

ЖИТНО ЗЪРНО

ОКУЛТНО СПИСАНИЕ

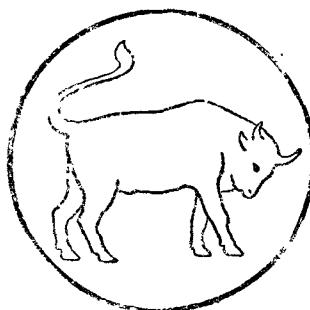
КН.

ГОДИНА ПЕТА

7 - 8

ЖИТНО ЗЪРНО

ОКУЛТНО СПИСАНИЕ

ГОД. V. — СОФИЯ — МАРТЪ — АПРИЛЪ — 1930 г. — КНИГА 7 - 8

На кръстопътъ

За да се изяви великата Истина въ живота, изискватъ се много положения. Когато художникътъ иска да нарисува образа на единъ великтъ човѣкъ, той не може да го прѣдстави само съ една чѣрта, или да го разгледа само отъ едно положение. Съ много чѣрти и отъ много положения трѣбва да се проучи този човѣкъ, за да може художникътъ да го нарисува, както трѣбва. Когато скулпторътъ иска да извае отъ камъкъ една хубава статуя, само съ единъ ударъ на чука статуята не може да стане. Хиляди удари на чука сѫ необходими, за да извае скулпторътъ тази статуя. При това и ударите съ чука трѣбва да се подчиняватъ на известни правила и закони.

Три нѣща сѫ потрѣбни на хората, които искатъ да се запознаятъ съ великата Истина въ живота, или съ новото, което иде сега въ свѣта. Тѣзи три положения сѫ слѣдните: права мисъль, добри чувства и благородни постѣжки. Човѣкъ не трѣбва да има ума на адвоката. Адвокатството е само точило на ума. Човѣкъ не трѣбва да има ума и на сѫдията. Сѫдийството е занаятъ, при който се кроятъ дреки

по една опрѣдѣлена кройка. Човѣкъ не трѣбва да има ума и на свещеника. Свешенникътъ е готвачъ, който приготвлява ядене на хората. Отъ готвача зависи състоянието на тѣхните stomаси.

Христосъ казва: „Идете на кръстопжтищата и колкото намѣрите, призовете ги на сватба!“ Подъ думата „сватба“ се разбира едно ново културно дѣло, една нова епоха, за която се канятъ хората отъ всички краища на свѣта да взематъ участие. Сватбата не подразбира само ядене, пиеене и веселба. Тя символизира съединение на двѣ разумни сѫщества; едното отъ тѣхъ представлява живота, а другото — условията на живота. Много отъ съвременните хора се намиратъ на кръстопжть, което показва, че тѣ се нуждаятъ отъ нова философия, отъ нови разбиранія на живота. Не е въпросътъ да се освободи чо вѣкъ изведнѣжъ отъ старото, но той трѣбва да се стреми къмъ новото. И най-великиятъ майсторъ не изхвърля изведнѣжъ старите форми, но върви постепенно отъ форма въ форма, докато най-послѣ стигне до единъ моделъ, който му харесва. Той се спира върху него и го патентова. Утрѣ и тази форма ще прѣтъгни нѣкакво видоизменение.

Въ единъ отъ голѣмите европейски градове имало голѣма психиатрическа болница, въ която единъ отъ професорите билъ извѣстенъ по своята вѣщина и умѣние да лѣкува болните. Доходжа при него единъ милионеръ и води сина си, който билъ психически разстроенъ. Бащата се обрѣща къмъ този виденъ професоръ съ думитѣ: „Господинъ професоре, прѣдоставъмъ сина си на вашите грижи и лѣчения. Оставямъ и слуга на неговото разположение. Скжпо ще ви заплатя, но моля Ви да го излѣкувате“. Професорътъ поель всички грижи за този младъ момъкъ и успокоилъ бащата. Обаче, единъ денъ по невнимание, младиятъ боленъ като останалъ безъ надзоръ, избѣгалъ отъ стаята си и успѣлъ да се качи на покрива на зданието, което било четириетажно, и оттамъ искалъ да се хвърли. Като видѣли това, професорътъ и слугите въ болницата започнали отдолу да го увѣщаватъ, да не прави подобно нѣщо, да почака малко, да донесатъ стълба, да слѣзѣ по нея, но нищо не постигнали. Донесли стълба, но болниятъ отказалъ да слѣзѣ по нея. Мисли професорътъ, какво да прави. Ако изпратя тънкого при него, да го хване, той ще прибърза да скочи на земята и ще се убие. Единъ отъ лудитѣ въ сѫщата болница гледалъ това трудно положение, въ което изпаднали и професорътъ, и служащите и само се усмихвалъ. По едно врѣме той се приближилъ при професора и му казалъ: „Азъ мога да ти помогна, но ако ми дадешъ извѣстно възнаграждение“. — Колкото искашъ ще ти дамъ, само помогни да снемемъ този боленъ. — Добрѣ, почакайте малко. Дайте ми само единъ трионъ. Донасятъ му трионъ. Тогава той взима триона и започва да стърже единъ отъ жглитѣ на зданието. „Слизай скоро долу, че ще рѣжа зданието и ще паднешъ!“ — Тѣй ли, почакай малко, сега ще слѣза. — Добрѣ, но по-скоро слизай! Младиятъ момъкъ не усѣтилъ, какъ слѣзѣ долу. Слѣдъ това професорътъ разказвалъ на своите приятели: „И ние, разумните хора, трѣбва да се ползвуваме понѣкога отъ съвѣта и на лудите!“

Питамъ: ако знанието, което съвременните хора иматъ, не може да имъ помогне въ такава криза, каквато сега прѣживѣватъ, какво струва това знание? Тази сватба, това културно дѣло, въ което сѫ

призвани всички съвременни хора, не е нищо друго, освѣнъ сближаване, опознаване на човѣшките души, поставяне между тѣхъ една възвищена и разумна връзка. Значи, сватбата е новото културно дѣло, което сега се налага на свѣта. Какво означава сватбарската дреха? — Тя означава новитѣ разбирания за цѣлокупния животъ. Ако човѣкъ не може да си изработи новъ мирогледъ за живота, той не може да се облѣче въ сватбарска дреха. Ако той не си изработи нови възгледи, съ старитѣ възгледи нѣма да го приематъ на сватбата. За да си изработи нови възгледи, човѣкъ най-първо трѣбва да изучи законостѣ и правилата на физическия животъ. Затова му е нужно единъ здравъ, добръ устроенъ организъмъ, като инструментъ, съ който ще свири. Послѣ той трѣбва да има здрави и доброкачествени струни за своя инструментъ. И най-послѣ, той самъ трѣбва да бѫде готовъ да свири на този инструментъ. Изучи ли човѣкъ физическия животъ, придобие ли изкуството да влада своитѣ физически сили, той ще може да влада и органическите сили на своя животъ.

Ще дойде денъ, когато посланици отъ невидимия свѣтъ ще дойдатъ при васъ да ви поканятъ като съучастници въ това велико дѣло. Любовта е новото въ това дѣло. Тя е онази мощна, велика сила, която носи здраве, щастие, сила, знание, блаженство — всичко, каквото пожелаете. Дойде ли Любовта въ сърцата на хората, тогава и поетитѣ, и художницитѣ, и музикантитѣ ще творятъ по новъ начинъ. Прочетете ли едно стихотворение на нѣкой отъ новитѣ поети, вие веднага ще се обновите, ще почувствувате подемъ въ духа си и ще станете послѣдователъ на новото културно дѣло. Чуете ли музиката на нѣкой новъ музикантъ, вие ще изпитате вжтрѣшенъ стремежъ къмъ новъ, красивъ животъ. Видите ли една отъ картинитѣ на новия художникъ, вие ще пожелаете да надникнете въ великата хармония, на живота.

Единственото нѣщо, което може да ни направи свободни, е Истината. Тя иде сега въ свѣта и ще освободи и мжже, и жени отъ заблуждението да очакватъ единъ на другъ. Днесъ и жената иска да господарува, и мжжътъ иска да господарува. Тѣ се различаватъ само въ слѣдното: мжжътъ иска да господствува отвѣнъ, а жената иска да господствува отвжтрѣ. Не, нито жената може да господствува, нито пъкъ мжжътъ. Тѣ сѫ дошли на земята, като слуги, като ученици, да изпълнятъ волята на своя Великъ Учителъ, на своя Баща. Страданията показватъ, че на всѣки ученикъ прѣстои матура, въ която той ще покаже, какви знания притежава, какъ ги е усвоилъ и какъ ще ги приложи въ живота. Слѣдователно, на всѣки човѣкъ прѣстои великата задача да бѫде носителъ на Божественото, което е устроило свѣта и което днесъ го изправя.

Сега, всички хора, всички общества, всички народи се канятъ на тази велика сватба, дѣто ще има и свирене, и пѣсни, и угощение, слѣдъ което ще започне усилена работа за идването на новата култура, на новата епоха, за идване на Царството Божие на земята.

Годината

Животътъ започва отъ малкото — едно съме, единъ зародиша. Столоватиятъ джбъ се е зародилъ и израстълъ отъ единъ дребенъ жълтъ. Ябълката — отъ една малка съмка. Малкото — и обикновеното наблюдение ни го показва и научните изследвания въ древността и въ наши дни ни го сочатъ — е можжо. Искра огънь може да причини грамаденъ пожаръ. А въ атомътъ — споредъ пресмѣтанията на днешната физика — е скрита можжща енергия, ала е свързана въ Гордиевъ възелъ, та мжчно би могла да се развърже. Да се развърже, би била цѣлъ змей, чийто пръстени биха опасали цѣлата земя. И най-великото чудо на Природата е негли това — дето може да събира въ малкото голѣмото: и по време и по пространство.

Човѣшкиятъ зародиша не преповтаря ли фазитъ на цѣлия развой — не само формитъ на органическия животъ, а и геологическитъ епохи, които сж се редували на земята?

Годината, чийто изгрѣвъ е въ мига кога слънцето встѫпва въ Овена сиречь пролѣтната равноденствена точка, сжко започва отъ единъ зародиша — единъ огненъ импулсъ. Една искра на първичния Огънь. И се разраства въ организъмъ. Годината е като живо сѫщество — съ своя физиономия, съ свой характеръ, свой животъ, своя сѫдба. Година съ година не си приличатъ, както денъ съ денъ, както дори мигъ съ мигъ.

Разбира се, че когато говоримъ за година ние не подразбирараме една мъртва редица отъ дни, отбелязани на книженъ календарь съ имената на разни светии, царе, мжченици — икони на които се кланятъ пустовѣрни люде, които не могатъ да живѣятъ безъ идоли.

Годината — това е единъ живъ органически цикълъ на земния животъ, който черпи соковетъ си отъ Слънцето. То е животъ, работа на разумни сили — и механически и органически и духовни. Работа на живи стъ знания, които образуватъ по сила и степень единъ спектъръ, една джга, единиятъ край на която е въ сърцето на земята, а другиятъ — въ сърцето на слънцето.

Годината е единъ завитъкъ отъ безкрайната спирала на земния животъ. Сѫщество родено отъ живота на безчетни сѫщества, знайни за настъ и незнайни — — —

Годината се роди, но и въ наши дни все още далечъ отъ градове и села — далечъ отъ съзнанието на хората — въ „пещера“. И само прости „овчари“ негли сж видѣли „звѣздата“ на годината и сж отишли да ѝ се поклонятъ и да ѝ дадатъ даръ отъ сърце: агне непорочно. И нѣколцина мждреци — тоя путь може би по-вече отъ трима — които разбираятъ езика на звѣздите, сж отишли да видятъ новородения отрокъ, ожиданиятъ новъ животъ, чрезъ който Богъ по веднъжъ въ годината слиза на земята.

Азъ сръщнахъ единъ отъ тия мждреци и той ми описа отрока — Година. Показа ми и роженото му свидетелство: нѣкакъвъ кржъ, на който видѣхъ нанесени знаковетѣ на зодиака, — а въ тѣхъ планетите на нашата слънчева система. То било тѣхнитѣ подписи — печати.

Годината има свѣтли огнени очи — съ смѣлъ и проницателъ погледъ. Така прямъ и така смѣлъ, че погледне ли нѣкого, който лъже, или е съ гузна съвѣсть — ще го разтрепери, ще извали на показъ всички му задни мисли и кроежи — защото ще запретне да чисти не съ вода, а съ огньъ. И въ него, като спретната чевръста мома, която шета въ кѫщи, и съвсемъ не ѝ е до приказки и задявки — тя ще хвърля безжалостно всички партушки и вехтории. Не ѿ тѣрпи нищо вехто. Който иска да гради съ вехти греди, съ останки, който иска да преправя стари дрехи, изиосени, който иска да кърпи ветото съ ново — ще изпита замаха на нейната ржка. И ще види вехториите му да пламтятъ въ огъня. Който иска да бъхта стари, отъпани пжтеки, които водятъ не до изворите на живота, а до застояли и почти изчерпани щерни, до плесеняси води, въ които квакатъ политически и религиозни жаби, и да носи на хората вода отъ тѣхъ — ще се види настигнатъ отъ вихръ и ще намѣри всички мостове по тия пжтища изгорени.

Дойде ли при нея нѣкой не за работа, а за задявки и удоволствия, ще получи такава плесница, че ще му свѣтнатъ очитѣ: че тя не обича помжтениетѣ отъ сласть погледи, а яснитѣ, прямии, трезви взори. Тя ще свѣрне като свѣткалица въ кабинетите на царе, управици, ржководящи, челни люде и на мнозина ще развали домашните смѣтки: тя не тѣрпи лъжа, не тѣрпи нищо старо, не тѣрпи кърпежъ, не тѣрпи подпори на онова, ѩо вече клони да рухне. Тя носи и иска ново, ново! Тя носи инструменти въ торбата си и раздава налѣво и надѣсно — на всѣки който иска да работи съ нея, да оре, да съе да гради съ „отвѣсъ, жгъль и кржъ“. Който иска да чисти извори, да гради чешми, да проправя нови пжтища до бликащите на воля извори въ планинските пазви. Който иска да работи — тя му се усмихва, тази усмивка ще му влѣе бодростъ — бодростта на ясенъ, тихъ зименъ день — студенъ но добъръ и здравъ, който те кара не да се разполагашъ и седишъ, а да ходишъ спретнатъ, чевръстъ и да работишъ нѣщо, за да се раздвижи кръвта ти. За тия — работните — тази година е благодатна и тя ще ги повика следъ работата на богоугощение.

2

„Подсъзнанието — това е душата, съзнанието — това е сърдцето, самосъзнанието — това е умътъ, свѣрхсъзнанието — това е човѣшкия духъ. — И когато старите гърци сѫ назвали: „Познай себе си“, тѣ сѫ се занимавали само съ съзнанието и самосъзнанието. — Сега Християнската философия се занимава съ великото учение на подсъзнанието и свѣрхсъзнанието“.

Учителя

А. Т.

На Свещената Планина

(Изъ книгата: Раби бенъ Доръ)

Ето що говори Благословения Раби бенъ Доръ за Единия и Вѣчния на Свещената Планина, при езерата наречени „Очи на прозрението“, въ подножието на най-високия връхъ „Бога-зрящъ“, кѫдето бѣха дошли съ него най-напредналите и най достойните между него-вите ученици:

„О, братя мои, за най-святото и непостижимото искамъ да ви говоря . . .

За Превеликото, що отъ всички страни ни гледа съ неизброй-ми тайнствени очи;

Що ни облъхва отъ безкрайнинитѣ съ своето свято дихание;

Що ни обгръща съ своя миръ на най-свѣтла радостъ, хармо-ния и красота;

Що пламти въ свещения Огънъ на нашите души, блика въ най святите имъ трепети, и съ невидими всемощни ржце ни подема къмъ висините на свещената истина и върховна красота . . .

