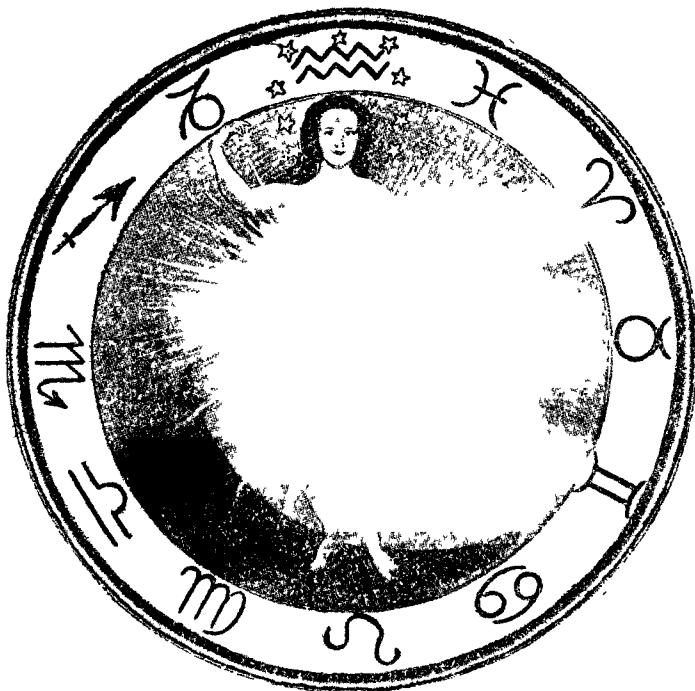

МИТИС = и ЗБРНД

КН. 5—6. ☆ ГОДИНА ШЕСТА ☆ 1931.

СЪДЪРЖАНИЕ.

* * *	Разширение на съзнанието.
Г.	Сънът на Небукаднешара.
Георги Тахчиевъ	Вътрешния гласъ.
* * *	Прентисъ Мълфордъ (Кратъкъ животописъ)
Пр. Мълфордъ:	Молитва. Вижте полските кремове.
П. Г. Пампоровъ	Новиятъ свѣтъ, който се ражда.
Албертъ Калевъ	Строежътъ на човѣка споредъ кабалистите.
Д. М. З. Инсаровъ	Графология.
* * *	Мисията на богоизповедането.
Еделвайсъ	Планината ме познава.
Еделвайсъ	Стихове.
Орионо	Татко нашъ.
Т.	Молитва.
Олга Славчева	Трѣвица. Звездница. Будниятъ.
Еосъ	Стихове.
Anna W. Millsъ	Призовъ.
Anna W. Millsъ	Идейтъ. Законътъ на условията.
Вѣсти	
Книгописъ	
* * *	Ce que la vie apporte de nouveau.

S O M M A I R E.

* * *	Élévation de la conscience.
T.	Le songe de Nébukadnêtsar.
G. Tachtchieff	La voix intérieure.
* * *	Prentice Mulford (brève biographie).
Prentice Mulford	La prière. Voyez les lis des champs.
P. G. Pamporoff	La naissance du monde nouveau.
Albert Kaleff	La constitution humaine d'après les cabbalistes.
D. M. Z. Insaroff	Graphologie.
* * *	La mission des „Bogomiles“.
Edeliweiss	La montagne me connaît.
Edeliweiss	Vers.
Oriono	Notre Père.
T.	Prière.
Olga Slavtcheva	Herbette. Étoile. Le Veilleur.
Éos	Vers.
Anna W. Mills	Appel
Anna W. Mills	Les idées. La loi des circonstances.
* * *	Nouvelles.
* * *	Livres nouveaux.
* * *	Ce que la vie apporte de nouveau.

ЖИТНО ЗЪРНО

ГОД. VI.

КН. 5—6.

* * * * *

Разширение на съзнанието.

Бистра и чиста вода блика отъ планинския изворъ и слиза на долу. Но по-долу тя не е толкозъ чиста, тя е вече примѣсена съ чужди елементи. Въ глжбините на човѣшкото естество има нѣщо възвишено, красиво, което можемъ да сравнимъ съ този изворъ. И когато обичашъ нѣкого, ти го обичашъ, защото съ прозрение задъ формата виждашъ божественото, което работи въ него. Вѣрвай въ човѣка! Следъ хиляди години човѣкъ ще разбере, що е Душата! Това е най-благородното въ човѣка. Какво нѣщо е Душата? Това, което око не е видѣло и ухо не е чуло. Това сж всичкитѣ възможности въ бѫдещитѣ вѣкове. Защо въ младежкия периодъ човѣкъ проявява идеализъмъ, желание да живѣе за другитѣ, за човѣчеството? Защо е готовъ тогазъ да се жертвува, да служи, да живѣе за нѣщо възвишено, прекрасно, за страждущия? Защото тогазъ е периодътъ, въ който Душата по-ясно проговорва, проявява се въ своята красота, тогазъ човѣкъ става способенъ да чуе това, което му шепне тя отъ вѣтре. После поради фалшивото възпитание и други причини човѣкъ потъва дълбоко въ материята, „заспива“, „остарява“, и става неспособенъ да чуе този тихия гласъ, който му говори отъ вѣтре да обича, да живѣе за красивото, за вечното!

Посѣтата сѣмка пуша корени надолу въ почвата и стъбло нагоре къмъ свѣтлината. Коренитѣ черпятъ сурови материали. Растението ги обработва чрезъ енергията, който черпи чрезъ листата си отъ въздуха и свѣтлината. Не виждаме ли сѫщото въ човѣка, само че въ една по-висока гама? Растението не би могло да направи нищо, ако се задоволѣше само съ тѣзи материали, които черпи изъ почвата. И човѣкъ не би проявилъ никакво творчество, ако не оплодотвори своя животъ съ енергията на своята висша природа.

Житото може да стои дълго време въ хамbara. Но какво печели то тогазъ? Нищо! Но веднѣкъ заровено въ земята, то е вече при по-благоприятни условия, защото има шансъ да поникне. Едни хора приличатъ на житни зърна въ хамbara. Тогазъ какво печели човѣкъ? Той може да бѫде и житно зърно, заровено въ земята, но още не поникнало или може да е развило вече стрѣкъ съ листа, цвѣтъ и плодъ. Да си като житно зърно въ хамbara — това значи да пренебрегнешъ

заложбите на Душата, — заложби, които чакат своето развитие. И когато тези красиви цветя във човешката душа, които сега съществува, се разцъвтят, тогава ще дойде онази велика култура на земята, която всички велики души на миналото също видели със своето прозрение като едно далечно видение!

Но какъв може да стане това? Кой е най-целесъобразният път за това — това ще ни го каже самата природа, ако се вслушваме и разбираме езика ѝ. Методите за дейността тръбва да черпим от нея.

Ако заровимъ във земята върбово клонче или бегониевъ листъ, ще изникне ново растение. Ние заравяме листъ или даже една малка част от листъ и пониква цъфла бегония със коренъ, листа и цветове! Значи свойствата на цъфлата бегония също съдържали във тази част от листа, който сме заровили.

Това може да ни даде приблизително понятие за великия фактъ, който твърди езотеричната наука, че цъфлата вселена живее във човека. Млечният път, планетите, слънцето, звездите — всичко това отговаря на известни точки във човешкия организъмъ. Споредът езотеричната наука Цълото живее във всички свои части. От друга страна между Цълото и частите тръбва да има правилни отношения. Напр. пръстът на човешката ръка или едно клонче иматъ до толкотъ значение, до колкото същества свръзка със цъфлия организъмъ. Но човекъ безъ връзки със Цълото не прилича ли на клонче, откъснато отъ дървото, и се лишава отъ всички онези благоприятни условия, които съществуващи за неговия напредъкъ? Клончето получава отъ цъфлото растение нужните материали, обработва ги и ги връща обратно за храна на цъфлия организъмъ. Тукъ виждаме приложение на великия законъ за вземането и даването, който е основенъ законъ във природата. Изворът много добре разбира закона за даването. Той дава всичко, което получава, но същества се отваря място за нова вода. Всичко ще даде, за да получишъ всичко. Същността водата на извора слиза отъ планината надолу къмъ долината и напоява тръби, цветя, дървета, които среща на пътя си. Сравнете сега този бистър изворъ или чистото кристално езеро съзстоялата вода на едно блато, във което няма втичане и изтичане и във което поради това има процесъ на разлагане и се развиват миязми, отрови! Единъ животъ откъснатъ отъ Цълото, безъ правилни връзки със Цълото можемъ да сравнимъ съзстоялата вода на такова блато. По същите причини такъвъ животъ води къмъ израждане.

Нека вземемъ примерът отъ една съвсемъ друга областъ. Интересно е изучаването на условията, при които кукувичата прежда, водоводецът и други паразитни растения също достигнали до днешното състояние на израждане. Кукувичата прежда извлича готова храна отъ бжза, копривата и други растения. По този начинъ тя се е отучила отъ закона за вземането и даването, а е изтънчила само закона на вземането. По-рано тя е била нормално растение със зеленъ цветъ и също нормални листа и цветове, обаче по особения начинъ на живота си то се е изродило, изгубило е зелената си окраска и е дошло до днешните хилави бледно-жълтеникави форми със атрофирани, едва съществуващи листа и цветове! Този примеръ ни дава пакъ приближително понятие за единъ законъ, на който с подчиненъ човешкиятъ

животъ. Ако живеешъ за себе си, ще се изродишъ; ако служишъ на другитъ, на Цълото, на Бога, ще се повдигнешъ и разцъвтишъ, защото животът на Цълото ще протече въ тебе. Служенето на Цълото, — ето тайната на подмладяването, тайната на развитието на всички творчески сили въ насъ.

Противоречията, които съществуватъ днесъ въ целия святъ се засилватъ отъ денъ на денъ, и това налага търсене на нови пътища. Много методи се приложиха, много опити се правиха за премахването на тези противоречия, но безуспешно. Причината на това е, че тези методи не изхождатъ отъ по-дълбокото знание на законите, по които се развива живота изобщо и човечеството въ частности. Сега тръбва да се опита метода на живота разумна природа, методъ успешно употребяванъ и опитанъ въ течение на милиони години отъ разумните сили, които съ надъ насъ.

Винаги, когато се употребява единъ фалшивъ методъ, то самото това вече привлича онези отрицателни сили, които докарватъ саморазрушението. Ето защо всички човекъ или всъко общество, което употребява зло или насилие, въ края на краищата привлича къмъ себе си силите на разрушението и загива въ вихъра на тези сили.

Има ли напримъръ по-грубо противоречие отъ следното: вследствие на свърхпроизводство въ Съединените щати милиардери запушили, задръстили 1600 петролни извора и изгорили съ милиони килограма памукъ и кафе, за да не спадне цената имъ?

А пъкъ въ същото време въ същите Съединени Щати има 6 милиона безработни, — въ други държави също така — които живеятъ въ мизерия и се нуждаятъ отъ най-необходимото. Този фактъ най-нагледно изтъква абсурдността на днешните форми на живота и бессилието на съвременния човекъ да се справи съ днешните противоречия при сегашното си разбиране на живота. При разрешаването на всички днешни въпроси и противоречия, които вълнуватъ човешкия духъ, тръбва да се излиза отъ едно висше знание, отъ една по-дълбока наука.

Разумното у всички е едно, то живее у всички, и да му дадешъ ходъ, значи да живеешъ за Цълото, за всички. Всъко отклонение отъ това води къмъ нещастия, къмъ излишни страдания. Ако направишъ една хубава постежка, тогавъ въ тебе влиза една божествена сила и се увеличава преди всичко твоето здравие. Това е, защото ти получавашъ живота на Цълото въ себе си. Когато проявишъ любовъта, когато направишъ добро, ти влизашъ въ хармония съ Цълото, и тогавъ едно божествено течение на животъ се влива въ тебе и те повдига. И затова тогавъ ти си въ подемъ, ти се чувствувашъ радостенъ. Служи на Цълото, на другите, и съ това ти хранишъ себе си, понеже се влива въ тебе това течение. Като живеемъ въ любовъта, ние сме въ правилни връзки съ Цълото, понеже Любовъта е най-висшиятъ изразъ на хармонията съ Цълото; тогавъ животът на Цълото се влива въ тебъ, и ти си свободенъ и силенъ, и всички препади, всички препятствия падатъ предъ тебе. Ако ти съ любовъ влъзешъ между разбойници, между вълци, между най-лошите хора, ще имъ дадешъ нѣщо, ти носишъ мекота, животъ на всекїде. Почти всички нещастия идатъ, когато напуснемъ този великъ природенъ за-

конъ за връзка съ Цѣлото. Всички аномални състояния идватъ тогазъ. Страданията сж признакъ, че между Цѣлото и тебе нѣма отношение. Тогазъ идва израждане, упадъкъ, робство! Това важи както за живота на отдельния човѣкъ, така и за живота на цѣло общество, на цѣла култура.

Изходна точка трѣбва да бѫде едно ново разбиране на живота. Едно ново съзнание ще разреши всички въпроси, които сж днесъ на дневенъ редъ.

Езикът на природата ни говори сѫщото. Нѣкой би могълъ да каже, че насилието се срѣща въ животинския свѣтъ. Да не обръщаме внимание на това, защото това сж известни етапи на единъ нисшъ животъ, обаче, изобщо казано, животът на цѣлия Космосъ се крепи върху любовъта. Разумните сили, които стоятъ задъ физическите сили на природата, съ любовъ обгръщатъ всички по-долни природни царства и имъ създаватъ всички благоприятни условия за развитие. Безъ дейността на тѣзи разумни сили, които дирижиратъ живота на природата, нисшите царства не биха могли да се развиватъ. Това, което лежи въ основата на тѣхната дейност, е любовъ, служение, жертва! Че живѣемъ, това се дължи на любовъта. Любовъта е изразъ на единъ реаленъ свѣтъ, който сѫществува, въ който сме потопени. Ние сме въ този реаленъ свѣтъ. Ето защо, ако туримъ въ основата на нашия индивидуаленъ и колективенъ животъ любовъта, служенето, жъртвата, то съ това ние правимъ като тѣхъ и сме въ хармония съ законите, върху които се крепи животът на цѣлата природа! Трѣбва да се действува по закона на любовъта, защото това е начинътъ, по който природата действува! За това можемъ да кажемъ, че това учение е учение на природата. Както природата ни учи, така трѣбва да действуваме.

Трѣбва да се разбере великата истина, че сме едно цѣло. Когато се проникнемъ отъ тая мисъль, че всички сме едно, когато почувствувашъ въ особени празнични, по-свѣти мигни на своя животъ това единство, тогазъ ще почувствувашъ, че всички живѣятъ вътре въ тебе и че ти живѣешъ въ всички. И тогазъ всички сѫщества ще ти станатъ мили и близки. Ти ще обичашъ Бога въ тѣхъ! Тогазъ ти си вече отъ роденитѣ, ти си вече освободенъ отъ властта на илюзията и си влѣзълъ въ живота на реалността. И тогазъ ти ставашъ вече единъ отъ работниците; ти си отъ пробуденитѣ. И твоето съзнание вече толковъ ще се различава отъ предишното ограничено съзнание, колкото свѣтлината на едно газениче — отъ свѣтлината на слънцето. Ти си тогазъ вече отъ свободните души, които помагатъ.

Нѣкой би могълъ да каже: „Възможно ли е приложението на това при днешните условия?“ Човѣкъ не е робъ на условията. Той самъ ги е създалъ и самъ може да ги измѣни. Ти пожтуващъ съ параходъ. Ако параходътъ не е добъръ, ти ще се провалишъ, но ако е добъръ, ти ще отидешъ до предначертаната си цѣль. Но параходътъ трѣбва да има разуменъ ржководителъ, който да направлява. Парахода го правятъ хората, но ако не е направенъ добре, пакъ човѣкъ е създалъ това неблагоприятно условие.

