерваторията Meudon (докладите на г. г. D'Azambuja и Grenat въ академията на науките презъ 1927 г.) Paris

Сѫщо: L'étude de l'électricité Atmosphérique à la section électrique de la observatoire de l'Ebre en Espagne par H. de Grattigny 1927 г. („L'Electricien“ № 1417).

15). Гледай: Introduction à la théorie des canaux par prof. [Morcel Boll et Charles Salomon 1928. Paris

17) Гл. Терд Croft Електротехника 1928 г. Cours d'électricité théorique par J. B. Poincaré 1928.

18). Гледай проф. А. Айнщайнъ — „Етерътъ и теорията за относителността“ 1922. Само за етера въ 50 години сѫ дадени до сега 5 — 6 все „доказани“ научно теории и хипотези: на Херцъ, Максуелъ, Лоренцъ, Махъ и най послѣ на самия Айнщайнъ — който отначало „доказа“, че нѣма етеръ, а послѣ въ общата теория на относителността го измудри наново, като „срѣда“, лишена отъ механически кинематически свойства, но съ опредѣляща механическиятъ (и електромагнитниятъ) явления.

19). Гледай Проф. Риги — Съвременната теория на физическите явления (радиоактивност, йони, електрони).

20). Гледай Das problem des Lebens Hartman „Първичната цѣлостъобразност“ на Волфъ „Първичното знание“ на Дришъ, Суперперсоналната ентелигия, Ектропията (въ противовѣсъ на ентропията) на Ауербахъ, H. Driesch Wirklichkeitslehre 1928 г. E. Becher — Naturphilosophie 1917 г. и други.

21). Гледай бр. Ауербахъ — Ектропизъмъ или физическата теория за живота.

22). Гледай изслѣдванията на проф. Kazamuni списание Luce e Ombrag 1926 г. брой 6.

23). Така, електроните въ единъ атомъ се движатъ около централното ядро, споредъ Niels Bohr, както слѣдва:

Електронътъ отъ 1-та окръжност около централното ядро се върти съ скоростъ 6,570,000 милиарда въ 1 секуна.

въ 2-та окръжност	822000	"	"	"	"
въ 3-та окръжност	244,000	"	"	"	"
въ 4 та	103,000	"	"	"	"
въ 5-та	52000	"	"	"	"

и пр. фантастични цифри.

Сегашниятъ свѣтъ, въ своята цѣлокупностъ, е създаденъ върху едно Велико Начало, което показва, че между всички области на живота, или между всички негови проявления, далечни или близки намъ, има тѣсна връзка. Когато се говори за връзка, трѣба да се знае, че връзка се прави между разумни явления Всѣко явление има своя причина и послѣдствие.

* *

Ние можемъ да раздѣлимъ явленията на три категории: материални явления, въ проявленietо на които съзнанието не взима участие, но има малко съприкосновение съ тѣхъ; духовни явления, въ проявленietо на които съзнанието дѣйствува отвѣнъ. Напримеръ, стрѣлката на часовника, която опредѣля точно движението на земята, не съзнава това нѣщо. Тукъ съзнанието дѣйствува отвѣнъ. Часовникътъ върши работата си правилно безъ да съзнава какво върши, но неговата работа се оцѣнява отъ други сѫщества извѣнъ него, съ високо съзнание. Третата категория явления сѫ Божествени, при които съзнанието участвува отвѣнъ и отвѣтре. Тѣ представляватъ сѫщинските явления. Този родъ явления обединява и материалните, и духовните явления въ себе си.

* *

Причината на землетресенията, въ коя и да е частъ на земното кълбо, сѫ всички живи сѫщества. Тѣ създаватъ землетресенията. Отрицателните мисли, чувства, и дѣйствия на хората влияятъ върху земята тѣй, както експлозивните вещества, които, като турятъ подъ нѣкоя канара, тя се разрушава. Достатъчно е само да се тури запалка на тия вещества, и всичко надъ тѣхъ хвърква изъ въздуха. Така се произвеждатъ и землетресенията,

Учителътъ.

Прѣображеніе.

Въ съврѣменната наука има достатъчно данни за научна обосновка на ония науки, които все не сѫ още „официално“ признати. Думата ни е за Астрологията, Френологията, Физиогномията, Хиромантията, Графологията (послѣдната, впрочемъ, е призната редомъ съ другите официални науки). Астрономията и Астрофизиката, обаче, щатъ-не щатъ ще трѣбва да признаятъ възкръсването на своята майка, колкото и „мистиченъ“ и не въ реда на нѣщата да имъ се види този актъ. И наистина, Астрологията прилича на онай зачарована царкиня въ приказкитѣ, която отдавна спи непробуденъ сънъ, но която, кой знае какъ, се пробужда вече, по нѣчие магично мановение. За мнозина дори тая царкиня бѣше мъртва — отворете която щете история на астрономията или нѣкой енциклопедиченъ рѣчникъ — тия студени склепове и гробници на живитѣ знания — и ще се увѣрите, че тя лежи тамъ погребана отдавна. Но все по-ясно и по-ясно става, че тя въ сѫщностъ само е била приспана доврѣме, и че мнозина смѣли царски синове, дори и въ наши дни сѫ проникнали въ вълшебния замъкъ, дѣто тя лежи, изричали сѫ магичната дума, и тя се е пробуждала, та имъ е дарявала и своята обичъ, и своята тайна.

И днесъ ние присѫтствуаме на нейното пробуждане и на вълшебното ѝ прѣображеніе. Тя става отъ своя ковчегъ, изправя се, отхвърля срѣдневѣковнитѣ си одежди — колко много и различни прѣмѣни е носила тя отъ памтивѣка до наши дни! — стапя се въ свѣтла мъгла и слѣдъ мигъ се явява облѣчена въ модеренъ костюмъ, като заговорва на най-изисканъ съврѣмененъ езикъ, заговорва „научно“, а не на древния езикъ на „суевѣрията“ и „мистичнитѣ блѣнове“. Нали сте чували вече за раждането на „Научната Астрология“? Ученитѣ, оповѣстявайки това, криятъ, че този актъ е въ сѫщностъ възкръсение, прѣобразяване или, ако щете, прѣвъплотяване. Но да не споримъ за имената на нѣщата и да се спремъ само на факта „Научна Астрология“. За съврѣменнитѣ учени тя се ражда изъ чрѣслата на Астрофизиката. Пеленитѣ, съ които е обвита, почти всички сѫ оцапани съ „слѣнчеви петна“.

Говори се, все по-смѣло и по обосновано, за врѣзката на слѣнчевитѣ петна съ цѣлата економика на земния животъ: 11 годишниятъ цикълъ на Швабе за максимума и минимума на слѣнчевитѣ петна и свѣрзания съ него цикълъ на метереологичнитѣ явления, пулсацийтѣ на земния магнетизъмъ и електричество, както и полярнитѣ сияния. Явиха се странни наблюдения и съпоставки: слѣнчевитѣ петна и катастрофитѣ, земетѣрситѣ, миннитѣ избухвания, слѣнчевитѣ петна и епидемии, както и внезапнитѣ смъртни случаи, слѣнчевитѣ петна и плодородието и т. н. Луната сѫщо така внесе купъ данни: установиха се нѣкои факти за нейното влияние върху метереологията на земята, откриха се съотношения между нейнитѣ цикли и циклитетѣ на известни органически процеси у човѣка и животнитѣ (прѣдимно морски). Прибавиха нѣщо къмъ даннитѣ и така нареченитѣ звѣздни

радиации — излъчванията на звездите и т. н. Не ще изнасяме данни — има ги превозбилино въ научната литература на западъ — по-менавамъ само отдѣ изхождатъ, за да се види изъ коя морска пѣна, възкипѣла отъ броженията на творческия духъ на „Ужаса“, се ражда тая нова Афродита.

Интересътъ къмъ Астрологията днесъ е много по-голѣмъ, отколкото обикновено се мисли. Най-видниятъ английски астрологъ Сефариаль привежда само единъ численъ фактъ, за да даде представа за тоя интересъ: именно факта, че годишно се харчатъ около 450,000 екземпляри отъ Ефемеридите на Рафаеля (астроном. таблици, приспособени за астрологични изчисления), безъ да включва милионитъ читатели на популярните астрономични алманаси, нито ония, които въ Изтокъ се занимаватъ съ Астрология, защото тѣ сами си съставятъ ефемериди.

Не по-малъкъ е интересътъ днесъ и къмъ Физиогномията, Хиромантията, Френологията, Графологията — защото даватъ ключове за разгадаване на най-интересната загадка: човѣкътъ и неговата сѫдба.

Въ свѣтлината на тия науки човѣкъ оживява и като характеръ, и като носителъ на една опредѣлена участъ въ живота Въ тая свѣтлина миналото на човѣка заговорва, настоящето се осмисля и се проектира перспективата на бѫдещето.

Достатъчно е само да споменемъ, кои сѫ обектътъ на тия науки, за да се прозре тѣхната дълбока обосновка.

Френологията се занимава съ главата, а по-специално съ строежа на черепа — моделиранъ отъ динамичното напрѣжение на мозъчните центрове. Тя изучава капитала на човѣка.

Физиогномията има за обектъ просучаването на лицето — най-разумното въ човѣка, онова, по което го познаваме. Интересно е, че въ него сѫ съсрѣдоточени сѣтивните органи: очи, уши, носъ, уста — ония живи пжтища, по които свѣтътъ навлиза вътре въ насъ. Тя проучава капитала въ обръщението на човѣка.

Хиромантията се занимава съ рѣката — главенъ органъ на липането и най-интелигентното сѣчиво на човѣка въ творчеството на материалната култура.

Тя изучава онова, което човѣкъ е реализиралъ и което може да реализира въ свѣта чрѣзъ своята творческа воля.

За ония, които сѫ запознати съ ролята на тия сѣтива и органи въ душевния животъ — съврѣменното естествознание ни дава доволно пълна картина за това — обосновката на горните науки веднага излиза на явѣ.

Ала най-убѣдителенъ доказъ сѫ самитъ емпирично установени факти и наблюдения — които изграждатъ тия психологични науки за Човѣка съ конкретна база на изследване, на които е сѫдено да покажатъ човѣку Пжтя и Истината на неговия животъ.

Ж. Г. Буржа

Екзотеризъмъ и езотеризъмъ.

Мистичното обучение се дели на две части — екзотерична, пръдаваща се публично и езотерична — за посвѣтените.

Легенди, свещени книги, алегорични поеми, приказкита на хиляда и една нощ, пантакли, ероглифи, всичко това изяснява екзотеричната страна на учението.

Езотеричната част се пръдава от уста на уста, на учениците на миналите пръзъ много изпитания, които ще покажат волята, смѣлостта и силата имъ.

Тукъ пръдаваме единъ екзотериченъ разказъ, като даваме същевръменно и езотерическото тълкуване.

Екзотеризъмъ.

Принцеса Паризада, като узнала веднъжъ, че нѣкаждъ, въ недостъпни места съществува птица, способна да говори; жълта вода, отъ която една капка попаднала въ басейнъ, възраства на грамаденъ стълбъ и тайнствено дърво, изъ което се лїе божествена хармония, пожелала да овладѣе тѣзи чудеса.

Единъ слѣдъ другъ, двамата нейни братя се опитали да изпълнятъ желанието на принцесата, но ги постигнала смъртъ отъ опасностите на трудния путь.

Мжествена и дръзка, принцесата, на свой редъ, се опитала, и слѣдъ дълги усилия по-трудния путь, тя достигнала до подножието на планината, на върха на която се намирали птицата, жълтата вода и чудното дърво.

Старъ единъ дервишъ настойчиво съвѣтвалъ принцесата да се върне отъ своя путь: „Когато изкачишъ планината, говори ѝ той, ще чуешъ ужасни гласове. . . тѣ ще те ужасятъ, тѣ ще те заплашватъ и тежко ще, ако ти се обрнешъ и погледнешъ назадъ! . . . ти ще бѫдешъ незабавно прѣвърната въ черенъ камъкъ, подобенъ на тѣаи, съ които планината е тѣй усипана“.

Принцесата не искала и да чуе за това и се устремила нагоре къмъ върха. Хиляди гласове се раздали въ този мигъ, но тя не ги слушала, вдадена въ своя путь; слѣдъ многочислени трудности, тя овладѣла това, за което се тѣй дълго стремила въ своя животъ: птицата, жълтата вода и чудното дърво. . .

Въ желанието си да спаси своя братя, тя послушала съвѣта на птицата и напрѣскала съ жълта вода камъните, разхвърляни по нейния путь, и тѣ оживѣли слѣдъ дългия сънъ прѣзъ вѣковете.

Езотеризъмъ

Принцесата се прѣобразява на мжжъ, за да изпълни задачата, която сама си е избрала — чувствениятъ и отрицателенъ принципъ

става положителенъ, или активенъ, за да се извърши магическото дѣло.

Дервишинът изобразява благоразумието и мѫдростта, които указватъ на опасностите, които ще слѣдва да се избегнатъ, а сѫщота-ка и отъ необходимостта да владѣе човѣкъ самъ себе си.

Гласоветъ—това сѫ сарказъмътъ, насмѣшкитъ на глупци, скептици, нещастни съвѣти и пр..

Чернитъ камъни прѣдставляватъ интелектуалното състояние на йтѣзи, които завидѣли на свѣта,⁷ по недостатъкъ на мѫжество, наново се потапятъ въ тѣмнината. Наедно съ това, тѣ изобразяватъ и наказанието на неблагоразумнитъ, които желаейки да изпълнятъ едно велико дѣло, не сѫ укротили прѣдварително своята чувствена приро-да. Въ този случай чернитъ камъни символизиратъ насилиствена смѣртъ и безумие.

Говорящата птица — това е животинската природа съ своите тайни. Плъщето дърво — това е растителната природа, откриваща своята велика хармония, а жълтата вода — материята и нейната динамическа мощь.

Водата, съ която принцесата напрѣскала чернитъ камъни, за да имъ даде животъ, се явява като символъ на интелектуално и физическо възраждане.

Прѣвела: Ц. в. Симеонова.

Мисли за вегетарианството.

Фактъ е, че привѣрженците на вегетарианския режимъ въ нашето врѣме растатъ ежедневно. Подбудите, които разполагатъ къмъ този режимъ сѫ различни — хигиенични, етични или просто природообразността на вегетарианска храна — т. е. тази храна е най-естествена за човѣка, сѫдейки се по строежа на храносмилателната му система.

Оти видни авторитети се твърди, напослѣдъкъ, че храната, наредъ съ физиологическата си служба въ организма, указва и извѣстни въздѣйствия върху психологичните качества на животните и специално на човѣка. Достатъчно е да погледнете на характера и нравите на различните прѣдставители месоядни и трѣвопасни, за да се убѣдите въ казаното.

За случая на съ ни интересува вегетарианска храна, като такава за човѣкъ.

Човѣшкиятъ организъмъ се нуждае отъ опрѣдѣлено количество масти, вѫглехидрати и бѣлъци за денонощие. А освѣнъ тѣхъ и отъ онѣзи малки величини, бѣзъ които организъмътъ не би функциониралъ нормално — това сѫ витаминитъ. Както посоченитъ храни, така и витаминитъ, ние можемъ да съберемъ въ тѣхната чистота направо отъ растителната храна, вместо да ги диримъ отъ труповете на други животни. Защото, знайно е, че месото, наредъ съ хранителността, си съдѣржа много токсини (отрови), които оставатъ въ нашия организъмъ, и послѣдниятъ ще трѣбва да се справи съ тѣзи тѣй врѣдни вещества. А самиятъ начинъ на придобиване месото — убиването, затѣпява въ

насъ оная страна на етиката и характера, които иначе ни прѣдаватъ истинския човѣшки образъ, издигайки ни надъ кръвожадието, хищничеството. И безъ друго, твърдѣ много жестокости има въ нашия вѣкъ, които ни отдалечаватъ отъ дѣйствителния човѣшки образъ, и тѣ значително биха намалѣли, ако убиването и изяждането на животинските тѣла се изоставѣше отъ каквото и да било гледище. При това, да яде човѣкъ месо е привичка. Нѣкога той не е ялъ месо.