За него разтворете душите си, о братя; къмъ него ги устремете, преизпълнени съ най-топла благодарностъ, съ най-свята любовъ и свещенъ благоговѣнъ трепетъ . . .

О, ученици мои, най-непостижимия, най-недостъпния е Той! Великата тайна на тайните е Той! Нодосегаемия и за най-свѣтлите богове сѫ тайнствените висини на Битието, кѫдeto Той едничъкъ пребивава!

Нѣма очи, които да видѣли Неговото истинско лице; нито уши, които да сѫ чули Неговото истинско име.

Заштото Той, що дава име и форма на всѣки животъ, самъ е надъ всичко, що ограничава — надъ всѣко име, надъ всѣка форма.

И все пакъ многоликъ е Той и многоимененъ е Той. —

Заштото задъ всѣка форма и задъ всѣко име е Той;

Заштото никоя форма сама не може да обгърне самотата на великата мощь, хармония и красота на Неговия животъ, и никое име не може да я изкаже!

Наричайте Го Единия и Вѣченъ Животъ, —

Заштото нищо вънъ отъ Неговия животъ не сѫществува;

Той е безбрѣжния океанъ на вѣчността, отъ която изтича и въ която се втича всѣки изворъ, всѣко поточе, всѣка капчица на живота.

Всички слънца, всички духове, всички души, всички сърца сѫ само извори на тоя безбреженъ океанъ на вечното битие.

Наричайте го Вселюбящия, —

Заштото всемощна и най-пресвята любовъ е Неговата сѫщина;

Защото Той е тайнственото и непостижимо слънце на любовта — слънце на слънцата — всеоживяващо, което гръне презъ всички слънца, презъ всички души и сърца, отъ което изтича всъка любовь.

Наричайте Го Всемждрия, —

Защото той е великого слънце на Разума, що гръне презъ всички разумни души, презъ всички свѣтли духове и божества;

Той е великата разумност, що се изявява въ премждрите закони на битието:

Той е Премждрата Промисъль, що управлява сѫбинитѣ на душитѣ, свѣтоветѣ, вселенитѣ.

Наричайте Го Всемогжия, —

Защото той е надъ всъка сила и творческа мощь;

Той е ищо твори чрезъ всъка чиста сила и душа, чрезъ ангели и божове, и безъ чито съизволение нищо не става.

Той е въ всъка изграждаща сила, въ всъко растене и раз-
цвѣтяване.

Наричайте Го Върховно Благо, Върховно Добро, —

Защото всъко благо и всъко добро изтича отъ Него;

Той е въ всичко, що храни и въздига тѣлото и душата;

Той е въ плодното зърно; Той е въ свещения хлѣбъ на небесата;

Той е великото добро, що извира изъ всички души.

Наричайте Го Върховна Правда, Виша Хармония, Свещенъ Законъ.

Защото Той е въ тия незиблеми основи на вѣчното битие;

Защото самъ Той е всичко това.

Наричайте Го Върховна Истина.

Защото Той е мѣрката на вишата истина;

Той е великото слънце на истината, що озарява всички души; що сияе презъ всички свѣтли духове; що изгрѣва презъ неизмѣрими времена средъ разгрѣщащи се култури и цивилизации;

Защото Той е самата жива, разкриваща се върховна истина.

Наричайте Го Върховна Красота.

Защото той е, о братия мои, красотата на всъка красота.

Защото Той е самата красота, що ослѣпително сияе съ чару-
ющитѣ блѣсъци на всички свѣтли духове, на всички непостижни чудеса на цѣлото мироздание . . .

Наричайте Го Миръ на вишето блаженство,

Защото Той е този миръ, въ който е най-пълния животъ, най-
пълното творчество, най-вишата мѫдростъ, най-вишата хармония и
красота.

Защото Той е свѣтлия рай на пречиститѣ души и пресвѣтли
духове.

Наричайте Го Духъ на всички души, Више Съзнание, Велика
Реалностъ, Разумна Природа . . .

Наричайте Го Най-Далечния и Най-Близкия.

Защото Той е задъ всички предѣли, въ недостижимо велико-
то, недостижимо мощното, въ недостижимо святото и пракрасното;

И Защото все пакъ Той е най-близкия вамъ;

Той е въ съкровенитѣ дълбини на душата;

Той е възлюбения на чистата душа, когото тя чувствува навредъ; къмъ когото вечно се стреми и въ когото единствено намира вишия живот и вишата радост.

Тоя възлюбенъ широко е разтворилъ за вашите души, о братия, вратите на своя пресвѣтълъ храмъ на вечния живот, на неувѣхващите красоти и непостижни чудеса, Той ви призовава къмъ висините на своя миръ, на съвършенството и красотата!

Душите ви Го чувстватъ. Той е наблизо! Той е въ ведрината на просторите, въ въздуха, що дишате, въ слънчевите сияния . . . Той е въ васъ и около васъ!

Той ви чака въ предверието на своя храмъ!

Но помнете, о братия, предъ най-свещения храмъ сте вие!

Само за чистите, за разумните, за божествено любящите сѫ открити тайнствените двери на тоя пресвѣтълъ храмъ!

Събудете се, деца на светлината^{*)}

Прошка.

Всичко, което другите ви сторятъ: малки неприятности, несправедливости, безсмислени думи — всички тѣ принадлежатъ къмъ несъщественото, — защото тѣ докосватъ само личността, нишето азъ, несъщественото, прѣходното.

До колкото растете въ любовъ, прощаване и доброта, до толкова живѣете въ Реалното. Научете се да се подемате къмъ Вишето Азъ — истинското.

Стремете се да чувствувате обичъ къмъ тоя, що ви пакости, като подигате своето съзнание къмъ неговото Више Азъ, което е теждествено съ вашето.

Каждъто дѣйствително обичате, нѣма вече въпросъ за прошка.

Прощавайте на близките си всичките имъ грѣшки, отврѣщайтъ на умразата съ любовъ, на неприятността съ кротостъ, помогайте на неприятелите си чрезъ любящата сила на вашата мисъль. Помагайте имъ тѣй както желаете ние да ви помогнемъ.

^{*)} Продължение отъ книжка 6.

До като още не сте готови да дадете живота си за вашия неприятел, още не сте реализирали единството и въ вашия начинъ на помагане влияе още личността. На другите правете това, което желаете да ви правятъ.

Мислете за другите съ същата снисходителност, съ която всека душа се отнася къмъ себе си.

Давайте и прощавайте, мои деца.

Критикуването

Намъ се следва да съждимъ, не въамъ. Защото ние виждаме всичко, вие само една малка част. Няма защо да се занимавате съ недостатъците на другите. Вие има да поправяте собствените си неджзи; това е една задача, която всеки човекъ на времето си тръбва да изпълни. Всеки дохояда при насъ по собствения си път и никой свързъ насъ не знае, на какво стъжало стои човекъ.

Не можете ли да прозрете, че всички се намиратъ въ процеса на растене и развитие?

Научете се само по тия начинъ да съждите за другите и скоро не ще бъдете въ състояние изобщо да съждите, вместо което навръдъ и въ всеки човекъ ще виждате развиващата се красота на Божествената сила.

Гръшки винаги ще се правятъ както отъ васъ, така и отъ други. Но всека погръшка носи и своята поука.

Ако вече не правишъ такива, ще бъдешъ съвършенъ, но това отъ никого отъ васъ не може да се очаква.

Мисли върху това, преди да се е оформила тъ тебе една мисъль за осъждане.

За подобна мисъль затвори своя умъ, преди още тя да се е отпечатала въ твоя мозъкъ. Тога тръбва да правишъ нарочно, като виждашъ въ несъвършенството нѣщо отвратително.

Следи строго за себе си и скоро ще почнешъ да виждашъ само доброто въ другите и усилията на Вишето имъ Азъ да развиватъ инструмента, чрезъ който ще могатъ да работятъ.

Нищо да не ви искуси да осъждате, когото и да е. Иначе пакостите сами на себе си и на собствения си напредъкъ, безъ да подобрите състоянието на другите.

Мисли

Никаква мисъль — никаква дума не може да бъде скрита отъ насъ. Азъ виждамъ всичките ви мисли! тъ се отразяватъ въ моето съзнание.

Бдете върху всека ваша мисъль; иначе вашиятъ напрѣдъкъ не ще върви тъй бързо, както би могълъ. Сега вашиятъ умъ е пъленъ съ стари мисли: не имъ пращайте никаква нова сила. Внесете нови вибрации въ хода на вашите мисли, правете това всекидневно; за това ви служи медитацията.

Живота и медитацията ви тръбва да станатъ едно; всъка ваша мисъль да стане така чиста, та да би могла да принадлежи на медитацията ви.

Пазете чисти мислите си и бъдете възприемчиви за нашата по мощь. **Всъка мисъль, която не е чиста и безкористна ви отдалечава отъ насъ.**

Затова бдете върху тъкъ; тъкъ съ изворъ на всичко, което ще се превърне въ дъла.

Мислете за чистотата; така вашите дъла ще бждатъ чисти и благотворни.

Потискайте лошите мисли; тъкъ тръбва да изчезнатъ и да не се подхранватъ вече.

Това съ само старите начини на мислене, които стоятъ между васъ и съэтлината на съвършената любовь.

Вашата задача е да ги замъстите съ любвеобилни, подкрепящи мисли, до дъто тъкъ ви станатъ навикъ.

Винаги употребявайте мислите си за облагородяване на свътъ. Изпълвайте се само съ красиви, добри мисли така ще можете да намалите страданията въ свътъ.

Мислите ви, това съ вашите деца; тръбва да ги направите красиви и полезни заради настъ.

Направете ги силни и опредѣлени; изпращайте ги като отрядъ отъ помощни сили за наше употребление.

Всъка мисъль тръбва да има силата да възстанови равновѣсното, дъто законътъ е билъ нарушенъ и да внесе хармония, дъто тя е била нарушена отъ други.

Мислите ви тръбва да градятъ, да подкрепятъ силите къмъ поброто.

Неговите ученици тръбва да подпомагатъ дългото му, но всъка нечиста мисъль затруднява това.

Вашите мисли за другите тръбва да носятъ винаги Неговата сила въ себе си. Недостойни мисли никога не ще бждатъ подкрепени отъ Него; Той ще тръбва да ги пречистя съ своята чистота. Тъй неговата работа ще се уголѣмява, вместо да се облекчава товара, що Той носи.

Мислите ви тръбва да бждатъ тъй пропити съ любовь, че тъкъ да бждатъ цѣлебни течения за болките на свътъ.

Безполезни мисли

Всъка безполезна мисъль означава пропилѣна енергия. Не тръбва да пропилевате нито една мисъль. Научете се да запазвате вашата енергия; не употребявайте дори най-малката частичка отъ вашата енергия за безполезни мисли или нѣща.

Всъка ваша мисъль тръбва да действува за насъ.

Отхвърлете отъ вашата мисъль всичко ненужно и безполезно, за да имате повече сила за това що е нужно и полезно.

Само вибрации, които помагатъ, тръбва да изпраща вашиятъ мозъкъ.

Навикнете прочее да разгонвате всъка безполезна мисъль; такива не тръбва да оформявате вече въ думи и изрази.

При това не е достатъчно само да не мислите лошото; вие тръбва да^{*} достигнете до положителното добро.

Всъка мисъль тръбва да има църль и да бъде изпратена за извършване на определена работа. Имате ли ненужни мисли, то всъки път пропущате възможността да направите добро.

Безцѣлни мисли сѫ пречка за растежа.

Владане на Мисъльта

Мислите сѫ творчески сили. Разумът е материалъ, съ който градимъ; това ще разберете, което почнете да познавате по-високите области.

Не оставяйте прочее вашите мисли да блуждаятъ наоколо, като малко куче, тръбва постоянно да ги владате и ръководството имъ да вземете въ собствени ръци.

Владане на мисъльта е най-важната крачка при всички работи. Затова никога не бивайте по отношение мислите си негативни. Бъдете винаги будни.

Всъка ваша мисъль тръбва да ме достигне; така ще мога да ги скуча съ моите.

И моите мисли тръбва все по-ясно да бъдатъ възприети отъ мозака ви.

Обучавайте моя мисловъ органъ, като мислите ясно и то само това, съ което можете да помогате на другите.

Прѣчистете го и го доведете въ спокойствие, като се стараете да отстраните всичко, що нѣма общо съ предмета, съ който се занимавате. Направете го по-чувствителенъ и по-чистъ; тогава ще можемъ винаги да си служимъ съ него. Чистите мисли сѫ материала, съ който работимъ.

И така, очистете вашиите мисли до такава висока степень, че всъка една отъ тѣхъ да може да се използува отъ Насъ и отъ Него. Вие можете да ги чистите, като ги сравнявате съ Неговите.

Чрезъ концентрация на мисъльта ще можете да достигнете Божеството въ себе си.

Концентрирайте се върху туй, което правите, чувате, учите или четете.

Мощъта на мисъльта е голъма. Използвайте я сега съзнателно за Него. Употребявайте я винаги, за да помогате на свѣта.

Всъки единъ день е загубенъ, въ който вие не сте употребили разсѫдъка си и не сте го довели до една по-добра форма, за да бъде използванъ отъ Насъ и отъ Него.

Мълчание

Дѣлата ви трѣбва да покажатъ стжпалото, на което стоите, а не думитѣ ви.

Научете се да мълчите.

Малко говорете и помагайте на хората.

Това сж нѣщата, които ученика на Учителя трѣбва да научи.

Вие не можете да бѫдете намъ органъ до като не разберете и приложите уроците на мълчанието до съвършенство.

Много е по-мѣдро да мѣлчите, отъ колкото до говорите, кждѣто говоренето не е съвсѣмъ необходимо.

Употрѣбявай устнитѣ си само да помогатъ на другите не вече за свой собственъ интересъ или за свое удоволствие.

Нѣка всѣка дума, която искате да изговорите, да ви служи за школуване — върху всѣка изговорена дума да бдите.

Научете се да слушате, когато другите говорятъ и помагайте прѣзъ това врѣме на говорящия чрѣзъ мислителната си сила.

Не желайте да блѣщите, нито кому и да е да говорите за себе си, до като не сте съвсѣмъ сигурни, че чрѣзъ това ще помогне на това лице — а това е твърдѣ рѣдъкъ случай.

Никога не одумѣвайте другите — макаръ и по-най-невиненъ начинъ.

Говорете за другите само когато чрѣзъ това можете да имъ помогнете или да ги защитите въ тѣхно отсѫтствие.

Не говорете за никого нѣщо, което не бихте желали да е самиятъ човѣкъ.

Ако потиснете подобни думи преди да додатъ върху устнитѣ ви, вие помогате на себе си, помогате на другите и съ това работите за насть, за щото Другите — това сме Ние.

Както съ дѣла, така и съ мълчание работите за силитѣ на Свѣтлината.

Бѫдете тихи и при това дѣятели; тихи за външния свѣтъ, дѣятели да достигнете Мене.

Стрѣмете се неуморимо и непрестанно къмъ това и скоро ще бѫдете способни да владате думитѣ и мислитѣ си.

Истина

Всичко, що съединява, е истина, всичко що разединява е неистина.

Не е достатъчно нѣщо да е истина; за дабже достойно за повторение, то трѣбва да служи на доброто.

Известно нѣщо може да бѫде истина и да е приятно, не ползва ли то нѣкого, да се съобщава е само пракосване на сила.

Никому не казвай нѣщо, което не е напълно истина. Бѫди истиренъ и въ думитѣ и въ мисли.

Бѫдете съвѣстни въ всичко, що вършите, истинни и точни въ работа, говоръ, и мисли. Не бѫдете ли такива, никога нѣма да ви се повѣрява важна работа.