Вървай въ живота! Вървай въ разумното, което лежи въ основите на живота. Всички условия сѫ дадени. Този животъ, който сега живѣемъ, е въ началото на своето развитие. Животъ за насъ едвамъ сега започва. Красивитѣ перспективи сѫ предъ насъ!

Всички блага сѫ въ преизобилие дадени отъ природата. Съ други думи социалния въпросъ природата го е разрешила, но ние не сме го разрешили.

Великото, Разумното въ свѣта движи свѣта напредъ. Но помощта въ свѣта трѣбва да дойде чрезъ нась! Това Разумното действува чрезъ нась. То ни казва да отидемъ да работимъ, ако искаме да поставимъ живота въ хармония съ Цѣлото.

Новото разбиране на живота, което се налага вече, това е законът на служенето. Новият духъ на сдружаване, на взаимопомощ, на братство прониква въ свѣта! Съзнанието на човѣка усрѣща за една по-висша дейност. Ние много скоро можемъ да влѣземъ въ красивия животъ — културата на синовете на свѣтлината.

Сънътъ на Небукааднеца.

Знамъ, че е твърде немодерно въ наши дни да се пише и говори за библейски нѣща. Тази работа хората сѫ я предоставили на проповѣдниците, най-вече протестантските, значи има си единъ видъ „чиновници“ за тази работа. Хора нарочно обучени за това въ тия времена на строга специализация на труда. И после на професорите, които се занимаватъ съ критично и „синоптично“ изследване на Свещеното Писание, за да отлжчатъ съ чиличения инструментъ на рационалистичната мисъль исторически достовѣрното отъ легендарното, да очистятъ пъвообразните ядра отъ луспите на отпослешни наслойки. Работата на тия трудолюбиви критици е твърде полезна: едно че премахва суетието за абсолютната „боговдъхновеност“ на всичко безъ изключение, което се съдържа въ Писанието и второ, защото спомага да се затвърди все по-ясно и по-непоколебимо мисъльта, че книгите на Св. Писание, специално Евангелията сѫ писани по особенъ начинъ. Все по-ясно става, че туй не сѫ нѣкакви хроники въ историческа смисъль на думата, нито само голо описание на действителни събития. Тѣ сѫ написани езотерично.

За това съдържанието на Евангелията да речемъ, представя резултатъ отъ взаимопроникването на два „свѣта“, свѣтъ на исторически факти, на събитията така както сѫ станали, и свѣтъ на духовната действителност, който ги обуславя и осмисля. Ето защо обикновениятъ погледъ престава да различава „историческо“ отъ „легендарно“, фактическо отъ символично.

Нѣкои изследователи откриватъ запримѣръ, че евангелието на

сацията на слънчевия ритъмъ, (вижъ напр. книгата на проф. Hermann Beck: *Der kosmische Rhythmus im Markus Evangelium*), сиречь, че описаните въ него събития съж отнесени къмъ кръга на зодиакалните съзвездия.

Присъствието на „митични“ елементи въ Евангелията и въ Апокалипсиса, особено елементи отъ прочутия „слънчев митъ“ съж навели нѣкои и други изследователи на мисъльта, че и самъ Христосъ е негли митологична личност, а животът и дѣлото му — вариация на слънчевия митъ. Този шаблоненъ начинъ за разглеждане живота на великиятъ човѣци, които нѣкога съж ходили по лицето на земята, се е превърналъ дори въ мания всредъ нѣкои „научни“ среди. Съвременните хора, чийто идеалъ е човѣкътъ-машина, производителъ инструментъ въ единъ механизиранъ строй, които изгониха духътъ, а се мѫчатъ да изгонятъ и душата, (въ много книги днесъ ще срѣщнете думата „душа“ въ кавички), не могатъ да допуснатъ, че е имало и има на земята човѣци-слънца. Тъ съж толкова далечъ въ съзнанието си отъ тѣхъ, че ги считатъ дори за митични създания, а животът имъ за сказание.

Та казвамъ, макаръ и да е единъ видъ анахронизъмъ да черпишъ какво годе отъ Библията въ нашите години на статистики, протоколи, дипломатически документи изъ разни „бѣли“, „жълти“, „червени“ и „сини“ книги, чревати съ „факти“, все пакъ ще си позволя да отворя нейните вети страници, за да почерпя нѣщо изъ книгата на пророка Даниеля. Пророкъ! И тази дума днесъ е анахронизъмъ. Пророци днесъ не може да има: и църквата и науката строго забраняватъ това. Зарадъ църквата пророци е имало до Христа. Каквото Богъ е казалъ чрезъ тѣхъ, казалъ го е вече. Отъ Христа насамъ откровения нѣма: значи има само предъвквания и преживяне на казаното отъ тѣхъ и ревниво пазене на мрътвата буква. И който дръзне да каже, че Богъ му говори, че вѣщае слово, което вѣчно живиятъ Духъ на живота му е нашепналъ, е „еретикъ“ и „сектантинъ“! По съображения отъ друго естество, знайни на всички, които познаватъ съвременния наученъ мирогледъ, науката сѫщо отхвърля възможността за пророчество. Нѣмамъ омисъль да се спирамъ сега на този въпросъ, но ще кажа пѫтемъ, че все пакъ и днесъ има дори и въ научната областъ пророци, само че на дребно. Вземете запримѣръ съвременните метеоролози, които предричатъ времето за денъ, за два, но плахо, несигурно. Понѣкой пѫть и видни социолози и економисти се осмѣяватъ да предсказватъ извѣстни събития отъ политическо или стопанско естество, но по-скоро въ форма на предвиждания. Тѣхниятъ езикъ почти никога не достига патоса и увѣреността на древните пророци. А единъ сериозенъ и дълбокъ мислителъ, Шпенглеръ, мисли че е намѣрилъ единъ инструментъ за предричане: именно неговата аналого-хомологична схема за развоя на културитѣ. Все пакъ тѣзи „предричания“ и „пророчества“, допустими въ границите на съвременния наученъ мирогледъ, се отличаватъ сѫществено отъ онъ видъ предричания, които се съдържатъ въ книгите на древните пророци или Апокалипсиса.

Да се обрънемъ сега къмъ събитието, разказано въ книгата на пророкъ Даниеля.

Небукадненцаръ, царь на Вавилонъ, сънувалъ сънь, — така се казва въ книгата — който смутилъ духътъ му. Ала на утрото сънътъ

изчезналъ изъ паметта ту. Останалъ само неговиятъ душевенъ смутъ. Призовава той Вавилонските маги и звездобойци — тогавашните професори, да му разкриятъ съня и като го разкриятъ, да го изтълкуватъ.

„Кажи съня си на работѣ си“, отвърнали тѣ, и „ние ще ти кажемъ тълкуванието му“.

Ала царът го билъ забравилъ, па и не вървалъ, види се, на тѣхната научна честностъ. „Виждамъ, че искате да спечелите време, защото съня изчезна изъ ума ми. Ако не ми кажете съня, туй показва, че вие имате намерение да се пригответе и ми дадете лъжливо и неподходно тълкуване, докле времето премине. Затова разкажете ми съня, и азъ ще се убедя тогава, че вие ще можете ми изясни и тълкуванието му.“

Халдейтѣ отвърнали: „Нѣма на земята човѣкъ, който може да изпълни желанието на царя. Работата, която царът иска, е такава, че никой не може да я извърши, освенъ божоветѣ, които не живѣятъ между земните човѣци.“

Небуладнецаръ повелилъ тогава да ги погубятъ. Но Даниелъ спасява положението. Той именно извършилъ това, което само „боговетѣ“ споредъ думите на Халдейските учени, можели да направятъ. Той разкрилъ съня на царя и го разтълкувалъ.

Този сън е тъкмо интересенъ. Но преди да го предамъ накратко, ще забележа, че тази глава на пророкъ Даниеля, единъ отъ най-мощните и културни пророци на Израеля, съдържа много интересни проблеми: проблема за изворите и пътеките на познанието (въ Халд. маги съвременните учени ще видятъ своите предходници и първообрази), проблема за ония две велики течения, които сѫ съществували и съществуватъ отъ памтивѣка въ живота и културата на единъ народъ, на една раса, и които означаватъ обикновено съ името: езотерично и езотерично, проблема за тълкуване на сънищата и тѣхната символика — ключъ на съвременната психоанализа и най-могъщъ инструментъ въ ръцете на психоаналитиците, тия съвременни сънотълкуватели, които сѫ преоблекли тоя старъ занаятъ въ модерни дрехи, въ костюма на лѣкаря-психиатъръ, накарали сѫ го да се разхожда изъ клиники и болници, да бѣбри съ жаргона на съвременната психология, да употребява все технически термини и сѫ дисциплинирали произвола на въображението, приумицата и интуитивните досетки чрезъ една „строго научна“, клиническа техника.

Жалко е, че днесъ нѣма фараони като този въ времето на Йосифа или царе като Небуладнеца, които да сънуватъ такива сънища. Но и да сънуватъ, тѣ не биха посмѣли да повикатъ дори и Фройда, защото самиятъ той фактъ, че „върватъ“ въ сънища, би могълъ да се сметне за симптомъ на „психична регресия“, „инфантилностъ“, за наличността на нѣкоя психоза у тѣхъ. Не знамъ обаче, дали има по-страшна, масова психоза отъ тая, въ която сѫ изпаднали съвременниятѣ хора: именно грандоманията да смѣтатъ, че по-културни, по-учени хора отъ тѣхъ въ свѣта нивга не е имало. Наистина, признаватъ тѣ, и древните сѫ имали нѣщо като наука, но тя гъмжи отъ толкова много „суевѣрия“, че и наука не може да се нарече, имали сѫ и техника, но де нашата, съвременената? (Макаръ че строежътъ на египетските пирамиди и до днесъ задава не една загадка на археологите и из-

следователите-египтолози, както отъ архитектурно, така и отъ техническо естество.) После имали сж и нѣкакви космогонически представи, но то сж били повечето митове. Дѣ нашата „концепция“ за свѣта: галактични системи, отдѣлени една отъ друга съ милиони свѣтлинни години, огромни мъглявини, развиващи спиралитѣ си въ безбрѣжното пространство, мириади слънчеви системи, въ една отъ които — нашата — се намира земята. Но всички тия свѣтове сж безжизнени и пусти, тѣ сж се явили неизвѣстно какъ, отъ невидѣлица. Тѣ се движатъ ей тѣй слѣпо, безценно, по прочутия законъ на гравитацията. И само на нашата земя, една невидима прахолинка въ космоса, има животъ. Представете си и се зарадвайте, каква привилегия! И само на земята има живи сѫщества, има човѣци, има учени, които мислятъ за загадкитѣ на битието и чиито глави могатъ да раждатъ такива велики мисли, да създаватъ такива „грандиозни“ космогонически системи. И то именно сегашнитѣ, а не древнитѣ, които — нека бѫде простено невежеството имъ! — сж вѣрвали, че и другитѣ планети сж населени, па освенъ това, че има и други иерархии сѫщества въ космоса, по велики, по-можщи, съ космически замахъ въ своето творчество, че вселената е единъ живъ организъмъ и си има творецъ. (Като че ли сж го видѣли!)

Както и да е, но нека се повърнемъ сега къмъ съня на Небукаднециара, който Даниель, нареченъ отъ Халдейцитѣ Белтшацарь, прозрѣлъ и разтѣлкувалъ.

Ето го така, както е разказанъ въ книгата на пророка.

„Ти, царю, си видѣль, и ето образъ голѣмъ. Този образъ, който бѣ великий, и на който сиянието бѣ превъзходно, стоеше предъ тебе. Зракътъ му бѣ страшенъ. Главата на онзи образъ бѣ отъ чисто злато, гърдитѣ му и мищитѣ му отъ сребро, коремътъ му и бедрата му отъ мѣдь, колѣнетѣ му отъ желѣзо, нозѣтѣ му една част отъ желѣзо, а една част отъ каль. Ти го гледа, доде се отсѣче камъкъ, безъ рѣка да го отсече, и удари образа въ нозѣтѣ му, които бѣха отъ желѣзо и каль и ги съ круши. Тогазъ желѣзото, глината, мѣдта, среброто и златото се съ крушиха купно и станаха като прахъ отъ плѣва на гумното лѣтѣ: вѣтърътъ ги дигна и не се намѣри за тѣхъ място. А камъкътъ, който удари образа, стана планина голѣма и изпълни всичката земя. Това е сънътъ. И тѣлкуванietо му ще кажемъ предъ царя“.

Единъ изтуканъ значи, но не отъ хомогенна материя, а отъ разнородна: злато, сребро, мѣдь, желѣзо, глина — вещества, които стоятъ едно отъ друго по-долу по стойностъ. Главата е отъ злато. Краката: отъ желѣзо и глина. Не ви ли прави впечатление това неустойчиво съчетание отъ желѣзо и глина и не ви ли хрумва изведнѣжъ съвременния му преводъ? Желѣзо и глина — желѣзо-бетонъ. Материалътъ, отъ който се градятъ съвременните здания, като се почне отъ небостъргачите и се свѣрши съ гаражите.

Даниель дава едно първо тѣлкувание на Небукаднециара, негли най-достѣпното. Но и то е скрито и се нуждае отъ по-съвремененъ преводъ. Изтуканътъ, това е човѣчеството, което минава презъ различни култури, различни по съдѣржание, по опитъ и по степень. Главата — златната култура, златната епоха. Не ви ли напомня това златния вѣкъ на човѣшкия родъ, за който се загатва въ

древните митове и за който говори и Овидий въ своите Метаморфози? Най-красивата, най-благодатна епоха, която човечеството е преживяло. Една велика култура, за която днесъ за днесъ съ останали само митологични въстини. Другите части на статуята символизуват все култури. Докато се дойде до последната — културата на краката, изважани отъ желъзо и глина: желъзобетонъ. Нашата култура, културата на желъзото, машината, каменните въглища, бетонните колоси, културата безъ душа.*)

„Но както пръстите на нозете съ отчасти отъ желъзо, отчасти отъ глина, така и туй царство ще бъде отчасти силно, отчасти трошливо.

А туй, дето ти видъ желъзо, смесено съ глина, това означава, че тъ ще бъдатъ съединени, слепени въ едно съ човешка сила, ала не ще се съединяватъ помежду си, както желъзото не се съединява съ глина“.

„Твърдо като желъзо“, изразъ, който символизува целиятъ ни механизованъ строй, който се крепи на силата, или по-скоро насилието, принудата. Есенция на нашия механиченъ мирогледъ! Съединени въ едно съ човешка сила желъзо и трошлива глина. Механична смесъ, а не нъщо органическо!

Какво блестящо откровение за цялата ни култура. Азъ само маркирамъ, бъгло набелязвамъ. Не тълкувамъ, защото символите не се нуждаятъ отъ никакво тълкуване, тъ сами говорятъ. Преживейте ги и ще възникне у васъ цялъ единъ свътъ отъ аналогии, живи картини, духовни гледки.

Какъ страшно не се мири туй откровение на древния пророкъ, който е виждалъ далечъ, защото духовния му кръгозоръ се е простиралъ задъ пределите дори на нашите дни, какъ страшно не се мири то съ грандоманская представа на нашето време, което смесъта себе си за изразъ на върховна културност, вънецъ на едно дълго развитие и заложба на едно ново царство на масите, на колектива, на желъзното строителство. Но днешните хора виждатъ нъщата перспективно обрнати — съ главата на долу. Такава перспективна гледка представя напр. бележитата Дарвинова теория за произхода на човека.