Извѣстни учени, и сега, продължаватъ да прѣпоржчватъ месния режимъ. (Ние се съмнѣваме, обаче, дали самите тѣ употребяватъ тази храна така, както я прѣпоржчватъ). Но независимо отъ това, позициите на месоядството сѫ раз клатени отъ вегетарианството. — Единъ български ученъ напослѣдъкъ, въ стремежа си да защити месния режимъ, изпада до наивни положения. За да обори вегетарианството, той казва, че въ водата и храната, която употребяваме, има множество животински микроорганизми, и че самата растителна храна е комплексъ отъ живи клѣтки, които се унищожаватъ еднакво отъ месоядци и вегетарианци.

Никой не отрича вѣрността на това. Но ние питаме: какво въ природата е абсолютно, че и вегетарианството да бѫде таквъзъ? А и все едно ли е да изядешъ една ябълка, пиперка или че отъ чашата вода сте изпили нѣкакъвъ микроорганизъмъ, или да повалишъ на земята, за да убиешъ единъ волъ, който съз нава, чувствува и има интелектъ, който още така енергично се съпротивлява? — —

Най-главно този български ученъ се стреми да докаже, че месната храна е естествена за човѣка, като твърди, че нѣкогашниятъ човѣкъ, нашъ прадѣдъ, е билъ месоядецъ. За тая цѣль той разсѫждава така: „Видътъ *Tenia solium*, който живѣе въ тѣнките черви на човѣка, минава въ ларвната си фаза прѣзъ свинския организъмъ. Тази тенция живѣе само въ човѣка. И човѣкъ, за да се зарази отъ нея, трѣбва да е ялъ заразено отъ цистицеркуса (ларвата) на тенията свинско месо. Тенията, казва той, е безгрѣбначно, принадлежащо къмъ типътъ червей — много по-старъ отъ човѣка; слѣдователно, за да се подѣржа този видъ тения, тя трѣбва да е живѣла въ организма още на нашия прадѣдъ — т. е. първия човѣкъ още е билъ месоядецъ, защото иначе не би се заразилъ отъ тения; слѣдва, че месото е естествена храна за човѣка, заключава той“.

Ние мислимъ, обаче, че това е едно неточно, несолидно твърдение, защото кѫдѣ е живѣла тази тенция, ако дѣйствително е по-стара отъ вида човѣкъ, прѣди човѣкъ да е билъ обособенъ като човѣкъ, защото ние не я намираме въ маймуниятѣ, които се третиратъ като родоначалници на човѣка (а и тѣ сѫ сѫщо по-млади отъ типа червеи). А отъ друга страна нека се има прѣдъ лице и слѣдното: Въ природата всѣкога сѫ се създавали нови видове, било чрѣзъ бавни промѣни или мутации. Така, че *Tenia Solium* може би е единъ новъ видъ, приспособенъ да живѣе въ човѣшкия организъмъ отъ врѣмето, когато човѣкъ си е присадилъ привичката да се храни съ месо, ма каръ и да принадлежи къмъ дѣйствително стария типъ червеи. Слѣдователно, ако положението че човѣшкиятъ прадѣдъ е билъ месоядецъ, сѫдено отъ развоя и мѣстожителството на поменатата тенция, не тѣрпи никаква научна критика.

Колкото и да се умува, вегетарианството се налага и ще се наложи по силата на новото връме, на етиката, на която то служи, хигиената, а и защото то е и първата крачка към новото свътоворазбиране, и нека не си правятъ илюзия господата учени — негови противници, че ще го провалятъ съ теоритизиранията си, както и привържениците му, че ще го защитятъ съ разбиранията си. То ще се наложи поради възходящия подемъ на новите и благородни схващания и приложнения за морала, живата и науката.

ПК.

Добранъ

Съвременната медицина и израждането на човъчеството

Нъма дисциплина въ науката, която въ периода на свсето съществуване да е прѣтърпѣла толкова много видоизмѣнения, корекции и прогресъ, както медицината. И тъкмо тогава, когато ние, считайки, че медицината е отища тъй далечъ въ своето усъвършенствуване, съ своите богати и модерни клиники, съ прочути пресесори специалисти, съ толкова много виртуози на ножа Тъкмо, именно, въ той моментъ се проявяватъ вече тукъ тамъ гласове, които казватъ, че досегашниятъ путь на медицината, ако не изцѣло, то поне отчасти е билъ погрѣщенъ. И тия гласове, отначало слаби и рѣдки, днесъ ставатъ вече многобройни.

Причината за това трѣбва да се търси въ усъвършенствуването на статистиката. Тя вече сочи по единъ най-недвусмисленъ начинъ, че наредъ съ досегашното усъвършенствуване на цивилизацията и медицината върви и израждане на човъчеството.

Има учени, които явно казватъ, че поради невъзможността на съвременната медицина да излѣкува съвършено единъ боленъ организъмъ, тя се задоволява или да го закърпи, или да облекчи отчасти страданията му, или да го утѣши. Хубавъ начинъ, наистина, за манифестиране на човѣколюбietо. Но наредъ съ това се създаватъ много хилави организми, които, свързвайки се единъ съ другъ чрѣзъ бракъ даватъ хилаво поколѣние, и по тоя начинъ ние сме свидѣтели на явно израждане на човъчеството. Истина, че има и други фактори, които влияятъ за израждането, но и тѣ иматъ отношение къмъ медицината, която е призвана да спаси загиващия организъмъ и да прѣдпази здравия. Дѣйствително, нико медицината спасява умиращия организъмъ, но не винаги тя го излѣкува окончателно.

По тия съображения стариятъ девизъ на медицината бѣше да се лѣкуватъ болнитѣ, а новиятъ е да се прѣдпазватъ здравитѣ. Ето защо въ по ново връме се обрѣща толкова много внимание на хигиената и прѣдпазната медицина.

Методите на медицината се базиратъ на изучванията, които съм направени и се правятъ на устройството на човешкото тяло. Тия изучвания съм правени във едно чисто материалистическо направление. Затова и медицината, във нейните терапевтически методи, тръгна по същия пътъ.

Науката във разглобяването на човешка бъше стигнала до йонното състояние на материята. Човешкътъ, като единица, бъше единъ органи зъмъ. Този организъм включващ въ себе си органи, съставени отъ тъкани, а тъ образувани отъ клетки, клетки отъ протоплазма и ядро, които се различават само по своите химични съединения и физични състояния. Тия съединения по нататъкъ се оказаха комплекси отъ различни елементи, тъ пъкъ отъ атоми, последните — отъ електрони, и най посълѣ или крайниятъ прѣдѣлъ се стигна до йоните. Йоните се оказаха електрически пълнежи, и нищо друго.

Но тъ изученъ човешкътъ, само като материална субстанция се оказа, че не добрѣ е изученъ. Оказа се, че той е подчиненъ на физически и физиологически закони. Въ организма на човешка се наблюдаватъ нѣколко характерни нѣща. Например, координацията между различните органи. Напр., дѣйността на сърцето се намира въ връзка съ бъбреците и надбъбренчната жлеза, на мозъка съ жлѣзите, съ вжтрешната секреция и кръвта и пр.

Компенсацията е друго едно интересно явление, което се наблюдава. Напр., когато на едно сърце съм заболѣли клапите, то за да може да работи добре, мускулът му надебелява и то се разширява. Смъртъта настъпва тогава, когато се изчерпватъ и последните сили. Ако напр. се извади единия бъбрецъ, то другиятъ се увеличава и поема функцията на извадения бъбрецъ.

Има още единъ страненъ законъ въ тѣлото: колкото единъ органъ повече работи, повече се и развива, но и колкото повече работи, повече оставява. Храната е една необходимост, но храната е и отрова. Ние се самоотравяме, самоунищожаваме въ стремежа си да живѣемъ.

Друга характерна особеность, то е приспособлението. Тоя пунктъ е най важенъ при разглеждането на расовите и видовите изменения, които се запазватъ въ поколѣнията чрезъ законите на наследствеността. Типично примеръ въ това направление имаме въ растенията, животните и човешка.

Най посълѣ животните уморява, и тая умора е смъртъта на организма. Една отъ най-старите медицински науки е анатомията. Тя е изучена до доста големи подробности.

Въ изучаването на анатомията тръбва да се подчертава големата она сложност въ конструкцията на различните органи.

И по отношение физиологичните изменения и функции, наредъ съ чисто физичните явления въ областта на стомаха, движението на кръвта, дишане и пр. Имаме също малко по особени прояви, които е нужно да се опоменатъ, за да се разбере по нататъшното изложение.

Особенъ интересъ заслужаватъ раздразненията, които нервите получаватъ, за да предизвикватъ функционирането на даденъ органъ. Изучаванията посочватъ, че дадениятъ нервъ се възбуджа отъ химични, механични, топлинни и електрически дразнения.

Но въ единъ здравъ организъмъ съществува и чисто физиологически раздразнител, чието естество остава неизвестно.

Знайно е, че въ даденъ нервъ, когато се раздразни, ще се възбуди електрическия токъ, който ще се отправи къмъ съответния органъ. Но какво е възбудило този нервъ е неизвестно. Напр. азъ свивамъ ръжката си въ лакета. Много добре е известно кои мускули ще свършатъ това и кои нерви съ заповеддали това, но ние не знаемъ, какво дразнение е получилъ този нервъ, за да заповедда на съответния мускулъ да свие ръжката.

Ние не знаемъ още и устройството на мускулите въ тъхната основна част. За мускулното вещество има нѣколко теории: на Енгемвана, Брюке, Ебнеръ и др. Но ясна представа, какво е мускулното вещество, ние не знаемъ още.

Знае се само, че въ време на съкрашенията отъ мускула се отделя топлина, механична работа и се развива слабъ електрически токъ. Тъй че, както въ нервите, тъй и въ мускулите въ човѣшкото тѣло, крѣстосватъ множество електрически токове, които до денъ днешенъ още не съ намѣрили практическо използване, но изглежда, че тѣ иматъ много по-голѣмо значение, отколкото се предполага. И тъй, анатомията и физиологията третиратъ човѣка, като едно механическо творение, въ което има химия и електричество, посочиха пътя на медицината и терапията.

Изхождайки отъ този пунктъ, дефиницията за здравето се опредѣля като правилно функциониране на органите, а болестъта, нарушение на тия функции.

Като причина за заболяванията се смята храната, механични агенти, химически такива, свѣтлината, топлината, микроби, чужди тѣла, отрови и пр. Като се има предвидъ, че функциите на органите се на-миратъ въ координация, то става явно, че при нарушаване работата на единъ само органъ, може да се предизвикатъ аномалии и въ другите органи. Причините за заболяването съ вѣрни Наистина, че и тѣ съ взети само механически, и че за това, именно, ако съ вѣрни, все пакъ съ недостатъчни, за да обяснятъ всичките ония сложни положения при заболяванията на организма.

Изхождайки отъ това положение на механизация на организма, лѣчението на болните трѣбва да теже да тръгне по чисто механически пътъ. И дѣйствително, съ какви срѣдства собственно разполага медицината?

На първо място медикаментитѣ. Безъ да коментирамъ медикаменторската терапия, азъ ще посоча на факта, че съществуватъ толкова много лѣкарства за една и съща болестъ, толкова много прѣпарати отъ едно и също лѣкарство, модификации и пр., че този именно фактъ, самъ по себе си, говори за солидността на медикаментарната теория. Съ това азъ не отричамъ съвсѣмъ медикаментарната теория, но искамъ да посоча, колко още тя е непълна и че изглежда какво само една медикаментозна рецепта е крайно недостатъчна. Разбира се, тукъ никой не може да откаже доброто дѣйствие на нѣкиси медикаменти, но азъ искамъ само да изтъкна, че ние имаме само едно цѣлесъобразно употребление на медикаментитѣ, безъ категорични резултати. Така напр., лѣкарътъ предпише единъ медикаментъ и съ

това счита своята задача за свършена, като оставя болния изключително на грижите и действието на лекарствата. Тукъ, именно, се проявява механизирането на медикаментното лъчение.

Другъ методъ за лъчение е хирургическият начинъ. Безъ съмнение е, че и хирургията е постигнала огромни успѣхи и удивителни резултати. Спасени сѫ много хора отъ явна смъртъ. Но тъхниятъ животъ е билъ изкупенъ съ цѣната на нѣкой кракъ, ръка, бъбрекъ, стомахъ, ребра и пр.. Има случаи, дѣто, и безъ такива дефекти, хирургътъ сѫ дали напълно оздравѣване. Но и тукъ, при известни операции, едни оздравяватъ, други — умиратъ. При това, много хора сѫ спасени отъ смъртъ, но не всички тѣ сѫ оздравѣли напълно. Съ това искамъ само да изтъкна, че и този методъ, като самостоятеленъ такъвъ, е недостатъчно силенъ и не винаги чрѣзъ него се постига всичко, което се очаква. -

На трето място въ медицината стои механичната терапия. Тукъ можемъ да посочимъ лъчението съ слънчеви лжчи, физическа топлина, масажи, кварцови лампи, рентгенови и радиеви лжчи и пр. Наистина, и този начинъ дава резултати, понѣкога даже много добри, но и тукъ не при всички болести имаме добри резултати.

Най-сетне стигаме до последния най-важенъ методъ — хигиената. Но и тукъ тя служи само на тѣлото и представлява само механизиране на външните условия. Това все пакъ е единъ отъ най важните методи съ голѣмо бѫдеще. Тукъ когато става дума за съвременната хигиена, която се ограничава да посочи условията на живота, отнасящи се до тѣлото, до жилището, въ което да има повече въздухъ и свѣтлина до храната, която да е богата на витамини и да дава необходимите калории топлина, до обучението, до облѣклото, до устройството на градовете и пр. Но съ това азъ искамъ да изтъкна, колко хигиената е добре поставена само отъ къмъ външната страна на въпроса безъ нѣкой да се спре по-дълбоко върху вътрешната, психологичната страна на човѣка. Въ съвременната медицина тая страна е съвсѣмъ изолирана и взима съвсѣмъ малко участие, както въ разглеждане причините на заболѣванията тѣй и въ методите на лъчението.

Отъ гледището на окултната наука, както и отъ гледището на видни учени, слънчевите петна иматъ нѣкаква връзка съ землетресенията.

Учителътъ.

Духът на новата раса.*)

(Написано отъ двама служители).

Посвещава се на родителите на бѫдещата раса.

Чистота въ обществения животъ.

Неизгладените обществени противоречия хвърлятъ тъмна сънка върху съвременното човечество: капиталъ и трудъ, богатство и бедност, състоянието на жените и децата, мизерията на неджгавитъ и децата, зплатата и работното време, прекомърна работа отъ една страна и безработица отъ друга, престижност и благотворителност, грижи за здравето и болестите, наемни и необработени земи, власть на малцинство и робство на масите, трустове и недовърие, пари . . . и беспаричие!

Тези противоречия съзидатъ на човешката цивилизация. Безъ тяхъ тя би била плънителна красива градина. Вие сте ги отгледали въ нея като трайна растителност и то толкоъ много, че съзаглушили всички нѣжни растения, които се нуждаятъ отъ слънчева свѣтлина и тръба да се кръпятъ въ ложите на Божественото. Безъ съмнѣние, тези бурени по-лесно се отглеждатъ. Но тъ съзраснали високо надъ главите ви, гъсти като гора, и вие вече почвате да чувствувате хладината на сънката имъ. Вие се стремите къмъ слънчевата свѣтлина и се опитвате да откъснете и отсъчете гигантските бурени, за да проникне до васъ малко свѣтлина.

Искате ли да ги откъснете, за да имате повече свѣтлина и топлина? Тогазъ добре обмислете това, което ще правите. Ако коренътъ остане, буренътъ отново ще покара, затова откъсването му нѣма да помогне въ нищо, ако не изтръгнете и корена му. А този корентъ е егоизмътъ! Не само у другите, но и у васъ самите!