Съ часове мислете върху истината, чийто живъ символъ сте самите вие.

Нека истината да просвѣти чръзъ васъ. Живѣйте онова, което е у васъ — което с т е, — всичко друго не е истина.

Чистота

Чувствата ви трѣбва да бѫдатъ по-чисти отъ снѣга. Стрѣмете се къмъ това да бѫдете чисти, по чисти отъ колкото сте сега.

Имайте желание чисти да бѫдете; тогава и ние ще искаме да ви помогнемъ.

Това ще постигнете, като имате вѣра въ нашата сила и нашето желание да ви подкрепимъ.

Първата ваша длѣжностъ къмъ сами себе си и къмъ свѣта е да прѣчистите мислите си.

Трѣбва да бѫдете достойни чръзъ Него да мислите и Силата Му да носите въ себе си.

И колкото по-чисти и по-вѣзвиши мисли можете да отпечатава въ вашия мозъкъ, толкова по-лесно ще ви бѫде да ги надживѣте, защото това трѣбва да бѫде разултатътъ.

Почистете инструментитѣ. Прѣзъ опетненъ истроментъ никога не ще свѣти моята свѣтлина.

Колкото сѫ по чисти инструментитѣ, толкова сѫ по-годни за наша употреба. И така прѣчистиете тритѣ вътрешни инструменти и ще почувствувате да расте у васъ мошъта да изявите Любовъта.

Трѣбва да бѫдете чисти като кристалъ, за да може неговата свѣтлина да просвѣтие прѣзъ васъ, свѣта да достигне и да го освѣти.

Бѫдете тѣй чисти, като живота свѣтлина, която изтича отъ Неговото сърдце, отъ неговата вътрешна сѫщина.

Дръжте се винаги въ лжчитѣ на Неговата прѣчистваща свѣтлина.

Живѣйте въ Неговия свѣтъ на чистота и свѣтлина.

Здраве

Вие трѣбва да се изградите като здравъ, силенъ инструментъ за моята работа, за да не бѫдете разрушени чръзъ моята сила, ако ви възложа да спомогнете на великото дѣло.

Ние ви помагаме до толкова, до колкото позволява вашата карма. Но вие сами трѣбва да поправите, това що нѣкога сте развалини — сами трѣбва да прѣмахнете резултатитѣ на незнанието и на миналите неизпълнени задължения.

Ако искате да ни служите, трѣбва да имате здраво тѣло, кое то да е дорасло за напрѣжението на школуването и работата, въ което тѣло ще можемъ да влѣемъ силитѣ си въ услуга на човѣчеството.

Употребете здравия си човѣшки разумъ, който ще ви каже,

че вашия инструментъ тръбва да бъде чисто настроенъ, прѣди да можете да го използвате въ работа за нашето дѣло.

Погрижете се добре за инструмента сѫщо и заради самитѣ васъ. Ние се нуждаемъ отъ здрави инструменти. Укрепете го. Направете го чистъ и годенъ. Тукъ всичко ще зависи отъ собственитѣ ви усилия.

Работете едноврѣменно въ съгласие както съ физическите, тѣй и съ духовните закони; старайте се да живѣете и спорѣдъ двата.

Единия отражава другия; и двата сѫ изявление на едно и сѫщо.

Изучавайте законите — слѣдетѣ дѣйствията имъ въ физическата материя.

Въ всички области тръбва да се вслушвате въ закона. Прѣумората е както духовна тѣй и физическа погрѣшка, послѣдствие отъ нея винаги доизвава това.

Твърде малката дѣйностъ донася най послѣ болѣстъта; твърде многото тѣй сѫщо има за послѣдствие страданието. Самите Учители даватъ почивка на своето тѣло и се покоряватъ на физическите закони.

Не тръбва да прѣнебрегвате чистата радостъ и почивката.

Намѣрете врѣме да се освѣжите всрѣдъ природата; слѣнчевата свѣтлина, чистия въздухъ сѫ тѣй необходими, както и почивката.

Прѣвъзмогнете слабостъта на тѣлото чрезъ равновесие и вътешно спокойствие.

Заобиколете се съ ритмични тръпления и предавайте ги и на другите.

Мислете „Доброто“ — и ще си създадете по-добри материални условия.

Мислете „Красивото“ — и като резултатъ ще имате по-добро здраве.

Мислете за „Силата“ — и вие ще станете силни.

Имайте силно желание тѣлото ви да бъда силно и дѣйствуайте то да стане такъво,

Имате ли силно желание да добиете сила за да помагате на другите, то скоро здравето ще бъде ваше достояние.

„Каждето влѣзе Любовъта, тамъ всички се надпреварватъ да си отстѫпватъ и да си услужватъ. По това се познава Любовъта.

„Отъ васъ се иска едно — да пазите да не събаряте онова, което Богъ гради въ васъ“. — Погрѣшката на всички хора, каквито и да сѫ тѣ — светски или религиозни, — седи въ това, че ние искаеме да разполагаме съ живота си тѣй както си искаеме. — Това е едно голѣмо заблуждение.

„Човѣкъ не тръбва да се хвали съ своята свѣтостъ, съ своята сила и знания — съ всички тѣзи похвали човѣкъ губи своята сила.“ Скромностъ, абсолютна скромностъ се изисква, като сила която изтича отъ васъ. — Богъ, който живѣе въ васъ ще ви въздигне.

Учителя

Радиацията на организмитъ*)

(Изъ едно интервю съ Лаковски)

Жоржъ Лаковски преди нѣколко години предложи една теория за биологичните явления. Интересътъ къмъ нея е доста голѣмъ, защото тя се потвърждава отъ многобройни нови опити. Идеитъ му сѫ изложени въ съчинението му „Le secret de la vie“**) което излѣзе наскоро съ предговоръ отъ проф. Д' Арсонвалъ отъ института. Лаковски първомъ се постаралъ да изследва причините за леснотията, съ която извѣстни животни могатъ да се ориентиратъ безпогрѣшно къмъ дадено направление и то при най-дѣлги пѫтувания. Така е напр. съ пощенските гѣлжби, които се връщатъ въ своето мѣсто живителство, отдалечено понѣкога на хиляди километри. Такива сѫ прелѣтни птици, които дене и ноще пѫтуватъ по права линия, пресичайки морето, къмъ опредѣлена цель, която обаче не могатъ да видятъ поради слабостта на зрѣнието имъ и поради сферичността за земята. Тѣ отлитатъ, понеже се хранятъ съ насѣкоми, които не намиратъ зиме въ нашите страни.

Нѣкой казва: „Инстинктъ“. Други: „Специално чувство“. Обаче нито единиятъ нито другиятъ терминъ обясняватъ загадката. Изразитъ инстинктъ и специално чувство служатъ въ случая да прикриятъ невежеството ни.

Става все по-очевидно, че чувството за посока у повечето животни произтича отъ специални тѣхни радиации съ тѣрде къса дължина на вълната.

„Имахъ случая, казва Лаковски, да отбележа едно отъ най-любопитните наблюдения, което направихъ на 2. юлий 1924 година въ радиотелеграфната станция въ Патерна, до Валенция (Испания). Група гѣлжби се бѣха спрѣли до антените на станцията: а въ това време последната изпращаше вълни. Тогазъ забелязахъ, че тѣзи птици не можеха да намѣрятъ посоката и се въртѣха въ кръгъ, съвсѣмъ дезориентирани. Този опитъ бѣше повторянъ много пѫти при сѫщия резултатъ: именно отслабване въ чувството за ориентация у гѣлжбите при дѣйствието на електрическия вълни. Горнитъ опити наново повторихъ въ Патерна подъ контролата на испанската военна властъ; наскоро тѣ бѣха повторени и близо до Крайцнахъ (Германия). Тѣзи две нови серии опити напълно потвърдиха моята хипотеза за влиянието на Херцовите вълни върху чувството за ориентиране.

Отъ ношните животни нека вземемъ прилѣпа. Предполагатъ, че благодарение на слуховата си и миризна чувствителност той може да се направлява къмъ своята плячка и възприема най-малките и движения чрезъ въздушните вълни, които идатъ до ушите му.

*) Преводъ отъ френсли.

**) Издателство Gautier Villars Paris

Тая хипотеза би била приемлива за открито поле въ тиха атмосфера. Но често азъ съмъ наблюдавалъ прилѣпи въ Парижъ отъ височината на моя балконъ въ дни, когато имаше голѣмо движение, напр. недѣля вечеръта, при невъобразимия шумъ на огромна тълпа, при шума на хиляди автомобили, които раздвижватъ въздуха. Разбира се, въ този оглушителенъ шумъ слухътъ или обонянието не могатъ да водятъ прилѣпа право къмъ настѣкомитѣ (мушички, пеперудки и пр.), които обаче той тукъ хваща тъй сполучливо, както въ голѣмото мълчане на полето. Значи прилѣпътъ е привлечень отъ вълните (радиациите), които изпускатъ настѣкомитѣ; тѣзи вълни не се влияятъ нито отъ шума, нито отъ миризмата на моторите.

Естествениците забелѣзаха връзката между полуокръжните канали въ ухото на много организми и способността за ориентиране. Ако отстрани тѣзи канали на животното, то веднага ще почне да се връти въ кръгъ, неспособно да тръгне въ опредѣлено направление. Това е твърде любопитно наблюдение. Друго обстоятелство отъ голѣма важность е, че течността въ тѣзи канали е съвсемъ чувствителна на дѣйствието на електрическите вълни.

Всѣки радио електрически източникъ създава електро-магнитно поле, чието дѣйствие се чувствува на значително разстояние. Въ практика си сме да се запитаме, дали голѣма част отъ организмите не се ориентира подъ дѣйствието на вълни, аналогични на вълните, изпращани отъ радио-електрическите станции. Полуокръжните ушни канали сѫ способни да играятъ ролята на радио-геноометриченъ *възприемачъ*. Знаемъ, че тѣ сѫ разположени въ три равнини, една на друга перпендикулярни. Тогаъ се образува координатна система, необходима и достатъчна за опредѣляне положението на точка въ пространството: напр. положението на птицата въ паостранството или положението на настѣкомото по отношение на птицата.

Въ тъй интересния свѣтъ на настѣкомите не забелѣзваме ли множество видове, които притежаватъ малки антени (пипала), които имъ позволяватъ да се направляватъ по права линия къмъ най-далечни мѣста?

Природата нищо не прави безъ причина. *Тѣзи антени сѫществуватъ, за да възприематъ вълните. Йхна е аналогията между антените на настѣкомите и антените на радио-електрическите станции.*"

Възъ основа на множество аналогични опити и наблюдения Лаковски е формулиралъ следните принципи:

- 1) *Всѣко сѫщество изпуша радиации.*
- 2) *Повечето отъ организмите — съ малки изключения — сѫ способни да възприематъ и изпращатъ вълни.*

За да се разбере ролята и естеството на радиациите, изпущани отъ организмите, трѣбва да се повърнемъ назадъ и да си припомнимъ историята на откритието на електромагнитните вълни. Сѫществуването имъ се константира, когато се откри апаратъ за възприемането имъ Най-голѣмата слава на Херцъ, Бранли, Маркони и множество други техники и любители е въ това, че тѣ изнамѣриха апарати за възприемане вълни даже и отъ голѣмо разстояние.

Новите открития на разни видове радиации: радио-електрически вълни, лъчи Х, радио-активност, космични вълни — само съдигнали леко булото на тайната, която крие отъ свътията ни гама отъ много видове вълни . . .

Кой знае, дали не сме забиколени със множество други радиации неизвестни намъ, понеже не приглежаваме апарати за възприемането имъ.

Ако приемемъ, че птиците изпушватъ и възприематъ радиации непознати намъ, изразятъ „инстинктъ“ и „специално чувство“ се обясняватъ направо и добиватъ по-точно значение. Тогавъ чувство то за ориентиране на птиците и изобщо на животните се обяснява веднага.

Какъ парадокътъ въ морего съ радиогониаметричния си апаратъ се старае да определи посоката на Херцовия източникъ, който му изпраща електро-магнитни вълни, така също и настъкомите и другите животни се стараятъ да възприематъ радиациите, изпращани отъ други животни и отъ растенията, които ги интересуватъ. И тогавъ се насочватъ къмъ откритото направление.

Нѣкой ще възрази така: Но тогавъ пространството нѣма ли да бѫде изпремрѣжено по всички посоки отъ беззоръ много радиации? Какъ ще съумѣятъ организмите да ги различаватъ?

Отговорътъ е лесенъ: различаването се извършва лесно благодарение на различието въ вълните.

Всѣка жива клѣтка дължи живота си на ядката, която изпушта радиации.

Радиациите, които изпушта ядката, могатъ да бѫдатъ съ разни дължини на вълната.

„Лзъ съмъ убѣденъ, казва Лаковски, че ще се сполучи да се познаятъ, измѣрятъ и регулиратъ дължините на вълните, които изпушкатъ клѣтките. Тогавъ ще стане възможно слагане за разрешаване на въпроса за продължение на човѣшкия животъ до неподозирани днесъ граници.“

„Развивайки теорията си, казва Лаковски, азъ се питахъ: Отъ де иде необходимата енергия за произвѣждане на клѣтъчните радиации? Ние имаме тукъ работа съ радиации, които идатъ отъ много далечъ, имаме работа съ космични вълни. Атмосферата, въ която живѣемъ, е пълна съ множество радиации съ познати и непознати източници и съ разни дължини на вълните. Слънчевата свѣтлина е само една частъ отъ тѣхъ; тя заема само една малка частъ въ цѣлата тази гама отъ вибрации, които ни заобикалятъ и чийто източникъ вѣроятно е слънцето, — може би и другите звѣзды и млѣчния путь. Не е възможно да се отрече влиянието на звѣздите. Приливътъ и отливътъ, причинени отъ комбинираното действие на луната и слънцето, не ни ли доказватъ, че най-голѣмата механическа работа на земята има звѣзденъ произходъ? Защо тогавъ земята да не възприема радиациите, изпущани отъ далечните звѣзды и отъ млѣчния путь?

Има множество радиации, съ разни дължини на вълните, които крѣстосватъ нашата атмосфера и идатъ отъ междупланетните пространства. Болестта не е нищо друго, освѣнъ измѣнение на радиациите на организмите“.

* * *

Изследванията на Лаковски също ново за официалната наука, но за окултната наука това също отдавна известни окултни истиини, които всеки може да проследи лесно във съществуващата окултна литература. Значението на изследванията му е главно във това, че тъй потвърждава истиини, известни на окултизма Но някой ще каже: „Въ неговите изследвания няма нищо окултно, „скрито“. Че и въ другите истиини на окултизма няма нищо „окултно“, „скрито“, но за кого? За знаещия. Защото, това, което не е знайно, е тайно, а това, което е знайно е явно. Самият фактъ, че както във този случай, така и във много други области официалната наука създава и изследвания само потвърждава окултни истиини и все повече се приближава до окултизма, показва, че методите на изследване на окултизма също строго научни. И наистина, кои също тъзи методи? Опитът и наблюдението.

Това, което констатират изследванията на Лаковски, също само загатвания за така наречения „етерен двойникъ“ на организма, за който тъй много е писано във окултната литература . . . Напр. прочутите изследвания на Райнхенбаха и пр. И всички тъзи изследвания също на чисто експериметална почва. Защото окултизмът не е плодът на философски спекулации, на умuvания, само на теоретизиране, но е експериметална наука и във това отношение той е като продължение на естествознанието. Мога да приведа за примеръ новата книга на D-r Poppelbaum: „Der Bildekräfteteil der Organismen“ (Етерното тъло на организмите); авторът е естественикъ и значи знае принципите, законите, методите на естествознанието, но отива по-далечъ.