Ала мене ми се струва, че Пророкътъ е именно правъ: ние, съвременниките хора сме краката отъ желъзо и глина на големия истуканъ, ние сме културата на механичната спойка, на желъзобетона. Погледнете лицата на съвременниките хора — страници, по които е писала Живата природа и вие ще видите у хората подобия на този истуканъ, така разнородни, така дисхармонични. Въ тия лица се пресичатъ конструктивните линии на разни раси, народи, племена, ту въ възходящо, ту въ низходящо, дегенерирано направление, утаяватъ се наслед-

*) Частите на изтукана символизуват същевременно и различни ръководни народи, които се характеризират съ свой държавенъ и политически строй. Златната глава е емблема на абсолютното самодържавие, абсолютната царска власт (Халдея), сребърните гърди съ емблема на ограничения монархия, на аристократичната олигархия (Мидия), медните бедра и коремъ иматъ отношение въ горния сънъ къмъ древна Гърция и нейния строй, желъзниятъ крака — къмъ Римъ, а глинено-желъзниятъ ходила — къмъ нашата западно-европейска култура. Това съ въ друга смисъль, фазитъ на единъ цикъл на политическо и социално развитие.

ственинитѣ наслойки на толкова минали епохи и култури. Човѣкътѣ е една жива книга, която разказва историята на човѣшкия родъ.

Ала казва пророкътъ, че камъкъ откъртенъ отъ Великата Планина, ще удари изтукана, и той ще се разбие и ще се разсипе на прахъ. Малъкъ камъкъ, но живъ. Защото може да расте. Камъкъ, който ще се превърне въ планина и ще запълни цѣлата земя.

Този камъкъ вече е удариълъ изтукана. Не вѣрвате ли? Погледнете свѣта: не се ли е раздробилъ той издѣно и не заплашва ли да се сгромоляса и разсипе въ прахъ? Туй вече и слѣпигътѣ започнаха да го виждатъ.

Ала е казано, че малкиятъ, камъкъ откъртенъ отъ нѣчия невидима ржка, камъкътъ който разклатилъ колоса съ своя ударъ, ще расте и ще възпълни цѣлата земя. Ще стане планина, Еднородна Планина, на която ще живѣятъ ония, които сѫ отъ единъ родъ.

2.

* * * * *

Г. Тахчиевъ

Вжтрешиятъ гласъ.

Идеята на алхимиците за превръщането на единъ елементъ въ другъ лежи въ основата на всѣко природно явление.

Растението превръща свѣтлината, водата и химическите елементи на почвата въ вкусни разноцвѣтни и ароматични плодове съ различна зародишна възможност и свойства, различаващи се отъ свойствата на образуващите го елементи; така напримеръ физическите и химически свойства на водата се различаватъ отъ свойствата на ябълчата сѣмка. Ябълчата сѣмка, докато стане такава, е превърната водата, свѣтлината и твърдите почвени елементи въ материя съ присъщи на нея възможности.

Но явява се въпросътъ, отъ кѫде първоначалната сѣмка е получила свойството да превръща хранителните елементи въ сѣмка? Едно пѣсъчно зърно, ако го посѣмъ, може ли да израстне и да даде плодъ? Кое е това начало, което организира атомите да образуватъ запримеръ ябълката?

Човѣкъ, и той като ябълката, приема вода, храна и свѣтлина, обаче въ човѣка има едно съзнание, което направлява процесите на храненето и казва: „тази храна ще ядешъ, а онази да не ядешъ, защото ще се отровишъ.“ Благодарение на това вжтрешино ржководно начало, напримеръ, не е случайно, за гдето умствениятъ типове хора обичатъ повече кисело и солено, а чувствениятъ повече сладко. Благодарение на това вжтрешино ржководство, което има и въ животните, ние превръщаме храната въ енергия, въ мисли и чувства. Това разумно начало, което не унищожава елементите, а ги превръща единъ въ другъ, е безсмъртно и благодарение на неговата връзка, на неговата идентичност съ онази безсмъртна непрекъжната нишка, която свързва едно състояние на единъ елементъ съ слѣдващето негово състояние,

то може да направи проститъ елементи въ сложна организована материя.

Нашиятъ мисли и чувства взети като елементи, които градятъ нашия характеръ подлежатъ на същия законъ на превръщането. Една отрицателна мисъл или едно отрицателно чувство представляватъ суровия градивенъ материалъ, който тръбва да се превърне въ положителенъ, за да имаме правилно развиване на характера.

Запримъръ, докато едно растение е способно да превръща елементите на почвата, да превръща свѣтлината и водата, то се развива, престане ли да се извършва това превръщане, то се разпада, и него други живи същества ще го асимилиратъ въ себе си. Така всъки човѣкъ, който не превръща злото въ добро, ще биде асимилиранъ отъ смъртта; законът на превръщането лежи и въ основите на идеите.

Съвременните човѣшки идеали тръбва да се превърнатъ въ други, съвременните човѣшки схващания за живота, за същността на човѣка тръбва да минатъ въ нова гама. Защо? Защото съ сегашните си идеали той се разпада, изражда и загива. Както едно растение се разпада, щомъ престане да извършва правилно своята превръщателна и асимиляционна дейност, така и индивидътъ или обществото, ако се подмладяватъ физически и морално, тѣ правятъ наистина едно правилно превръщане на идеите, които носятъ подобрене на живота.

Закона за превръщането е една сложна наука, която тръбва внимателно проучаване чрезъ наблюдение, опитъ и самонаблюдение.

Кога едно съмъ почва да се развива? Когато го посъемъ. Но това не е още достатъчно, нужно е да се полива и да го грѣе слънцето.

Единъ човѣкъ, въ чиято умствена, духовна или материална работа лежи материалниятъ интересъ, неговото лично щастие, винаги ще страда и нѣма да знае, кои сѫ причините на неговите страдания. Но страданията нѣматъ друга причина, освенъ личния животъ, животъ отделенъ отъ цѣлото, отъ божествения организъмъ, чийто клетки сѫ всички същества.

Ако другъ човѣкъ дава предимство на отрицателни чувства, той прилича на анемично растение, което расте на сѣнка; то се издига на високо да търси свѣтлина, но то става хилаво, такъвъ човѣкъ много страда; въ неговите основи лежи подсъзнателенъ, духовенъ или материаленъ egoизъмъ и когато види, че не постига целта си, той се разочаровава.

Но когато имаме едно разумно съчетание на почвата, водата и свѣтлината, ние имаме нормално развитие. Когато любовта, мѫдростта и истината едновременно участвуватъ въ нашия животъ, ние ще сме щастливи.

Напразно ще губи време и хаби сили отдеяннята човѣкъ или обществото, ако въ основата на неговата работа въ живота не стои идеята за възстановяване на това единство между ума, сърдцето и волята.

Любовта, мѫдростта и истината — това сѫ сложни елементи, които искатъ сериозно проучване, тѣй както водата, свѣтлината и почвата сѫ сложни въ своя съставъ, и отъ хиляди години ученитѣ работятъ въ тѣзи три полета да правятъ открития.

Както сега човѣчеството е открило множество научни институти за изучаване физическите явления, така за въ бѫдаще ще се откриват институти за изучаване сложния съставъ и свойствата на психическия живот; това е бѫдащата наука.

Тѣзи хора, които сѫ познати въ културната история на човѣчеството като господари на материията и могатъ да се пренасятъ на далечни разстояния съ тѣлото си, като го материализиратъ и дематериализиратъ и сѫ овладали своята животинска природа и се проявяватъ като високо нравствени хора съ мощнъ творчески духъ, тѣ познаватъ тази бѫдаща за човѣчеството наука, която въ сѫщностъ никога не е представала да сѫществува за известенъ крѣгъ хора, наука за любовта, мѫдростта и истината.

Думата наука, въ който смисълъ я употребяваме тукъ, се различава отъ смисъла, който влага съвременната официална наука.

Както въ сѣмката сѫ вложени всичките възможности на едно развито растение, както тази сѣмка крие въ себе си знанието, какъ да подбира храната и условията и въ какъвъ процентъ да приема различните елементи, така и въ човѣка е вложено всичкото знание нужно, за да се разбере живота въ неговата пълнота, за да бѫде той щастливъ.

Термититѣ, тѣзи дребни сѫщества, прилични на мравките, съ голѣмина колкото пчелите, живѣятъ предимно въ Австралия, въ страна, кѫдето всичко около тѣхъ е сухо, безводно. Обаче тѣхните жилища винаги сѫ влажни и ученитѣ, които сѫ ги изследвали, твърдятъ, че тѣ сами по химически начинъ си получаватъ вода.

И друго едно постижение иматъ, съ което отъ ларвата на едно яйце, споредъ това, съ каква храна ще я хранятъ, тѣ създаватъ мѫжки индивидъ или женски, работникъ или войникъ, но нека се знае, че и всѣки отъ тѣзи индивиди иматъ различно физическо устройство съответенъ психически животъ.

Питаме се, кѫде сѫ учили термититѣ тази наука за създаване поколение по желание, когато дори човѣкъ не е достигналъ това знание?

Дали агрономътъ или земедѣлецътъ четатъ лекции на по-сѫтото сѣме, какъ да расте? Земедѣлецътъ създава външните условия на сѣмето, а вътрешните възможности то носи въ себе си.

Учителътъ не дава само знание, а той създава и условия да се събуди знанието въ ученика, и единъ денъ въ ученика ще се събуди знанието на термититѣ да направляватъ силите на природата.

Днесъ всѣки може по желание да преобрази своя характеръ, като спазва специаленъ режимъ на физическо и психическо хранене, защото добрите мисли и свѣтлите чувства пресъздаватъ човѣка.

Сѣмката се вслушва въ себе си и действува споредъ този вътрешенъ гласъ; така и този човѣкъ, който е смognалъ да чува своя вътрешенъ гласъ, се развива нормално.

Това Божествено начало е едно и сѫщо въ всички хора. И когато за примеръ двама души се водятъ по гласа на това начало, тѣ се разбиратъ, тѣ се обичатъ. Когато двама души отъ различни народности говорятъ на единъ езикъ, тѣ се разбиратъ.

Да вземемъ хора отъ различните краища на свѣта, които сѫ пробудили своето съзнание да се вслушватъ въ Божественото начало; тѣ ще се разбератъ, ще се обичатъ и ще се чувствува като братя.

Прентисъ Мълфордъ.

(Кратъкъ животописъ).

Роденъ е на 5 Априлъ 1834 год. въ Сагъ-Харбъръ на Лонгъ Айландъ. Отъ начало морякъ, параходенъ готвачъ, китоловецъ, неспособенъ да се задоволи отъ тия знания, виждаме го като златокопачъ въ Калифорния.

Едва 29 годишенъ, той открива таланта си като писател. Една хумористична статия въ в. „Union Democrat“ го направи известенъ и любимецъ на всички рудокопачи въ околността. Той пише подъ псевдонима „Догбери“. Въ 1866 г. отива въ Санъ-Франциско, пише въ в. „Златната Ера“ и „Театрална Хроника“, а въ 1868 г. е вече издател на „Stockton Gasette“. Презъ всички тия години, обаче, той не забогатява. Като сътрудникъ на „Демократъ“ печели по 75 цента на денъ, а нѣкога и по-малко и прекарва по собственото си признание само съ една стара пушка, едно седло, двѣ вълнени одеяла и много скромни дрѣхи.

Рицарь на Духа, достатъчно е обаче за него да вземе перото въ ржка и да се почувствува като Креза. Стѣснителенъ, срамежливъ, много чувствителенъ, самъ се подценява. Той не се подава на чуждо влияние. Въ това време се запознава съ нѣкои отъ великите хора на американската литература, като Бретъ Хартъ, Маркъ Твенъ и др. Боленъ, съ разстроени нерви, съвсѣмъ зле материално, въ 1872 год. го изпращатъ търговците на златоносните мини като пропагандаторъ въ Англия, кѫдето обикаля градовете и селата по цѣлата страна, за да разгласява великотъпието на Калифорния. Една година по-късно посещава Виенската изложба като кореспондентъ на „San Francisco Bulletin“ и се връща наново въ Америка като свобододенъ журналистъ и проповедникъ.

Изпращатъ го на хилядогодишната изложба въ Филаделфия и това е за него спасение. Съ цѣната на шестъ годишна тежка, мъчителна работа, като сътрудникъ на Нюйоркския „Graphic“, той е полуспасенъ отъ материалните несгоди.

Пише за всѣки брой на „Graphic“ колоната „История на деня“ Никой не би можалъ да издържи по-вече.

И ето, отдава се на магията, алхимията. Той иска да превърне материията въ Духъ и Духа въ материя. Но не иска да научи това отъ тайни книги или чрезъ тайни знаци. Той иска да се вслуша въ гласа на природата, да бѫде наученъ отъ самия Духъ, отъ Духа на Духовете. Да получи Сила отъ Силата на вси Сили, Мѫдростъ и знание отъ най-възвишената Мѫдростъ, отъ която всички мѫдрости изтичатъ и вечно ще текатъ, иска да се остави да бѫде погълнатъ, просвѣтенъ отъ течението на безкрайния животъ.

Но това е възможно само въ самотата.

Мълфордъ знае това. И се отдръпва въ една отъ самия него направена колиба, за да се предаде на Духа въ пълна самота.

Историята на тая кѫщичка той е предадъ великотъпно въ книжата: „The Swamp Angel.“

Тамъ въ усамотение, въ спокойствието на великата природа на-
чена великиятъ човѣкъ, върху когото се проектираше вече сѣнката на
смъртъта, да пише дѣлото на своя животъ, дѣлото на прославлението
на живота и на Духа, както нѣкога Бетховенъ въ края на своя пъленъ
съ борба и нужди животъ бѣше запѣлъ пѣсенъта на радостта, за-
щото нали радостта е последниятъ и божественъ смисълъ на живота.

Тамъ Мълфордъ премина нѣкое свое посвещение, Тамъ въ уса-
мотението на New-Jersey, той прозрѣ великиятъ тайни на живота; тамъ
духовниятъ космосъ му се откри и му предаде тайната на силата. Той
имаше своя собствена философия и религия, които бидоха признати и
сподѣляни отъ мнозина, когато той си замина (въ 1891 год. 27. май).

Той бѣ псалмопѣвецъ на вечните нѣща и уменъ съветникъ за
временитѣ. „Небето се ражда отъ деня на дребните нѣща“, казва той.

Това небе, обаче, не е друго освенъ умѣреностъ, економия на
силитѣ. Тишина, умѣние въ ржководството на живота, вѣрностъ въ
малкото и голѣмото, вѣрностъ къмъ дребното и великото, знание и
дѣло, дѣло и знание. Малцина сѫ, които могатъ да добиятъ това небе
на земята, Затова мнозина сѫ длъжни да се молятъ за него.

„Молете се, и ще ви се даде, търсете и ще намѣрите, хлопайте
и ще ви се отвори“.

Можете да се молите задъ тезгаха, можете да хлопате, когато
вървите по улицата. Истинскиятъ стремежъ къмъ Духъ и истина се
изговаря въ една секунда. Такива секунди сѫ нужни. Не донасятъ ли
тѣ диамантени прашинки? А отъ такива прашинки се образуватъ
скъпоценностите на нашата вѫтрешна сѫщина. прев. Стелла.

* * * * *

Прентисъ Мълфордъ.

М о л и т в а т а .