Изорете този късъ земя, която ви е повърена. Да изорете земята на съсъдите си — това е много по-голъма задача, и тя не се изисква отъ васъ. Първомъ изорете вашето място; и това го направете заради другите: да могатъ тъ да се радватъ на свѣтлината, която

*). Тая книга наскоро е писана, прѣди нѣколко години, въ високите планини при изворите на Колорадо. Тя е писана по поводъ наближаване на времето за туряне основите на новата раса — шестата. Въ тая книга, единъ отъ Учителите описва качествата, които тръба да има единъ човечъ, за да може да влѣзе въ тая раса. Тая книга е зовъ къмъ човечеството, къмъ всички души, да развиятъ тези качества въ себе си, за да влѣзатъ въ новата раса, която ще биде раса на хармонията, на разумния животъ, на радостта, на щастието.

пада въ вашата градина, да се радватъ и на нѣжните цвѣти на любовта, които съ благоуханите си цвѣтове на чистотата ще замѣстятъ бурените.

Тогазъ — имайки прѣдъ очи стореното и направено отъ васъ — тѣ скоро ще послѣдватъ примѣра ви и скоро ще поискатъ безкористната ви помощъ. И скоро ще изчезнатъ бурените. Ще бѫдатъ унищожени корените имъ. И нѣма да пада вече никаква сѣнка отъ издѣнките на egoизма върху щастиято на човѣшката раса.

Тогазъ Моята раса ще се разпространи по цѣлата земя и ще обитава въ онѣзи градини на безкористна любовь и съвършена чистота, които вие ще пригответе. И вие самите, чрѣзъ силата на Божественото въ васъ, освободенъ отъ веригите на личността, ще принаследите къмъ тая възвишена нова раса, и ще се радвате заедно съ другите на плодовете на плодните растения, които ще отглеждате.

Азъ не се занимавамъ съ всѣки въпросъ по отдѣлно. Азъ нѣма да ви покажа, какъ могатъ да се запуштатъ дупките, какъ да закриете съ нови краски нечистите петна на разклатеното здание на вашата цивилизация.

Закрепете това старо здание, колкото можете. Живѣйте въ него, додѣто се пригответи едно ново здание.

И между това, съберете силите си за изграждане на едно ново здание! Положете му въ основите безкористие, способно всичко да издѣржи; издигнете му стѣни отъ Любовь и украсете го съ съвършената Чистота. Къмъ всѣкиго се отзовавайте съ еднакво чувство на братство и радостъ.

И напуснете вехториите на общественитетъ ви въпроси: тѣ нѣма да намѣрятъ тамъ място и използване.

Считай старото здание за музей съ останки на едно старо и неразумно минало. Никой нѣма да пожелае, нито ще чувствува нужда да живѣе пакъ въ него, разбира се, като се прѣдполага, че вие ще принесете своето за изграждането на новото здание, че вие ще се присъедините къмъ работниците, които подготвятъ свѣта за кралицата нова раса.

Мъжнотии има само за невѣжите. За тѣзи, обаче, които ръководятъ човѣшкото развитие — за Учителите на дѣтското човѣчество — вашите мъжнотии вече не сѫществуватъ. Тѣ сѫ ги побѣдили вече; тѣ знаятъ.

Защо тогазъ тѣ не идватъ да ви помогнатъ въ разрѣшението имъ? Би ли помогналъ учителятъ на дѣтето въ училището, ако му помога при малките му задачи по смятане? Това би било лесно за учителя, но би ли ползувало дѣтето? Дѣтето би ли развило въ та��ъ случаите качествата и способностите, за чието развитие му сѫ дадени задачите.

Мѣдитирай Учители съ Любовь наблюдаватъ дѣцата и се радватъ, ако учениците съ собствени усилия решаватъ задачите. Тогазъ тѣ ги прѣмѣстватъ въ по горенъ класъ и имъ даватъ по-мъжчни задачи, додѣто се завърши учебната година, и дѣцата издѣржатъ изпитите. Такова е отношението на Учителите къмъ общественитетъ въ проси. Тѣ сѫ ви ги задали, за да развиете чрѣзъ раз-

рѣшението имъ вътре външнитѣ си сили. Вие трѣбва да работите върху тѣхъ безъ Учителевата помощь!

Азъ чакамъ да издържите изпититѣ си! Защото, който се опази въ тая раса, ще бѫде приетъ въ моята — въ тая Свѣтяща раса, въ която всички могатъ да се родятъ.

Но нѣма вече да чакамъ. Не мога да чакамъ лѣнивитѣ, които си играятъ, вместо да рѣшаватъ задачитѣ, и които се мѫчатъ да избѣгватъ планомѣрнитѣ усилия и си мислятъ, че цѣльта на задачитѣ е само да вгорчи живота имъ.

Само тѣзи които радостно се отдаватъ на работа и всѣко тѣхно усилие ги прави по-способни работници, ще станатъ членове на Моята нова раса.

Азъ съмъ дошълъ да имъ помогна — да ускоря тѣхното встїжване въ нея. Мога да дамъ тукъ само едно загатване — повече не мога да дамъ. Но то съдѣржа ключа за разрѣшението на всички мѫчинотии.

Слушайте вие, които сериозно се борите съ своитѣ мѫчинотии и желаете да ги прѣмахнете:

Любовъта е ключътъ, който отваря тайната стая — стаята на човѣшкото сърце, дѣто ще намѣрите разрѣшение-то на всички мѫчинотии въ живота си.

Вземете този ключъ.

Но обѣрнете внимание на туй: той работи само, когато се употребява съ съвѣршена чистота. Додѣто не сте открили, че любовъта е единствениятъ ключъ за разрѣшението на задачитѣ ви, не сте научили урока си и не можете да се изкачите по-нагорѣ.

Ако вие животъ слѣдъ животъ се отказвате да учите, тогазъ ще бѫдете прѣдадени на единъ учитель, който винаги има успѣхъ. Той е силенъ, тѣрпеливъ, отстѫпчивъ, състрадателенъ, изпълненъ е съ едничкото желание да ви помогне, да ви направи по-щастиливи, да ви заведе къмъ новата раса; напълно е посветенъ въ вашитѣ грѣшки и възможности. Този учитель ви взима въ рѫцѣтѣ си. Името му е страданіе.

Нѣма по-добъръ, по-любвеобиленъ учитель отъ страданието! Непогрѣшили сѫ крайнитѣ му резултати. Ако нищо не е въ състоя-
ние да роди любовъта и състраданието — страданието сполучва въ въ това, то ви стомага да разбирате, какво чувствува други ги тѣ, развива състрадание у васъ. По този начинъ то посѣва съмѣто на любовъта.

Съмѣто на любовъта не винаги расте веднага. Често трѣбва да му се отвори пѫть прѣзъ една твърда почвена кора, за да се покаже нѣжниятъ кълнъ. Страданието изорава почвата, прави я по-мека, по-рохкава.

Този учитель — освободителъ на Божественото въ човѣка, има непоколебимо тѣрпѣние, когато има работа съ васъ, съ вашето упорито привързване къмъ egoистични цѣли той работи, додѣто си научите урока, като се освободите отъ робството на нисшето азъ и почнете да живѣете въ Божественото.

Страданието е най-кжсиятъ пѫть за освобождение — за съз-
нателно реализиране на Божествения животъ и свѣтлина. То е тъ-

менъ тунелъ, прѣзъ който всички трѣбва да минатъ, за да достигнатъ до страната на вѣчната красота, вѣчната младост и блаженство.

Колкото по-навѣтрѣ прониквате въ тунела, толкова тѣмнината става по-голѣма. Никакъвъ лжчъ отзадъ, никаква свѣтлинка отпрѣдъ. Тежъхъ е въздухътъ, вие безпомощно напипвате пжтя си, постоянно тревожейки се да не паднете въ нѣкоя дупка. Близо сте до изтощение.

Вие вървите, вървите напрѣдъ. Вслушвате се въ, звуките, които ви идатъ отпрѣдъ. Това сѫ радостните викове на онѣзи, които сѫ стигнали вече отвора и сѫ почнали да виждатъ това, което вие още не виждате: богатството на краските и изобилието на една никога невиждана до тогазъ свѣтлина. Тя ще биде за винаги ваша, щомъ я достигнете веднѣжъ!

Слушайте! Стѣжки идатъ срѣщу васъ, радостни гласове ви викатъ! Тѣзи, които сѫ видѣли свѣтлината, се врѣщатъ да ви окуратъ, да ви ободрятъ, да сподѣлятъ радостта си съ васъ. Защото тѣ сѫ видѣли свѣтлината на новата епоха. Тая свѣтлина дава радост, само когато се сподѣля съ другите, съ всички, до които може да се достигне.

Има и другъ единъ пжть за долината на радостта, на щастието. Той е единъ дѣлъгъ и тежъкъ пжть и съ зигзаги води прѣзъ високи планински върхове, прѣзъ области на вѣчни снѣгове. Единъ самотенъ пжть, пъленъ съ опасности, дѣто лавини заплашватъ, и пжтникътъ лесно изгубва пжтя и тогазъ загива въ самотата.

Нѣкои се осмѣяватъ да вървятъ по този пжть, но тѣ или загиватъ, или се врѣщатъ най послѣ назадъ кѣмъ тунела.

Никое човѣшко сѫщество не е достигнало цѣльта си, освѣнъ чрѣзъ тунела на страданието!

Всичко е добре!

Всичко, което сѫществува е добро, така както сѫществува, и е за доброто на всички. Обаче, това не изключва, че то може да стане по-добро — и ще стане.

Не се ли убѣдихте още, че въ единъ свѣтъ, който се ржко-води отъ Любовта, свѣтъ, чийто всемогъщъ ржководителъ е самата Любовъ, не може да се тѣрпи никаква неправда?

Най-голѣмото страдание, както и най-малката неприятност сѫ причинени отъ самия човѣкъ. Не като наказание, не като изразъ на гнѣвъ на една отмѣстителна властъ, но като естествено послѣдствие на собствените ви дѣла, на упоритото ви отказване да научите уроците на живота, на постоянното ви старание да служите на личността (нисшето азъ) вмѣсто на Божественото (Висшето Азъ).

Може-би сте убѣдени въ основната истина, че нищо не е неправедно, но вие я приемате, когато другите страдатъ, когато другите се намиратъ въ мжчинотии.

Но дѣ е мждростта ви, когато вие сами изпадате въ мжчинствия? Вие тогазъ се ядосвате, гнѣвите, смущавате се, дразните се, излизате вънъ отъ себе си, и туй, което не ви се харесва, наричате го неоправдано, незаслужено, несправедливо!

Вие сте заслѣпени отъ живота на нисшето азъ! Събудете се, вземете лѣка, даденъ отъ безкористната Мждрост на Висшето Азъ (Божественото въ васъ)!

Страданието — и всъки ударъ, който вие приписвате на съдбата — е лъкъ, даден отъ собствените ваши ръци. Вие сте го приготвили съ миналите си дѣла — всъка капка отъ него. И тѣзи, които ржководятъ вашето развитие, ви го поднасятъ, за да се освободите отъ робството на нисшето азъ.

Но нѣма да ви върви добрѣ, както желаете, додѣто не стопите всичко за облекчение страданията на вашите братя, каквите и да сѫ причините на тѣзи страдания. Не може да се подобри положението ви, додѣто имате нужди отъ повторянето на сѫщите уроци; не може да се подобри положението ви, додѣто не изучите братството и състраданието.

Външните условия сѫ плодъ — отражение на вътрѣшните качества. Това важи, както за отдельния човѣкъ, така и за расата.

Вие — въ вашия свѣтъ на нереалностите — се опитвате да измѣните прѣходните отражения на социалния си порядъкъ чрѣзъ рисуване върху огледалната повърхност. Не виждате ли първичните образи — вашите вътрѣшни качества — които трѣба да се измѣнятъ, за да се подѣбri и огледалния образъ?

По-доброто може да дойде само отъ вътрѣшния ви свѣтъ. Първомъ се очистете; тогавъ ще се измѣни и външното.

Това не е egoистично (да се очистите), защото за достигането на цѣльта, вие трѣба да прѣминете прѣзъ самоотричанието. Какъ тогавъ туй ще е egoистично?

Като се очистите, ще дойдете отъ нисшето азъ къмъ висшето Азъ (Божественото), къмъ свръзка съ Цѣлото. И тогавъ ще обичате всички и на всички ще помогате. Освѣнъ това, собственото ви съвършенство нѣма ли да направи и цѣлото човѣчество по-съвършено? Нали въ слабо осветено място една свѣтлина повече намалява тѣмнината?

Различията въ степените на развилието, въ духовното развитие, въ мозъчните способности, въ физичната сила, въ здравето, въ сръчността въ дадена областъ, па даже и въ материалното положение, ще има може-б., винаги.

Обаче въ бѫдещата раса ще има любовно, взаимно разбиранетво, и никой нѣма дї причинява страдание на другите. Най-голѣмата рѣдост на всѣки ще бѫде из употреби всичко, каквото е самиятъ той и каквото има, за да причини радостъ на другите. Нѣма да сѫществува мизерията на бѣдните, нито проклятието на egoистично упорѣбеното богатство.

На вашите богатства азъ не обрѣщамъ внимание; сърдечните богатства сѫ единствените, достойни за Моето внимание. Съ всички ваши милиони, съ всички съкровища на свѣта вие не можете да ме подкупите. Обаче, дѣто едно чисто сърце проявява Божественото — макаръ и въ своята скромность и смиреніе да е незабѣлѣзанъ отъ въсъ — тамъ се привлича моето внимание; у него новата раса е проявена; у него сѫществува онова съзнание, което ще донесе пълно разрѣшнение на всички мѫчинотии, на всички тайни.

Единствената тайна, която вие трѣба да разрѣшите е: ре-

/ализирането на единството на всички същества.
Любовта ще я разръши, а съ това и всички ваши мъжнотии.

Моята свътяща раса, която скоро ще се основе, далечъ ще надминава и пръвъзхожда видѣнията на сегашните идеалисти.

(слѣдва)

Седиръ

Изъ моите спомени*).

Андреасъ.

Току що бѣхъ стигналъ 40 годишната си възрастъ. Бѣхъ лѣкаръ въ едно парижко прѣградие. Дѣйността ми като лѣкаръ не бѣше изгасила мечтитѣ на младостта ми, на доброто онова врѣме, когато бѣхъ свободенъ да напусна всичко за една рѣдка книга или разговоръ съ единъ мистикъ. Споменитѣ ми винаги се спираха на стария ми приятель Дезидериусъ, починалъ приблизително прѣди 20 години, и на онѣзи непознати лица, които срещнахъ на по-гребението му. Всѣка вечеръ, когато умората не ме възпираше, прѣписвахъ книгитѣ, които той ми бѣше далъ, и особено черния бѣлѣжникъ. Въ послѣдния погледитѣ ми се спираха, безъ видимъ мотивъ върху имената Андреасъ и Теофанъ.

Една обикновена случка прѣкъсна еднообразието на живота ми. Несрѣчната ми слугиня разкъжса една копринена бродерия, която бѣше ми подарилъ единъ мой роднинъ отъ колониитѣ. Тая бродерия бѣше разкошна работа съ красиви краски: тя прѣставляваше букетъ отъ прасковни клони съ розови цвѣтове, смѣсени съ черешови клони, покрити съ бѣли цвѣтове. Петнадесетъ дена търсѣхъ нѣкого, който да поправи бродерията. Гїтахъ на много мѣста, но напразно. Най-сѣтне ми казаха, че въ едно парижко прѣградие, близо до езерото

*). Настоящето прѣставлява съкратенъ прѣводъ на избрани части отъ книгата „Посвещения“ отъ френския окултистъ Седиръ, който се прѣсели отвѣдъ прѣди нѣколко години. Въ втория периодъ на живота си той се запознава съ виднитѣ окултисти Андреасъ и Теофанъ. Това запознаване указва голѣмо влияние върху неговото развитие. Именно запознаването си, съ тѣхъ описва въ тази книга. По-важни негови съчинения отъ втория периодъ на живота му, освѣнъ горната книга, сѫ: „Седемтѣхъ мистични градини“, „Мистичните сили и поведението въ живота“, „Планинската проповѣдъ“, „Евангелието и проблемата на знанието“ и пр.