Казахъ, че Лаковски във тъзи си изследвания само загатва за етерното тъло на организмите, обаче, едно е да загатнемъ за някои въпросъ и друго е да го изучимъ основно, подробно. Защото етерното тъло е организирано, то има органи създавани от определени функции, които също свързани създавани от организатори и ръководители на вторите. Ето защо днешната биология като е направила големъ напредъкъ във изучаване на формите е дошла до една такава точка във своето развитие, че за да бъде плодотворна и за да си отвори нови хоризонти тръбва да почне да изучава строежа и процесите във организма във свръзка създавани от строежа, процесите и силите на етерния му двойникъ. Изследванията на Лаковски, Гурвичъ и пр. само хвърлятъ единъ мостъ къмъ някои нови за тяхъ области, но тръбва естествениците да изучаватъ окултизма, за да хвърлятъ свътлина върху проблемите си. Нито единъ биологичен процесъ не може да се разбере правилно, нито една биологична проблема не може да се разреши правилно, безъ да се взематъ предвидъ процесите във етерния двойникъ и във повълсшите членове на организма.

Няшо повече. За да ни разкрие своите тайни, природата тръбва да се изучава трояко: по форма, съдържание и смисълъ. Това, което естествознанието до сега е направила, е изучава-

не по форма Силитъ, които организиратъ формите образуватъ съдържанието: изследванията на Лаковски, Гурвичъ, Райхенбахъ и пр. също едно леко докосване до тая областъ, която крие обширно поле за изследвания и плодотворни закони. Изучаването на разумните силы, които даватъ цѣлесъобразностъ на силитъ, които организиратъ, образува смисъла. Тукъ е една дълбока областъ, която е добре изследване отъ окултната наука, а официалната само загатва за нея напоследъкъ съ постепенното засилване въ биологията на психоламаркизма (проф. Августъ Паули, Рауль Франс, Ад. Вагнеръ, Райнке и пр.).

Интересно е, че видниятъ чешки ботаникъ Веленовски, който е добре известенъ въ средъ българския ученъ свѣтъ съ своите изследвания на българската флора (вижъ неговото капитално съчинение „*Flora bulgarica*“ съ множество допълнителни статии), въ последните години, виждайки, че проблемите на естествознанието могатъ да получатъ разрешение само при по-дълбоко изследване, вмѣква окултизма въ полето на изследването и дохожда до цѣнни резултати, до важни заключения. Това той е изложилъ въ единъ отъ последните си трудове върху философията на природата*).

На ученика мѫчно се прощава. Не мислете че е лесно. Богъ е милостивъ, но абсолютната Любовь изисква Абсолютна Правда. Ако Богъ ни прощава, то е по причина на своята Любовь. Но Любовта изисква да се изпълни всѣка правда.

* * *

Азъ приемамъ, че условията сѫществуватъ въ свѣта. — Но има условия които сѫ създадени отъ природата, и такива, които ние сме създали.

Учителътъ

*) Въ скоро време ще дадемъ на читателите си накратко съдържанието на тази книга.

Б. Боевъ.

Единниятъ животъ

Красотата на живота

„Ние живѣемъ въ единъ разуменъ свѣтъ“
Учитель

Когато разглеждаме природата повърхностно, ние си мислимъ, че физическата, външната ѝ страна изчерпва всичко, обаче при по дълбокото ѝ изучаване виждаме, че задъ физичните явления стоятъ разумни сили и закони. И когато разглеждаме живота съ такъво разбиране, ще видимъ въ него красота, хармония. Защото дъто има разумност, тамъ е и висшата красота. Когато чувашъ падането на дъждовните капки около тебе при това разбиране на живота, тъ ще събуждатъ въ съзнанието ти мисълта за тези разумни сили, които стоятъ задъ това физично явление. Тогавъ въ туй ти ще виждашъ красота понеже ще знаешъ, че това е изразъ на дейността на тези разумни сили, които работятъ въ цѣлата природа. Въ цѣлата природа задъ механичното стои разумното. Тогавъ шумътъ отъ дъждовните капки ще стане за тебе музика, която ще издигне съзнанието ти до Разумното, до Любовъта, която лежи въ основите на цѣлата природа. И гова ще те изпълни съ радостъ, съ миръ. При такъво разбиране на живота, гледката на тръбицата, поникнала до тебе край пътя ще те изпълни съ същото чувство, защото и въ процесите, които ставатъ въ тази тръбница се проявяватъ тези разумни сили. Последните работятъ върху всички по-долни царства и подпомагатъ тяхната еволюция.

При такъво разбиране гледката и на най-малката тръбница ще издига мисълта на човѣка до онези мистични духовни сфери, дъто-работятъ тези разумни сили. До това може да дойде днесъ всѣки не-предубеденъ човѣкъ, ако иска, по чисто наученъ пътъ. Днесъ науката трупа все повече доказателства за въ полза на едно по-дълбоко разбиране на живота. Има една вжтрешина лаборатория въ природата. И това, което виждаме около настъ, е само външенъ изразъ на тая работа, която се извършва въ тая вжтрешина лаборатория.

Също така и съзерцаването изгрѣва на слънцето или на звѣздитъ ще събуди у васъ подобни идеи, като знаете, че това не е само механиченъ процесъ, но е изразъ отъ дейността на тези разумни сили, които работятъ задъ тези форми. И когато човѣкъ съзнае, че всички тези външни явления сѫ осъзаемъ изразъ на тяхната любовъ, на тяхното желание да служатъ на Бога, на тяхното самоотри-

чане, тогазъ не се ли изпълва живота съ поезия, съ чудна хармония, съ красота? Тогазъ не изгръва ли вътрешната същност на човека онази вътрешна свѣтлина, онова вътрешно прозрѣние, което го свързва съ живота на вселената, съ живота на Цѣлото?

Когато по този начинъ човѣкъ се научи да вижда навсѣкѫдѣ равумността, която работи въ природата, тогазъ той е на правъ путь, тогазъ той има правилни отношения къмъ всички явления, тогава вече е паднала част отъ булото, което скрива отъ него мировитѣ тайни. Тогазъ той се приближава до онзи моментъ, когато ще падне завѣсата, която скрива отъ него тая вътрешна лаборатория на природата. Никой путь човѣкъ, който разглежда природата само като механически процесъ, като плодъ на механически сили, не може да има правилно разбиране на природата, на живота и на своите задачи въ него.

Когато се научимъ да гледаме съ такива очи на нѣщата, тогазъ всичко, и най-дребните явления, ще ни наумѣватъ за дѣйността на тѣзи разумни сили!

Зашо тѣ правятъ така? Зашо работятъ съ любовь, съ само-отричане за пс-долнитѣ царства, като имъ даватъ най-благоприятни условия за развитие, за напрѣдъкъ, за благodenstвие, за щастие? Зашо тѣ подкрѣпятъ съ мощната си ржка слабата още ржка на тѣзи по-долни въ развитието си сѫщества въ тѣхния путь къмъ върховете? Зашо тѣхната любовь и жъртва крѣпятъ вселената, живота въ цѣлото битие? Зашото тѣ сж влѣзли вече въ Единния Животъ, тѣ живѣятъ вече живота на Цѣлото, тѣ чувствуватъ, прѣживѣватъ свещеното единство на свѣта! Тѣ съзнаватъ, че живѣятъ въ всички и че всички живѣятъ въ тѣхъ! Тѣ виждатъ въ всички живота на Цѣлото, на Бога!

Когато човѣкъ влѣзе въ живота на Цѣлото, когато съзнае, преживѣЕ единния Животъ, ще се измѣни коренно неговото отношение къмъ околнитѣ, коренно ще се измѣнятъ неговите постѣжки, мотивитѣ за дѣйствие. У него ще се роди съзнанието, което ще характеризира новата раса.

Животъ въ Цѣлото

„При любовята ти сѫществувашъ въ Цѣлото. Тамъ дѣто има животъ въ Цѣлото, не може да има прѣстѫжение. Слѣдователно борбата произтича отъ факта, че ние не сме органи на Цѣлото.“

„Ако ти съставлявашъ органъ въ Цѣлото, ти си спасенъ, но ако не си такъвъ органъ, започва борба между тебе и другите.“

Учителътъ.

Единъ клонъ като е заловенъ за цѣлото дърво, получава скове, сили отъ него и напредва, но ако се откаже, изсъхва, изражда се, защото не може да се ползува отъ енергията на Цѣлото. Първото

представлява животъ въ закона на Цѣлото, а второто — животъ въ закона на частитѣ. Това Цѣло можемъ да го наречемъ, както си иска-
ме: Първична Причина, Разумното, Богъ. Човѣкъ може да се развива
правилно само когато живѣе въ закона на Цѣлото.

Тогазъ всички дарби, таланти, способности, заложби у него
ще се развишатъ, той ще влѣзе въ живота на творчеството, понеже
енергията на Цѣлото ще протекатъ прѣзъ него и ще поливатъ цвѣ-
тата въ градината на душата му. Ето защо никога поетътъ, музикан-
тътъ, художникътъ, учениятъ и пр. не могатъ да творятъ нѣща съ истин-
ска цѣнностъ, ако не преживѣятъ Единния животъ, ако не влѣзатъ въ
живота на Цѣлото. Тогазъ тѣ ще знаятъ да отворятъ въ себе си из-
вора на идеи, на творчество. Това е тайната за разцъвтяване на та-
ланти.

Когато човѣкъ влѣзе въ Единния животъ, когато чувствува
единството на всички сѫщества, тогазъ той ще се радва, когато гле-
да мушичката, трѣвицата, цвѣтето и пр., понеже въ тѣхъ ще вижда
да тече онзи Единниятъ, Разумниятъ животъ, който живѣе въ него.
Такива прѣживѣвания организиратъ духовното му тѣло. А само когато
дуловното му тѣло е организирано, той може да има интензивенъ
вътрешенъ животъ. До когато човѣкъ си остава съ обикновенитѣ
мисли, чувства и желания, той работи съ по-нисшитѣ членове на своята
природа, но духовното му тѣло работи и се организира, само когато
прѣживѣва Единството, любовта.

*Тогазъ човѣкъ влиза въ живота на радостта. Радостта, про-
изтича отъ живота въ Цѣлото, понеже Цѣлото е хармония, красота. Ви-
наги личниятъ животъ е животъ на тревоги, беспокойства, ограничения,
а животътъ въ Цѣлото дава свобода, безгранични възможности, освобож-
дение отъ ограниченията на личния животъ. Тогазъ се влиза въ оке-
ана на безграничното. Но това не ще каже, че човѣкъ тогазъ ще изгуби
своето самосъзнание. Той ще го запази, но сѫщевременно ще живѣе
живота на цѣлото.*

Тогазъ можемъ да се запитаме: „Каква е разликата между ста-
рия и новия животъ? Стариятъ животъ е въ закона на личния
животъ, личната любовъ, а новиятъ животъ е животъ въ цѣлото, животъ
за Бога.

Преживѣването на свещеното единство води къмъ всеобем-
ляющата любовъ.

Условия и възможности

„Животътъ има нужда отъ коренна обнова“.

„Трѣбва да се дадатъ добри условия, но
трѣбва да дойдатъ и вжгрѣщните възможно-
сти“:

Учителътъ

Условията сѫ външната страна. Разбира се, за да дойдемъ до
хармоничния животъ, трѣбва да имаме и добри външни условия. Можемъ
и трѣбва да промѣнимъ външните условия, можемъ да работимъ

за тъхната промъна, но същевременно тръбва да работимъ и за проявата на вжтреъшните възможности. Послѣднитѣ се криятъ въ всѣка човѣшка душа. Това сѫ заложбитѣ, дарбитѣ, силитѣ, които тя крие въ себе си. Тя може да се сравни съ сѣмка, поставена въ почвата. Вжтреъ въ тази сѣмка се криятъ силитѣ, свойствата на бѫдащето голѣмо растеніе. И тая сѣмка постепенно проявява скрититѣ си заложби. И силата на човѣка сѣди въ тѣзи красизи възможности, които душата крие въ себе си. Никой пжть не можемъ да имаме правилно разбиране на живота, ако не знаемъ значението на условията и възможноститѣ.

Тръбва да се роди новото съзнание: животъ въ цѣлото; цѣлокупниятъ животъ тръбва да се проникне отъ това ново разбиране на живота. При това ново разбиране на живота ти ще съзнавашъ, че това, което притежавашъ, не е твое, но на Бога, а ти си само касиеръ.

Ако не се роди това ново съзнание, човѣчеството ще страда и пакъ чрѣзъ страдание ще дойде въ края на краишата до този урокъ. Нѣ по-добрѣ е да го усвои по-скоро, за да се избави отъ ненужни страдания. Това е единствения пжть: животъ въ цѣлото. И това съзнание днесъ се ражда. На всѣкїде виждаме признания за това. Напр. характерна е въ това отношение като симптомъ книгата на Кропоткинъ „Взаимопомощта като фокторъ на еволюцията“.

И цѣлиятъ днешенъ строй тръбва да се промѣни, защото той тръбва да се нареди въ съгласие съ тая велика истина за Единния животъ, за живота въ цѣлото.

Днешниятъ животъ е уреденъ въ прѣмо противорѣчие съ този великъ законъ на животъ въ цѣлото. И когато Христосъ изяви своите закони, Той посочи именно единствения пжть къмъ разумния животъ. И човѣчеството не го приложи, и сега чрѣзъ страдания пакъ ще намѣри, че този е единствения изходенъ пжть. Ако не го приеме доброволно, че му се наложи отъ страданията. *Коренната обнова на днешния строй се налага, защото той не е въ хармония съ висшата истина, която лежи въ основата на битието, а именно истината за единството.* Този пжть може да се нарече още приложение на любовта.

Страданията винаги показватъ, че не сме въ хармония съ природнитѣ закони, че вървимъ по погрѣшенъ пжть. Чрѣзъ тѣхъ природата ни казва, че ако продължаваме по пжтя, по който вървимъ, ще жънемъ все несполучки. Природата и чрѣзъ страданията и чрѣзъ радоститѣ е добра възпитателка. Страданията винаги идатъ отъ нарушение на нѣкой отъ нейнитѣ закони.

Поради неестествения днешенъ животъ (понеже той е въ разрѣзъ съ основнитѣ закони на битието), днесъ човѣкъ е робъ, днесъ той е въ вериги, въ затворъ. До дето той живѣе личенъ животъ, додѣто работи лично за себе си и се откъсва отъ цѣлокупния животъ, той ще носи тѣзи вериги на краката си и животътъ ще бѫде пропитъ отъ кърви, сълзи, прѣстъпления и разочарования, а когато почне да

Строежът на човѣка

Още отъ незапомнени врѣмена мѣдрецитѣ сѫ казвали, че ние никога не ще добиемъ безсмѣртната истина, ако не я откриемъ вѣтрѣ въ себе си. Още въ ранни врѣмена опитността е потвѣрдила тази теория, понеже вѣпрѣки всичкият прогресъ въ научните изслѣдвания относително естеството на човѣка, които бѣха извѣршвани чрѣзъ изслѣдвания на вѣнчнвто царство на природата, сѫщинското устройство на човѣка — онova, което съставлява сѫществения му битъ, не е било още открыто. Ние знаемъ, че отъ яйцето се развива зародишътѣ, отъ зародиша дѣтето, отъ дѣтето възрастниятѣ; ние знаемъ реда, по който тѣзи процеси се извѣршватъ, ала ние не знаемъ нищо относително силитѣ, които ги произвеждатъ. Такава една алхимична игра отъ страна на природата за да израсте отъ една клетка, въ която никакъвъ човѣкъ не се съдѣржа, би изглеждала абсурдна, навѣроятна и чудесна, и не би била повѣрвана отъ никого, ако това да не бѣ добрѣ познатъ фактъ, и бидейки ежедневенъ, той е прѣстаналъ да изглежда чуденъ, тѣй че сега се вижда странно, ако нѣкакъ се удивлява, като какъ би било възможно такова нѣщо.