Отъ самото начало на историята у всички народи и религии
намираме молитвата или каквато и да е форма на молитвата. Затова
може да се мисли, че молитвата е едно побуждение, единъ инстинктъ,
единъ законъ или единъ принципъ на човѣшката природа. На въпроса
куму се молимъ, искамъ да отговоря:

Въ мисли ние всички можемъ да се обединимъ; безграничния
всемиръ е изпълненъ съ безграничът Духъ, Душа, Разумъ и Сила.
Не виждаме ли въ него мириади особености. всяка различна по сила
и разумъ, откровения отъ могъщество и мѫдростъ, които надмина-
ватъ нашето разбиране. Ние можемъ да наречемъ тази сила „Богъ“,
или „Безграничното“, или както го наричатъ индийцитѣ „Великия
Дукъ“. Ние можемъ да му дадемъ всички имена и пакъ не ще мо-
жеатъ да Го обхванемъ всецѣло. И споредъ степеньта, съ която Го
обхващаме съ мисълта си, расте и неговата тайнственостъ надъ нась.

На тая сила ние се молимъ.

Ако искашъ, наречи молитвата едно желание. Нѣщо, което
произтича отъ смѣщението на елементитѣ, които сѫ вложени въ на-

ния Духъ, Душа и Тъло. Наречи го желание да добиемъ Благото, до когото сме въ състояние да го обхванемъ. Молитвата е единъ стремежъ — духовна сила, душа събрана, сгъстена чръзъ желанието.

Просвѣтените души ще се стремятъ къмъ смѣлостъ, търпение, чистота, благородство и сила, за да могатъ да творятъ; къмъ чисти духовни очи, за да могатъ по-много да виждатъ; къмъ възвишена дѣйностъ, къмъ използване на живота. Това е молитвата на подигнатата мѫдростъ. Такава молитва ни посочва библията съ думитѣ: „Гърсете първомъ Царството Божие и Неговата правда“, — това ще каже: по-добро и по-продължително щастие, цѣль въ живота.

За това, смѣтамъ, че молитвата е единъ велиъкъ законъ, който се изявява въ цѣлата природа при нисшитѣ форми тъй добрѣ, както и у по-висшитѣ — до човѣка. Да, азъ мисля, молитвата е една необходимостъ за човѣка. Ако искашъ, можемъ да говоримъ сѫщо и за една научно доказана нужда. Наука и Религия съвсѣмъ не трѣбва да се дѣлятъ. Не сѫществува никакво основание тѣ да се дѣлятъ. Разумното желание, разумниятъ стремежъ — това е най-мѫдрата молитва. За това е важно да се знае първо, за какво да се молимъ. Ние трѣбва да отворимъ нашитѣ души, да ги пригответъ да приематъ това, което ще се влѣе, да бѫдемъ готови да слушаме и се учимъ и широко да разворимъ вратитѣ и прозорците на нашия Духъ.

Азъ вѣрвамъ, че безграничното всемирно пространство е преизпълнено съ животъ и култура чрезъ Него. Азъ вѣрвамъ, че прахътъ подъ нозѣтѣ ми живѣе и че думата „смъртъ“ е единствената въ нашия езикъ, която изразява невъзможността. Защото самия процесъ на отпадане и гниене въ природата въ сѫщностъ е движение, животъ, унищожение, за да може въ нова форма да се яви животътъ.

Молитвата почива върху инстинкта на желанието и стремежа, който, както вече казахъ, се наблюдава у всички сѫщества въ природата.

Вѣрвамъ, че инстинктьта на желанието или принципътъ на молитвата сѫществува въ мира на растенията — животните — и човѣка, но азъ зная, че този принципъ познава хиляди степени на стремление, десетъ хиляди разновидности въ изявяване на стремлението.

Молитва съ вѣра днесъ се срѣща рѣдко. Подразбираамъ съ онай вѣра, която не отдѣля божествения законъ отъ природния. „Молитвата на праведния може да направи много нѣщо, когато е ревностна“ и „Молитва съ вѣра болни изцѣрява“ — тия думи намираме въ Евангелието. Молитвата на десетъхъ праведни спаси града, както знаемъ отъ историята на Аврама. Обединената молитвена сила на десетъхъ чисти и силни духове прониква въ онова царство на духа, кѫдето може да се създадатъ условия за земно спасение. И само когато нѣкога двата наши свѣта, видимия и невидимия, наново се съединятъ, когато знанието на единия бѫде разширено чрезъ знанието на другия, тогава само ще може да се види и отъ най-строго вѣрующитѣ, божествения и природния законъ, божествения и природния елементъ въ тѣхното подобие и едновременостъ. При все това една ободряюща истина цари надъ тѣмната картина и единствено истинско вѣрующая и преизпълненъ съ молитва човѣкъ може като звено, като посрѣдникъ, да доведе до край нѣщо велико на земята. Защото великото познание,

силата на свѣтлината трѣбва да побѣдятъ най-после тѣмнината. За това молитвата е отъ голѣма необходимост за ония, които сѫ надрасли свѣта и неговия дребнавъ egoизъмъ. Най-мѣдрата молитва ще се стреми къмъ великото познание, къмъ благородна чистота, къмъ по-велико повдигане на душата и любозъта къмъ ближния. Да подържаме такива желания, значи да се отдаваме на велики и благородни мисли.

На кого, следователно, се молимъ?

На „Отца“, на „Отца въ небето“. Не е нѣкоя мрачна, жестока, отмѣстителна божествена личность, но „Татко Нашъ“, Великиятъ Духъ, Безграницния Духъ, който прониква и време и пространство, и всичко което е, и живѣе. „Богъ действува въ насъ и средъ насъ, Богъ, въ който сме, живѣемъ и се движимъ“, но той изсила върху насъ сили, ако сме само готови да ги възприемемъ и достатъчно умни да ги употребимъ. Една сила, тѣй могъща и неизчерпаема въ своя изворъ, тѣй безкрайно разнообразна въ своите изявления, тѣй препълнена съ елементи и закони, които владеятъ тия елементи! Една сила, която върти планетите около нейните слънца и хвърчащите планетни системи около тѣхния центъръ. Една сила нечувана въ своята точност, въ формата и красотата, отъ която се образуватъ крилатата на пеперудата; тѣй щедра въ красотата, че образува всѣка снѣжинка въ симетриченъ кристаль; тѣй велика, тѣй непонятна и безкрайна! Какъ можемъ ние, ако и до известна степенъ да схванемъ това, какъ можемъ безъ страхопочитание да произнесемъ едно такова име. Не трѣбва ли това име да бѫде за насъ свещено? Това е силата, на която всичко живо и всички елементи въ безкрайното пространство се молятъ съзнателно или не.

Съ молитвата се злoupотрѣбява, тя е неразбрана и изопачена. И тъкмо за това се вѣрва, че само проститъ хора се молятъ. И отъ едно страна ѝ даваме видъ на просия, отъ друга — лицемѣрие и суевѣрие. Тъкмо за това повтарямъ, че държа молитвата като едно вродено качество у насъ. Качество, на което нашата природа и сѫщина принадлежи тѣй, както силата, съ която минералът се подновява въ опредѣлената форма, на която той принадлежи; или стремлението на растението, чрезъ което то отъ тѣмнината расте къмъ свѣтлината.

За това трѣбва да си спомняме, че молитва, която има egoистичната цѣль да се достигнатъ или добиятъ нѣкои egoистични лични интереси, не може да бѫде щастлива молитва. Нашата най-добра молитва винаги трѣбва да бѫде: „Да бѫде твоята воля“. Колкото по-вече Духътъ на молитвата, духътъ на желанието или стремежа е посветенъ на Великото, чистото, толкова по-близо ще ни доведе до възвищения, щастливия, невидимия миръ. И колкото по-издигнатъ е нашиятъ Духъ, толкова по-добрѣ ще знаемъ, за какво трѣбва да се молимъ.

И колкото по-вече душата свиква да живѣе въ възвищени и чисти мисли, толкова по-малко ще бѫде, въ известенъ смисълъ, механическото затруднение въ молитвата. Най-после изпада човѣкъ въ едно възхищение, една безграницна поезия, чито осъщания сѫ отражение на всичко най-добро, най-блѣстяще, най-чисто въ вселената.

„Да бѫде царството ти“. Царството на Силата, Царството на все по-нова и по-велика радост и великолѣпие, Царството на Правдата. Царство на Откровенията, на нова библия и нови закони.

Прентисъ Мълфордъ

Вижте полскитѣ кремове.

„Погледнете полскитѣ кремове, какъ растатъ: не се трудятъ, нито предатъ, но казвамъ ви, нито Соломонъ въ всичката си слава не се е обличалъ както единъ отъ тѣхъ“. Този стихъ не съдържа нищо, което би било неприятно нѣкому. Това не е проповѣдь на заплашване, но проповѣдь на надѣжды. Днешниятъ свѣтъ се нуждае отъ по-вече надѣжды. Ние се смазани, наведени къмъ земята. Такива сме главно, защото всичкитѣ проповѣди на миналото ни говорятъ, колко сме лоши и какво би ни се случило, ако си останемъ въ своето зло. Малко ни се говори, че у насъ има много добро и сила. Ние сме станали лоши най-вече за това, че много проповѣдници все лошо мислятъ за насъ и по такъвъ начинъ накараха и насъ самите да мислимъ лошо за себе си. Хора, които мислятъ лошо за себе си, могатъ да бѫдатъ сигурни, че и лошо ще действуватъ. Въ свещеното писание се казва: „Каквото човѣкъ мисли, това е“. Затова, когато нѣкой мисли за себе си, че е бѣденъ по духъ, той може да започне да пие или да извѣрши нѣщо подло. Гордостта, която кара човѣка самъ да се уважава, е сжщеврѣменно гордость, която го запазва отъ подли и унизителни дѣла. Самото поколѣние е вече дошло до тая степень на събуждане, че да може да види, какво всѣки мжжъ и жена притежаватъ по-голѣма сила, отъ колкото се мислѣше до сега и че тѣ ако правилно съумѣятъ да използватъ тая сила, ще могатъ да се отърсятъ отъ всѣко зло и да дойдатъ до доброто.

Единъ полски кремъ или друго растение или цвѣте расте и се разхубавява споредъ природнитѣ закони. Така е и у хората.

Голѣмо заблуждение е, да се приеме, че човѣкъ е резултатъ на кжсия животъ, който живѣе на земята. Всички ние сме вече живѣли, и то въ различни форми: като животно, птица, змия, пеперуда или растение. Ние преминавахме отъ една форма въ друга, печелейки при всѣко превръщане все по-голѣма интелигентност и сила, до като най-послѣ достигнахме тамъ, кждъто сме сега — безъ обаче да сме отишли особено далеч!

Полскитѣ кремове иматъ своя особенъ животъ и особена интелигентност. По тая точка ти, може би, не си съгласенъ съ мене, азъ очаквамъ това. Нали по-вечето хора мислятъ, че умътъ е само за „*homo sapiens*“ и всичко подобно, що виждаме въ животното или растението, е само „инстинктъ“. Азъ за себе си, вѣрвамъ, че разумността е тѣй обща, както въздуха, само че въ нѣкои опредѣлени форми на живота се намира по-вече, отколкото въ други. Между всичкитѣ обраzi на земята човѣкъ притежава най-много отъ нея, т. е. той има най-много отъ това, което наричаме „мисъль“ — една тѣй финна и могжща субстанция, която не може да се види и чувствува съ външнитѣ сѣтива. И колкото по-вече притежава човѣкъ отъ тая субстанция, толкова у него има по-вече животъ. Мислящите хора живѣятъ най-много. Подъ мислящи хора разбираамъ не учени, буквояздци — догматици. Защото що се отнася до тѣхъ, то мнозина отъ тѣхъ абсолютно нищо не

мислящъ. Подъ мислящъ човѣкъ азъ разбирамъ тоя, който винаги, така да се каже, възприема една добра и творческа мисъль. Такъвъ видъ животъ или мислене подновява тѣлото и душата.

Кремът има достатъчна разумност да поникне отъ сѣмето, което сме посадили, когато бѫде извикано отъ слѣнцето. Човѣкъ има сѫщата разумност или трѣбва да я има, когато се разхожда по слѣнце при хубавъ день, за да получи животъ и сила, която слѣнцето му дава. И ако не прави това, ако прекарва $\frac{5}{6}$ отъ времето си въ стаята, той е тѣй слабъ и бледъ, както растение, което расте въ зимникъ. Кремоветѣ иматъ достатъчно разумъ, за да растатъ подъ слѣнцето. Ако ги отглеждаме въ стая, тѣ се обрѣщатъ на оная страна, отъ гдето иде свѣтлината. Тѣ знаятъ, че тя имъ е нуждна и се стремятъ къмъ това, що имъ е нуждно. Защото опитътъ ги е научилъ, че свѣтлината имъ действува добре.

На сѫщото основание ние тѣрсимъ храната, само че това наше действие наричаме проява на разумност. Действието на растението обаче наричаме инстинктъ. Човѣкъ отива при огъня, за да се грѣе, защото чувствува, че при огъня му е добре. Приятно е да го чувствува при студено време. Котката на сѫщото основание лѣга на слѣнце. Човѣкъ опредѣля своята способност като разумност, а онази на растението или котката нарича „инстинктъ“. Кѫде е разликата! И ето кремоветѣ съ своя ограниченъ животъ, съ своята ограничена разумност сѫ ни изпреварили — защото тѣ не се беспокоятъ или страхуватъ, какво ще бѫде утре. Тѣ не се измѣчватъ. Тѣ възприематъ отъ водата, въздуха и слѣнцето и отъ които и да сѫ други елементи точно толкова, колкото се нуждаятъ за момента, часа или деня. Точно колкото имъ трѣбва, не по-вече. Тѣ не работятъ, за да натрупатъ особенъ запасъ отъ вода, въздухъ и слѣнце за утрешния денъ, отъ страхъ, че такива не ще има вече. Тѣ не правятъ като нась, които работимъ и предемъ, за да се запасимъ спрѣмо бедността. Защото ако правѣха това полските кремове, тѣ биха изразходвали всички свои сили за натруване на запасъ и никога не биха могли да бѫдатъ съвѣршени кремове, които надминаватъ Соломона въ всичкото му великолѣпие.

Облѣклото на кремоветѣ, на розата, на кое и да е друго цвѣте превъзхожда по красота, нежность на тѣканъта всичко, което изкуството на човѣка може да даде. Нашитѣ най-финни тантели, коприни иматъ относителна, мъртва хубостъ. Тѣ почватъ да отпадатъ и увѣхватъ, щомъ се изработятъ. А красотата на кремоветѣ се развива все по-великолѣпно до пълното ѝ разцѣвяване.

Ако кремоветѣ съ своята ограничена разумност биха се безпокоили и измѣчвали отъ страхъ, дали слѣнцето утрѣ ще свѣти, дали ще има още вода — то сигурно тѣ биха се обрѣнали на потиснати и безпомощни цвѣтя. Тѣ биха похарчили въ форма на страхъ силата, нужна имъ за събиране и възприемане на елементите, чрезъ които могатъ да се развиватъ. Когато едно сѫщество се обезпокой по този начинъ, то става неспособно да възприеме здраве, сила и издръжливостъ, които му сѫ тѣй необходими. Азъ подразбираамъ точно това, което казвамъ, не говоря метафори, алегории или фигурации. Азъ подразбираамъ, че както ограничената интелигентност на кремоветѣ има духовната сила — наречете това, както искате — неотежнена и

непретоварена отъ това, което се отнася до утрешния денъ, възприема само сили, нуждни за днесъ, така също и човѣшкиятъ духъ, който е свободенъ отъ грижи и спорове, приема това, отъ което се нуждае. Защото нуждите на момента сѫ единственитѣ истински нужди. Ти се нуждаешъ утрѣ отъ закуска, но не ти е потрѣбна още днесъ утрешната закуска. А при това деветъ-десетъ отъ часъ прѣко или косвено, по каквъто и да е начинъ, се беспокоятъ за закуската на утрешния денъ. По тоя начинъ ние губимъ по-вече или по-малко отъ силата, нуждна ни за храносмилане и възприемане на днешната закуска.