Сенъ-Фарго живѣе единъ антикваръ, продавачъ на разни интересни предмети; и именно неговата жена е могла да поправи тая бродерия.

Една сутринь се упѫтихъ къмъ Менилмонтанъ. Намѣрихъ улицата и къщата. И понеже видѣхъ, че прѣдъ тая къща имаше една кола, азъ се поразходихъ малко, додѣто домакинътъ се освободи отъ гостенина. Рѣшихъ да се върна четвъртъ часъ по-късно. При разходката видѣхъ, че минаватъ стадо овце, водени отъ овчарь и съ двѣ великолѣпни кучета. Нѣкой до менъ се спрѣ, за да гледа, като менъ кучетата. Той ми каза:

— Обичате ли овчарските кучета?

— Да.

— И азъ сѫщо. Ние двамата, безъ съмнѣние, сме стари овчари. И прибави засмѣно:

— Не ме ли познавате, докторе? Не важи, ще се видимъ пакъ.

И той ме поздрави и си замина, безъ да мисля да го спра. Тая физиономия не ми бѣше непозната, и особено този погледъ. Но дѣ бѣхъ го срещналъ? И тѣзи загадъчни думи! Когато той произнесе думата овчарь, азъ усѣтихъ лекъ тласъкъ въ гърдитѣ; и сега една вълна на сила ме проникваше цѣлъ. Какво искаше да каже той?

Азъ се върнахъ. Колата бѣше си отишла. Азъ влѣзохъ въ къщи, но при влизането прочетохъ надписъ: „Андреасъ, антикваръ. Поправка на разни предмети“ Запитахъ се: „Дали това не е едно съвпадение на имената?“ Влѣзохъ. Срещнахъ едно лице скромно облѣчено; помислихъ си, че е работникъ и го попитахъ:

— Тукъ ли е г. Андреасъ?

— Азъ съмъ.

По-късно се научихъ да чета по това лице доброта, изящност, интелигентност и много други нѣща. Разправихъ му за разкъсаната бродерия. Той каза, че жена му ще я поправи за три седмици.

— Прѣгледайте тѣзи картини, ако обичате. Азъ имамъ бѣрза работа. Ще се върна слѣдъ петъ минути.

И той се опложи къмъ ковачницата, като ме погледна неочеквано съ единъ живъ, дѣлбокъ погледъ. Азъ погледнахъ около себе си; съгледахъ въ този магазинъ ателие красиви картини, рѣдки вази и пр. Придружихъ го до ковачницата, като му казахъ, че прѣпочитамъ да съмъ на чистъ въздухъ, на слѣнце.

Дойде жена му. Тя имаше срѣденъ рѣстъ; красиви сиви коси заобиколяха свѣтлото ѝ лице. Тя имаше очарователенъ погледъ, който завоеваваше веднага симпатии ти на околните. Държането ѝ, елегантността на рѣцѣтѣ ѝ ме очудвала. Понѣкога тя изглеждаше съвсѣмъ като велико свѣтска жена.

— Стелла, каза мжжъ ѝ. Отъ този гласъ нѣшо извѣнредно нѣженъ затрѣпѣ въздуха. Никога не бѣхъ виждалъ между двама влюбени любовта да блика като между тѣзи двама стари съпрузи. Трептенията на гласа му, усмивката на очите му, цѣлото му дѣржание изразяваха безкрайна нѣжност и дѣлбочина на чувствата, по-голѣми отъ човѣшкитѣ.

Азъ веднага разбрахъ: това бѣше Стелла, за която споменава

Дезидериусъ; слѣдователно, този е сѫщиятъ онзи Андреасъ. Възмож-
но ли е това?

Послѣ дойде пакъ съмнѣнието въ менъ. Рѣшихъ да чакамъ.
Въ погледа на Стелла се четѣше свѣтлината, която свѣти въ
дѣтските очи.

Искахъ да оставя авансъ, но Андреасъ не прие.

— Вие не ме познавате, казахъ азъ.

— Вѣрвате ли въ това? каза той и послѣ прибави:

— Знакътъ, който имате на дѣсния си палецъ, показва споредъ
жълтитѣ гадатели, че вие се прѣдавате на окултните науки и то не
безъ успѣхъ. И единъ другъ знакъ ми показва, че вие притежавате
между многото любители едно твърдѣ рѣдко прѣимущество.

— Кой е той?

— Ако ви го кажа, вие ще го изгубите, каза той сериозно.
Вие много сте тѣрсили. Помнете, че истинската
свѣтлина иде само отъ Бога.

Тогазъ веднага схванахъ, че този човѣкъ знае, и че азъ се
приближавамъ дѣцълъта на моя животъ. Азъ всичко пожертвувахъ,
за да изучавамъ окултизма: съмейство, удоволствия, блѣстяща кариера.
Двадесетъ години на тѣрсене ме доведоха до една стѣна. Отъ
много страни дойдоха разочарования. И този не е ли Андреасъ, и та-
зи — жена му? А онзи минувачъ прѣди малко? Дали сѣмъ въ добри
слѣди? Събесѣдникътъ ми продължи:

— Чудесата не доказватъ Истината, защото, какъ да се убѣ-
димъ, че силата, която ги произвежда, иде отдолу или отгорѣ?
Кой мозъкъ може да обхване всички тайни на безкрайната природа?
Да не мислите, че азъ знамъ нѣщо. Азъ не знамъ нищо. Азъ даже
не знамъ дѣлъбчината на своето невѣжество.

— Обаче, какво да правя, за да напрѣдвамъ? Азъ, който бѣхъ
посветенъ въ много степени, който бѣхъ членъ въ всички европей-
ски общества, имащи извѣстна връзка съ илюминизма, азъ,
работникъ въ тая областъ, който бѣхъ написалъ толкозъ учени бро-
шури, че чуждестранните ми кореспонденти ме наричаха ученъ; азъ
който бѣхъ подновилъ Парацелзинската медицина и бѣхъ далъ свѣт-
лина на такъвъ голѣмъ брой маже и жени; азъ сега чувствувамъ, че
се клатушка основата ми; даже се укорявахъ, че почвахъ съ този
непознатъ такъвъ интименъ, искренъ разговоръ.

— Ще ви отговоря, каза Андреасъ, когато дойдете да обѣд-
вате у дома. Да опрѣдѣлимъ датата; искате ли?

Азъ приехъ и се сбогувахъ.

* *

При слѣдното посещение на обѣдъ азъ му изложихъ моите
лутания, тѣрсения; говорихъ му за моите изучавания на Раджа-Йога.

Дойде една майка съ болно, ракитично дѣте. Причината на
болестта е билъ алкохолизътъ у башата Андреасъ посочи срѣд-
ство на майката. Послѣдната почна да благодари. Андреасъ каза:

— Не, не! Когато майката живее въ любовята, Богъ помага. Нему тръбва да благодарите.

Разговорът ни беше пръкжсанъ постоянно прѣзъ врѣме на обѣда отъ върволица посѣтители. Идваха повечето работници и работнички прѣди изсвирването на фабrikата. Азъ видѣхъ, че ако между интелектуалния елитъ той имаше малъкъ брой почитатели, то между народа имаше голъмъ брой такива. По-послѣ видѣхъ, че често дворътъ биваше прѣпълненъ. Тѣ идваха или за болестъ, или за нѣкой съвѣтъ: какво да правятъ.

Когато разговорътъ ни прѣмина върху органа на познанието, Андреасъ каза:

— За да познаемъ нѣщо, тръбва да не се влияемъ отъ личността, темперамента, индивидуалността. За цѣльта тръбва да практикувашъ систематичните медитации, които прѣпоръжватъ брахмантъ. Но тръбва да знаемъ, че умътъ постоянно е видоизменяванъ отъ физиологични, магнетични, чувствени и духовни промѣни. Затова тръбва да прибегнемъ до единъ другъ органъ на познание, който е по-централенъ и по високъ. Това е сърцето; никакъвъ обектъ не можешъ да познаешъ, прѣди да го обикнешъ изпърво.

— Слѣдователно, евангелието съдѣржа една логична система?

— Да, покрай много други работи. Ако искаме погорнитъ отъ насъ да дойдатъ да ни видятъ, тръбва ние да слѣземъ по-рано при по-долни тѣ. Ако човѣкъ при нѣкой разговоръ се въздѣржи отъ лични чувства, освободи се отъ прѣдубѣждения и поискава помсъш отъ Небето, то Небето ще го вдѣхнови съ думи добри, утѣшителни и прави.

Въ едно друго посѣщение Андреасъ каза:

— И азъ минахъ прѣзъ много съмнѣния. Азъ така се отчаяхъ по едно врѣме, че даже изгубихъ способността да пресливамъ сълзи. И всичко това, въпрѣки, че имахъ основание да се гордѣя съ туй, че бѣхъ успѣлъ да постигна това, което отъ вѣкове не бѣше постигано отъ европеецъ. Безъ съмнѣние, азъ не дѣлжахъ този си успѣхъ само на собственитѣ си усилия. Но въ онова врѣме азъ не вѣрвахъ, освѣнъ на самия себе си. Нещастията се сипѣха върху главата ми, безъ да я прѣклонятъ. Азъ никога не прѣставахъ да напрѣдвамъ. Толкозъ много бѣхъ научилъ, толкозъ много видѣлъ, толкозъ много воювалъ, толкозъ загадки бѣхъ разрѣшилъ! Надминахъ всички мои съученици и внезапно се почувствувахъ самъ.

Азъ се радвахъ и си казахъ: Ето единъ човѣкъ, който не говори това, което биль чуль, но единъ човѣкъ експериментаторъ! Виждахъ вече края на своигъ напипвания и прѣдкусвяхъ надеждата, ясната надежда, зората на послѣ.

Андреасъ продѣлжи:

— Моята звѣзда иска да бѣда приетъ почти въ всички източни езотерични общества на индуи, китайци и пр.. Азъ познавахъ изгубени нарѣчия, знаехъ нѣща, които се прѣдаватъ само устно, знаехъ рѣдки камъни или трѣви, за чието доставяне се иска мѣсеки пѫтуване. Живѣлъ съмъ въ глухи жилища въ дѣното на горитѣ. Ако човѣкъ има желание да се свѣрже съ всички видове сили, съ това

той показва, че има тъжния зародищ въ себе си. Но ако е много непрепеливъ и иска да ги вземе по изкуственъ начинъ, той взима само бълдни растения, които загиватъ при първите стъпки на урагана. Азъ дойдохъ до тези заключения.

— Азъ съмъ изненаданъ, колко вашето положение прилича на моето.

Андреасъ изтъкна, колко е важно при ученичеството сърцето (любовта) и колко е важно да познавамъ винаги живущия Христосъ.

Азъ тогазъ обмислихъ, какви необикновени послѣдствия ще има за менъ приемането на това твърдѣние. Думите на Андреасъ ми направиха впечатление съ своята категоричност. Той се изразяваше по най-простъ начинъ, но въ неговите фамилиарни думи, безъ да бъдатъ подчертани отъ погледъ или жестъ, азъ схващахъ силата имъ, сила, която идѣше отъ истинското прозрѣние въ свърхфизични истини.

Веднъжъ единъ индусъ Нажендра Натъ бѣше посѣтилъ Андреаса.

Въ течението на разговора върху разните методи на окултното ученичество, Андреасъ, между другото, каза:

— Единъ отъ вашите съотечественици, който вървѣше подпирайки се на бамбукова тръстика, ми даде музикаленъ инструментъ, чийто звуци очароваха даже усойниците. Това бѣше, доколкото си спомнямъ, въ царството на Удъ бли о до Рудрапура.

Нажендра изгуби своята невъзмутимост Гой стана и поздрави. Послѣдните думи на Андреаса бѣха фраза, чрезъ която скитающите членове на Агарта се изявяватъ на своите по-долни.

Веднъжъ бѣха посѣтили Андреаса спиритуалисти отъ разни течения. Стана дума за човѣшкия магнетизъмъ, и Андреасъ каза:

— Показалецътъ може да се употреби при лѣкуване черния дробъ, срѣдниятъ пръстъ при лѣкуване на костите, безимениятъ пръстъ (слънчевъ или аполоновъ) при лѣкуване сърцето, малкиятъ пръстъ при лѣкуване на нервната система, а палецътъ при психични разстройства. При лѣкуване трѣбва да се пази чистота на съзнанието. Могатъ да се фотографиратъ тези магнетични течения, които излизатъ отъ пръстите. Даже могатъ да се добиятъ цвѣтни клишета. Азъ говорихъ нѣщо подобно на баронъ Дюпоте, но мисля, че той не си послужи съ това.

При други мои посѣщения, Андреасъ ми каза:

— Завладѣй себе си, намѣри тишината въ себе си, и Този, Когото ти обичашъ, Първата Причина, ще ти се изяви. Вѣрвашъ ли, че той не е ималъ прѣдъ видъ изпитанията въ пътя, по който те е тикналъ да слѣдвашъ? Когато човѣкъ постоянно се свързва съ Единния Животъ и иска съ всички свои физични и духовни сили да му служи, то Единиятъ Животъ излива силите си върху него. Човѣкъ трѣбва да дѣйствува съ свѣтлината, която го прави човѣкъ, т. е. съ Божествената искра, поставена въ него въ началото. Остани въ центъра, въ Единството, въ Хармонията, и всичко това, което ти ще правишъ, ще съдържа единство, хармония и миръ.

При близостта на Природата, цивилизацията изсъхва и вътрешното интимно чувство отново взима своето място. Чувството за хубавото може да се разцѣвти въ вѣчната пролѣт на душата, отно-

възаживѣла въ невинностъ. Ако хората не искаха да се мислятъ за по-учени отъ природата, колко скоро тъ биха дали ходъ на тѣзи живи сили, които живѣятъ въ тѣхъ, и щѣха да живѣятъ въ радостъ и да прѣскатъ радостъ около себе си!

(слѣдва)

Способенъ ученикъ е този, който идва въ училището съ готови дарби и таланти въ себе си, а училището му дава само условия за тѣхното развитие. Благородните чувства сѫщо така не се създаватъ нито въ обществото, нито въ училището, но обществото и училището сѫ само фактори, условия за тѣхното развитие.

* * *

Щомъ вашиятъ умъ е заетъ съ каква и да е добра мисъль, злото не може да се вмѣкне въ него. Слѣдователно, въ даденъ моментъ, всѣки човѣкъ може да направи нѣкакво зло, или нѣкакво добро — зависи отъ неговите чувства мисли и настроения прѣзъ това врѣме.

* * *

За съвѣршения човѣкъ и мѣчнотията и благото, които му се даватъ, сѫ отъ еднаква цѣна и важность, защото въ тѣхъ той вижда сдриозни задачи за разрѣщение.

* * *

Нима камѣкътъ, който ^скулпторътъ вae съ своя чукъ, трѣбва да се оплаква, да казва, че му дотегнало това положение? Щомъ този скулпторъ работи върху него, той все ще изкара нѣщо отъ него. Обаче, ако камѣкътъ е оставенъ вънъ, на произвала на сѫдбата, тя ще го разсипе на малки парченца, на пѣсъкъ ще го направи.

Учителя.

Мара Бълчева

Учителътъ.

По стръменъ пътъ той кара земните си дни,
съ желѣзни мищници подхваналъ имъ юларя.
Очите му — свѣтовните вѣзни.

Съ незнайни ключове законите отваря.
Камшикъ му сѫ въ ржката злитѣ
Съ вулкани, мълнии той разговаря.