Хорнъ казва: „Чрезъ единъ мълчаливъ, невиденъ, мистериозенъ процесъ, най красивото цвѣте въ градината изниква отъ едно малко незначително сѣме“. Тѣкъвъ единъ мистериозенъ процесъ се случва и въ еволюцията на човѣшкото тѣло. Всичкият процеси сѫ очевидно послѣдствията на дѣйствието отъ една причина, пригодна за да ги произведе; да отказваме това би било равносилно да твърдимъ явния абсурдъ, чи нѣщо би могло да стане отъ нищо, и законътъ на логиката ни показва, че една физична причина произвежда единъ физиченъ ефектъ, едно живо тѣло може да се произведе само отъ една жива сила, единъ умственъ организъмъ отъ едно разумно сѫщество. Дали физическото тѣло е еволюирало отъ по-долното животинско царство, и дали извѣстни животни сѫ резултатъ на едно извращение и понижение на човѣшката природа, не ни занимава за сега. Онova, което знаемъ е, че никакъвъ животъ, нито пѣкъ разумъ биха могли да се проявятъ въ една форма, ако тѣзи сили не се съдѣржатъ въ нея; и ние знаемъ така сѫщо, че не би могълъ да се създаде животъ чрезъ смѣрть, нито пѣкъ да се създаде нѣкакъвъ разумъ отъ онova, което нѣма разумъ.

Но ако популярната наука очевидно не знае нищо относително произхода на проявата на живота, нищо отъ онova, което смѣтно се нарича „душа“, нищо относително естеството и произхода на ума (чиито функции се изискватъ, за да даде възможность на мозъка да изслѣдува подобни нѣща), нищо относително духа и нищо относително висшето устройство на човѣка, чийто вѣнкашенъ изразъ и символъ е физичното му тѣло, не би било неумѣстно да се отнесемъ къмъ други източници

за сведѣние и да чуемъ, какво сѫ учили древнитѣ мѣдреци досежно принципитѣ, които обясняватъ устройството на човѣка.

Древнитѣ индийски мѣдреци сравняваха човѣка съ едно водно лале, което расте въ водата (свѣта), чито корени извличагъ своята хранителност отъ земята (материялно естество), като издига главата си къмъ свѣтлината (духовното царство), отъ което приима силата да развива заложбите си, които се таятъ въ неговото устройство.

Много е било казано вече въ окултната литература относно седморния съставъ на човѣка; но за да има пълнота, ние ще го прѣгледаме пакъ:

1. *Rupa*. Физичното тѣло, обвивката на всички други „принципи“ прѣзъ живота.
2. *Прана*. Животъ или жизнениятъ принципъ.
3. *Линга Шарира*. Етерниятъ образъ или дубликатъ на физическото тѣло, „призрачното тѣло“.
4. *Кама Рупа*. Животинската душа. Седалището на животинските пожелания и страсти. Въ този принципъ се съсрѣдоточава живота на животинския и смъртенъ човѣкъ.
5. *Манасъ*. Умъ. Разумъ. Съединителната връзка между смъртния и безсмъртния човѣкъ.
6. *Буди*. Духовната душа. Обвивката на чистия и всемиренъ духъ.
7. *Атма*. Духъ. Отражението на Абсолюта.

Гете казва: „Една дума се явява удобна, когато отсѫтствува понятието.“ Въ нашия материаленъ вѣкъ самото значение на терминитѣ означаващи духовни сили и състояния се е загубило и извратило; „Богъ“ се прѣдполага да означава едно неестествено, свърхествено съзнание вънъ отъ природата. „Вѣра“ е станало довѣрчивост и вѣрване въ мнѣнията на другите. „Надежда“ е станала лична користъ. „Любовъ“ се прѣдполага да е себелюбиво пожелание и пр. Не е чудно, слѣдователно, ако горнитѣ термини сѫ непроумѣвани за мнозина или пъкъ криво се тѣлкуватъ отъ тѣхъ, тѣй като тѣ всички прѣставляват известни състояния на съзнателност, които човѣкътъ никога не е изпиталъ. Въ това именно се съдѣржа мистерията.

Философитѣ на срѣднитѣ вѣкове символизираха тия седемъ принципа съсъ знаковете на седемтѣ планети, отъ които седемъ космични тѣла, видими въ небесата, получиха своите имена; и ако това се проумѣе, то ще стане тутакси ясно, че ония които отричатъ седмортото подраздѣление на планетите, излагатъ само собственото си невѣжество и криви понятия. Никой въ сѫщностъ не може да критикува онова, което не разбира; но въ самомнѣнието си въобразява, че стои по-горѣ отъ всичко, и се мисли по-мѣдъръ отколкото всичкитѣ мѣдреци, забравяйки думитѣ на Шекспиръ: „Глупецътъ си мисли че той е уменъ, ала умниятъ знае, че той е глупавъ“.

Когато древнитѣ учени говорѣха „за седемтѣ планети“, тѣ разбираха седемъ духовни, творчески принципи, на които популярната наука знае само вѣншната имъ проява въ областта на явленията. Право е казано, че никой не е виждалъ даже и земята; това което

виждаме е само едно проявление на единъ принципъ, нареченъ „земя“. Същинскатаesenцияна„материята“еотвъдъпонятията на земния умъ.

Погледнати отъ това становище, седемтѣ планети въ устройството на човѣка, както и въ устройството на природата изцѣло, представляват слѣднитѣ елементи, сили, есенции или форми на сѫществуванне:

1. *Сатурнъ* (Пракрити) — Материя — веществото, материалниятѣ елементъ въ всички нѣща въ тритѣ царства на природата (физическото, астралното и менталното полета). Тя е това, което дава стабилност и солидност.

2. *Луна* (Линга) — Етерното или звездното тѣло на човѣка; царството на сънищата, мечтите, въ което сѫществува само отражение на истинския животъ и свѣтлина на слънцето; тя представлява сѫщо интелектуална спекулация безъ мѫдрост; и формитѣ принадлежащи на това царство сѫ тѣй промѣчиви, както сѫ и човѣшките мнѣния.

3. *Слънце, Соль* (Прана). Животътъ на физическото и духовно полета. Центъръ на планетната система, то произвежда проявленията и дѣйността на живота въ всѣко поле на сѫществуване.

4. *Марсъ* (Кама). Страстниятъ, емоционалниятъ, животинскиятъ елементъ у човѣка и въ природата; седалище на пожеланията и собствената воля; това, което се проявява като лакомия, завистъ, гнѣвъ, сладострастие и самолюбие въ всичките му форми; но което е така сѫщо източникъ на сила. Има многобройни болести, които се причиняватъ отъ чрѣзмѣрното или нередовно дѣйствие на силите, присъщи на това царство;

5. *Меркурий* (Манасть);

6. *Юпитеръ* (Буди). Принципътъ, който се проявява като духовна сила, била тя за добро или зло. Разумъ, интуиция, вѣра, твърдостъ, сващане на истината.

7. *Венера* (*Атма*). Принципътъ, който се проявява като всемирна божествена любовь въ своята чистота, бидейки сходна съ божественото самопознание. Ако се съедини съ Меркури (разумъ), тя съставя мѫдростъ. Дѣйствуваща въ животинското поле тя произвежда животински инстинктъ и на физическото поле тя причинява притеглованията на противоположнитѣ полярности, химическите афинитети и пр. *)

*) Който желае да знае въ какъвъ смисъл се употребяватъ имената на планетите, нека прочете книгата на Анри Дюрвилъ „Познаане на болезните предразположения и на темперамента по лицето“ (издание на „Водолей“).

За свободните духовни движения въ Италия

На много места въ Италия съществуват групи или общества, които подъ името теософи, окултисти, моралисти и пр. полагатъ големи усилия за повдигането съзнанието на народа надъ ограничени тъ доктрични форми.

Работата на тия пионери тамъ не е лесна, защото работятъ върху една почва, дъто доктричнътъ има дълбоки корени.

Въ Италия съществуват нѣколко списания по окултизма, спиритизма, за нови свободни духовни течения и пр. Ученето на Толстой тамъ е малко познато. Нѣкои отъ тѣзи списания сѫ: „Il mondo occulto“ (окултниятъ свѣтъ), излиза въ Неаполь подъ редакцията на Ф. Зингарополи. Въ Римъ излиза елегантно списание за духовна наука „Luce e ombra“ (свѣтлина и сънка). Тамъ излиза и списанието „Eklexi“ за философски, научни и практически учения. Въ Милано излиза „Списание на дружеството за психични издиранія“.

Голема възпитателна и морална дейност развива въ Римъ дружеството „Pensiero e azione“ (мисъль и действие). То има за задача да разпространи, колкото е възможно повече съчиненията и учението на Джузепе Мацини, който е оставилъ много цѣнни произведения. Адвокатъ Г. Б. Пенне, председателъ на това дружество, тъй се изразява върху дейността му: Всрѣдъ широките маси въ Италия, задържани отъ толкозъ вѣка въ невѣжество отъ клерикализма, е почнало дѣйността си дружеството ни съ разпространяване моралнитъ учения на Мацини, като се стреми де го направи популяренъ и любимъ на публиката“.

Съчиненията на Мацини сѫ въ едно и сѫщо врѣме: духовни, морални, социални и икономически. Затова задоволяватъ големото большинство отъ народа въ Италия. Синтезъ на идеите му се намира въ книгата „Doveri dell' uomo“

Въ Италия, както навсѣкѫде, интелегентната частъ отъ народа, следъ като изгуби вѣра въ старите доктрични системи, иска, тѣрси да познае пѫтя, по който да се спаси отъ духовната тѣмнинна, отъ страшното съмнѣние, въ което живѣе. Въпрѣки мъжнотоитѣ, създадени отъ вѣковно духовно робство, почва да се проявява стремежъ къмъ свободна критика, къмъ свободно схващане на духовния животъ споредъ великия законъ, написанъ отъ великата любовь въ глубините на всѣко сърце. Въ Италия успѣшната работа на разни групи и общества за миръ и братство е трудна и поради политическото положение на страната, което не обѣщава никаква помощъ за цѣльта. Обаче Духътъ Христовъ работи навсѣкѫде безъ спиръ и нѣма спѣнка, която да не се преодолее.

Въ италианска Швейцария (гр. Локарно) неуморимо работи Джино Сордели за духовното пробуждане; той издава и „Библиотека за спиритуализъмъ и психични изучвания“. Въ тая библиотека сѫ преведени и много беседи отъ Учителя на Бѣлото Братство. Тая библиотека е издала и много окултни книги. Тая работа се ръководи отъ книжарница „Йога“ въ Локарно.

Мара Бълчева

С ТЪЛБА

Презъ огънъ водятъ наштѣ стжала;
презъ огъня на днитѣ мъртви.
И нигде вратня, нигде перила,
вредъ върхове отъ жъртви.

Осаждени на смърть, не се боимъ,
на смърть осажддаме ний други:
и въ Божитѣ очи тогава димъ
сѫ наштѣ заслуги.

На времето си слѣпи ний стрѣлки
посочваме на денъ и нощъ прехода.
Поточета -- се вливаме въ реки
на трѣнитѣ подъ свода.

МОЛИТВА

Следъ буря въ нежънати ниви
деньть си почива,
следъ градъ, средъ сломената ржъ
— за хлѣба наскъщъ

помакъ въвъ молитва се кланя.
Убита прехрана!
Отплаща за нѣкой ли грѣхъ?
Знай само Аллахъ.

И утре Аллахъ ще помага
и въ суша и влага:
въ ржце му е всѣки животъ
и всѣки имотъ.

Отблѣсва се, грѣй премирение
и въ свѣтло крѣщене,
цѣлува добрата земя
тамъ вита челма.

ЗНАМЕНОСЕЦЪ

Раздухай облаците тежки, —
тазъ буря въ твоите гърди
събрана отъ милиони гръшки:
и слънцето ще се роди.

На всички радости във тебе,
които стжпка въ своя пътъ, —
които живи си погребалъ,
тогава ще озрей плодътъ.

Надежда нѣма безъ победа,
безъ буря нѣма тишина . . .
Съ избистрени очи тя гледа
и носи знаме — свѣтлина.

КНИГАТА НА ЖИВОТА

Голѣма книга далъ си ни, о Боже!
Единъ животъ какъ да я изчете?
дори да я прелисти той неможе:
Плача, смѣха на малкото дете, —

блаженната усмивка на цвѣтята, —
на юноша орловитѣ крила, —
свещенния напѣвъ на дървесата —
смирението на златнитѣ поля.

Палачите на агънцата нѣми. —
Сластьта, която червея гризе. —
На вѣрата зеницитѣ голѣми. —
На праведния тихитѣ нозе. —

Свѣтулките въ недрата на скалитѣ. —
По млѣчни пъти посланикѣ слънца. —
Джгата — шаренъ мостъ надъ висинитѣ. —
За жертва оплоденикѣ сърдца. —

Дѣлбокото око на океана. —
И съвѣстъта във мрака ни звѣзда.
На мрака тайната неотгадана.
И пъти на Голгота къмъ Христа.

о янъ Магътъ

П Ъ С Н И

I.

Тече си потока на доле —
не пита, къде ще се спре.
Върховна таинствена воля
го нуди къмъ свѣтло море.

Надъ него, разперило клони,
расте си самотно дърво.
Листата му вѣтъра рони —
не пита защо, за какво.

II.

Малка гранчица на клона,
клона на стъблото.
Корена въ земя дълбоко,
върха къмъ небото.

Листите по гранка пърхатъ:
Кой за кого сторенъ?
— Нито корена безъ върха,
ни върха безъ коренъ.

III.

Златна нива класъ класила —
зърното бѣ жертва.
Сила жертва възвисила —
днесъ е тучна жетва.

Ще извие сърпъ жетваря —
нива ще пожени.
И ще бѫде пълъ хамбаря —
днитѣ пъкъ засмѣни.

Georg Nordman

Камбанарътъ

(Китайско предание)

Наблизо край Пекингъ живѣше стариатъ камбанаръ Фуенъ-Ву. Скромната му кѫща бѣ приютена срѣдъ кичеста градина, и до нея се намираще ливницата, отъ която въ тъмнината на нощта често излизаше ослѣпителния блѣсъкъ на разтопенъ металъ.

Камбанарътъ Фуенъ-Ву живѣше самъ съ едничката си дъщеря Офизанъ, която бѣше на седемнадесетъ години. Мълчаливъ, затворенъ въ себе си, той криеше нѣкаква мжка, която съ никого не сподѣляше, но която бѣ хвърлила отпечатъкъ по неговото строго, неподвижно лице.

Фуенъ-Ву приготвяше камбанитѣ за всички храмове, които по онова време въ Китай зовѣха праведните за молитва. Той ги отливаше въ форми съ украса отъ древно писмо и знаци, оставени отъ пророцтѣ на Небесния императоръ. По цѣли дни той стоеше затворенъ въ своята работилница, чукаше, стѣгаше нѣщо, а вечеръ, когато слънцето се скриваше на западъ — далеко нѣкъде задъ предѣлите на обширната китайска земя. Фуенъ-Ву изливаше отлѣната течностъ въ пригствената форма.

По това време единъ отъ ламитѣ строеше храмъ на Лао Тцео. Тоя храмъ бѣ величественъ. Въ него строителътъ искаше да вложи всичката земна прелѣсть, а на звѣнарицата да окачи камбана, каквато не е имало до сега. Тази камбана трѣбваше да звѣни съ такъвъ гласъ, щото всѣки праведникъ, когато го чуе, да изпита най-върховния екстазъ отъ величието на Божеството, а грѣшникътъ да се смути, да се разкъса мрачната завеса въ душата му и въ нея да дойде разкаянието заедно съ кроткитѣ стѣшки на светия пророкъ.