И както неотеготенитѣ и безгрижни кремове възприематъ сила, за да растатъ и за да се облѣкатъ въ красота отъ околнитѣ елементи, така също и неотежнениятъ човѣшки духъ приема хиляди лжи по-вече отъ това, чо му е нужно за неговото щастие. Въ момента, когато почнешъ да се безпокоишъ, ти губишъ тая сила. Тукъ подразбирамъ силата, нужна за да извѣршимъ нѣщо, напр.: проповѣдь, мечтene на улицата или изкуство. Всѣки търговецъ знае, че той търгува по-добре, когато се съредоточи само въ това и отхвѣрли всичко друго. Всѣки художникъ знае, че той може да извѣрши най-добрата си работа, когато въ дадения моментъ неговиятъ духъ цѣлъ се отдае на творчество и моментътъ бѫде използуванъ за творчество. Тогава той е способенъ да отдае всичкитѣ си сили, и което е по-важно, той притегля къмъ себе си по-велика сила. Сила тъй получена остава за винаги.

Какво трѣбва да правимъ. Обнадѣжвай се! Мисли за нѣща, които носятъ надѣжда, вмѣсто за безнадѣжни. Мисли успѣхъ, вмѣсто неуспѣхъ! И както е сигурно, че Всемирътъ се управлява отъ постоянни и неизменни закони, така и ще намѣришъ писания законъ: „Ако мислишъ за свѣтли нѣща, ти ги привличашъ. Ако мислишъ за тѣмни, ти отрѣзвашъ съединителнитѣ връзки съ свѣтлите и създавашъ за моментъ връзка съ течението, което привлича тѣмните нѣща“.

Ще наречешъ, може би, всичко това много просто! Поникването на сѣмето отъ много хора бива наречено като нѣщо много просто, макаръ и никой да не знае истинската причина на това поникване. Знае се само толкова, че сѣмето бива заровено въ земята, кждѣто то като намѣри слънчева топлина и малко влага — пониква. Отъ подигането и падането капака на кипящия върху огъня чайникъ James Watt доби първата представа за могжщата сила на парата т. е. той получи първото доказателство за силата на парата или по-добре казано — на топлината. Но задъ топлината пакъ е една сила: Каква сила е тя? Ние я не знаемъ. И всичко това е тъй просто!

пр. Стелла.

П. Г. Пампоровъ.

Новиятъ свѣтъ, който се ражда

Новиятъ свѣтъ — това е свѣтътъ на братството и любовта. Въ нѣдрата на стария свѣтъ се ражда новиятъ свѣтъ. Бавно, но сигурно расте и крѣпне новиятъ животъ, докато дойде денъ, когато всичко старо ще стане безсилно и ще слугува само на новото.

Какво видѣхъ въ Швейцария, Франция, Англия, Германия, Латвия, Естония, Финландия? Какво видѣхъ въ Женева, Лагардъ (Южна Франция), Парижъ, Лондонъ, Манчестеръ, Берлинъ, Данцигъ, Рига, Талинъ, Хелзингфорсъ?

— Два свѣта видѣхъ — стариятъ, който си отхожда, и новия свѣтъ, който идва. Два свѣта видѣхъ едновременно, но мене ме интересуваше новиятъ свѣтъ — азъ него търсехъ и за него ще пиша.

*

Швейцария — това е красивата страна на величествените Алпи, страната на най-високите планини въ Европа, съ снѣжни върхове и сини кристални езера — кѫдете човѣкъ е по-близо до небето. Като че ли планините сѫ указали влияние на народа — Швейцария, това е страната, кѫдете нѣмци, французи, италиянци — живѣятъ въ миръ и съгласие. Федерация на свободни кантони — нѣмски, французки и италиански — тѣзи хора говорятъ най-малко 2—3 езика. Швейцария е образътъ на бѫдащето. Ако тамъ — на планините — нѣмци, френци и италиянци, наречени швейцарци — могатъ да живѣятъ въ единъ съюзъ и да иматъ общо отечество, защо европейските народи (па и всички останали) да не образуватъ единъ съюзъ на свободните кантони подъ знамето на едното, великото отечество — безъ граници и хоризонти?

Нима всички хора не сѫ братя, и цѣлата земя не е нашето отечество?

Женева — това днесъ е столицата на свѣтовните съединени щати — които сега сѫ въ своя зародишъ, въ идея, но които, ще дойде денъ да бѫдатъ действителност. Обществото на Народите — колкото и несъвършено да е — подобно на дѣтските играчки — все пакъ то е велико начало, знамето на близкото бѫдащо, когато войните ще бѫдатъ единъ анахронизъмъ, една преживѣлица, подобно на инквизицията отъ срѣдните вѣкове. Съвѣтътъ на народа — това ще бѫде изпълнителниятъ органъ на новата мисъль и на новите чувства, чрезъ който ще се турятъ въ изпълнение дълголѣтните мечти — за миръ и братско сътрудничество. Когато бѣхъ въ Женева на брѣга на прекрасното Женевско езеро, въ палата на Общ. на народа, откѫдете се открива великолѣпенъ изгледъ на Алпите съ Монбланъ — азъ почувствувахъ свещенъ трепетъ на бѫдащето, на великото и славно бѫдащо, което идва. Като че ли сините, кристални вълни на езерото мълвѣха: така чисти и кристални ще бѫдатъ чувствата на всички хора и народи единъ къмъ другъ. Като че ли снѣжните, позлатени отъ лѣгитъ на изгрѣващето слънце

Алпи мълвѣха: така свѣти и бѣли ще бждатъ мислитѣ на братските народи, които ще образуватъ общочовѣшкото съмейство. Тамъ въ Женева азъ почувствувахъ, че това е наистина единъ международенъ градъ съ нова атмосфера. Атмосфера, въ която се носятъ новитѣ мисли на мечтатели и пророци, несбѣднатитѣ мечти, които сега вече трѣба да се сбѣднатъ — мечтитѣ за миръ, разоржжение и братство. Ще се сбѣднатъ не безъ борба. Но нали свѣтинаата винаги побѣждава тѣминната?

Тамъ, въ Женева, азъ бѣхъ гостъ на една вдѣхновена жрица на мира. *Mme Alice Deco eudres* — знаменита писателка и лекторка въ института Ж. Ж. Русо и учителка на единъ класъ за не-normalни деца. Съ ненормални деца тя имаше резултати като че съ нормални деца. Тукъ азъ видѣхъ великата сила на беззавѣтната, чистата любоаь. *Alice Deco eudres* — това е образецъ на любовь и свѣтина, на единъ ангелъ, слѣзъль на земята само да слугува, на една доброта и благость, които знаятъ само да даватъ и да помогатъ, на едно сияние неуморно и постоянно. Вънъ отъ града, въ една хубава вила посрѣдъ раскошна градина, азъ бѣхъ като у дома си, при сестра си, съ която не бѣхъ се срѣщалъ съ вѣкове, а бѣхъ тѣй близъкъ, като че вчера съмъ се раздѣлилъ. Въ Женева азъ се срѣщнахъ и съ Д-ръ *Edmond Grivat*, вдѣхновениятъ водителъ днесъ на есперантското движение, наследникъ на Д-ръ Заменховъ, пламенниятъ ораторъ въ Женевския университетъ, който безспирно работи за тѣржеството на мира, за свещ. хармония между народитѣ, за разпространение на есперанто. Бѣхъ чель неговитѣ книги — „Животътъ на Заменховъ“, и бѣхъ почувствувахъ живия огнь на неговото слово. Голѣма бѣ мо- ята радость, когато можахъ лично да се запозная, да поговоря съ него, да ме облѣхне нѣщо отъ неговия оптимизъмъ, отъ неговата вѣчна усмивка и жизнерадостъ. Като че ли въ неговото лице — азъ се свѣрзахъ съ свѣтовното есп. движение. Още повече, че азъ пѫтувахъ за Южна Франция — между миротворцитетѣ — по негова покана.

И мислѣхъ си: ето, това е новиятъ животъ, това сѫ зидаритѣ на новия миръ, свѣтлитѣ братя, които носятъ новитѣ идеи за общочовѣшка хармония, за всеобщъ миръ между народитѣ, за правда и ново вѣзпитание.

Посѣтихъ институтъ Ж. Ж. Русо, срѣщнахъ се съ проф. *Pierre Vouet* — сѫщо есперантистъ, бѣхъ на гости и въ класа на една учителка, кждѣто ми бѣ указано трогателно гостоприемство — ученицитѣ и ученичкитѣ ми подариха картини като привѣтъ до Бѣлгария и бѣлгар. ученици и ученички. Институтътъ Ж. Ж. Русо — вѣренъ на принципитѣ на Русо — е международенъ институтъ за ново вѣзпитание — ето, това е новиятъ свѣтъ, който се ражда въ умоветѣ на хиляди студенти отъ всички краища на земята. Поклонихъ се въ музея на Русо — на неговия свѣтъ духъ, който въ Емиль е обезсмъртилъ поривитѣ за нови, свѣти бждани на природосъобразно, разумно, свободно вѣзпитание,

Пакъ въ Женева по това време се случи конгреса на теософските общества. Анни Безантъ, Лебдитеръ, Джинараджадаса и др. апостоли на новата мисъль — за единство на религиите, за безсмъртието на душата, за вѣчната еволюция, за вѣчната правда (карма) и пре-

раждането. Тъзи теос. общества навсъкаждъ въ свѣта се бориха съ материализма като философия и възвѣстиха забравените истини за естеството на човѣка като микрокосмъсъ. И азъ бѣхъ радостенъ да чуя словата на тая, която въ своите книги — Езотерично християнство, Древната мѫдростъ, Мисълъта, Човѣкътъ и него-вите тѣла, бѣше ми дала толкова надежда, вдъхновена сила.

И тукъ азъ видѣхъ новото, което идва, новиятъ свѣтъ, който се ражда. За мене формитъ на теос. учение вече не съвпада съ абсолютна истина, защото Истината е животъ, който вѣчно твори нови форми, дава нови импулси, но все пакъ — това бѣха носителите на новото — душитъ, които жаждатъ за свѣтлина и творчество, тѣхъ азъ видѣхъ и бѣхъ радостенъ.

Ето какво видѣхъ въ Женева. И въ есп. д-во азъ говорихъ за чистотата, за въздържанието, за вегетарианството — новото, което идва, и така познахъ още нѣколко нови приятели не само по духъ, а и по идеи.

Въ Женева азъ видѣхъ Духа на новия свѣтъ да работи и да твори.

Какво видѣхъ въ Франция, въ Лагардъ? Има единъ разказъ отъ Емиль Зола „Наводнението“ — въ който твърде живо е обрисувана водната стихия. Лагардъ — това е едно село, близо до гр. Монтобанъ (къмъ Тулуз). Въ тази областъ р. Гарона придошла презъ пролѣтъта — 1930 г. и много села сѫ обърнати въ развалини. Само каменната църква и замъкътъ оцѣлѣли. Почти всички други изцѣло или отчасти — сѫ били съборени. Сърдцераздирателни сцени — каквито описва Е. Зола — сѫ се случвали презъ това голѣмо и страшно наводнение — едно безспорно народно нещастие.

Отъ Женева съ влака азъ слизамъ по течението на р. Рона до брѣга на Срѣдиземно море — привѣтствувахъ ни вълните — и следъ това отново на сѣверъ — до гр. Монтобанъ съ автомобилъ — пристигамъ въ замъка на с. Лагардъ, кѫдето намирамъ вече организирани доброволци — отъ 12 народности — да работятъ бесплатно. Следъ голѣмата война у нѣкои миролюбци — въ Швейцария — идва идеята вмѣсто чрезъ военни приготовления и военна повинностъ, да бранятъ своето отечество по съвсѣмъ новъ начинъ, чрезъ създаване връзки на обичъ и приятелство съ другите народи, чрезъ служене и работа, чрезъ мотика и лопата, а не съ пушки и топове. И ето конкретниятъ изразъ: събиратъ се въ Лагардъ — нѣмци, австрийци, англичани, французи, шведи, норвежци, холандци, датчани, швейцарци и пр. хора идеалисти — студенти, чиновници, учители, работници и работятъ въ помощъ на пострадалите французки селяни. Работятъ безвъзмездно. Френското правителство отпуска само за храна; квартируватъ въ замъка: въ долния етажъ и въ градината — сами си плащахъ пътните разносчи. Идватъ и работятъ по 2—3—6 седмици — всѣки, кой колкото желае. Отъ май до октомври продължава работата. Тежка физическа, уморителна работа по $8\frac{1}{2}$ часа всѣки денъ. Доброволна, строга, почти военна дисциплина. Само че безъ пушки и ножове. Не за война и умраза. Служене отъ любовъ, доброволно — за създаване нови международни връзки, нови отношения. Представете си за моментъ: случи се нѣкъде землетресение — напр. както бѣ въ България

— въ Пловдивско. Веднага дойдатъ нѣколко стотини или хиляди доброволци отъ съсѣднитѣ държави (или отъ по-далечнитѣ), работятъ бесплатно. Можемъ ли ние да забравимъ проявената доброта, любовь? Никога.

Сѫщото нѣщо азъ видѣхъ съ очитѣ си, съ собственитѣ си очи въ Лагардъ, макаръ и въ малъкъ мащабъ. Осемдесетъ души — отъ които 20 души нѣмци (най-много въ сравнение съ другитѣ народности) работѣха съзнателно, безъ заплата — за да помогнатъ не на свои сънародници, а на чуждъ, даже враждебенъ народъ (за нѣмцитѣ). Това бѣха действително истински самаряни, които превръзватъ пребития евреинъ, когото неговитѣ сънародници бѣха отминали. Единъ примѣръ съобразно Евангелието. Единъ примѣръ, който илюстрира новия свѣтъ, който се ражда. Защото стариятъ свѣтъ е на умразата, насилията неправдитѣ, войнитѣ, престъпленията. Новиятъ свѣтъ — това е свѣтътъ на любовята, милостъта, правдата, мира, свободата и подвига.

Азъ видѣхъ въ Лагардъ — новиятъ свѣтъ, който се ражда. Азъ го виждахъ всѣки денъ. Съ мотика и лопата тѣзи апостоли на новото събаряха останкитѣ на старото, което бѣше рухнало подъ напора на стихията на пролѣтъта, за да пригответъ условия да се изгради новото, здравото. И азъ виждахъ селяни и селянки французи — да проявяватъ дѣлбока почтъ,уважение и любовь къмъ чужденци, къмъ нѣмци, защото Божията Любовь бѣ проговорила!...

Тѣ ни носѣха плодове, чай, канѣха ни на гости. Тѣхнитѣ домове, градини бѣха отворени за насъ. Защо? Защото ние имахме ключътъ на Любовята. Ние не воювахме съ пушки и топове — за да разрушаваме и грабимъ, а съ мотики и лопати, за да градимъ и помагаме. Мотика вмѣсто пушка! Лопата вмѣсто ножъ! Това, което пророкъ Исаия пророкуваще. Това, което Христосъ заповѣдаваше! Любете враговете си! Довчерашнитѣ врагове — нѣмци, французи, българи, унгарци, англичани — сега работѣха рамо до рамо съ пѣсни и радостътворческа полезна, необходима работа! Наистина — това бѣха шепа хора — но тѣ носѣха огньъ въ сърцата си и свѣтлина въ умовете си — огньътъ на общочовѣшката братска любовь и свѣтлината на новата мисъль. Никога не ще забравя семайнитѣ общи обѣди и вечери, кѫдето синоветъ на много народи като голѣмо семейство заедно се хранѣха, а следъ това общитѣ събрания на пѣсни въ градината, въ която слушахме нѣмски, френски, английски, български, унгарски и пр. пѣсни, И най-после завършвахме съ есперантскитѣ пѣсни на братството и мира. Никога азъ не съмъ чувствуvalъ по-дѣлбоко вложеното въ тѣзи вдѣхновени пѣсни, както тогава.