И, по земята, наторена съ трупове,
чертае нови пътища за нови поколѣния
Минути му сѫ всички вѣкове.

Огъ други миръ денътъ му съ вихренни трептения,
къмъ тоя свѣтълъ миръ въ сърдцата мостъ гради
отъ мрамора на свсето търпѣние.

Прѣкаралъ го е той прѣзъ свѣтлите звѣзди;
прѣзъ озарѣните недра на тишината
ще мине, който се отъ духъ роди.

И който се не заслѣти отъ свѣтлината
и въ пламъците й не изгори
и той ще хване тѣй въ рѣцѣ сѫбата.

като възкръсналия свои гѣ зори.

Georg Nordmann

Псалми за живия Богъ.

(Продължение)

Псаломъ шести: ЕДИНЪ

Хвала на Великото Едно, изъ което излизе множеството като звездънъ дъждъ; хвала на Великото Едно, въ ксето то ще се възвърне пакъ.

Хвала на Едното безъ начало, хвала на Едното безъ край!

Ти бъше единъ лжъ, прѣди да се родятъ седемтѣ и отъ тѣхъ безчисленото множество, шо красятъ въ великолѣпие вселената.

Ти бъше единъ звукъ, грѣши да прозвучатъ седемтѣ, а отъ тѣхъ великая хармония, която е пѣсенъ на вселената

Великото слово, казано на хиляди езици, отъ хиляди пророци — словото на Вѣчното, Великото Едно

Седемъ дни има недѣлъята съ имена на седемъ царства въ Едното царство Седемъ пѫти се завърта колелото на врѣмето, за да стане единъ Божественъ день.

Седемъ грѣхове и седемъ добродѣтели се борятъ, за да стѫпи ногата на Единия пѫть, шо води прѣзъ безъгая къмъ Едното.

Благословено, безкрайно Едно!

Ти хранишъ и орела и мравята; ще приемешъ и змията и гълъбъ За Тебе пѣятъ пѣснопойцитѣ отъ памтивѣка:

За канарата, отъ която сме отсѣчени, за прѣдѣчното Едно, изъ което излѣзохме, за бѣдното Едно, въ което ще се съберемъ!

Псаломъ седми: ЖИВОТЬ.

Живъ е Тоя, на когото трѣбва да издигнемъ храмъ въ душитѣ си.

Хвѣрква малката мушица — пѣе съ крилцата си. Гората тихо шумоли и вжгѣ чука съ клюнъ кълавачъ, птиче изхвѣрква отъ нѣкждѣ и политва къмъ висината, а дѣтето започва въ утрото своята игра.

Животъ тече, като рѣка, безъ спиръ и безъ умора Отъ Неговитѣ ноздри изтича той, заедно съ диханието My.

По вселената лѣтятъ слѣнца като пчели Тѣ се рѣятъ изъ обширнитѣ градини на небето, а нѣкждѣ стопанинътъ ги чака тѣрпеливо.

Вѣкове минаватъ единъ слѣдъ другъ, като мигове, и чезнатъ като отблѣсъци — — —

Животъ — неразкрита, велика тайна!

Кой може да запрѣтъ твоя непоколебимъ вървежъ? Ти си въ камъка, въ пеперудите, въ синьото небо, въ играта на безгрижния младенецъ, въ вдѣхновената размисъль на мѣдреца.

Навсѣкждѣ се чуватъ ударите на твоето незнайно сърце!

Живъ е тоя, Който диша, и отъ чието дихание текатъ рѣките на живота.

Живъ е тоя, на Когото трѣбва да издигнемъ храмъ въ душитѣ!

Псаломъ осми: ЗВЪЗДИ.

Звѣздитѣ ти ще ми дадатъ утѣха. Кога върху менъ врѣхлѣтъ тѣмни мисли, тѣхнитѣ кротъкъ блѣсъкъ ще надникне въ мене, и моето небе ще стане вѣдро, като небе на ясна зимна нощь.

Знакъ на твоята вѣчна будностъ, тѣ пѫтуватъ по високия сводъ и пишатъ за ония, които могатъ да четатъ това, чо носи и отниса неспирното врѣме.

Да можехъ да запазя всѣкога насладата отъ нѣмото величие на звѣздната нощь; да можехъ да чета разтворената книга, по която Твоята дѣсница пише!

Дѣцата говорятъ съ играта си, мѣдритѣ съ книгите, а Господъ пише съ звѣздите.

Огворена е Неговата книга!

Чрѣзъ звѣздите знахарите говорятъ съ Бога!

Псаломъ девети: ИСТИНАТА

Прѣпасанъ ли си съ Истина, ще чакашъ тѣрпеливо. Тя идва бавно, по-бавно отъ измамата, която има кратъкъ путь, но тя ще строши веригите.

Твоето слово е истина, а истината има острие на мечъ. Най-слабиятъ между всички слаби е по-силенъ отъ най силния между всички силни, когато и мечъ и щитъ има изкованъ отъ истина.

Отъ всички дарове, съ които си дарилъ човѣка: лира, пѣсень, чукъ и книга, най-опасенъ и най-страшенъ е ножътъ на истината, защото само мѣдриятъ може да борави съ него.

Нѣмашъ ли прѣпасанъ ножътъ на истината, не излизай на бранъ, защото стоманениятъ мечъ лесно ще се прѣломи.

Господи, погледни на насъ съ Твоята любовь, съ нея заличи неправдите отъ твоята книга, защото истината ти е страшна; тя е като свѣткавица, която разсича на небето тѣмния покровъ.

Съ истината е въоръжено твоето войнство, което брани светия олтаръ въ бѣлага страна на твоя Духъ.

Истината наричатъ глава на всѣко начинание!

Псаломъ десети: КРАСОТА.

Красотата царува въ свѣта. Всичко, чо е сътворила рѣката Ти, носи нейния печатъ.

Видѣхъ зеница на око, на пролѣтната видѣхъ бѣлитѣ цвѣтове, на морето талазитѣ, на деня усмивката, а въ скалата вковано драго цѣнно камъче — всички носятъ бѣлѣга на безмѣрна хубостъ.

Името ти е красота, диханието музика, а погледа ти свѣтлина.

Прѣходжда вѣковетѣ, но твоята хубостъ е вѣчна. Врѣмето не оставя бразди по нея, и лицето на свѣта има всѣкога лице на младенецъ.

День и нощь Те съзерцавамъ, удивенъ отъ безмѣрната красота, що си оставилъ въ дѣлото на рѣцѣтѣ си!

Добранъ.

Айя.

СИМВОЛИ И ОБРАЗИ. ЛЕГЕНДА ЗА ПОСВЕШЕНИЕ.

Мечтания

Ашаръ е име на планина и значи Майка. Гуръ е синъ на планината и значи Пътъ. Гуръ е върхътъ на планината.

А планината е висока, и стръмни сѫ нейните пътеки. Казватъ, че още никой не е стигналъ върха.

Самотенъ живѣе Гуръ въ студеното пространство между небето и земята. Звѣздитъ сѫ високо, хората сѫ низко. Само вѣтърътъ му е другаръ, и облаците приятели.

Когато дойдѣше вѣтърътъ, прищепваше му чудни приказки за свѣта, който е надъ него и подъ него. Казваше му: „Вижъ, на звѣздитъ живѣятъ божове, въ низините живѣятъ хора. Първите сѫ силни въ могжеството си, вторите — въ нищожеството си. И все пакъ хората не мислятъ за божовете, но божовете много мислятъ за хората.“

Айя е име на жена и значи мечта. Тя бѣше овчарка.

Веднъжъ Айя заведе овцетъ навжтрѣ въ планината. Минаха денъ, минаха два, три, четири. . . Айя се не върна. Нѣмаше я. Хората дълго я търсиха, но я не намѣриха. Нѣкакъвъ чужди овчаръ доведе стадото.

Тогава Гуръ построи величественъ замъкъ отъ бѣлоснѣжни кристали и ледени блокове. И направи Айя царица тамъ.

Величествена е планината Ашаръ. Плѣщите ѝ сѫ покрити съ борови гори, а отъ недрата ѝ текатъ божествени рѣки.

Но още по-величественъ е Гуръ, когато грѣйне слѣнце; дрехите му заблѣстватъ съ многоцвѣтни багри, и на главата си носи кристаленъ дворецъ.

Нѣкой се наричаше На-Ну. Овчаръ бѣше . . И пѣвецъ бѣше. Най-добриятъ отъ пѣвците, най силниятъ отъ силните, най-смѣлиятъ отъ безстрашните. Това бѣше На-Ну овчарътъ.

Нѣма овчаръ равенъ на него: и по хубостъ, и по гласъ. Когато пѣ, и птица и звѣръ спиратъ дихане да слушатъ, дървото не мръдва клонъ, трѣвата не мръдва листъ . . Тъй хубаво пѣ На-Ну.

На-Ну извеждаше стадото винаги високо въ планината. Но единъ денъ той стигна полите на Гуръ. Пусна овцетъ на паша, поседна на камъка и запѣ.

Слѣнцето грѣйна силно. Айя отвори прозорецъ и чу. Сърцето ѝ трепна. Човѣкъ пѣше. Въ пазитъ на майка Ашаръ сѣдеше онъ който имаше човѣшко сърце.

Когато На-Ну свѣрши, запѣ Айя и На-Ну чу. Вслушана се Бѣше пѣсень на жена. Въ оная планинска самота да чуешъ надъ главата

си гласа на жена! . . . На-Ну въ прихласъ слушаше: Пѣсенъта бѣше като утриненъ зефиръ, като горски ручей . . .

Когато се върна при хората, На-Ну рече:

— Чухъ Айя да пѣе въ планината. А тѣ рекоха:

— Айя е умрѣла. Планината я погълна. Не си ли чулъ, че другъ доведе овцетѣ?

Рекоха още:

— Чулъ си вѣтърътъ въ гората! . . .

Трети прибави:

— Или потокътъ въ планината . . . нѣкой каза:

— Може би, е сънъ.

— А истината бѣше, че отъ онзи денъ На-Ну заживѣ като въ сънъ.

Всѣка зарань той извеждаше стадото си до онова сѫщо място, всѣки денъ пѣеше отъ ранна утринь до кѣсна вечеръ, но Айя той вечъ не чу.

И колчемъ погледнѣше бѣлата шапка на Гуръ, издигната въ небето, казваше:

— Никой още не е стѫпилъ на Гуръ, но азъ ще стѫпя!

Единъ денъ хората видѣха овцетѣ на На-Ну затворени и нѣмгаше кой да ги изведе на паша. Потърсиха овчаря и го не намѣриха. На-Ну бѣше изчезналъ.

— А той, което бѣше казалъ, поискав да го стори: тръгналъ бѣше къмъ върха.

II

Първо посвещение

Висока е планината Ашаръ, и стрѣмни сѫ нейнитѣ пжтеки. Казватъ, че още никой не е стѫпилъ върха.

Ревниво пазеше майка Ашаръ висотата и величието на своя синъ. На слабитѣ и малки хора не даваше да стѫпятъ върху Гуръ.

Но На-Ну бѣше храбъръ. Най-силниятъ отъ силнитѣ, най-смѣлиятъ отъ беѓтрашнитѣ.

Тръгна.

Въ първия денъ той пѣ. Планината бѣше кротка.

На втория денъ излѣзе вѣтъръ и еалѣ дъждъ. На-Ну не пѣ за Айя, но мисли за нея.

На третия денъ планината Ашаръ разбра и се разсърди.

Ашаръ стана страшна: Настрѣхна, загърчи се. Отъ устата ѝ излѣзе огнь и пепель. Отъ гърдитѣ ѝ рука вода: На-Ну щѣше да се удави.

Падна грѣмъ. Гората се подпали: На-Ну щѣше да изгори.

По нагорѣ гората стана гѣста, На-Ну щѣше да се загуби.

Отровна змия се приближи до ногата му: щѣше да го ухапи.

Звѣръ среќна на пжтя си, щѣше да го разкъжа.

Призори На-Ну отмалѣ. Съ рѣцѣ окървавени, лицето разкъ-

сано, краката ранени, той падна. Чинеше му се, че свѣтътъ се губи въ тъмнина. . .

Когато отвори очи, видѣ надъ себе си човѣкъ.

Бѣше утрененъ часъ.

Човѣкътъ бѣше пустинникъ. Наричаха го Хо. Едни го смѣтаха за лудъ — смѣеха му се. Други го мислѣха светецъ — боготворѣха го. А той изглеждаше да бѣше само мѣдрецъ.

Когато На-Ну отвори очи рече:

— Айя, дѣ е Айя?

Пустинникътъ разбра.

— Айя, рече Хо, царицата на Гуръ е затворена въ бѣлоснѣженъ замъкъ. За нея ли отивашъ?

— За нея ида, рече На-Ну.

— Труденъ е пътъ, отвѣрна пустинникътъ. Нагоръ става страшенъ. Тамъ има студъ, ужасенъ студъ. Човѣкъ се умаря, планина е. Поседнешъ за почивка, студено е. Задрѣмешъ, свѣршено е. Никога вече се не събуждашъ. Планината Ашаръ ще те затрупа съ снѣга и ще те забрави. Тѣй е. Не се качвай!

— Когато ранитѣ оздравѣха, На-Ну стана. Сбогомъ! рече, отивамъ къмъ сѫдбата си. Айя е горѣ, тамъ ще съмъ и азъ.

И трѣгна.

А бѣше студено, много студено. Умори се. Поседна. Задрѣма. . .

Когато отвори очи, надъ себе си видѣ пакъ човѣкъ,

Човѣкътъ бѣше пустинникътъ Хо.

Той мѣрморѣше:

— Казахъ ти: не се качвай! Знаехъ. И трѣгнахъ слѣдъ тебъ. Ето ти заспа. Ако не бѣхъ азъ, загубенъ бѣше. Сега върни се въ низината!

— Азъ ида отъ низината и отивамъ къмъ върха. Нека умра въ стремежка си. Не ме възврѣщай.

И трѣгна.

— Чуй, рече Хо, видѣлъ ли си Айя?

— Въ мечтите си, отговори.

— Вървай минеше стигнешъ Гуръ.

— Ще стигна. И пакъ трѣгна.

— Достигна ледени планини. Да се плѣзнешъ, загубенъ си.

Но той вървѣше все нагорѣ. А Гуръ, като че бѣгаше все по-надалекъ и все по-високо въ небето.

Ледътъ бѣше плѣзгавъ и напуканъ. Стжпишъ, плѣзнишъ се и умирашъ въ бездната.

На-Ну стжпи, плѣзна се, и полетѣ надолу.

Главата му се завъртѣ. . . .

И той се прѣдаде въ рѣцѣ на сѫдбата си. . .

Когато отвори очи и погледна надолу, видѣ краката си надвесени надъ глуха, тѣмна пропасть. Погледна нагорѣ и видѣ човѣка Хо, който го дѣржеше.

— Безуменъ, рече пустинникътъ, храбръ като лъвъ, глупавъ като овца.

— Влюбенъ съмъ въ мечтата си, отвърна На-Ну. О, Хо, пусне, или да падна, или да стигна Гуръ.

— Чуй, рече Хо. не ще стигнешъ Гуръ. Ти си влюбенъ въ мечтата си.

— Тъй е. Който се качи на Гуръ, умира.

— Или става беъсмъртенъ, прибави На-Ну. Въченъ е Гуръ, въчен става и онъ, който се качи на Гуръ. Азъ чухъ Ая да пъе въ планната. Ето, станахъ мжченикъ. Когато видя Ая ще стана по-можъщ отъ Гуръ, а когато я цѣлуна — беъсмъртенъ, Ая е сѫдбата ми. Шида при нея,

— Чуй, рече Хо. Върни сѫ думитѣ ти, но Ая е мечта. Гуръ високъ. Пътътъ, който държишъ, води къмъ смъртъ.

И послѣ прибави:

— Храбъръ си. Ще ти покажа пътъ. Но пътъ е труденъ Много труденъ.