Това желание ламата съобщи на Фуенъ-Ву и последниятъ обеща предъ него и предъ небето да излѣе такава камбана.

Отъ тоя денъ стариатъ майсторъ стана мраченъ. Той не приказваше съ никого, а денъ и нощ стоеше въ своята ливница и приготвляваше формитѣ за чудната камбана на най-голѣмия китайски храмъ.

Дойде цвѣтниятъ месецъ. Храститѣ се напълниха съ бѣли цвѣтове и тѣхниятъ ароматъ се разнасяше отъ тихия вѣтрецъ. Малката Офизанъ седѣше въ градината и съ тѣнка игла работѣше своето моминско руво. Птичкитѣ подскакаха по клонитѣ на разцѣвалитѣ овошки, а небето бѣше чисто, лазурно, дълбоко. Офизанъ тихо пѣше, а уморениятъ Фуенъ-Ву, спираше за мигъ работата си, отриваше съ

ржка потъта отъ челото си и се вслушваше. Тая тиха пъсень бѣше отплата и награда за тежкия му трудъ. Той нѣмаше по-скажо сѫщество на тоя свѣтъ отъ своята малча дъщеря, която следъ днитѣ на тежкътъ, огненъ трудъ, идваше при него съ нежна милувка, и съ детински сладъкъ гласъ му разказваше за всичко, шо бѣ видѣла презъ деня . . .

Шестнадесетъ пѫти Фуенъ-Ву изливаше грамадната камбана за новия храмъ, но той все не бѣ доволенъ отъ нейния гласъ. Тя не звучеше така, както стария майсторъ очакваше: нейния екъ не будеше въ сърцата на вѣрните онова свето чувство, а грѣшниците едвали отъ него биха изтръпнали, както искаше светия лама, който строеше храмъ на Великия Учителъ.

Натежи се, отпадна духомъ камбанарътъ, чиято ржка бѣ излѣла всички камбани въ Пекингъ и му се струваше, че гнѣвътъ на небесния синъ ще го срази, защото не може да изпълни даденото обещание.

Следъ последния си опитъ Фуенъ-Ву излезе отъ ливницата отпадналъ, изпотенъ, отиде въ градината и тамъ падна на колене, като започна безутешно да се бке въ гърдитѣ. Притича тогава Офизанъ уплашена, пригърна побѣлѣлата глава на баща си и следъ дълги молби узна тайната на неговата скръбъ. Тя обърна глава къмъ Пекингъ и видѣ голѣмия храмъ готовъ да чака като исполинъ своята камбана чийто гласъ ще прелѣти надъ града да сбере за молитва праведните синове. За камбаната чакаше и вѣрниятъ служителъ, но Фуенъ-Ву не можеше да я приготви споредъ даденото обещание.

Свечери се, слѣнцето кърваво залѣзе на западъ и червениятъ му блѣсъкъ приличаше на лошо знамение. Сѣкашъ небето щѣше да излѣе гнѣвъ върху страната, въ която се роди Лао Тцео.

Офизанъ, чието сърце бѣше чисто като цвѣта на вишните (защото Офизанъ ще рече вишневъ цвѣтъ), съ насълзени очи молѣше баща си да се не отчайва, да не скърби, а още веднажъ да опита своето старо изкуство.

Послуша стариятъ майсторъ своето дете и за последенъ пѫт отиде и разпали вжгленитѣ и разтопи непослушния металъ. Отъ вратата на ливницата излизаше огненъ блѣсъкъ и освѣтяваше надалеко заскалата вече махала. Въ въздуха само трептѣше въздишката на пролѣтъта, напоена съ омайващия ароматъ на нацъвтѣлите вишни.

Офизанъ тогава отиде при домашния олтаръ и започна да се моли. Тя викаше небесния синъ да помогне на измѣчения майсторъ Фуенъ-Ву, чието отчаяние тя не искаше да гледа.

Тогава предъ нея се яви Лжезарниятъ и каза: „Строги, жестоки сѫ гласовете на камбаните въ Китай Тѣ не говорятъ на думитѣ. Въ метала на камбаната трѣбва да се разтопи едно любящо сърце, за да може гласътъ ѝ да посѣти сърцата и да ги зове съ магическата власт на своята кротост.“

„Нѣма ли въ Китай поне едно чисто сърце?“ Това рече Благословениятъ и се загуби.

Тогава Офизанъ, чиято душа бѣше като душата на гълъба, отиде при стария си татко и му каза: Преди да отлѣши металата, иди при жертвеника и извѣрши домашния обрядъ.

Фуенъ-Ву послуша детето си, отиде при олтаря, разтвори ръце да приеме във тъхъ благословението, а Офизанъ, която тайно се сбогува съ него, и съ мацъвтълите храсти, опиянена отъ свѣтлината, съ която бѣ обкръжено лицето на пророка, отиде и се хвърли въ разтопената огнена маса.

Когато Фуенъ-Ву се върна въ ливницата, всичко бѣ гостово за последния опитъ. Той насила за седмънъ пътъ разтопения металъ и цѣла нощь стоя край новото творение. Чакъ на сутринта, когато слънцето се издигна доста нависоко, Фуенъ-Ву отмахна формите и чукна за първи пътъ камбаната.

О, това не бѣше гласъ на металъ! Това бѣ повеление излѣзло отъ устата на Пророка, който разкриваше съ нечuti слова великата красота на небето.

Камбанарътъ изтръпна. Той чу отъ собственото си творение това, което никоя уста не можеше да му разкаже. Той чу единъ гласъ мощенъ като екъ отъ грѣмотевица, но съ чистота на вишневъ цветъ, съ скрита нѣжностъ като спокойна пѣсень на молитва. Гласътъ на едно сърдце звънѣше въ него, едно любящо сърдце, което събуждаше сърдцата.

Навънъ, на улицата на бедната махала се бѣха набрали тѣлпа хора. Тѣ бѣха чули тоя неземенъ гласъ: едни плачеха, други благославяха небето, трети раздираха дрехите си въ неудържимо разкаяние...

Късно узна тайната стариятъ камбанаръ Фуенъ-Ву, на когото дадохе почести и слава. Никой, обаче, не можеше да заличи скърбта въ душата му по Офизанъ — най-любимото отъ всичко, що бѣ ималъ на свѣтъ. Офизанъ, чиято чистота послужи на Великия за великото *Му дѣло*.

Отъ тоя денъ слънцето надъ Китай грѣше по-радостно и съ по-обилна свѣтлина. Последната камбана, която излѣ майсторъ Фуенъ-Ву, говорѣше на сърдцата за едно велико сърдце. Нейниятъ гласъ кънтѣше надъ Пекингъ, надъ пространните поля, стигаше надалеко като кротъкъ зовъ, излѣзълъ изъ устата на Благословения, който нѣкога рече да се роди въ тая земя.

Офизанъ отиде на небето. Самъ Пророкътъ я прие и я въведе тамъ, кѫдето преобъдватъ светците на Китай.

Пъсни на пролѣтъта

I

Витоша. Снѣгъ. Ясно, синьо, прекрасно небе. Топълъ пролѣтенъ день, Слънцето обилно лѣе живи, любящи лжчи, Трѣвички и цвѣти се подаватъ изподъ шумака — въ съсѣдство съ снѣга.

Великолѣпенъ день. Пролѣтъ. Нѣщо велико става въ цѣлата природа. Събужда се живота. Облича се въ своитѣ красиви дрехи. Бликва любовта. Любовта хъмъ всичко живо. Великата и чиста дѣва на красотата, дѣвата, която е родила светия, великий животъ, безъ да престане да бѫде дѣва! Защото великата, безгранична Любовъ е вѣчна Дѣва, която вѣчно ражда — въ чистота и свѣтлина!

II

Ще пѣя за великото, живого Слѣнце, изворъ на свѣтлина, топлина и сила.

Ще пѣя за изобилната, творческа свѣтлина, която събужда, възкръсява и възраства всички живи сѫщества.

Ще пѣя за нѣжната топлота, за святия Огънъ, който твори условия за проява на живота: да расте съмето, да цвѣти цвѣта, да върже и зреѣ плода.

Ще пѣя за чистия планински изворъ, за кристално бистрото езеро, за пѣнливия потокъ, за великий животъ, който носятъ тѣ на всѣкажде.

Ще пѣя за неизразимата и незнайната Сила, която прониква Битието, ржководи човѣка, облива го съ любовъ, обсипва го съ блага, и най-послѣ му дѣва крила и свобода — да бѫде като своя Баща.

Ще пѣя за великата любовъ, която е родила и крѣпи свѣта.

III

Ние всички сме възлюбленитѣ деца на майката-природа. Като пролѣтни цвѣти, като сутринни лжчи, като кристални струи, ние криемъ въ себе си красиви възможности — за прѣкрасенъ, чистъ и радостенъ животъ.

Да придобиемъ сърце чисто като планински изворъ, което да блика любовъ, да имаме умъ свѣтълъ като лжчезарно слѣнце, което да раздава свѣтлина, да бѫдемъ души всеобемлющи като вселената, свободни, крилати души; — какво има по-цѣнно отъ това?

Златото, среброто и всички скъпоцѣнни камъни сѫ вжtre въ нась. Цвѣти цвѣтиятъ и плодове зреятъ въ нашите градини на сърцето и ума. Потоци, рѣки, езера, гори, океани, слѣнце, небо и звѣзи, всичко, всичко имаме ние въ малката вселена — нашата душа.

Ние сме възлюбленитѣ деца на Бога на Любовта!

П. Г. П.

Витоша, 3. III 1930. година.

ВЪСТИ

Движение за идейтъ на Бългото Братство въ чужбина

Италия

Италиянскиятъ писател Джино Сордели е написалъ следния предговоръ по поводъ италианския преводъ на бесѣди отъ Учителя:
„Спиритуалисти, деца на свѣтлината!

Обръщамъ се къмъ васъ, братя и сестри, които желаете да се родите къмъ новъ животъ и да дойдете въ хармония съ вашата безсмъртна сѫщина чрѣзъ добри дѣла, чрѣзъ любовъта, която всичко проща. Високиятъ идеалъ, къмъ който Учителятъ Джновъ ни зове, ни учи да любимъ съ всичките сили на ума и сърцето си. Той може да ни даде сили да се качимъ на Голгота, дето Царътъ на Юдейтъ, коронясанъ съ тръненъ венецъ, побѣди свѣтъ.

Братя, не се спирайте на скръбъта, която ви потиска, на злото, което ви пречи, на стънките, които смущаватъ високия идеалъ на живота ви. Сѫдбата ви не е да се връщате назадъ но да се стремите напредъ, да се качите на върха на планината. Тамъ ни чака слънцето на вѣчния духъ. Учителятъ П. Джновъ работи за високия идеалъ: обнова на духовния животъ както на индивида, така и на обществото. Той проповѣдва любовъ между всички съсловия, между всички хора, защото сѫ синове на сѫщата земя, лжчи на сѫщото духовно слънце, всички сѫ родени отъ сѫщия изворъ на вѣчния животъ.

Мнозина вече вървятъ по пътя на новия животъ. Други спятъ още, очаквайки лжитѣ на новата зора, която да ги събуди, за да почнатъ възкачването. Но ето вече първите лжчи на новия животъ, които ни показва Учителятъ на Бългото Братство, инструкторътъ на новата ера на миръ, хармония между хората на добрата воля. Учителятъ ни зове, апостолигъ събуждатъ заспалите. Братя, трѣбва да се възкачваме. Както слънцето се издига и праща свѣтлината си на всички, така Любовъта на Първичната Причина даде на всинца вѣчния животъ — вѣчния даръ да проявяваме любовъта.

Отъ васъ не се изисква никаква човѣшка формалностъ, никаква външна връзка, но онази, която вашата душа ви шепне; отъ васъ се изисква вѫтрешия потикъ да се възродите къмъ по-висъ животъ. Той, Учителятъ, ни зове при извора на Божествената любовъ, която носи миръ за всички сърца, за всички народи.

Братя, които желаете напредъкъ, елате по този пътъ. Учителятъ ще ви заведа при живия изворъ на живота, тъй че злото ще

падне отъ васъ, както падатъ есенните листа отъ дърветата, и до-брото ще поникне, както никнагь лилиите прѣзъ пролѣтъта.

Елате! Тѣлата ви ще се укрѣпятъ, душите ви ще се калятъ за новорождението на идеала на новата епоха, която сега се ражда върху развалините на стария свѣтъ. Въ природните красоти, въ песенъта на молитвата, която съединява хората съ Бога, въ добротата ще намѣрите любовта, мѫдростъта, истината, ще намѣрите могъщество, хармония, вѣра, които ще ви отворятъ пътя къмъ безсмъртната свѣтлина на вашата вѫтрешна сѫщина. Учителятъ води къмъ блѣсъка на изгрѣващето слънце“.

Ето накратко отзивите на сѫщия за нѣкои отъ бесѣдите на Учителя:

„Пробуждане на колективното съзнание“:

Тукъ авторътъ обяснява: трите основи на нашето съзнание, диференцирането на Единната есенция, на Единната Реалност; пътъ; по който еволюираме. Тази бесѣда обяснява вѫтрешните съотношения въ човѣшкия животъ и проявите на индивида като частица отъ човѣчеството. Тя посочва силите, които могатъ да подобрятъ нашия животъ, защото съзнанието на колективната жертва издига народите. Тази беседа посочва, какъ бащи и майки могатъ да раждатъ умни и добри деца.

„Хобото човѣчество“:

Въ тази бесѣда се разглеждатъ силата и възможностите на новите идеи, на новите хора, на всички насител на високите идеали въ свѣта. Тя обяснява, върху какви основи всички трѣбва да гради живота си, за да може той да устои на всички изпитания; обяснява разликата между старъ и новъ животъ, разликата между стария и новия човѣкъ въ разбирането на живота. Чрѣзъ това учение ще разберемъ, чи ние сме само въ борба и кои сѫ нашите приятели, видими и невидими, които ни помогатъ, тѣхните сили и възможности. Тази бесѣда ще ви улесни да ги познаете, и тогава вие ще придобиете новъ стремежъ да се подновите, като знаете, че не сте самъ, но подкрепенъ отъ други сили; тя ви посочва начините и пътищата да обновите живота си, за да придобиете разумно и съ полза благата на природата. Като четете това съчинение, ще разберете голѣмото му значение и нѣма да пропуснете да го препоръчвате на тѣзи, които обичате.

„Мировата любовь и космичната обичь“:

Тази книга ни показва, че любовта е божествена проява въ живота. Всичко, което сѫществува въ битието, е божествената сила на любовта. Отъ любовь малката съмка се жертвува, за да расте

дързото. Интересно и важно въ това съчинение е връзката между причината и следствието, чрезъ което животът се превръща въ хармония и равновесие.

Тази беседа преборжчваме за широките и оригинални схващания, които съдържа; въ нея идейтъ се излагатъ съ силна логика..

„Хобиятъ животъ“:

Тая беседа обяснява, какъ се проявява новиятъ животъ и въ какво се състои. Тукъ Учителятъ се проявява съ своите знания, сила и опитност. Той се показва като истински духовенъ водачъ, който може да издигне хората къмъ новия животъ, къмъ нови идеали. Като четете това съчинение, ще разберете великитъ разумни сили, които сега ще дойдатъ да турятъ редъ и ще донесатъ правда въ свѣта. Тази беседа разкрива, какъ работятъ великитъ посветени, които сѫ идвали въ критическите периоди на човѣшкото развитие, за да донесатъ нова свѣтлина, да импулсираятъ новия животъ. Тая книга учи майките, какъ да отглеждатъ децата си, учителите, какъ да учатъ, сѫдии, какъ да сѫдятъ, лѣкарите, какъ да лѣкуватъ, и всички какъ да поправимъ живота си.