Ние всички бѣхме братя и сестри. (Сестритѣ готвѣха и слагаха яденето. Братята работѣха вѣнъ. Ставахме въ 5 ч.) Но ние говорѣхме различни езици. И това бѣше голѣма пречка. Една вечеръ азъ имъ говорихъ за гениалното творение на Заменхофъ, за най-лесния и звучния езикъ Есперанто, за възможноститѣ, които ни открива той. Общъ ентузиазъмъ и желание да учатъ Есперанто. Но какъ да стане? Нѣма време. Всички сѫ уморени вечеръ. А друго време нѣма.

Да стоимъ ли и да чакаме? Не! Въпрѣки умората почваме всѣка вечеръ. Следъ работата уроци — по директната метода съ пѣсни, разговори, анекdotи.

Почваме всъeki ден през работното време да повторяме леки есп. изрази. Есперанто стана общата тема. Нѣкои скоро ще си заминават — купуват си учебници да го учатъ въ кжчи. Други пристигатъ — бръже се информиратъ и започватъ да посещаватъ уроците. Следъ нѣколко дни почваме да пътвамъ есп. пѣсни. Всички се очудватъ, че толкова познати думи, че толкова лесна граматика! Все пакъ обаче нужна е работа, упражнения трѣбватъ! И сега прелиствайки албума си, скажи спомени възкръсватъ, мили приятели отъ разни държави по трогателенъ начинъ сѫ изразили своята признателеностъ, че съ Есперанто тѣ иматъ единъ ключъ на сърцата и душитѣ, ключъ, който ни открива цѣлия свѣтъ!

И въ празникъ — следъ обѣдъ, когато всички сѫ свободни, общи пѣсни въ градината, триумфално шествие съ пѣсни изъ селото — (пѣсни на различни езици и есперанто) до площада всредъ селото. Всички селяни и селянки заобикалятъ пѣвците — борци за нова култура, за новъ животъ — вестители въ днешния свѣтъ — на новия свѣтъ. Не е ли това образътъ на новото: всички народи въ обща работа, съ музика и пѣсень творятъ радостенъ и красивъ свѣтъ? Вместо армии съ пушки и топове — които да се учатъ да разрушаватъ и убиватъ — доброволци, които веднага съ аероплани и тренове пристигатъ на мястото на общото бѣдствие и веднага даватъ нужната помощъ. Ще има ли тогава врагове? Та това е най-голѣмата лъжа, че другите народи сѫ наши врагове, че тѣ искатъ да воюватъ, че тѣ ни мразятъ. Никой народъ не иска да убива, да воюва, да мрази. Отъ вѣкове взаимно народите сѫ мжчени, раздѣляни и отравяни отъ едно лъжливо възпитание. Новото, което идва — турия край на тази лъжа. Цѣлото човѣчество е едно велико семейство, единъ организъмъ, всички народи, малки и голѣми — сѫ еднакво важни и цѣнни, а най-важното е единството и хармонията на цѣлото, защото въ него е здравието, щастието, напредъка.

Въ Лагардъ азъ видѣхъ едно скромно, но велико начало на новия животъ, на новия свѣтъ. Нови отношения между народите, не въоружения и война — а взаимна помощъ и братска любовъ, нова религия, ново възпитание, новъ порядъкъ. Тѣкмо по заповѣдта на Христа. И тамъ азъ почувствувахъ, че нѣма нѣщо по-велико отъ примѣра на дейната, чистата, безкористната Любовъ. Че само тази безкористна братска Любовъ, която обхваща всички души, безъ разлика на положение, народностъ, раса, може да биде основа на новъ животъ, на новъ общественъ строй. Нѣма защо да разрушаваме старото. То само ще рухне, то умира. Нужно е само да творимъ новото — още сега, въ този моментъ, тукъ и навсѣкѫде. И менъ ми стана ясно, че това, което става сега въ Лагардъ, то е миниатюръ на това, което скоро ще става навсѣкѫде. Защото новото съзнание се пробужда навсѣкѫде, новата любовъ се запалва въ сърцата, новитѣ, положителнитѣ методи се опитватъ вече и даватъ чудесни резултати, новиятъ огнь пламти и се разгаря и искритъ му хвърчатъ навсѣкѫде и възпламеняватъ душите.

„Любете враговете си!“ Обичайте всички хора, всички народи. Обичайте всички живи сѫщества. Въ Любовта е живота, радостта, творчеството, щастието, безсмъртието!

Какво видѣхъ въ Парижъ?

Парижъ — сърцето и умътъ на Франция, Парижъ, градът на веселието и удоволствията! Парижъ — кокетката на днешната култура, който изпитва и съблазнява и погубва.

Има какво да види човекъ въ Парижъ — съ музеите му, карт. галерии, Айфеловата кула, Булонския лъсъ и пр. Въ Лувра вие ще видите историята на искуството и великият творения на всемирните майстори ще затрогнат душата ви. Отъ Айфеловата кула вие ще видите целия Парижъ — съ неговото величие и нищожество, — съ неговите хоризонти и съ неговия димъ, съ неговата култура и техника и съ неговата бъдност и неправди.

А вечеръ по освѣтените булеварди, между пъстро общество — видѣнието на стария свѣтъ, който залѣзва и който все пакъ е още силенъ да погубва много и много души въ мѫтните си вълни!...

Но и въ Парижъ азъ видѣхъ новия свѣтъ, който изгрѣва. Въпреки, че хората пиятъ виното като вода, и да пиешъ вода вмѣсто вино — значи да бѫдешъ чудакъ, все пакъ и въ Парижъ, и въ Франция, страната на виното и удоволствията, има смѣли борци за чистъ, трезвенъ животъ. Азъ намѣрихъ една шепа отъ тѣхъ въ ложата на I. O. G. t. — начало съ проф. Легренъ, който ме прие ласкателно и още по-ласкателно привѣтствува България въ мое име. Макаръ че ние сме младъ народъ, груби и невѣзпитани външно, въ бълг. народъ има пориви, стремежи, идеализъмъ, готовност за жертви. Новитъ, идеинитъ движения показватъ това. Приемътъ, който проф. Легренъ — въздържател и вегетерианецъ, рѣдъкъ по своята искреностъ човекъ — е намѣрилъ въ България, му е открилъ душата на нашия народъ. Проф. Легренъ е голѣмъ приятел на България и не намира думи — и въ печатъ и въ сказки да хвали новата, младата, идеината България — на ентузиазираната младежъ, която иска да освободи бълг. народъ отъ едно страшно и позорно робство — робството на алкохола. Робство, което ни костува стотица хиляди жертви и милиарди данъци, робство, толкова страшно, колкото и войната, а може би и по-страшно!...

Въ Парижъ азъ се запознахъ и посѣтихъ тредюнионитъ — едно извѣнредно симпатично общ. движение за реформи въ живота. Това сѫ хора, които съзнаватъ, че съвременната цивилизация се изражда, че народитъ по пътя на алкохолизма, месоядието, тютюнопушенето, градския животъ, войните отиватъ къмъ гибелъ. И тѣ надаватъ зовъ за опомване, за събуждане отъ хипнозата на egoизма — за възраждане, за новъ природообразенъ, чистъ, трезвенъ животъ въ лоното на природата, за природообразна — растителна и плодова храна — предимно въ ест., сурово състояние — вегетарянство и вегеталиянство, за миръ, разоржжение и за ново възпитание. Близо до Парижъ тѣ иматъ лѣтна колония, кѫдѣто всрѣдъ природата живѣятъ на палатки, приучватки се къмъ ест. условия на братския животъ.

Въ самия градъ тѣ иматъ нѣколко вегетариански гостилници. Азъ посѣтихъ гостилница „Питагоръ“, кѫдѣто имахъ и сказка за България и новитъ реформени движения. Понеже между тѣхъ имаше група есперантисти — моята задача бѣ по-лесна. Азъ още единъ пътъ се убѣдихъ, че Есперанто е незамѣнимъ като средство лесно и достѣжливо за всички — за общение съ всички народи и за опознаване съ новите движения.

Най-симпатичното въ това движение „Trait-d Union“, както и самото име показва, е връзката на новите идеи — тука ние намираме обединени въ едно цѣлостно движение обосновано научно отъ тѣхния водител Demarkette — идеитъ за въздържание, вегетарианство, природосъобразенъ животъ, пасифизъмъ, ново възпитание, есперанто. Всичко това е колкото разумно, толкова и наложително. Обаче въ другите страни, напр. Англия, Германия и пр., азъ видѣхъ че сѫществуватъ отъдѣлни съюзи за борба съ алкохолизма, съ никотинизма, съ месоядието, съ войната и пр. Мень ми се струва, че съ общи усилия — обединени — на религиозна, научна и философска основа — всички тия движения трѣбва да се слѣтятъ въ една мощна, буйна рѣка — въ сѫщностъ тѣ се допълватъ и подпомагатъ и затова заедно тѣ могатъ да представляватъ голѣма сила. Новата култура ще бѫде култура на синтеза, на обединенията, на хармонията. Всѣки на своето място въ правилно отношение къмъ другите. Единъ много цѣненъ урокъ отъ Франция. Може би защото френскиятъ народъ е заплашенъ най-много отъ израждане.

Азъ видѣхъ въ селата хилави, слаби, изродени деца, плодъ на алкохолизма и разврата. Това чака всички народи, ако вървимъ по сѫщия путь. Новиятъ свѣтъ обаче е свѣтъ на трезвеностъ, чистота, цѣломѣдрис; свѣтъ на хармония, здраве, природосъобразенъ животъ, свѣтъ на справедливостъ и работа въ обществото; на миръ и хармония — въ международния животъ.

Въ всѣки случай и въ Парижъ — крепостъта на стария свѣтъ (защото всички голѣми градове сѫ крѣости на старото), и тамъ азъ видѣхъ новия свѣтъ, който се ражда и сочи утрото на свѣтло бѫща.

Има навсѣкѫде борци, има навсѣкѫде творци, има навсѣкѫде свѣтли души и пламенни сърдца. Нима не е Франция, която даде Викторъ Юго, Русо, Роменъ Роланъ и плеада свѣтли мѫже, които се бориха за свѣтлина, братство и свобода.

Франция за менъ е Франция на свѣтлото, разумното, доброто. Преди сто години отъ Франция се носѣше това новото, което идваше и раздвижваше свѣта.

Да търсимъ навсѣкѫде доброто, разумното, положителното — това е методътъ на новата култура. Защото всичко лошо и неразумно е само непроявено добро. То ще порасне, ще се развие, ще просвѣтне, ще узрѣе като Добро.

Въ Франция сѫществува едно рел. общ. дрижение, твърде радикално, близко по соц. идеалъ съ нашите едновремешни богомили. То се нарича христиански социализъмъ и има за цѣль да осъществи общ. идеали на Христа за Царството Божие, безъ насилие и кървави революции. Водителъ на това движение е Paul Passy — наричанъ дѣдо Павель: На ю. изт. отъ Парижъ — въ красива мястностъ е тѣхната колония „Liefra“ (*Liberté, égalité, fraternité*). Още въ Женева азъ се запознахъ съ една негова последователка, която ме послави въ принципите на това учение, което въ сѫщностъ е Христовото учение, Благородни и искрени души отъ цѣла Франция се обединяватъ, за да приложатъ учението на Христа; отричатъ частната собственостъ, насилието, войната, като несъвмѣстими съ Божията любовь. Не е ли това новиятъ свѣтъ, който се ражда въ нѣдрата на стария? Не е ли това изгрѣвътъ на новата култура?

Албертъ Калевъ

Строежътъ на човѣка споредъ кабалиститѣ

Отъ любовъ да прояви своето неизказано блаженство Първоизточникътъ създалъ Вселенната отъ материалната и духовна страна на своята природа. Той създалъ свѣта, защото едно отъ свойствата на Божествената природа е дасе проявява, та и творенията да участвуватъ въ неговата блаженство.

Като изложихме главната сѫщина на окултната наука, ние считаме благосклонния читателъ достатъчно подгответъ, за да разбере тия обяснения, които дава окултната (кабалистичната) наука на божественитѣ явления. Въ тия страница ние ще запознаемъ на кратко читателя съ кабалистичното учение за строежа на човѣка.

Споредъ това учение човѣкъ е крайно сложно сѫщество. Той се състои, ако така можемъ се изрази, отъ седемъ различни начала, съединени помежду си не както звената на верига, но като проникващи се едно друго, подобно на звуковите вълни или акордите, които проникватъ и изпълватъ едно и сѫщо пространство, сливайки и преплитайки се, като всѣка звукова вълна запазва своето, само ней свойственото число на трепетитѣ.

Тѣ като съвременните езици нѣматъ думи, предаващи точно и кратко смисъла на тия седемъ начала, то ще ги преведемъ само приблизително. Названията имъ сѫ следнитѣ:

1. Адонай	или	Богъ.
. 2. Йехида	"	Мировата душа (безименна сѫщина).
3. Нешама	"	Безсмъртенъ духъ (индивидуалното начало).
4. Бина	"	Разсѫдъка (мисъльта)
5. Нефешъ	"	Душата (съзнанието).
6. Руахъ	"	Жизнена сила (деятелна душа).
7. Зохаръ	"	Ефирно тѣло (етеренъ двойникъ).
0. Лайнъ софъ	"	Нищо—безкрайностъ.

Що е Адонай? Еврейската (кабалистическата) дума Адонай означава: мировиятъ, универсалниятъ Духъ. Всички велики религиозни системи едногласно признаватъ сѫществуването на такъвъ универсаленъ Духъ и го зоватъ съ различни имена: Богъ, Брама, Адонай и пр. За това нито единъ разуменъ човѣкъ нѣма да отрича еднаквостта на нѣщата, ясни като денъ. Както златото съставлява сѫщината на всички златни предмети, така и Божествениятъ Духъ или природната сила проника цѣлата Вселена и представлява отъ себе си Универсалното Съзнание, съставлява сѫщината на всичко въ свѣта. Отъ тоя Универсаленъ животъ и съзнание произтича всичкиятъ органически животъ, а сѫщо и индивидуалното съзнание, немислимо безъ първото. Библията, а сѫщо и ученията на всички истинно велики философи считатъ сѫществуването на едната сила въ Вселенатата необходима за исканията на разума, фактъ общеизвестенъ и признатъ отъ всѣкиго, за който не е нужно много да се говори. Прочее, това многословие все пакъ не би убедило ония, у които все още отсѫтствува способността да разбираятъ истината. Въ тая статия ние нѣма защо да се задълбочаваме

въ тая същност, защото това висше начало е еднакво у всички човеци и при предстоящите разсъждения особна роля няма да играе.

Що е Йехида? Йехида, второто начало, също както и Адонай, въ всички людие е едно. Йехида — мировата душа — е субстанциалната страна на Божеството, когато Адонай е духовната страна. Човешкият език е твърде бъдень, за да се изразята ясно тия възвишени понятия. А като се говори тукъ за субстанцията, не тръбва да си представляваме нъщо подобно на нашата груба земна материя, защото тук става дума за невидимия отъ насъ тънъкъ ефиръ, който може да се познае само отъ духовния човекъ. И тъй, Йехида е първобитната, още не успѣлата да се диференцира субстанция, отъ която е произлѣзла цѣлата Вселенна. Всичко, което има образъ и форма, е станало по съзволението на Духа — сгъстяване на Йехида. Даже невидимия отъ насъ ефиръ, най-нежната и тънка субстанция, която се допуска отъ нашата съвременна наука, представлява вече доволно силна и груба сгъстеност на Йехида. Така че срѣдниятъ човекъ на нашата съвременна еволюционна ера съвсемъ не е въ състояние да си състави върна представа за природата на Йехида.