— Нека, отвърна На-Ну. Ще ида.

III

Второ посвѣщение.

— Тогава, рече пустинникътъ, иди при горския царь Цу-Занъ Хоръ и поискай отъ него лира отъ най-хубаво дърво. Иди слѣдъ това при царя на огъня, страшния Хель-О и поискай отъ него първата струна на лирата си. Тогава иди при водния царь Дра-Вана, той има втората струна. Поискай я. Земния царь Анхоръ има третата струна. Иди при него. Четвъртата струна има царътъ на въздухътъ и вътърътъ Вентъ-Вено.

Петата струна имамъ Азъ Ето я. Вземи я. Тая лира съ петътъ струни ще има чаровна сила. Засвиришъ ли съ нея, Ашаръ ще се приспи, ледътъ ще се стопи, ще стигнешъ Гуръ.

— Отивамъ, рече На-Ну.

— Чуй, рече пустинникътъ. Знай: отивашъ при царете на четирите стихии. Внимавай! Защото страшни сѫ и Цу-Занъ Хоръ, и Хель-О и Дра-Вана, и Вентъ-Вено. Внимавай!

— Нека, отвърна На-Ну. И тръгна.

Въ Великата гора На-Ну намѣри горския царь Цу-Занъ-Хоръ: Коситѣ му бѣха отъ змии, очите му отъ вжгленъ, а уста имаше на лъвъ. Само рѣцѣтѣ му бѣха нѣжни, като рѣцѣ на дѣвица,

— Пѣсенъта укротява звѣровете, ще укроти и него, си помисли На-Ну, и запѣ. Пѣсенъта му се разливаше цѣлъ день отъ изгрѣвъ до залѣзъ.

И птицитѣ млѣкнаха, и звѣровете спрѣха стѣпкитѣ си, и дърветата се умълчаха. Вслушаше се и Цу-Занъ-Хоръ.

Белико нѣщо е пѣсенъта!

Когато свѣрши пѣсенъта си, На-Ну погледна горския царь и видѣ чудо: Змийтѣ се бѣха прѣвърнали на тѣмни къдърци, огънътъ отъ

очитѣ ми бѣше угасналъ, а вмѣсто лѣвска уста имаше уста на дѣвица. Звѣрътъ бѣше станалъ жена.

Цу-Зань-Хоръ бѣше царица. Тя попита:

— Ти пѣ хубаво, по-хубаво отъ моите пѣвци. Кой те научи тъй хубаво да пѣешъ?

— Айя, рече На-Ну.

— За кого пѣешъ?

— За Айя.

— Каква награда искашъ за твоята чудна пѣсень?

— Арфа отъ най-хубавото дѣрво.

— Дайте му, рече Цу-Зань-Хоръ.

— Въ незнайнитѣ дѣлбочини е царството на Хель-О, царьтъ на огъня. Страшенъ е Хель-О. Коситѣ ми сж отъ огнени искри, очитѣ сж червени вжгли и иматъ уста пещь. Самъ бѣше огънь и сѣдѣше срѣдъ огънъ. Само нозѣтъ ми бѣха нозѣ на човѣкъ. Когато Хель-О видѣ На-Ну, рече:

— Жаденъ сѣмъ!

— Ето кръвата ми, отвѣрна На-Ну. И като отрѣза жилитѣ на ржцѣтѣ си, подаде струя кръвь въ устата на Хель-О.

И ето, щомъ глѣтна първата капка кръвь, стана второто чудо. Огнениятѣ искри на главата му се прѣвърнаха на черни коси, вжглини тѣ на очитѣ му потъмнѣха, а отъ устата му прѣстана да лъжа пла мъкъ и жарь.

Огнениятъ царь стана юноша.

— Кои си ти? рече Хель-О, който имашъ смѣлостта да дойдешъ въ моето царство? Кои си ти?

— Единъ бѣденъ овчарь — пѣвецъ, отвѣрна На-Ну.

— Кой те изпрати въ моето царство?

— Айя.

— Какво искашъ?

— Струна за лирата ми, кована на огънь.

— Дайте му, рече Хель-О, царьтъ на огъня.

Страшенъ е Ара Вана, водниятъ царь. Главата му е глава — медуза, ржцѣтѣ ми сж ржцѣ на октоподъ.

Когато видѣ На-Ну, слѣзълъ въ дѣлбочинитѣ на морето, рече:

— Гладенъ сѣмъ. И протегна громкитѣ си пипала къмъ човѣка.

— Ето плѣтъта ми, рече На-Ну.

И настѫпи третото чудо:

Главата — медуза стана глава на дѣвойка.

— Ето оногова, когото чакамъ, рече Ара-Вана. Ела съ мене. Ето вижъ: Тия безмѣрни длѣбини.

— Твои сж, хиляди нимфи ще ти служатъ. Ти ще бѫдешъ царь на морскитѣ води. Ела.

— Велика е морската царица, отвѣрна На-Ну. Но не ще остана при нея. Душата ми обича друга жена, която живѣе между небето и земята. Желае ли Великата царица да причини още мжка на оногози, който люби.

— Тогава защо си дошълъ?

Струна за лирата си дойдохъ да търся. Ти имашъ. Дай ми я. И азъ ще възпъя красотитѣ на твоите очи и нѣжността на рѣцѣтѣ ти тамъ горѣ на Великитѣ вѣтрове. И ще разкажа чудна приказка за дворците на морската царица. О, Ара-Вана. Дай ми струна, че още дѣлъгъ е пѣтътъ до Ая.

Дайте му, рече сърдито Ара-Вана и обърна гръбъ.

А когато На Ну изплува на повърхността на морето, бѣше раненъ утрененъ часъ, и то още спъше. . . .

— — — — — Трудно е да се намѣри Ань-Хоръ, земниятъ царь. Дълбоко въ земята е домътъ му. Жилището му има много входове.

— О, Ань-Хоръ, рече му овчарътъ, дай ми третата струна за лирата ми и азъ ще ти изпъя най-хубавата си пѣсень.

— Азъ, отвѣрна земниятъ царь, не се нуждая отъ пѣсень. Пѣятъ птиците и глупците. Не виждашъ ли, че съмъ слѣпъ? Искамъ свѣтлина. Дай ми я и ще имашъ струна.

Какъ да прогледа слѣпия? Знаеше На Ну: слѣпи не проглеждатъ въ черната земя, защото слѣнцето не прониква. И седѣ той четиридесетъ дни при земния царь, а нѣмаше надежда Ань-Хоръ да прогледа.

И натръжи се На-Ну. Не ще му даде Ань-Хоръ струна, не ще види Ая. Когато царя заспа привечеръ, надвеси се На-Ну надъ него, и мжката му изблизна въ сълзи. Пето чудо: Една сълза падна на едното око на Ань-Хоръ, и то прогледа. Другата падна на другото око, и то се отвори. Трета сълза падна на главата му и чудовището се прѣвърна на жена.

На-Ну взе струната и отмина.

— — — — — Страшенъ е Вентъ Вено, царътъ на въздуха и вѣтърътъ за страхливите, и кротъкъ къмъ безстрашните. Като видѣ овчаря, рече:

— Ти ли си она, който е надвилъ и Цу-Занъ-Хоръ, и Хель-О, и Ара-Вана и Ань-Хоръ?

— Азъ себе си само надвихъ, отвѣрна овчарътъ, и ето, тѣ ми дадоха и лира, и струни. Изминахъ дѣлъгъ пѣтъ. Дойдохъ при тебе Послѣдната струна на лирата ми имашъ ти, О Вентъ-Вено, дай ми я.

— Кому ще пѣешъ и свиришъ съ лирата? попита царя на вѣтъра.

— На Ая, отвѣрна овчаря,

— Жената на Гуръ?

— Мечтата ми.

— Азъ познавамъ Ая.

— Видѣлъ ли си я?

— Видѣли сѫ я звѣздите. Азъ съмъ чулъ само гласа ѝ.

— Щастлива ли е?

— Не зная Зная само, че тя се смѣеше на птиците, на охлюва и на мене. Пѣеше весело. Послѣ запѣ тжно. Сега вече не пѣе. Ако това е нѣкакъвъ знакъ, не зная.

— Жива ли е?

— Ако е отъ мъртвите — умръла е. А ако е отъ живите
— възкръснала е.

— О Вентъ Вено, дай ми последната струна на лирата ми;
азъ ще се кача на Гуръ.

— Гуръ е мой приятель. Ти искашъ да му отнемешъ щастиято.
Не ще ти дамъ струна.

— Вентъ-Вено, рече овчарътъ. Вижъ: въ планината има
кървави стъпки отъ нозете ми. Бръкни въ жилите ми и вижъ:
за нея кръвта си дадохъ. Погледни месата ми и вижъ: за нея тъло-
то си дадохъ. Погледни очите ми и вижъ: за нея сълзите ми изтеко-
ха. Любя Айя и всичко дадохъ за нея. Остана ми едно сърце, което
ще дамъ на Айя, а на менъ ще остане само лирата, съ струните.
О! Вентъ-Вено, любя Айя. Дай ми струна за лирата и азъ ще възхва-
ля въ пъсень твоето могъщество. Страшень е Вентъ-Вено! Коситъ му
съ тъмни облаци, отъ очите му мълнии излизатъ, гласътъ му гръмъ
носи, а ръците му съ крила отъ свѣти пера.

Разтърси глава Вентъ-Вено, размаха крила и рече:

— Заради големата ти любовь, дръпни косъмъ отъ главата ми,
и ето струна . . .

И когато На-Ну удари първия акордъ на лирата си Вентъ-
Вено стана момъкъ — последното чудо.

Възходъ

Висока е планината Ашаръ и стръмни съ нейните пътеки. А
най-горѣ е Гуръ. Казватъ, че още никой не е стигналъ върха.

Гуръ е затворилъ жената Айя въ кристаленъ дворецъ отъ
ледени блокове. Наоколо е тихо: Само вѣтъръ и снѣгъ, звѣзи и
скали и Айя.

За сътенъ пътъ На-Ну се отправи къмъ върха. Но тоя
пътъ той имаше три ключа, съ които щѣше да отключи планината:
Лира въ ръката си, пъсень въ гърдите си и Айя въ ума си.

И тръгна.

Въ Великата планина се разнесе акордъ отъ лира — настъпи
тишина. Разнесе се пъсечь — настъпли мълчание. Чували ли сте мъл-
чанието на планината? Само екътъ повтори акорди и замрѣ въ гър-
дите на планината.

Пѣеше На-Ну. Пъсеньта му бѣше като шума на гората,
гласа на вѣтъра, силата на огъня и глисъка на вълните.

И небето, и земята слушаха. Дървото не мръдващо листъ
птицата не хвъркна, и звѣрътъ се укроти.

Тъй хубаво пѣеше На-Ну.

Сънцето чу пъсеньта. То направи крачка по-близо и даде ухо.

Ашаръ задрѣма унесе я отъ чудната пъсень. Гуръ се унесе.
Ледътъ започна да се топи, огрѣнъ отъ сънчеви лжчи и огнената
пъсень. И ето, тамъ, кждѣто по-рано бѣше ледътъ, сега имаше трѣва.

День слѣдъ день На-Ну вървѣше по стрѣмнитѣ пѣтеки.
И на седмия день стигна върха.
И погледна долу: тамъ бѣха хората, звѣроветѣ и цвѣтата.
Погледна нагорѣ: тамъ бѣха птиците, въздухътъ и звѣздите.
А наоколо му имаше много скали, покрити съ влага и мъхъ.
Потѣрси Ая. И ето, върху влажнитѣ скали на Гуръ той
видѣ Ая

Коситъ небрежно разхвърлѣни по плѣщитѣ, нозѣтѣ бѣли, като
мряморъ. На мокритъ скали лежеше тя, жената Ая.

На-Ну докосна ръжетъ. Бѣха студени. Устнитѣ ѝ не даваха дихание. Постави ржката си на гърдитѣ и не усѣти туптене на сърце. Въ гърдитѣ ѝ царѣше тишината на мъртвецъ.

Това не бъше Айя. Бъше само нейната сънка. А Айя си бъше отишла.

На-Ну погледна мъртвата.

Колко била хубава! си рече. Мъртва! Защо ми е тая лира,
Кому ще пъя? Кому ще свиря? Ще скжсамъ жицитѣ, ще скупя лирата.
И замахна.

И замахна.

— Чакай, рече нѣкой.

Обърна се; задъ него стоеше пустиникътъ Хо.

—Чакай, повтори Хо. Айя е мечта, а мечтитъ не умирать. Искашъ ли Айя да те чуе?

— Мъртвата?.

—Не, Живата. Има път къмъ нея.

Чудна е лирата, която държишъ въ ръжката си. Не я счупвай, но иди съ нея въ свѣта. Вижъ, тамъ долу, хората сѫ нещастни. Тѣ сѫ тѣжки. Сърцето имъ е угаснало въ мѣка. Очите имъ сѫ изплакани отъ скрѣбъ. Иди при тѣхъ. На тѣхъ ти пѣй, на тѣхъ свири. Знай: ако тѣ те чуятъ — Аяя те е чула. Ако тѣ те видятъ — Аяя те е видѣла. Защото чрѣзъ сърцата на хората слуша Аяя. И чрѣзъ душитѣ имъ гледа. Тѣй е, иди при тѣхъ.

V

Трето посвъщение

На-Ну има три ключа, съ които отключва свърта: Една лира въ ржката си отъ най-скжпо дърво и струни отъ огънъ, вода, въздухъ, земя и злато; една пъсень въ гърдитъ, най-хубавата отъ пъснитъ. Една Ая въ ума си, най-хубавата отъ мечтитъ.

На-Ну се скита по свѣта. И по всѣки пѫть и кръстопѫть, прѣдъ всѣки домъ и дворъ пѣе На-Ну. Пѣсенята му не е обикновена пѣсень. Защото, пѣе ли прѣдъ боленъ, оздравя; чуе ли го слѣпъ, проглежда; види ли го сакатъ, прохожда.

Хората го мислятъ чародъецъ, а той е само лъчитель и влюбенъ.

А на тебе, пътнико, казвамъ. Когато срецнешъ нейдъ по пътъ. пъвецъ, съ лира въ ръка, и видишъ, че за пъсеньта си пари не взима знай: На-Ну е.

Когато чуешъ пъвецъ, съ лира въ ръка, да пъне и на душата ти стане леко, болката ти мине, тъжната ти изчезне, знай: На-Ну пъне.

Свѣтът слуша пъсеньта на овчаря. Хората го чакатъ по пътъ и другъ.

Но знаешъ ли, пътнико, кой най-много се вслушва въ пъсеньта на На-Ну?

— Айя. Тя седи на другия край на свѣта, чака и слуша.

А той все върви, И ето бавно, стъпка слѣдъ стъпка идва пъвецътъ къмъ мечтата си, за да го целуни Айя и стане безсмъртенъ.

Има връзка, съотношение между материалните и духовни работи на човѣка. Какви сѫ материалните, такива ще бѫдатъ и духовните му работи.

* * *

Мнозина отъ съвременните хора се връщатъ назадъ, къмъ своето минало, и по този начинъ губятъ свѣтлината на съзнанието си.

* * *

Голѣма опасность очаква човѣка, ако той се опита да влѣзе въ духовния свѣтъ съ своите стари разбирания, съ своите стари вѣрвания.

* * *

Добъръ човѣкъ ние наричаме не само кроткия, но всѣки човѣкъ, който въ постежките си спрѣмо другите хора е такъвъ, какъвто е спрѣмо себе си.

* * *

Плътъта и духътъ сѫ въ постоянна борба Въ тази борба, именно, се ражда Божественото, което ги примирява. Ще знаете, че плътъта и духътъ ще се примирятъ само тогава, когато Божествениятъ елементъ влѣзе между тѣхъ. Ще дойде денъ, когато плътъта и духътъ ще живѣятъ заедно въ Божественото. Тогава всички хора ще иматъ ново съзнание, съ нова свѣтлина, различна отъ досегашната.