„Мѣскиятъ путь“:

Като четемъ това съчинение, ще видимъ по-ясно, защо сѫ страданията и мъчнотиитъ, които подтикватъ напрѣдъ. Тая беседа обяснява разликата между широкия путь и тѣсния путь, който води къмъ духовно възраждане, обяснява защо красивите нѣща въ живота се получаватъ само съ голѣми мъчнотии; обяснява, кой е путь къмъ истинския животъ, кои сѫ силитъ, върху които можемъ да разчитаме; тя говори и за любовъта, която може да повдигне и най-низко падналия човѣкъ, и най-разваленото сърце.

Като четете това съчинение, ще си кажете: „Отъ сега на татъкъ искамъ да бъда човѣкъ въ истинския смисълъ на думата“. И съ това ще почнете новата работа; ще разберете, какъ и защо трѣбва да работите за свободата на вашата душа.

„Силишъ на живата природа“:

Това сѫ десетъ много важни изследвания върху силитъ на природата въ свръзка съ еволюцията на човѣчеството.

Аржентина

Магдалина де Пита печата въ в. „Elevation“ нѣколко думи за Учителя:

„Ученитето му е основано на новия животъ, който има за основа любовъта Ученицитъ му се наричатъ ученици на Бѣлото Братство.

Главните учения съдържат всички оригинални. Теми на неговите беседи съдържат стихове от Евангелието. Ето някои от мислите на Учителя: „Не е толкова важно, какът ще минем живата, но този да се употреби плодотворно за доброто. Трябва да знаемъ, какът да се хранимъ; нашият стремежъ е да се пробуди божественото съзнание. Затова е необходимо да се освободимъ от всички безполезни мисли. Не трябва да върваме, че сме големи, а да се чувствува и да бъдемъ като малки деца. Силът е само онзи, който е винаги готовъ да дава каквото може и е въ состояние да служва“.

Германия

Списание „Das neue Licht“ год. VIII, кн. 10 (окт. 1929 година), говори за Българо-Братството въ България и за Учителя. А есперанското списание „Inter pi“, което работи за вътрешната идея на есперанто, дава редовни сведения за всички свободни духовни движения въ святото, които работят за новата култура. Напр. въ год. 3 кн. 4 - 5 (1929 г.) съдържаат помъстени мисли от Учителя, а кн. 6 съдържа една негова статия: „Съвременото положение на човечеството“ (изъ „Силът на живата природа“).

Международна анкета за мира

Ромънският писател Е. Релжисъ, водител на хуманитарното движение въ Ромъния, е предприел международна анкета по въпроса за мира. Разпратени съдържат кратки въпросници до много учени, професори, поети, писатели, общественици съдържащи молба да изкажатъ своето мнение относно войната и мира и необходимъ ли е единъ интернационалъ на мира. До сега съдържатъ мнението на много видни хора, между които на Р. Роланъ, Раб. Тагоръ, Проф. Дайнщайнъ и пр. Е. Релжисъ усилено работи сега, за да подреди получените материали и скоро ще издаде резултатите отъ своята анкета въ специална книга.

Между поканените да дадатъ своето мнение е и Учителя на Българо-Братството въ България. Е. Релжисъ писа няколко пъти, като подчертава, че особено ценя неговото мнение, което ще бъде напечатано дословно.

Ето и самото мнение на Учителя:

„Понеже любовта е основа на божествения святъ, а цълото човечество представлява органи за божественото проявление на земята, следователно органите му няматъ право да воюватъ помежду си. Всички народъ, който воюва противъ други, се изключватъ отъ организма. Всички народи, които съдържатъ, съдържатъ и поради своята алчностъ, понеже не съдържатъ основния божественъ законъ. Историята ни потвърждава това.“

Войната се дължи на животинско състояние. Войната е единъ анахронизъмъ, едно аномално състояние. Войната е едно самоизмъчване, то е както когато болниятъ или лудиятъ измъчватъ себе си.

Законътъ на Божията Любовъ е нѣщо много по-вече отъ единъ интернационалъ на мира. На този законъ почива новиятъ животъ.

По цѣлата земя вече се носятъ Божествените идеи за любовъ, братство и миръ и като пролѣтниятъ вѣгъръ ни вѣщаатъ новата епоха! Това може само да ни радва и да ни даде потикъ за по-усилена работа.

Рудолфъ Щайнеръ

(по случай петгодишнината отъ заминаването му)

На 30 мартъ се навършватъ петъ години отъ смъртъта на Рудолфъ Щайнеръ. Въ първите години на дѣйността си той изучаваше Гьоте и написа съчинения върху мирогледа на Гьоте. Освѣнъ това той въ труда „Истина и наука“ изложи своите схващания на гносеологичните проблеми, а въ „Философия на свободата“ и др. той разви по-нататъкъ своите философски възгледи. Отъ началото на този вѣкъ той почна да работи въ областта на окултизма, теософията и написа редъ трудове върху разни окултни области. Отъ начало като главенъ секретаръ на теософското общество въ Германия, а по-слѣ като ржководителъ на Антропософското общество — той указа грамадно влияние за вливане на духовенъ елементъ въ западно европейската култура чрезъ многобройни сказки, курсове и трудове. Отначало дѣйността му бѣше чисто теоретична, по после премина къмъ практическата областъ чрезъ построяване на окултния университетъ „Гьотеанумъ“ въ Швейцария (при Дорнахъ до Базелъ,) и откриването на свободното Валдорфско училище въ Шутгартъ, по типа на което после се отвориха множество други училища въ Германия, Англия, Парижъ и пр. Въ „Гьотеанумъ“ се разработватъ разните науки въ този новъ духъ. Щайнеръ бѣше плодотворенъ и въ областта на поезията, архитектурата, медицината, живописъта и пр.

Той съ успѣхъ се опита въ областта на изящната литература чрезъ своите мистични драми, които се представиха въ Гьотеанумъ. Въ областта на архитектурата е важенъ стилътъ на „Гьотеанумъ“ и послѣ неговия курсъ по новата архитектура. Той е държалъ нѣколко курса по новата медицина предъ лѣкари. Принципите му въ тая областъ се прилагатъ съ успѣхъ въ Терапевтическата клиника въ Арлесхаймъ. Интересно е и новото изкуство, което той даде на свѣта — евритмията — която можемъ накратко да наречемъ езикъ чрезъ движението.

Книгописъ

1. „*Абсолютната чистота*“ „Духовното въ човѣка“ „*Ли-
ниятъ въ природата*“ — Три бесѣди отъ Учителя.

2. „*За това се родихъ*“ — бесѣда отъ Учителя, девета (9) се-
рия. Доставя се отъ Жечо Панайотовъ, ул. „Опълченска“ № 66 —
София. Цѣната на горнитѣ три беседи е по петъ лева, а на 9 серия е
— 50 лева. Прѣпорожчваме ги на читателитѣ си Въ тѣхъ сѫ изложе-
ни онѣзи нови идеи, които ще изградятъ културата, която иде

Каталогъ „*Нови мисли*“, който съдѣржа всичкитѣ бесѣди на
Учителя, се изпраща при поискване бесплатно.

3. в. „*Братство*“. год. II. Той е свободенъ изразителъ на коп-
нежитѣ и волята за новъ животъ. Подържа се отъ доброволни внос-
ки. Адресъ. Сава Калименовъ — Севлиево.

4. *Biblioteko „Nova Kulturo“, II-а йаго, № 1 len la ho-
mo! — P. Danov — Адресъ: Ат. Николовъ, ул. Ц. Ив. Шиш-
манъ, № 19 — Бургасъ.*

Малка група млади братя есперантисти прѣзъ 1928 г. започна-
ха бид. „*Нова Култура*“ — съ цѣль да преведатъ на международния
езикъ есперанто бесѣдите на Учителя на Бѣлото Братство и да за-
познаятъ външния свѣтъ съ новите идеи, тѣй свѣтли и красиви и
тѣй обилни съ животъ и вѫтрешна сила! Всички онѣзи, които сѫ пи-
ли отъ живата вода на вдѣхновеното Слово, ще разбератъ свещения
потикъ на душите, които искатъ да сподѣлятъ съ своите братя и се-
стри най великото благо. Днешното врѣме е врѣме на интернаци-
онализма. Съобщенията сѫ тѣй развити, техниката е толкова напред-
нала, че никой народъ н живѣе и не може да живѣе откъснато отъ
другите Великите освободителни движения отъ друга страна сѫ сѫ-
що интернационални по характера на целита, които преследватъ. Уче-
нието на Буда, Зороастра, Христа — не сѫ било само за отдѣлни на-
роди, а за много народи. И днесъ, последното, което носи Учителя на
Бѣлото Братство повече отъ кога и да е интернационално. Учителятъ
не е дошелъ само за България, а за всички жаждущи и готови да
възприематъ Истината, Мѣдростта и Любовта — души. Ние бихме
били жалки и ограничени индивидуалисти и егоисти, ако не направи-
вимъ всичко, което зависи отъ насъ, за да бѫде достojно това Бо-
жествено учение на по-широкъ кръгъ хора отъ всички народи, по
цѣлия свѣтъ. Ние знаемъ, че Всемирното Бѣло Братство работи вър-
ху цѣлото човѣчество чрѣзъ свои пратеници въ всички народи. И
понеже се подготвя най величествената епоха на братството и лю-
бовта, когато ще се яви шестата раса, затова ние виждаме много
духовни, социални, международни движения, които се явяватъ като

подготвление, за новата култура. Въздържателно, вегетариянско, туристическо, есперантско, кооперативно и пр. движения всичко това съжажала къмъ онзи новъ, живъ мирогледъ, който ще ни разкрие новите идеали. И всички тъ ще се слънятъ, като отдълни струи въ буйната рѣка на духовното възраждане, което настъпва, не за да изчезнатъ и да се заличатъ, а за да се усилиятъ и да се хармониратъ помежду си.

Есперантското движение, което има за целъ да сближи и побратими народите чрезъ неутралния и идеално лесния езикъ есперанто, днесъ вече играе грамадна роля като факторъ за мира и възпитанието, както и като практическо средство въ международния животъ. Есперанто е разпространено днесъ по цѣлата земя, и ако англичани, французи, немци го изучаватъ и използватъ, какво остава за нась, малкитъ народи? Това обаче, което е по-важно, е онзи идеалъ на братство и хармония, който е създадъл есперанто, и който тъй хубаво е възпроизвѣдъл въ химнигъ на Д-ръ Заменховъ, който бѣше не само гениаленъ езиковедъ, но и вдѣховенъ пѣтъ и святъ човѣкъ, пословиченъ по своята честност и безкористие. Есперанто е езика на идеалистите. Международните организации на Червенъ кръст и И. О. Г. Г. начело съ проф. Д-ръ А. Форель, на вегетариянския съюзъ, на борците противъ войната, на кооперативния съюзъ, на трудовото бюро и други съжажали вече есперанто като свой официаленъ езикъ въ международните сношения. Религиозните движения — най напредниятъ и най новиятъ — като това на Л. Толстая, на Бахаула, на Оомото също най-горещо препоръчватъ и най-разумно използватъ есперанто за разпространение на новите идеи.

Разбирайки значението на есперанто, биб. „Нова култура“ даде на есперанто следните беседи: Високиятъ идеалъ, Великиятъ законъ, Пробуждане колективното съзнание, Новото човѣчество, Мировата Любовъ и космичната Обичь, Новиятъ животъ, Тъснинътъ пътъ, Силитъ на живата природа, — отъ Учителя, Кои и какви съ Бѣлите братя, отъ Ст. Ватралски (десетъ номера, които може да имате подвързани срещу нишожната сума отъ 60 лева). Братята, които съжажали съ тази благородна работа, жертвуватъ врѣме, сили и пари само отъ съзнание, че служатъ на живия Богъ, който трѣбва да се прояви чрезъ своите деца.

И ето, предъ нась е първата книжка отъ втората година на „Нова Култура“ — „Ето Човѣкътъ!“ Презъ втората година библиотеката ще даде (срещу 60 лева) цѣла първа серия „Сила и Животъ“ — заедно съ „Триятъ основи на живота“ и „Религиозно философския мирогледъ на П. Джновъ“ — отъ А. Томовъ.

Есперанто е толкова лесенъ (само 16 грамат. правила) и тъй достъженъ, че съ помощта на единъ учебникъ, самъ, безъ учитель и чрезъ тази библиотека вие прекрасно можете да научите езика, който ще ви разкрие новъ свѣтъ. Ако вече говорящи филми приготвяватъ есперанто, това показва, че близко е врѣмето, когато и официално ще бѫде признатъ като единственъ международенъ езикъ. Главното обаче, за да може да излеза „Нова Култура“ и да върши своята ве-

лика работа — (а за първата година има много отзиви отъ разни страни, възторжени отзиви отъ хора, които четатъ на есперанто Словото на Учителя), тя се нуждае отр подкрепа — морална и материална.

Запишете се абонатъ, макаръ че не знаете есперанто, ще го научите по-после, или ще го подарите на приятели есперантисти въ България или въ странство; запишете и ваши приятели, които се интересуватъ отъ новото — тъ ще ви благодарятъ. Дайте своята лепта за фонда на „Нова Култура“ — за да може по-скоро библиотеката да издаде беседитъ на есперанто. Хиляди жадуващи души очакватъ по всички кътове на земята да чуятъ словото, което носи свѣтлина и любовь. Въ България — макаръ че имаме десетки хиляди ученици на Бѣлото Братство — има сървнително малко абонати. Това ще трѣбва да се промѣни. Най-малко още 400—500 абонати още тази година, а идущата още повече. България трѣбва да пламне отъ свѣтлината на Божествения огънь на любовъта, да се запали, да гори и да не угасва, И това ще бѫде! Ако ние хѣрчимъ за физическа храна, дрехи, забавления, а често и за излишни нѣща хиляди левове — защо да не отдѣлимъ за нашата литература — която е мощно оржие днесъ за борба съ тѣмнината — защо да не отдѣлимъ за „Житно Зѣрно“, за „Нова Култура“, за бесѣдитъ — една част отъ Божественото богатство! Хилядо души по 100 лева — сж 100,000 лв., а по 200 лв., — сж 200,000 лв. Само въ една година! Братя и сестри ученици на Бѣлото Братство, това е една задача за нась днесъ! Ние не се боримъ съ пушки и ножове, ние се боримъ съ свѣтлина, истина и правда, съ словото на любовъта! Обявена е вече мобилизация на свѣтлите сили! Всички на работа! Единъ съ перо, другъ съ работа, трети съ печатане, четвърти съ разпространение, пети — като разтвори касата — щомъ Господъ го е турилъ касиеръ — всички на работа за Славата Божия! „Житно Зѣрно“ и „Нова Култура“ — трѣбва да стѣнятъ на краката си и ще стѣнятъ, но отначало се искатъ нашитъ доброволно, съ любовъ дадени жертви. Землецълещъ, ако не хвѣрли сѣме — може ли да чака плодове? Подкрепете своитъ братя, които сж подели Божието дѣло. Дайте пжть на Божието Слово! Дайте възможностъ на Божия Духъ да се прояви! На физическото поле — нужно е да имаме солиденъ фондъ, за да печатаме и разпространяваме Живо то Слово. Ние чакаме.

5. Религиозно-философския мирогледъ на П. Джновъ — отъ А. Томовъ.