Едновременно Йехида представлява отъ себе си мировата свѣтлина и при това — свѣтлината Духовна, защото свѣтлината и въ духовния миръ не е нищо друго, а извѣстенъ родъ ритмични колебания или вибрации на частици отъ Йехида. Познатата намъ слънчева свѣтлина е само отражение на духовната свѣтлина въ физическото поле. Човекътъ, който е достигналъ развой, да познава вътрешния си строежъ и ясно да съзнава и йехидическото си начало, наричатъ Раби (учителъ), сиречь просвѣтенъ отъ свѣтлината на истината (познанието).

*

Що е Нешама? Първите две начала сѫ универсални, а третото — индивидуално и символизира свойствата на съвършенството на духа, който се ражда въ сърдцето на човека, когато Адонай (Отецъ, Св. Духъ или Божесгвената мисъль) се съединява съ Йехида (субстанциалната страна на Божеството). Въ такова същество сѫ съединени двете начала, сиречь Адонай и Йехида и съставляватъ вътрешната същина на Нешама (безименната същина) и го проникватъ тъкмо тъй, както мировото пространство съ всичко, щото съдържа. Въ Нешама — Адонай и Йехида (Божествената Мисъль и субстанциалната страна на Божеството) приематъ форма индивидуална, за да се противопостави видимо (обективно) на самаго себе си. За това споредъ кабалистичната наука Мойсей е индивидуалността на човека, която е принудена не веднъжъ да слизга въ видимия миръ, обличайки се постепено все въ по-груба материя, достигайки самозаблуда (ограниченост, присъща на формата) и страдание, та въ последствие, отстранявайки заблудите чрезъ познанието и страданието, да се слѣе съзнателно съ своята истинска божествено-духовна природа. Когато душата (човешката индивидуалност) въ повторно въплъщение мине презъ жизнения опитъ, за да се избави отъ страданията и побѣди смъртъта, тогава се ражда но-

виятъ божественъ човѣкъ, сиречь Рабъ (учитель), за да проявява окултнитѣ (божественитѣ) сили за благото на човѣчеството.

*

Що е Бина? Тъкмо що казахме: „Нешама е индивидуалността на човѣка, която трѣба да познае свѣта съ заблужденията му и страданията му, та по тоя начинъ да разбере истинната своя природа.“ Тия необходими познания човѣкъ може да придобие, само когато се спусне въ материалния миръ и се съедини съ физическите сили. Висшата отъ тия сили е разсѫдъка (разума). Бжде ли извиканъ къмъ дѣйността за материални потрѣбности, разсѫдъкътъ трѣба да търси и намѣри средствата да удовлетвори всички тия житетски потрѣби.

По тоя начинъ разсѫдъкътъ се явява като отблѣсъкъ на силитѣ, изходящи отъ Нешама; това е лжчътъ, хвърленъ отъ Нешама въ видимия свѣтъ за удовлетворение земните потрѣбности.

Рассѫдъкътъ или Бина е само едно разклонение на човѣшката индивидуалност и представя отъ себе си личното съзнание. Съ негова помощъ личността събира физическата си опитност въ личното си битие. Съ други думи: Бина е излжчване на индивидуалното съзнание, характерно въ нисшето царство на природата и, тъй да кажемъ, предназначено да служи за нисшитѣ задачи, Поради това той лжчъ се отождествява съ нисшитѣ сили и потрѣбности (като: половата любовь, умразата, гневътъ, властолюбието и други); той е нисшето, лично „азъ“, търсящо земни радости и човѣшка „мѫдрост.“ Макаръ че по вѫтрешната си сѫщина да е духовно свойство, все пакъ разсѫдъкътъ се отождествява съ материията, съ видимото тѣло, понеже е загубилъ съзнание за духовния си произходъ.

Въ предното си състояние той може да се върне само като напусне материалната си сфера и се съедини отново съ своя Отецъ — Адонай, Йехида, Нешама.

*

Що е Нефешъ? Петото начало „Нефешъ“ представлява отъ себе си сборъ отъ човѣшките страсти и влечения, сирѣчъ тия само, съ които се отождествява лжчътъ — съзнание, излизащо отъ ума (разсѫдъка). Тия космични сили господаруватъ надъ лжча „разсѫдъкъ“ до тогава, докато последниятъ не познае истинския си властителъ — мировата душа и не му се покори напълно. Всѣкоя отъ множествените страсти и влечения, каквито сѫ: пиянството, лакомията, умразата, злобата, зависътъ и т. н. като се слѣе съ съзнанието на нисшето „азъ“, превръща разсѫдъка въ свой покоренъ слуга. Тъй като тия влечения всѣкога сѫ напрѣдъните къмъ областта на чувствената природа, кждето сѫщо сѫ устремени желанията и животинските потрѣбности, то тия сили се наричатъ животински сили, а съответната имъ природа — животинска природа на човѣка.

*

Що е Руахъ? Това е индивидуалната жизнена сила на човѣшкия организъмъ, която го управлява по волята на господствуващите въ него направления. Тая сила можемъ да сравнимъ съ пара, която

движки машината. Ако жизнената сила се изчерпи, то тълото (машината) спира, понеже не е въ състояние да изпълни повеленията на духа, тогава тоя последния напуска тълото, до като следът изтичане на известно време въ съотношение съ въchnите закони на природата, отново си създаде тъло (органъ).

Що е Зохаръ? Всъка сила, както знаемъ, тръбва да има проводникъ (свой носителъ), чрезъ който тя би могла да се прояви. Такъвъ проводникъ на Руахъ (жизнената сила) се явява това, което по кабалистически се нарича Зохаръ, на нашъ езикъ може да се нарече „ефирно тъло“, етеренъ двойникъ, точно копие на което е нашата видима плътъ. По своята природа етерното тъло принадлежи на физическото поле, както и нашата плътъ, и се отличава отъ последната по това, че неговата материя е много тънка, ефирна, за това е невидима за очите ни. Както се каза, грубото ни материално тъло е точно копие на Зохаръ, и макаръ отъ незнание мнозина да отричатъ съществуването на този проводникъ, но като най-добро доказателство на нейното съществуване служи тоя общепознатъ, но навърно криво обясняванъ отъ съвременната физиология, фактъ, че ампутираните запазватъ усътът въ отнетия отъ тъхъ членъ, изпитвайки въ него често силни болки. Причината на това, на пръвъ погледъ, странно явление се крие въ това, че ампутацията може да отнеме само физическия, но не и ефирния членъ. А тъй като ефирното тъло служи не само за проводникъ на петътъ сетива, но и самитъ чувства се намиратъ въ него, то ефирното тъло е въ състояние да възприеме усътът и безъ видимо материално орждие. Така, въ време на сънъ всички свои усъти и впечатления ние възприемаме съ ефирния си проводникъ, тогава когато грубо материалната плътъ ги не чувствува.

Ето накратко описаните седемъ начала, които влизатъ въ строежа или организацията на човѣка, както го разбира кабалистичната наука. Нашата грубо материална плътъ (Айнъ Софъ) не принадлежи къмъ началата (принципите), влизачи въ състава на човѣшкото строение, понеже тя нѣма свой собственъ животъ, а служи като обиталище или физически проводникъ на седемте начала и е само продуктъ на съединената имъ дейност; въ кабалистичната математика плътъта (тълото) се равнява на нула.

Изложеното на кратко тукъ учение на кабалистичната наука за строежа на човѣка е твърде важно и ни дава въ рѣчетъ ключа за обяснение проводниците (медиумите). Пристъпвайки къмъ самите обяснения, ние, преди всичко, сме длъжни да се запознаемъ съ процесите, че се извършватъ при тъй наречената „смърт“ на човѣка.

Следъ всичко казано съвсемъ естественъ е въпросътъ: „Съществува ли изобщо смъртъ?“ И ако отговоримъ — да, то въ що се състои тя? Ако подъ смърть разбираме абсолютно прекратяване и унищожение на всѣкакъвъ животъ, то такава смърть кабалистичната наука не признава. Животътъ не може да бѫде съвършено унищоженъ. Даже мъртвото тъло е пълно съ животъ. Нима процесътъ на разлагането не е резултатъ отъ жизнена дейност? Милиарди нисши организми отъ невидимите съ просто око микроби до голъмите червеи включително се зараждатъ въ него и го изядватъ. Нѣма пространство въ цѣлата вселенка, гдето да нѣма животъ или съзнания, ма-

каръ степенъта на тъхните проявления да е твърде различна. Човѣкъ отдавна знае, че животът е движение. Човѣшките чувства сѫ способни да възприематъ само ограничено число движения или трептения. Всички родове движения или животи сѫ недостатъчни за чувствата на човѣка, тѣ изглеждатъ като че съвсемъ да не сѫществуватъ за него. Отъ това още не следва, че вънъ отъ достатъчния за човѣшките чувства кръгъ действително нѣма животъ. Напротивъ, има безкрайно много движения, даже цѣли мирови области, недостатъчни за грубите наши физически чувства, а всичко това за насъ нагледъ не сѫществува. Ще споменемъ само за живота на единъ атомъ, който е толкова по-малъкъ отъ микроба, колкото земното кълбо въ сравнение съ Вселената, и все пакъ той представлява отъ себе си сѫщинска миниатюрна слънчева система, чито тѣла се движатъ съ такава скорост, за която нищо не е въ състояние да ни даде представа.

Човѣкътъ все пакъ има възможностъ да развие въ себе си много по-тѣнки чувства и чрезъ тѣхъ да възприеме съответъчно и много по-тѣнки трепети и движение. Кабалистичната наука учи, че зародишиятъ на висшиятъ (метафизический) чувства сѫ заложени въ човѣка, и при известни благоприятни условия той е въ състояние да развие въ себе си способности за възприемане на такива познания, за които съвременната култура и понятие нѣма.

Такива изпредили човѣчеството людъ, развили въ себе си висшиятъ способи на чувственитетъ възприятия и духовно познание, е имало въ всички времена; тѣмъ сѫ били достатъчни нѣща и области, скрити за другите съмртни; тѣ сѫ могли съзнателно да се проявяватъ и да живеятъ въ видимите и невидими области на цѣлокупната природа. За това сѫ знаели, че става съ човѣка при минаването му отъ материалния миръ въ задгробния. На основание на тия свои сведения и наблюдения тѣ твърдятъ, че при настъпване на съмртта, сиречъ когато тѣлото повече не е въ състояние да отговаря на волевитъ импулси на индивидуалността (душата) и тая последната напуска тѣлото, тогава се развива други нови чувства и способи за възприемане, а на съзнанието се разкрива другия свѣтъ, недостатъченъ за физический чувства на земния човѣкъ. Съ настъпване на този моментъ на реда си се прекратява живота въ физическия свѣтъ, поради липса на пригодни за проява въ него органи. За това при нормални условия, физический миръ за мъртвите сѫщо тѣй малко сѫществува, както за насъ, живущите на земята — въ материалното грубо — чувственото тѣло на видъ не сѫществува задгробниятъ миръ.

Отъ всичко казано се вижда, че съмртта не е пълно (абсолютно) унищожение, но само промѣна въ състоянието на съзнанието, преходъ отъ земното въ по-горно състояние.

Този преходъ не се извършва внезапно, съ единъ замахъ, а обикновено, преди да е настъпило пълното отдѣляне на човѣка (индивидуалността) отъ трупа, минава единъ или два-три дни. Въ случай на летаргия или екстазъ, наркоза и др. нѣма още пълно отдѣляне на душата отъ тѣлото, а човѣкътъ е съединенъ още съ своето тѣло чрезъ тѣй наречената магнетическа нишка и може пакъ да се върне въ него. Веднъжъ настъпило пълното отдѣляне на душата — връщане по-вече нѣма; въ тѣлото почва процесътъ на гниене, развива се живота

на микробитъ, и тълото се разлага на съставните си части. Човекътъ обаче (индивидуалността) продължава да живее въ тъй наречения „астрален миръ“, въ тая универсална област на съзнанието или въ тоя космически планъ (поле), който у кабалистите е известен подъ името „мирът на духовете“. Споредъ кабалистичното учение тия планъ на вселената, както и всички други, има седем подраздѣла, отъ които най-низкия, мѣстопребиване на незадоволениетъ и необузданите страсти и влечения, се нарича „Генанъ“ (адъ). Тъй като всички неудовлетворени страсти като огънъ горятъ човѣка и му причиняватъ неизразима мѫка, то тая област носи името „Адъ“ (Генанъ). Вториятъ, третиятъ и четвъртиятъ подраздѣли на астралния планъ съответствува на нисшето земно състояние, тъй като земното ни състояние е точно отражение на тия три подраздѣления на астралния миръ. Тукъ влиза въ часа следъ смъртта по-вече отъ съвременните люде.

Лошиятъ хора отъ тука минаватъ въ „Генанъ“ — въ ада или чистилището, а добритъ получаватъ пропускъ къмъ тритъ по-висши сфери на астралния миръ. който у кабалистите носи името „страната на вѣчното лѣто“. Благодарение на това, че повечето люде иматъ както лоши, тъй и добри качества, то за човѣка е необходимо да премине презъ седемътъ подраздѣла, така че до времето на минаването си въ Ганедемъ (рай или небесата) да очисти нисшата си природа, която съответствува на тия сфери отъ астралния миръ. При внезапната смърть (отъ нещастенъ случай, на война, убийство и др. п.), когато душата се отдѣля отъ тѣлото неочеквано, човѣкъ често не иска да вѣрва, че е „умрълъ“, защото той минава въ една отъ тритъ последни сфери на астралния планъ, толкова сходни по своите условия съ калния земенъ животъ, че нему се струва, като да е още на земята.

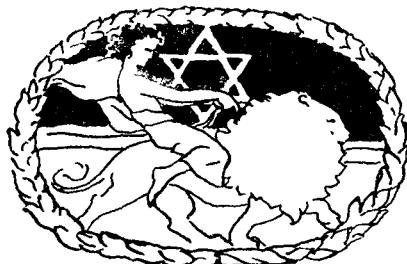
Въ астралния планъ почва малко по-малко да се отдѣля висшето начало отъ нисшето, защото колкото по-скоро е починало грубо-материалното тѣло, толкова по-бързо всички начала на човѣка губятъ връзката си и всѣки се стреми къмъ съответното му въ универсалния планъ съзнание. Ефирното тѣло, както грубата плътъ гние и се разпада, сѫщо се разлага на съставните части. Руахъ, жизнената сила, на свой редъ се връща въ космичния резервоаръ или универсалния океанъ на живота. Чувствената природа, страсти и желанията си оставатъ въ „Генанъ“ (чистилището), мислителна сила преминава въ своя менталенъ планъ (мисловния миръ), а висшето начало — Адонай, Йехида, Нешама, тая безсмъртна индивидуалност на човѣка ст҃пва въ духовния, божествения миръ. Тая раздѣла на висшето начало отъ нисшето става много или малко по-бързо, споредъ сплотеността между имъ. Люде, които сѫ се стремили още въ земния животъ да осъществяватъ идеала за висше съвършенство, истинска мѫдрост и светост, проявявайки самоотвержено любовта къмъ всички сѫщества, много по-бързо ще минатъ презъ нисшите области, отколкото тия, които въ земния си животъ сѫ проявили лоши наклонности: egoизъмъ, чувственостъ, честолюбие и т. н. За тия последните ще трѣбва много по-продължително време за процеса на разложване висшето начало отъ нисшето.

Следъ като се свърши тоя процесъ, всѣко начало живее още малко време самостойно на съответния му планъ. Тогава чувствената

природа, страститъ, желанията и Бина (обективния умъ) преминаватъ въ скрито състояние, когато висшето начало — човѣшката индивидуалност — се наслаждава съ истинско блаженство, съответно на плодоветъ на земния си животъ.