Учителътъ

ВЪСТИ.

Прѣзъ миналата седмица, г-жа Агнеса Хофманъ, сестра отъ духовното братство въ Холандия, посѣти Бѣлото Братство—общество то на г-нъ Джновъ въ София, съ мисия да направи връзка между братството въ Холандия и това тукъ, или както тя самата заяви: „Азъ дойдохъ да видя Учителя — П. Джновъ, щомъ научихъ, че Той е въ България“. Такива братства има навсѣкждѣ по свѣта. Всички, които даватъ прѣднина на Божественото въ себе си и прилагатъ Христовото учение въ живота си, сѫ братя и сестри, или сѫ ученици на една школа, на едно братство, носители на една идея. Между тѣхъ не сѫществува никаква граница, никакво различие въ народностъ, религия, нито въ обществено положение, полъ и възрастъ. Г-жа Агнеса Хофманъ е отъ католическата либерална църква, но това не ѝ прѣчи да се нарече ученичка на г-нъ Джновъ и сестра на всички ученици отъ Бѣлото Братство въ България.

Въ резюме ще помѣстимъ нѣколко думи, които тя отправи къмъ учениците отъ Бѣлото Братство въ България.

„Изгрѣвъ“ — София, 28/Х. 1928 г. Недѣля, пр. обѣдъ.

Отъ редакцията.

Мои мили приятели,

Много се радвамъ, че дойдохъ всрѣдъ вашето духовно общество, отъ толкова далечна страна да изкажа нѣколко думи. Ние чухъ, ме за вашите страдания, по случай забраняването на вашия духовенъ конгресъ, дѣто всички заедно искахте да отправите сърцата си къмъ нашия Баща въ една обща молитва и хваление.

Мили братя и сестри, ние нѣма да забравимъ, какъ и Нашиятъ милъ и възвишенъ Христосъ бѣ приетъ и разпаратъ отъ народа, и какъ всички християни имаха голѣми страдания; тѣ всички заедно но съхна насилието на свѣта съ радостъ и благодарностъ. Защото, всички ние знаемъ, че чрѣзъ страданията иде радостта и небесната награда за душата. Христосъ бѣше разпнатъ отъ народа, но слѣдъ това възкръсна и отиде при Отца си. Тѣй да бѫде и за васъ! Чрѣзъ вашия страдания вие вървите по сѫщия пътъ.

Когато сърцето се отвори и свѣтлината се запали отвѣтрѣ, тогава злото отъ сърцето трѣбва да излѣзе навънъ. Обаче, съ всичка сила то се връща назадъ и не иска да те напусне, защото съ хиляди години ти бѣше негова собственостъ. Ние знаемъ, че при страдания, свѣтлината и топлината отвѣтрѣ ставатъ все по-силни и по силни. И ако страданието иде отъ свѣта, то е послѣдната верига въ ноктищѣ на черната сила. Не се спирай на умразата на външния свѣтъ, за да не паднешъ. Това бѣше едно врѣме твоята умраза. Работи надъ себе си, и когато твоята свѣтлина стане по-силна и твоето сърце отворено за Бога, ти ще укрепнешъ още повече, и тогазъ страхището отъ вънъ само ще напусне поста си.

Всичко въ свѣта работи за повдигане на душитѣ къмъ Бога.

Нали прѣди 2,000 години тази черна маса излѣзе съ тояги срѣшъ благия и кроткия Христосъ и разпрѣсваше навредъ умраза, гнѣвъ и злоба? Всички тия се приближаваха така къмъ великата Любовь на Христа, и тя стана по-велика, по-силна и по свѣтла. Ние знаемъ отъ Писанието, че „нѣма пророкъ безъ почесть, освѣнъ въ отечеството си“.

За щастието.

Това, което ще кажа сега, се отнася до ония, които иматъ отворени сърца, да слушатъ и разбираятъ. Въпросътъ е за идващата раса, за новата свѣтлина въ сърцата на хората. Ще ви поговоря за страната на щастието. Голѣмъ викъ се разнася въ свѣта за новата раса, за щастието.

Днесъ, въ тази страна, започва голѣма борба около учението на Учителя П. Джновъ. Той е при васъ, говори съ васъ, вие Го слушате. Това слушаме и ние. Малко сѫ Учителитѣ на човѣчеството. Кришна-ди, нареченъ Кришна Мурти иде като дѣте въ свѣта и носи щастие за всички, които отворятъ сърцето си за идващата раса. Гѣхниятъ гласъ се провиква: „Събуди се, дѣте, на свѣтлината! Събуди се, ако и външниятъ свѣтъ да вика и мърмори противъ тебе! Имай духъ да страдашъ, и ще се родишъ наново!“ Всички ваши мисли да бждатъ дрѣха на идващата раса. Всѣка мисъль е дреха, огледало за човѣка. И то не само огледало, което показва, красивъ ли е той, или не, младъ ли е или старъ, правъ или кривъ, но това огледало пита неговото сърце: „Хубавъ ли си за Господа? Чистъ ли си въ мислите си?“ Това огледало, ако е чисто, то е дрехата, която дава щастието на човѣшкото сърце: то носи радостъ въ твоя битъ. Въ това огледало се оглежда човѣшкото сърце; то показва неговия изборъ. Животътъ иде отъ човѣшкото сърце. Спри се въ своя животъ, тихъ бжди, и тогава въ него, като въ чиста вода, ясно ще видишъ твоето лице – съ умраза ли е покрито, или съ измама, съ егоизъмъ или съ кокетство. Лицето, това е външната ти дреха, а каква е вѫтрѣшността? – Тя е чистото, кристално огледало, въ което се оглежда човѣшкия животъ. Чисти ли сѫ мислите и желанията на човѣка, чисто е това огледало. Иако всѣка сутринъ, като ставашъ, не се обрѣщашъ къмъ Бога съ думитѣ „дай, дай“, а работишъ, ти нѣма да бждешъ просекъ, а ще бждешъ „служител Божий“. Тогава вие ще бждете щастливи, като новородени дѣца, събудени отъ сънъ.

Такова бѣше събуждането на Лазаря отъ смъртъта. Христосъ събуди Лазаря и го въведе отъ земния въ небесния животъ. Христосъ отне външната дреха на Лазаря, и хората казаха: „Той възкръсна! Да, той възкръсна, за да работи за своя Учителъ. И този Учителъ днесъ вика: „Събудете се въ свѣтлината, за работа въ свѣта!“ Който работи въ свѣта, той носи свѣтлина въ мрака. Такъвъ човѣкъ има щастие въ себе си. Щастието е отиване къмъ хората, помагане на хората. Работи, помогай на хората съ любовь и съ свѣтлина въ сърцето си!

Въ бесѣдата „Високия идеалъ“ отъ Учителя, се казва: Любовъта се изразява въ стремежъ къмъ най-хубавото. Тя е чистиятъ, свѣтлиятъ диамантъ въ сърцето на човѣка, който не може да се оцапа; той остава вѣчно чистъ“. И когато ние се освободимъ отъ тѣлото си,

ще занесемъ въ вѣчността този диамантъ на сърцето си при Господа, и отново ще започнемъ работата си върху него. Сърцето ще почне да свѣти отъ свѣтлината на този диамантъ. Това е великото, прѣкрасното въ вжтрѣщния животъ на човѣка. Щастието, това е диамантътъ, който се щлифува въ вжтрѣшността на човѣшкото сърце.

Мили приятели, тукъ вие живѣете въ една висока атмосфера, обиколени отъ хубави, каменисти планини, които казватъ: „Кой може да ви отнеме това благо?“ Наблизо при васъ има единъ изворъ, нареденъ отъ Учителя, съ хубави чешми, чисти и свѣтли, изложени на лж-читѣ на сутринното слѣнце. Около васъ пѣкъ има борови дървета. Всѣки клонъ поглежда нагорѣ, сочи къмъ небето и казва: „Погледни нагорѣ, тамъ е щастието!“ Тѣ даватъ сила на душата ви, като отпра-вятъ умразата, злобата и гнѣва къмъ покой, а погледътъ повдигатъ нагорѣ. Тѣ казватъ още: „Дойде вече врѣмето да бѫдете повикани за новата раса, за расата на щастието.“ Хората на тази раса цѣнятъ хубавото, вършатъ добро, живѣятъ въ Любовъта. Тѣ говорятъ само на единъ езикъ — езикътъ на приятелството, или както казва Учи-тельтъ — на езика на Любовъта. Тѣ не искатъ вече войни, не искатъ борби, а съ умразата и злобата сѫ ликвидирали. Тѣ сѫ носители на миръ и любовь между хората. Приятелството, това е врѣзката между хората на шестата раса. Тия хора обрѣщатъ внимание на вж-трѣшната дрѣха на човѣка. За тѣхъ е важно човѣкъ да има чиста ми-съль, чисти чувства и безкористни дѣйствия. Това е за тѣхъ „високиятъ идеалъ“. Това търсятъ тѣ.

Ако погледнемъ човѣчеството, ще видимъ, че го обикаля една голѣма мѣгла, единъ тѣменъ вихъръ. Това е свѣтътъ. Навредъ се чува само охкане, стенание; навредъ се носи смрадъ. Христосъ по-глежда този тѣменъ фондъ и тѣрси по него поне малко свѣтлинка. Види ли такава, Той казва: „Има едно дѣте тукъ, което запалва свѣтлинката въ сърцето си!“ И веднага, въ сърцето на това дѣте, Той изпраща своята помошь прѣзъ този тѣменъ свѣтъ. Всѣки знае, че ако има любовь въ сърцето си, ще придобие щастието да бѫде въ врѣзка съ Великото Бѣло Братство, което помага на всички хора. Веднѣжъ запалена тази свѣтлина, човѣкъ придобива сила и мощь. Колкото е по-голѣма тази свѣтлина, толкова и силата на човѣкъ е по-голѣма.

И тѣй, у много хора въ свѣта, и въ Бѣлгария, въ Америка, и по цѣлия свѣтъ сѫ запалени тия малки свѣщи. Отъ редъ години Учите-льтъ — П. Джновъ казва. „Новата раса иде вече, сега ние сме пионерите на тази раса, а слѣдъ 100 години нѣма да остане човѣкъ, който да говори за тѣмнина, за умраза, за зло въ свѣта. Тогава навредъ ще се чува зова: „Почитайте всички живи сѫщества, отъ най-малкото до най-голѣмото“. При свѣтлината, въ която живѣятъ тия хора, може ли да става въпросъ за убийства и изтребления? — Никога!

Когато Христосъ потропа на вратата на ума и на сърцето на човѣка, ще го запита „Имашъ ли чистота въ всичко, което мислишъ и вършишъ въ мое име? Моятъ гласъ се разнесе по цѣлия свѣтъ. Азъ хлопакъ на сърцата на пробуденитѣ души, които веднага запалиха свѣщъта си и трѣгнаха слѣдъ Мене. Който не иска да слуша, оста-ва назадъ, изчезва въ мрака“. Това е зовътъ на новата раса! И ако

нѣкой нарече такъвъ човѣкъ лудъ, нека той да не се смущава, но да отиде при Господа. Тѣзи, които днесъ сѫ готови, да тръгнатъ слѣдъ Христа. Никога не е кѣсно! И 100-годишенъ да си, щомъ си чулъ Христовия гласъ, и тръгнешъ слѣдъ Него, ти ще станешъ Негово дѣте, Негова Любовь. Който слѣдва Христа, Учителя на човѣчеството, той ще получи свѣтлина въ сърцето си и ще влѣзе въ градината на щастието, която е вѣтрѣ въ него. Щастието носи свѣтлина, миръ и радостъ. Вѣнъ отъ това то не сѫществува.

Мои приятели, искамъ да ви разкажа, защо влѣзохъ да работя въ свѣта. Слѣдъ като ме изслушате, вие ще разберете, какъ се идва въ страна, за която нико съмъ чула, нико помисляла нѣщо. Това, което ще ви разкажа, е една малка легенда. Въ Холандия азъ бѣхъ въ „götisch-katolische“ църква, дѣто на хората се говори винаги за Божията Любовь, за разказанието на човѣка, а имъ се казва, че ако грѣши човѣкъ, ще отиде въ ада. Говори се за изповѣдъ, а слѣдъ нея, душата не получава успокоение. Единъ день, силно раздвоена и разко лебана въ себе ги, влѣзохъ въ една голѣма гора, седнахъ до едно дѣрво и заспахъ. Виждамъ живъ сънъ: намирамъ се на едно място, дѣто душитъ се пробуждать и получаватъ инструкции, нареджания въ живота си. Намѣрихъ се въ голѣмо очудване и запитвамъ: „Дѣ съмъ?“ — Никакъвъ отговоръ — Боже, азъ съмъ тѣй сама! Каждѣ е свѣтлината? Какъ ще се върна назадъ? Вървя по-нататъкъ. Дойдохъ до една врата, която веднага се отвори. — Боже, дѣ съмъ? Свѣтлина! Отвсѣкждѣ свѣтлина! Една голѣма фигура, съ съвсѣмъ черно лице се приближи до мене. Погледна ме съ голѣмитѣ си бистри, но строги очи. — Боже, какво е това? — Ти не си за тукъ. Азъ се уплашихъ и млѣкнахъ, нищо не отговорихъ. — Азъ съмъ Луциферъ, първата свѣтлина на Башата Обаче, азъ искахъ да стана по-голѣмъ отъ Него, и съ своята свѣтлина да спечеля свѣтотвѣт. Тогава моятъ Баща ме отблѣсна, и азъ паднахъ до дѣното на бездна, и оттамъ отправихъ всичката си умраза къмъ свѣта. Свѣтлината, която виждашъ около мене, това сѫ огнени езици отъ умраза, отъ egoизъмъ, отъ злоба и завистъ между хората. Тѣзи вериги, съ които съмъ свѣрзанъ, това е борбата на злото у хората противъ доброто. Азъ трѣбва да остана тукъ, докато всичката свѣтлина се освободи отъ веригите на злото. Тогава ще мога вече да се върна при Баща си назадъ. — Луциферъ, ти пакъ ще отидешъ при Отца? — Да, дѣте, не виждашъ ли свѣтлината около мене и болката, която тя ми причинява? Азъ скърбя за Отца си. Можешъ ли да ми помогнешъ? Азъ ще бѣда свободенъ, само слѣдъ като свѣтлината влѣзе въ сърцата на хората, слѣдъ като се проникнатъ отъ любовь помежду си — Да, Луциферъ, и азъ искамъ да работя. Азъ ще бѣда съ тебе до края на свѣта, азъ искамъ да взема участие въ тази борба; и никога въ живота си нѣма да те забравя, мой братъ! — Иди, дѣте, и бѣди благословена въ вѣчността за твоето обѣщание! .. Вратата се затвори. — Луциферъ, дѣ-си ти? Боже, Господи мой, дѣ е моятъ братъ Луциферъ? — Въ края на гората. Ти ще среќнешъ Луцифера, когато небето слѣзѣ на земята. Боже, дѣ се намирамъ? Кой гласъ ми говори? Вратата пакъ се отвори. — Боже, дѣ съмъ? Кой стои тамъ съ голѣма чаша въ рѣ-

ка? — Учителът Христосъ. — Ела, дъгте, дай ми ржката си! — Азъ коленичихъ и дадохъ ржката си на Учителя Христосъ. Дъгсе намирамъ? Въ царството на щастиято. Но Учителю Христе, Твоето лице не е весело, засмѣно. — Дъгте, какъ мога да бѫда весель, засмѣнъ, когато въ свѣта*се лѣе кръвь, моята кръвь; когато Луциферъ, моятъ братъ, страда? Азъ ще прѣбаждвамъ тукъ до скончанието на свѣта. — Учителю Христе, и азъ обѣщахъ да остана тукъ, да помагамъ на Луцифера. Азъ ще ида въ свѣта, да нося зоя на Любовъта.