Това е малка книга, повила се първоначално въ „Философски прегледъ“ — год. II. кн. I. Хубаво и обективно изложение на учението на Учителя, връзката му съ другите учения (спиритизъмъ, тѣософия и пр.) Особениятъ му характеръ, като жив възпитателна система отъ методи и правила за приложение законите и принципите на живата природа — всичко това много умѣло и сполучливо въ сбита форма е изнесено. Пожелаваме най-голѣмо разпространение на тази книжка, особено между интелегенцията, която не е още ориентирана по въпроса за учението на Учителя.

Статията е отпечатана въ отдѣлна брошура. Струва 8 лв. и се доставя отъ автора: ул. „Регентска“ 48 — София.

6. Aus Michaels Wirken. Orient — Occident Verlag. Stuttgart-Haag — London, 1929)

(Изъ дѣйността на архангелъ Михаилъ)

Подъ това име „излѣзе неотдавна единъ сборникъ отъ легенди и картини, събрани и подредени отъ Нора Шайнъ*). Сборникът е издаденъ съ най-тѣнко разбиране, съ много вкусъ и любовь. Обгръща легенди и картини изъ всички врѣмена и народи, и така ни дава възможността да схванемъ, какъ човѣчеството въ течението на вѣковетъ си представя, търси и прѣживѣва тази висша духовна сила, която се олицетворява въ архангелъ Михаилъ.

Дадени сѫ образи изъ древния Изтокъ, отъ прѣди християнско време, гдѣто Михаилъ се явява като Индра — въ стара Индия, като Митра — въ стара Персия, като Мардуку — въ Вавилонъ и Халdea. Слѣдватъ чудни легенди, плодъ на старата еврейска мѫдростъ. После: Михаилъ презъ време на мистерията на Голгота; Михаилъ споредъ схващанията на манихейтѣ; легенди за деянията на архангелъ Михаилъ въ нему посветенитѣ мѣста: Monte Gargano, Mont Saint Michel... ; Михаилъ прѣзъ време то на Карлъ велики, до 10 вѣкъ; картини и легенди отъ края на срѣднитѣ вѣкове; чудни образи отъ епохата на ренесанса и отъ поново време. Завршва съ образа за космичното въздействие на архангелъ Михаилъ, даденъ въ Откровението.

7. Das Goetheanum, Internationale Wochenschrift für Anthroposophie und Dreigliederung — Редакторъ Албертъ Стефенъ.

Дорнахъ (Швейцария), год. 9, кн. 1 — 12

8. „Витлеемска звѣзда“, органъ на Обществото за психични издирвания и духовнознание въ България. год. IX, броеве 1 — 15. Абонаментъ 60 лева годишно, ул. Любенъ Каравеловъ, № 34, Бургасъ.

9. Eugen Rehgis — Една книга на мира — „Биология на войната“, отъ Проф. Георгъ Николай — наречена Евангелие на мира. Кратко изложение съдѣржанието на тази книга отъ талантливия ромънски писателъ Е. Релжисъ, ученикъ на Николай, водителъ на хуманитарното движение въ Ромъния. Профессоръ Николай едничкъ презъ европейската война протестира противъ това безумие, както и Р. Роланъ, поради което изгуби професорската си катедра и трѣбаше да бѣга отъ Германия, за да не бѫде убитъ. Той се отказалъ отъ участие въ войната и само благодарение личнитѣ врѣзки съ императора Вилхелма, Приятели негови го пренасяха съ аеропланъ въ Белгия. Сега той е проф. въ Южна Америка.

Неговото съчинение „Биология на войната“ е капиталенъ наученъ трудъ, въ който Николай съ данни изъ ест. история идва до заключение, че човѣчество е единъ организъмъ, че индивидътъ и човѣчество сѫ трайна форма, а съмейство, плѣме, народъ — сѫ врѣмени; и главно, че войната не може да се оправдае отъ биол. гле-

*) Учителка въ „Валдорфското училище“ въ Щутгартъ.

дище, че тя не е преживяване на най-способните, а тъкмо обратното. Е. Релжисъ е разработил учението на Николай във връзка съ общ. движения днесъ.

Въ „Принципи на хуманитаризма“ — той излага популярно въ десет точки същественото отъ тази „Наука за мира“ — (както има и наука за войната) — научно обоснованата любов къмъ човѣка:

1. *Дълъгът човѣкъ* — въ мене сѫ маймуната, животното, растението, минерала. Дълъгът трѣба да развивамъ и увеличавамъ доброто, човѣщината, да се освобождавамъ отъ животинското наследство при атавизма.

2. *Индивидътъ и човѣшкиятъ родъ*, клѣтката и организма, това сѫ едничките реалности, а класа, народъ, раса — това сѫ социални и политически форми, временни, преходни, и ние трѣба да се освободимъ отъ тѣхната тирания, когато тѣ прѣчатъ на човѣщина тата.

3. *Вѣрата въ напредъка, въ свѣтлината на знанието*, е сокътъ на моята човѣщина Трѣба да се събудятъ чрѣзъ свободно и положително възпитание всички способности и сили въ мозъка и да се освободи човѣкъ отъ мъглите на невѣжеството, отъ предразсѫдъците и фетишизма.

4. *Централната заповѣдь на човѣшкото съзнание* е: идеята трѣба да стане дѣло. Само така ще се познае нашата искреност и ние ще познаемъ нашата сила. Само така ще одухотворимъ материията, ще издигнемъ Божественото въ човѣка, ще примиримъ противорѣчията.

5. *Пасифизъмътъ е първата осъ на хуманитаризма*. Човѣкъ първоначално е билъ миролюбиво сѫщество. Миртворството е заложено въ неговата природа. Той не е ималъ друго оружие, освенъ числената солидарност и ума. Съзнанието, че той е част отъ общочовѣшкия организъмъ, трѣба да се пробуди, да му се обясни, че всички войни, особено днесъ, сѫ безмислени, защото носятъ противоположни на очакваните резултати, и така освободенъ отъ наслoenите лъжи, миртворството да стане убѣждение, което да влияе. Заповѣдъта на съзнанието: не убивай (което значи почитай живота, цѣлиятъ животъ), тогава ще се съедини съ пожеланието на сърцето: Миръ вамъ! (което значи братство между индивида и хармония между свободните народи).

7. *Интернационализъмътъ е втората осъ на хуманитаризма*. Економически, технически, наученъ интернационализъмъ сѫ проява на международна солидарност и сътрудничество. Културата и изкуствата у всички народи иматъ общи корени. Културата е немислима безъ взаимното сътрудничество въ всички области на живота — на всички народи.

7. *Стремежъ къмъ единство* — ето сѫщественото значение на пасифизма и интернационализма. Миръ между организъмъ трѣба да има, за да има здраве; миръ между народите трѣба да има, за да има хармония и единство между всички народи.

8. *Творческа еволюция* — ето методите на хуманитаризма

ест, еволюция, подпомогната отъ ума и силата на човѣка. Нѣма съвѣршенство, а само стремежъ и приближение къмъ съвѣршенство. Войната ражда война. Революцията ражда революция.

8. Любовь и свобода — ето „оружията“ на очовѣчаването. Познай себе си, освободи се отъ паразитната традиция, и отъ egoистичната любовь, която се прявява въ умраза; освободи се отъ всички тиранни.

Душата на човѣка не може да се ограничи въ рамки общес-твени или духовни, тя твори формите.

9. Днесъ — не утре — ти трѣба да почнешъ да ставашъ истински човѣкъ. Не чакай заповѣдъ отъ никого. Толкова по-колѣния говорятъ въ тебе. Бжди човѣкъ, издигналъ се надъ своята личност, класа, държава, стечества, общество, раса, запазиъ само красивото, доброто и истинското, претопи всичко въ човѣщи-ната и ако нѣкой те запита: кой си? Отговори смѣло: „Азъ съмъ гражданинъ на човѣчеството“

10. Hat der Mensch das Recht, Fleisch zu essen?
von Magnus Schwantje—Bund für radikale Ethik, e. V. Berlin W. 15.

Една цѣнна книга по вегетарианството, въ която авторътъ разглежда въпроса за свещените права на животните, които хората тѣй грубо нарушаватъ при кланета, на ловъ, при вивисекция, съ же-стоки отношения и пр. Животните сѫ наши по-малки братя, и докато ние не се научимъ да се сънасяме благородно съ тѣхъ, ще си останемъ жестоки и груби и помежду си. Вегетарианството възприето по нрав-ствени подбуди ще спомогне твърде много за идването на една по-възвишена, по-чиста, по-благородна култура.

11. Esperanto — oficiala organo de universala esperanto asso-cio — XXVI jaro, Marto. Redaktoro: D-ro Edmond Privat. 1. Rue de la Four de l'Ili, Geneve.

Предъ менъ е най-новиятъ брой на „Esperanto“ — съ отбрани статии по важни въпроси „Съдържанието на нашия езикъ“ — е първата статия, въ която Д-ръ Едм. Прива изтѣква, че есперанто трѣба да биде изразителъ на новите идеи за миръ, братство, човѣщина Втората статия: Какво става въ Азия. Животътъ на индийския въди-тель — Махатма Ганди. Мирната борба въ Южна Африка (въ отдѣла Изтокъ и Западъ) е прекрасно и сбито изложение на величествената борба за освобождение — политическо, економическо и духовно, не чрезъ кървава революция, а чрезъ силата на истината, свѣтлината, любовта изявена въ страдание за истината, неучастие въ злото, тѣр-пѣние и мѫжество. Трета статия: Мотика вмѣсто пушка — въ отдѣла социаленъ животъ — извѣнредно интересна, описва опитътъ на Петъръ Серезолъ, есперантистъ и борецъ за мира, който органи-зираъ международна помощъ на Лихтенщайнъ — пострадалъ отъ наводнение. На неговия апелъ се отзовали отъ 12 народи — учители, чиновници, работници — мѫже и жени. Женитѣ готвили, мѫже рабо-тили отъ сутринъ до вечеръ. Повечето отъ тѣхъ сѫ борци за миръ и братство, отказватъ да служатъ въ войската и съ своята работа

искатъ да докажатъ, че най добрата защита на отечеството сж приятелските чувства. Други статии сж:

Международна изложба по хигиена; Стефанъ Цвайгъ и Р. Роланъ; кооперативнодвижение, книгописъ и пр.

Вижда се въ цѣлото списание да вѣ новият духъ на международно сътрудничество и взаимната помощъ. Всички напрѣдничави идеини течения намиратъ отгласъ. Така ние се убѣждаваме, че есперанто е вече първостепенъ културенъ факторъ за сближение и по-братимяване на народитѣ.

12. *Искри* — разкази отъ Юрданъ Ковачевъ — изд. на „Посредникъ“, Бул. Дондуковъ, 61.

Изкуството има за задача да предава възвищени и благородни чувства, да заразява хората съ тѣхъ, и така да ги превъзпитава. Колкото едно чувство е по благородно, колкото езикътъ е по-ясенъ и достъпенъ, колкото силата на преживяването е по-голѣма — а това зависи отъ мирогледа и искреността на автора, толкова худож. творение е по-цѣнно. Въ това отношение разказитѣ на Юрд. Ковачевъ могатъ да заематъ едно отъ първите мяста въ бълг. литература и да бѫдатъ гордость на нац. творчество. Обичъ, състрадание, благоговѣние къмъ живота — това сж основнитѣ чувства, които преживѣваме, когато четемъ тѣзи чудесни разкази, които могатъ да трогнатъ и учени и прости, и голѣми и малки.

Цѣнното въ разказитѣ на Юрд. Ковачевъ е и това, че той търси красивото, доброто, възвишеното и го намира въ всички области на обикновения животъ. И тѣзи разкази наистина сж искри, живи искри, които запалватъ Божествения огънь ни любовь къмъ всичко живо и се разгарятъ въ пламъци.

Най-горещо препоръчваме разкази „Искри“, които могатъ да се сравняватъ съ най-хубавите изъ свѣтовната литература, и пожелаваме на автора да ни дарява по-често съ нови искри.

13. Земята въ кърви — драматично видение отъ Гео Крънзовъ. (Посредникъ, бул. Дондуковъ №61 — цѣна 20 лв.)

Единъ отъ най-важнитѣ въпроси днесъ е въпросътъ за мира между народитѣ. Една отъ най-страшнитѣ опасности, която заплашва Европа и цѣлата съвременна прехвалена цивилизация е опасността отъ нова, още по ужасна война. Човѣчеството, хипнотизирано отъ лъжливите учени, — че безъ война не може, до сега послушно е вършило всички престъпления и ужаси, описани тѣй правдиво въ книгата на Ремаркъ „На западния фронтъ нищо ново“, които има грамаденъ успѣхъ въ цѣлия свѣтъ. Тази книга е преведена на много езици, а сж и на есперанто. Нѣщо повече — тя създаде цѣло движение — и подбуди много писатели да опишатъ войната отъ различни страни такава, каквато си е, а не както я представятъ заинтресуванитѣ. Войната е зло. Войната е престъпление. Войната е не-правда. Войната е тържество на силата, не на правото. Следователно, човѣкътъ на новата култура, ученикътъ на Любовта и братството не може да убива свойтѣ братя. „Единъ е вашиятъ баща, и всички вие братя сте“. „Нѣма грѣхъ нито иудей,

мжъ, нито жена, а всички вие сте едно въ Христа". Христосъ учи за царството Божие на земята, той не е дошълъ да основава национални църкви, които да си враждуватъ и да благославятъ войните.

Ученикътъ на Христа воюва, но противъ злото и гръха въ себе си — и то не съ пушка и ножъ, а съ любовь и свѣтлина. Най-великата победа е победата надъ себе си, надъ нисшата животинска природа у насъ — тържеството на разумното, божественото начало. И когато ученикътъ на Любовта прояви свѣтлината и доброто на Божествената душа, тогава той е истински човѣкъ. Той става силенъ да остане вѣренъ на съвѣстта си и е готовъ по-скоро да умре, отколкото да убива братята си. По-добре е да умре за Истината, отколкото за лъжата.

Книгата „Земята въ кърви“ — описвайки бѫща война и геоитъ на духа, които съ любовь и свѣтлина ще възвестятъ новата култура — е едно прекрасно начало. Тя ни вдъхва надежда и радостъ. Авторътъ е младъ и обѣщава. Разбира се, въ технично отношение има още да се желае, но той е на вѣренъ путь. Ние му пожелаваме да напише „Земята въ свѣтлина“!

Горещо препоръчваме книгата на всички приятели, защото тя събужа жаждата за подвигъ и култивира героизма на духа.

14. Учителска мисъль, органъ на Български учителски съюзъ,
15. Списание „Възраждане“.

За да може списанието да завърши успешно годишнината си, умоляваме неиздължилитъ се абонати да сторятъ това при получаването на настоящата книга.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГА 7 — 8:

1. На кръстопътъ.
2. Годината — 2
3. На Свещената планина — А. Т.
4. Събудете се, деца на свѣтлината.
5. Радиация на организмитъ.
6. Единниятъ животъ — Б. Боевъ.
7. Строежътъ на човѣка.
8. За свободните духовни движения въ Италия.
9. Стихотворения отъ Мара Бѣлчева.
10. Стихотворения отъ Боянъ Магътъ.
11. Камбанарътъ — Georg Nordmann (разкази).
12. Пѣсни за пролѣтъта — П. Г. П.
13. Вѣсти.
14. Книгописъ. —

Продължава се подписката за списание „Житно Зърно“, година пета.

Списанието работи за обнова на живота и хвърля свѣтлината на новите идеи върху всички области на живота. Нека всички, които съчувстватъ на идеите, чийто носителъ се явява списанието, да се абониратъ за него и да поканятъ за сѫщото събитъ близки.

Абонаментъ за година: 80 лева
предплатени.

Всичко за списанието се изпраща на адресъ: Редакция на „Житно Зърно“, ул. „**Опълченска**“ №66 София.

НАСТОЯЩАТА ДВОЙНА КНИЖКА

16 ЛЕВА