— Погледни тукъ, мое дъгте, каза Учителът Христосъ, като ми посочи единъ черенъ ангелъ. — Кой си ти? — Азъ съмъ ангелътъ на страданието. — Ангелътъ на страданието? Какво правишъ при Христа? — Дъгте, разбери ме, азъ посѣщавамъ всички хора, бѣхъ и при тебе, дадохъ ти капка по капка отъ страданията, които ти донесоха мжки и болки. Но вижъ, чашата, отъ която ти пи, е само наполовина празна, още много капки има за тебе. Вижъ ме, кой съмъ азъ! Погледни! . . . Той разтвори ржцѣтъ си и махна настрана черното намѣтало.

— О, страдание, ти си злато! — Да, дъгте, за тия, които разбиратъ скрѣбъта, азъ съмъ злато! Тѣ знаятъ, че капката, която ще имъ дамъ, е необходима за тѣхъ, за да ги очисти. Човѣкъ не трѣбва да пита, защо му се даватъ страданията. Необходимо е да страдаме! На силния се даватъ страдания; силниятъ получава нещастия, защото той разбира и знае, че само чрѣзъ тѣхъ ще стане чистъ. А за тѣзи пѣкъ, които се боятъ отъ страдания, съмъ черенъ и нѣмамъ милост къмъ тѣхъ. Които ме разбиратъ, на тѣхъ показвамъ своята вжтрѣшност; злато, щастие и благословение. Гози е мждрецъ, който разбира скрѣбъта и я желае. Така отивамъ азъ при всички хора и имъ раздавамъ скрѣбъ. Ити, душа, ще получишъ дѣлъ отъ тази скрѣбъ. — Дай ми колкото искашъ, азъ искамъ отъ тази скрѣбъ! — Не, твоето врѣме не е дошло още; ти видѣ, че още половината отъ твоята чаша е неизпита; ти видѣ Луциферъ и Учителя-Христосъ. Тѣ ще ти бѫдатъ сила, подкрѣпа въ свѣта. Имай куражъ да бѫдешъ герой”.

Тѣй, нека всѣки човѣкъ носи любовь въ сърцето, свѣтлина въ ума и свобода въ душата! Нека всѣки човѣкъ бѫде носителъ на Божията Любовь, на Божията Мждростъ и на Божията Истина!

Мисли по поводъ посѣщението на Агнеса Хофманъ.

Ако хвѣрлимъ погледъ върху миналото на човѣчеството отъ едно по дѣлбоко гледище, ще видимъ не вече единъ хаосъ, не единъ калейдоскопъ на събития, несвързани съ нищо помежду си, но едно закономѣрно развитие на силите, заложени въ човѣшката душа. И всички вѣнчни прояви на дадена култура сѫ отражение, изразъ на тая степень на съзнание въ което се намира тогазъ човѣчеството. Духовната вѣлна, която залива днесъ цѣлото земно кѣлбо, споредъ нѣкои може да е нѣщо случайно, но тя си има дѣлбоки причини въ законите на развитието на човѣшката душа. Тая духовна вѣлна показва събуждане на по дѣлбоките сили на душата. Трѣбва

да имаме въра въ човѣшката душа, въра въ Разумното, което живѣе въ насъ! Даже и когато човѣкъ е най-много потъналъ въ материята, никой не може да спре копнежа на човѣшката душа къмъ свѣтлина, къмъ миръ, къмъ хармония, къмъ братство.

Духътъ на новата култура слиза надъ човѣчество отъ дукъ на братство, на радостъ, на единство. Човѣкътъ съ пробудено съзнание, човѣкътъ на новата култура ще намира смисълъ, щастие въ живота не въ вземането, но въ даването, не въ трупането, но въ помагането, не въ живѣене за личността, но въ живѣене за Цѣлото, за Бога. Едничкото срѣдство за по-скорошното идване на тая култура е раздухване на онзи божественъ пламъкъ, който гори въ човѣшката душа. Отъ начало това сж отдѣлни души, които се явяватъ тукъ-тамъ, но по послѣ тѣ се свързватъ, и най-послѣ образуватъ една верига, която опасва цѣлото земно кълбо. Има мюо признания, които говорятъ, че наближава обединението на всички, които желаятъ да работятъ за новата култура.

Въ сѫщностъ всички духовни работници и сега сж обединени вжтрѣно, тѣ работятъ въ хармония и затова сж вече свързани вжтрѣшно, макаръ и да живѣятъ въ разни страни и да не се познаватъ, но наближава времето, това обединение да се изрази и въ физичния свѣтъ. И кое ще бѫде онова, което ще обедини всички искрени работници за новото? Това е мисълъта за онзи красивъ, разуменъ животъ, за който тѣ работятъ, — животъ на единството.

И това обединение ще даде мощнъ тласъкъ за духовното събуждане на човѣчеството.

Откриването на свободния окултенъ университетъ „Гьотенаумъ“. Веднага слѣдъ опожаряването на „Гьотенаумъ“ се пристъпи къмъ събиране на волни помощи за новата постройка. Прѣзъ февруари 1924 г. моделътъ за новата постройка бѣше вече изработенъ. Тя е по съвсѣмъ новъ стилъ. Сега наскоро стана тържественото му откриване при стечание на много гости. Присѫствуващите при откриването били 2500 души. Понеже салонътъ побиралъ само половината, то всѣко събрание се повтаряло. Дѣржани били речи отъ Албертъ Стефанъ, Д-ръ Попелбаумъ и пр. Прѣставени били и двѣ мистични драми изцѣло: „Портрѣтъ на посвещението“ и „Пазачътъ на прага“. „Гьотенаумъ“ е откритъ, но това не значи, че е вече окончателно готовъ. Работи се усилено за довършването му.

За движението „Новъ Салемъ“

Прѣди повече отъ 80 години въ Германия се зародило ново духовно движение подъ название „Новъ Салемъ“. Неговъ основателъ е Яковъ Лорберъ. Той е написалъ голѣмъ брой съчинения, По-важни сж: „Великото евангелие на Йоана“, „Духовното слѣнце“, „Земя и Луна“, „Робертъ Блумъ“ и пр. Това движение издава списание „Слово“. Вънъ отъ Германия движението е доста разпространено въ Чехия, Литва и др. страни.

С. К.

КНИЖНИНА.

„Pour tіeux vivre“. Списание, редактирано отъ професоръ Варми Йогъ въ Парижъ, 16, гце. Magdeau 3. Абонаментъ за странство 35 фр. Това списание разглежда болестите прѣди всичко въ свръзка съ по-дълбоките енергии на човѣшкия организъмъ (праната). Тоя отдѣлъ отъ окултната медицина се нарича пранотерапия.

„Metamorphosen des Seelenlebens“ отъ Д-ръ Щайннеръ. Въ тая книга се разглеждатъ гнѣва, съвѣтства, изкуството, благоговѣнието отъ окултно гледище. Между другото въ двѣ глави разглежда въпроса за свѣрхфизичния произходъ на изкуството и за връзката между ангелската йерархия и свѣта на тоноветъ.

„Die Grundelemente der Eurythmie“ (Основни елементи на евритмията), отъ Анна Мария Дубахъ-Донатъ. Авторката е видна дѣятелка въ евритмичното дѣло. За изучаването на евритмията тая книга е необходима заедно съ двата курса по евритмия, издадени отъ окултния университетъ „Гьотеанумъ“.

„Planeten — Einflüsse“, отъ Д-ръ Георгъ Вилхелмъ Маагъ, издание на издателство West Ost-Verlag въ Konstanza. Тая книга разглежда важни въпроси отъ окултно гледище. За важността на въпросите, засегнати въ нея, може да се сѫди вече като споменемъ нѣщо за съдѣржанието ѝ. Въ отдѣла Метеорология се разглежда планетното движение като основна причина за всѣкидневната промѣна на врѣмето. Въ тая глава се разглеждатъ трите лунни закони и единъ общъ законъ на седемтѣ планети.

Въ отдѣла Астрология се разглежда планетното движение въ

свръзка съ последната общоевропейска война, както и съ войнитѣ прѣзъ седемдесетътѣ години на миналия вѣкъ.

Въ отдѣла Земедѣлско стопанство се разглежда зависимостта на растежа на растенията отъ планетното движение. Тукъ се разглежда и въпроса за прѣдсказването на врѣмето.

Въ отдѣла Медицина се разглежда влиянието на планетите върху металическите лечебни потенции.

Авторътъ изхожда отъ прости, всѣкиму достъпни опити, и изчисления и постепенно води читателя къмъ най-висшитѣ проблеми на окултната наука.

„Der Nelige Graf“, миро-вата история въ свѣтлината на легендата за „Светата Чаша“ (Светия Гравъ), отъ Д-ръ Валтеръ Щайнъ. Много отъ легендите и митовете съдѣржатъ дълбоки окултни истини. Една такава е легендата за „Светата Чаша“. Въ нея, въ красива и дѣлбоко символична форма, е изложено слизането на човѣшката душа въ материата, омотаването ѝ въ нея, слѣдъ което дохожда възкресението, т. е. пробуждане на душата.

„Natura“, списание за разширение на медицината чрѣзъ окултното човѣкопознание. Издание на Медицинската секция на свободния окултенъ университетъ „Гьотеанумъ“ въ Дорнахъ до Базель (Швейцария). Въ втората си годишнина това списание съдѣржа редъ статии отъ Д-ръ Щайннеръ върху медицината въ свѣтлината на окултизма; и освѣнъ това съдѣржа статии: „Ембриологията отъ окултно гледище“, „Храненето и болезненитѣ тенденции въ дѣтската възрастъ“, „Животътъ на сънищата“ и пр.

Това списание влиза вече въ тре-

тата си годишнина, и първата двойна книжка отъ третата годишина съдържа слѣднитѣ важни статии: „Медицината въ свѣтлината на окултизма“, „Човѣшката душа въ свръзка съ будно съзнание, спането и сънуването“; „Произходътъ на човѣка въ свръзка съ ембрионалното човѣшко развитие“; „Проблемата за болестта ракъ, нови пѫтища за изучаване, предпазване и лѣкуване“; „Докладъ за международния конгресъ върху рака прѣзъ юлий 1928 година.“

Това списание, което е списвано предимно отъ лѣкари, доказва нагледно и опитно, какъ окултната наука е плодъ на опитно изучаване на дѣйствителността и не отрича официалната наука, но гради по-нататъкъ. Самиятъ фактъ, че лѣкарите сѫ образували тая Медицинска секция при окултния университетъ и разработватъ медицински проблеми отъ окултно гледище вече показва че не само между окултната наука и естествознанието нѣма никакво противорѣчие, но и върху проблемите на естествознанието се хвѣрля плодотворна свѣтлина съ помощта на окултизма. Това списание показва и голѣмата практическа приложимостъ на окултната наука въ разните области на живота.

„Zur Pädagogik Rudolf Steiners“, двумѣсечно списание на съюза „Свободно Валдорфско училище“, год. II., книга 3, септемврий 1928. година.

„Mensch und Tier“ (Човѣкъ и животното), отъ Д-ръ Херманъ Попелбаумъ Издание на Естество-научната секция при окултния университетъ „Гьотегенумъ“.

„Mensch und Maschine“ (Човѣкъ и машината), отъ Д-ръ Александъръ Стракомъ. Нѣколко думи за едно ново отношение на човѣка къмъ техниката.

„Fünfdimensionale Re-

lativitätstheorie“ (пето-измерна теория за относителността), отъ Рашко Зайковъ, асистентъ при Държавния университетъ, София, стр. 72, 1628 г., цѣна 3 марки.

Получени сѫ въ редакци- ята слѣднитѣ списания и кни- ги.

„Bulgara Esperantisto“, год. X, кн. I, Русе, абонаментъ 30 лева.

„Goetteapit“, год. VII; получава се редовно. Библиотека „Народни Будители“: № 1 „Възкресение“ отъ Любомиръ Лулчевъ (5 лева,) № 3 „Тайните общества и тѣхната роля върху политическия и общественния животъ на Европа 7 лева) отъ Д-ръ Г. Трифоновъ; № 4: „Психичното въздѣйствие и реактивните идеи“ отъ Стефка Ст. Стойчева (5 лева). Доставя се отъ Минчо Сотировъ ул. „Царь Симеонъ“; № 27 —Бургасъ.

Отъ **Натурфилософско четиво** № 38. Проф. Гюнтеръ, Берже и Лоне — Трѣпки и гърчове на земята Вулкани и земетрѣси, Животътъ и смъртъта на земята. Съ 15 фигури. Предговоръ отъ проф. Ас. Златаровъ. Цѣна 15 лв.

Отъ **Четиво наука и животъ**: № 38 Проф. А. Берже — Агонията и смъртъта на земята. Популярно изложение. Цѣна 6 лева.

отъ **Великани на човѣчество-то**: № 6 Жоресъ и Короленко — За Толстой. Толстой като художникъ, мислител и моралист. Цѣна 12 лв. Даровете на благата (черното злато). Отглеждане на кърмачетата.

Всички сѫ издания на „Акация“, София, ул. Витошка 29.

Витлеемска Звѣзда год. VIII; получава се редовно. Излиза въ Бургасъ; абонаментъ 60 лв. в. Меж-

дународенъ духъ — редовно се получава. Учителска Мисълъ — кн. I. 2. год х Борба съ алкохолизма кн. 7, 8. год VII. Нашето дѣте — кн би 7. *'Lise e отвра* — год. 2 . кн. 8, 9,10. *Le Fraterniste.*

Започва да излиза бил. „**Водолей**“ — която ще даде на първо

врѣме една Хиромантия, една физиогномия и една Астрология а послѣ и други работи върху тайните науки. Записватъ се абонати — абонаментъ за горните три книги е 90 лв, адресъ Оборище 24 София.

Пусната е също покана и за книгата **Живота на пространството** отъ Метерлинкъ.

Редакцията на списанието съобщава, че списанието закъсня по технически причини и най-вече причини лежащи до голъма степень въ абонатите.

За да се постигне редовност въ излизането на списанието, редакцията най-настоятелно замолва неотчелите се абонати и настоятели въ най-скоро врѣме да направятъ то-ва, и по такъвъ начинъ да се даде възможность на списанието да излиза на опредѣленото врѣме и да слѣдва цѣльта си.

Редакцията.

Важна печатна погрѣшка.

Въ стихотворението Учителятъ на страница 204 петия редъ дасе чете: злитѣ вѣтрове.

Редакцията доставя всички бесѣди на Учителя. Най-новитѣ бесѣди сѫ: Законъ за единство и общностъ, 15 лева, и Положителнитѣ и отрицателни чѣрти на човѣка, 10 лева.

Излѣзе отъ печатъ романа „Занони“ иѣструва 100 лева.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГА ШЕСТА И СЕДМА:

1. Защо Го слушате? 2. Новото съзнание. Законъ на цѣлото и законъ на частите — Б. Боевъ. 3. Келтски окултизъмъ — Ernest Bose — 4. Физиогномия. 5. Землетресенията и тѣхното прѣдсказване — Л. Лулчевъ 6. Прѣображение. 7. Екзотеризъмъ и езотеризъмъ — Ж Г Буржа 8. Мисли за вегетарянство — пк. 9. Съвременната медицина и израждането на човѣчеството — Добранъ. 10. Духътъ на новата раса. 11. Изъ моитѣ спомени — Седиръ. 12. Учителятъ — Мара Бѣлчева, 13. Псалми за живия Богъ — Georg Nordmann. 14. Аяя — Добранъ. 15. Вѣсти и книжнина.

Зовемъ всички които съѣтатъ че ЖИТНО ЗЪРНО разнася въ обществото свѣтлина на едно духовно съвашане, което може да обнови живота -- да се погрижкатъ за неговото по-широко разпространение, като запишатъ, поне още по едннъ абонатъ.

Продължава се подписката за записване за четвъртата гѣдишнина на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО“,

Годишенъ абонаментъ 60 лева.

Редакция Оборище 24, София.

НАСТОЯЩАТА КНИЖКА 14 Л.