Продължителността на този периодъ на блаженство е също твърде различна и се колебае между сто години и хилядолѣтие, въ зависимост отъ качествата на земния животъ. Когато добитата отъ човѣка опитност въ земното му въплъщение е напълно усвоена, преработена въ съответни способности и повече нѣма причини да го задържатъ въ висшите мири, тогава настъпва моментъ за новото постепенно потопяване на индивидуалността въ материалния миръ. Като простира своите пипала въ нисшите планове на космоса и постепенно се облича въ нисшите начала Бина, Нефешъ, Руахъ и Зохаръ — разсѫдъка (умъ), душата (съзнанието), жизнената сила (действителната душа) и ефирното тѣло (етеренъ двойникъ), тя отново се готови да извлече изъ съответни области на вселената потрѣбните ѝ нови есенции и сокове. Въ този вѣчно повтарящъ се кръгъ на раждане и смърть индивидуалността трѣба да расте и се развива. И това се повтаря до тогава, до като се освободи отъ заблужденията и чувствената си природа, до като изчерпи всичко, що може да научи въ нисшите области на съзнанието; само като биде въ състояние да прояви въ себе си своята истинска, божествена природа въ всичката ѝ чистота и светостъ, ударва часът за спасението ѝ отъ страдания и тя бива свободна отъ ново въплъщение и смърть, отъ немощъ и болести, отъ земни радости и скърби. Това блаженство може да ѝ достави само кабалистичната (божествената) наука, скрита въ всички мири религии.

Като разумѣе нищо божеството на всичко видимо и познае Божествената Истина, индивидуалността окончателно и безвъзвратно скъсва съ всичко нисше.

Д. М. З. Инсаровъ.

Графология.

У човѣкъ съ изострена нервна чувствителностъ, сприхавостъ чиято дѣятелностъ, се отличава съ неравномѣрно приложение на енергията и се характеризира съ отдѣлни, различни по напрежение нейни избухвания, сѫщо така почеркътъ е неравномѣренъ, геометрически неиздѣржанъ (налѣгането ще бѫде сѫщо така разпределено съ неравни натисканія, разни размѣри на буквите въ една дума). За това проф. Шнайдемилъ въ своя трудъ, посветенъ на учили. възпитание („Графологията въ служба на училището“) съветва родителитѣ и възпитателитѣ да се отнасятъ особено грижливо и внимателно съ дете, почеркътъ на когото показва подобни особености.

Забелѣзано е, че въ време на бременностъ почеркътъ на женитѣ претърпява известни измѣнения (става по наклоненъ и по-неращенъ); това нѣма да ни се види чудно, ако вземемъ подъ внимание, че жената въ това време проявява много странности, настроения и даже въ мислитѣ, въ своето поведение, капризи, които силно се хвърлятъ на очи. Извѣстниятъ нѣмски психиатъ Крепелинъ, напримѣръ, доказва, че отъ общото число на душевни разстройства у жената 14% се падатъ презъ различнитѣ периоди на бременността.

За сега въобще може да се счита за твърдо установенъ фактъ измѣнението на почерка при всѣко разстройство на нервната система, което се явява по-рано отъ всички други симптоми на болестта.* Слабитѣ разстройства на писмената речь, посочва Е. Бурински, на които обикновено не обрѣща внимание самъ писачътъ, сѫ много разпространени и едва ли ще се намѣрятъ хора, които да не сѫ прекарали това, макаръ и временно. Незначителни неправилности въ кръвообрѣнието, въ храненето на мозъка, неминуемо се отразяватъ на почерка, и ако ние не забелязваме това, то е само затова, защото сме привикнали да не следимъ за почерка си. Първите признания на умората сѫщо така се отразяватъ на почерка, който става по едъръ; при сила умора се явява треперене въ тѣнките черти на буквите. Оттукъ се вижда, каква роля може да изиграе графологията по въпросите за хигиената на умственния и физич. трудъ.

По сѫщия начинъ върху почерка влияятъ и временниятѣ нарушения на мозъчната дѣятелностъ, предизвикани отъ различнитѣ състояния на наркотическо възбуждане,

Съвременниятѣ характеролози установяватъ, че всѣка професия се характеризира съ опредѣленъ сборъ отъ признаки, които представлятъ отличителнитѣ страни на дадена професия. Така напр. военната професия изисква издѣржливостъ въ характера, самообладание, решителностъ, досетливостъ. Младежи, въ почерка на които има тѣзи признаки, посочващи подобни качества на характера, безусловно ще

*) Забелязаль съмъ, че на лица, страдащи отъ нервно разстройство, действуватъ успокоително всѣкидневни упражнения въ писане (бавно и внимателно преписване на краснописни образци).

бждатъ по-подходни за тази професия, отколкото ония, почеркътъ на които показва нерешителностъ, неуравновесеностъ, нетърпеливостъ и др. „Преди всичко, не подлежи на съмнение, че различните професии въ различна степень засъгатъ тези или онези основни способености и склонности на човѣка“ — посочва известниятъ руски характерологъ А. Ф. Лазурски. Никой не ще откаже, казва по-нататъкъ, — че професията на учения изисква много по-вече способности къмъ систематическо, последователно, логическо мислене, отколкото професията на композитора или на диригента на оркестър; също така несъмнено е, че авиаторът тръбва да притежава по-голъма смѣлостъ, решителностъ и самообладание, отколкото дребниятъ търговецъ, който прекарва всичкото си време въ дюкяна*).

Тъй също не можемъ да си представимъ музиканта безъ преобладаване на звукови, а художника — безъ преобладаване на зрителни усещания.

Така, графологическите данни могат да служатъ като ценно спомагателно средство при опредѣляне наклонността къмъ тази или онази професия или при изборъ на лица за отговорни длъжности.

Дългогодишното занимаване съ известна професия тръбва да се отрази и на почерка. Така напримѣръ, почеркътъ на лѣкарите въ рецептическите има безусловно нѣщо общо. Образностъ въ представите**, творческата фантазия, присъща на художници, поети, се изразява напр. въ известна стилизация, фигурантъ въ рисуване въ буквите, често пѫти въ типографността на главните букви.

Математиците дотолкова привикватъ въ писането на формули и цифри, че въ почерка имъ нѣкои букви съвсемъ напомнятъ алгебрически знаци. Също тъй у лица, които се занимаватъ съ цифренъ трудъ, нѣкои букви поразително приличатъ на цифри напр.: букв. „з“ на 3, буквата „в“ на 6, буква „о“ най-често се изобразява обратно, тъй като тѣ привикватъ да свързватъ цифрата — 1 съ „о“ напр. „10“; музикантите пишатъ често буквите прилични на ноти (глед. автографа на Листа).

Също така оставятъ отпечатъкъ на почерка и занаятията съ писменъ трудъ, макаръ че въ дадения случай този трудъ тръбва да се подраздѣли на две главни групи: механически и творчески.

При механическия буквите сѫ почти много ясни, почеркътъ почти краснописенъ, главните букви често сѫ украсени съ канцеларски завивания; вториятъ, творческиятъ, има ръкописъ често пѫти съ много неразбранъ почеркъ, даже въ отдеъните подробности некрасивъ, но образуващъ едно хармоническо цѣло, благодарение на лекостъта, бързината и свободата, съ която е писано (най-често почеркътъ на учениците, литераторите).

Рускиятъ писателъ Н. Агнивцевъ ми разказваше, че едновременно съ промѣната въ направлението на неговото творчество се измѣнилъ донѣкѫде и външниятъ видъ на почерка му.

Обаче, тръбва да се почертае, че графологията като се явява добро помошно средство при опредѣляне наклонността къмъ тази или онази

*) Проф. Лазурски — Класификация на личностите, 1925 — Ленинградъ.

**) Проф. Лазурски — Класификация на личностите 1925. Ленинградъ,

професия, въ сегашното ѝ състояние не може да опредѣли съ какво се занимава въ това време пишещиятъ, което се заематъ да опредѣлятъ най-често дилетанти графолози, които нѣматъ научна основа, а се ржководятъ въ своите заключения не отъ опредѣлени данни, а главно отъ фантазия и „вдъхновение“.

Една отъ причините, която спъва правилното развитие на графологията споредъ справедливата белѣшка на неотдавна починалия членъ на нѣмското Графологическо общество Георгъ Майеръ, е непълнотата и недостатъчността на етологическите (характелогически) класификации, съ които за сега разполагаме. (Георгъ Майеръ — „Научните основи на графологията“, посмѣртно изд. 1929 год.)

Еволюционно измѣнение на почерка.

Всѣки почеркъ се характеризира съ опредѣленъ сборъ признаки, които го отличаватъ отъ другите. Има прилични, родствени почерци, но еднакви нѣма — всѣки има само свой почеркъ, и той му принадлежи още отъ първите крачки на обучението по писане, даже ако човѣкъ съзнателно би се старалъ да не отстѫпва отъ образците по писане.

При това трѣба да се отбѣлѣжи, че всѣки отдѣленъ почеркъ, колкото силенъ и типиченъ да бѫде, съвсемъ не представя отъ себе си нѣщо веднѣкъ за винаги опредѣлено, а напротивъ, може да претърпѣва измѣнение и понѣкога много сѫществени. Отъ една страна, човѣкъ постепенно се издига въ своя психически уровень (този процесъ на „психологическо растене“ на писането се отличава съ най-голяма стремителностъ въ първите години на обучението, сѫщо и въ юношеската възраст), отъ друга страна — всѣко, каквото и да е сѫществено измѣнение на околните условия и влияния неизбѣжно се отразява на общия складъ на личността и по силата на това и на почерка, при което, ако подобно измѣнение на окрѫжаващите условия става общо за отдѣлна група или лица, или за цѣлия народъ (презъ време на гладъ, война, революция), не ще бѫде нищо чудно, ако то намѣри опредѣлено отражение и въ общия характеръ на писането, така напр.: ние знаемъ епохи, писмото на които се отличавало съ украшения, архитектурност и фигурност. Писането изглеждало тѣй изискано, както биль изисканъ езикътъ, манеритъ и външната форма на отношенията. Съвременното писмо е характерно съ своята простота, отсѫтствие на украшения, на излишни черти, съ икономия въ движението (за смѣтка на упростяването въ свързване на буквите), съ своя темпъ, — всичко това говори и за характерните свойства на нашата епоха: дѣловитост, практичност и реалистичност. Отразиха се въ почерка и масовитъ нервни заболѣвания — резултатъ на войната и гладните години.

Стремежътъ на жената къмъ еманципация, желанието ѝ да се освободи отъ чувствения животъ и да придобие междии качества, безусловно се е отразилъ сѫщо и въ почерка на жената. Такива почерци само следъ щателно изучване ставатъ различни отъ междии.

Цѣль редъ наблюдения показаха, че човѣкъ никога не може да повтори точно своето писмо, както и никога не може да повтаря този или онзи комплексъ отъ чувствувания, настроения,

На старость почеркът се измѣня физиологически и се характеризира съ треперене, като се замѣстяватъ правите линии съ закривени. Той се отличава съ това, че въ тѣнките черти, а сѫщо и въ дебелите, намѣсто равни линии, се получаватъ навсѣкѫде много малки изкривявания и отклонявания на страна. Буквите се очертаватъ на книгата бавно и обмислено. Почеркът почти не се отклонява отъ правата линия: въ него постепенно изчезватъ рѣзките чърти, рѣзките преходи въ натискането, сѫщо така се и уравнява голѣмината на отдѣлните букви. Въ почерка се явява присѫщата на старостта замѣленостъ въ индувидуалните особености на писмото. Съвременните физиолози сѫ забелѣзали, че следъ извършената операция „за подмладяване“ старческото треперене изчезва*).

Първа задача на графологията е да опредѣли, какъ се отразяватъ на почерка известни психически особености. Това може да стане само чрезъ критическа обработка на извѣнредно голѣмъ конкретенъ материал — посочва русиятъ учень въ отзива си за настоящата книга, професоръ Н. Иванцовъ, сътрудникъ на „Главнаука“, и въ това отношение зя сега е направено много малко.

При това, само на тази основа, — казва той по-нататъкъ, — могатъ да се правятъ обратни заключения, на какви особености на характера посочватъ дадени особености на почерка; задачата е толкова по-трудна, че една и сѫща особеностъ на почерка може да е следствие на различни особености на характера, както високата температура на едно парче тель е резултатъ на нагрѣването му на огъня или на сълнцето.

Ние често наблюдаваме, че всѣки отъ настъ може да пише съ два почерка, които понѣкога се различаватъ значително (обаче въ основния строежъ сѫ безусловно еднакви), при което се забелѣзва, че единия ние употребяваме за писма къмъ приятелите си, водимъ си бележки въ тетверчето; въ този почеркъ се вижда свобода, непринуденостъ, той е по-наклоненъ, отколкото вториятъ почеркъ — „параденъ“, строгъ, ясно написанъ и повече правъ. Такава разлика може да се види сѫщо между почерка на текста на писмото и почерка, съ който е написанъ адресътъ.

Първиятъ е като нашето домашно облѣкло, а вториятъ представя грижливо закопчания официаленъ, строгъ и по-безличенъ костюмъ, и колкото повече се различава първиятъ отъ втория, толкова по-голѣма е разликата между личния и общественъ животъ на човѣка.

Хора, които пишатъ почти краснописно (особено въ личния животъ) и чийто почеркъ почти не се измѣнява, а е постояненъ, много рѣдко иматъ нѣщо самостоятелно; тѣхния мирогледъ изцѣло се дава на възпитанието, влиянието на срѣдата, традицията и др. Тѣ се приспособяватъ къмъ готови, установени форми на живота и често не сѫ въ състояние да се помирятъ съ новите условия и да се приспособятъ къмъ тѣхъ, като не се измѣнятъ до края на живота си, макаръ

*) Споредъ предположението на проф. П. П. Викторовъ, почеркътъ трѣбва да отражава вътрешно и онѣзи нравствени (психически) възстановявания, които сѫ станали въ човѣка следъ операцията. Съ изучванията на такива възстановявания въ писмото, въ връзка съ направената операция „за подмладяване“, сега работи авторътъ на тази книга.

че външните условия и окръжаващата среда, може би, коренно да се изменили.

Стремежът къмъ самодейност следъ революцията, особено средъ широките селски маси се е отразил също и на общия характеръ на писмото. То стана по-увърено, по-непринудено и по-изразително. Почеркът се индивидуализира значително, явиха се ръзки отклонения отъ трафарета, — пробудената творческа фантазия намери своя изворъ и въ писмото.

Отдавна между западните педагози се водели и се води споръ за премахване на краснописа като задължителен предмет въ училищата. По мнението, изказано на единъ мюнхенски психологически съборъ, много по-важно е да се наблюдава свободното развитие на почерка на учащите се, отколкото да ги изопачавашь, като се грижишъ за краснописа имъ.

Премахването на краснописа отъ съвременитетъ училища дава вече поразителни резултати. Стига само внимателно да се разгледатъ нѣколко ученически тетрадки и веднага се хвърля на очи силно изразена индивидуалност, самостоятелност и въ сѫщото време простота на почерка, вмѣсто бавното, натегнато и безлично довоенно училищно писмо.

Бързото писане, простотата и свободата на почерка се явяватъ като основно положение въ съвременото училище.

* * * * *

Мисията на богоискитството.

Уводни думи.

Не е достатъчно само да изучимъ външната история на едно общество: политическа, икономическа и пр., но трѣбва съ помощта на фактите да достигнемъ до вътрешния му животъ, до дълбоките духовни сили, които работятъ въ него. Ако погледнемъ отъ това гледище на славянството, можемъ да кажемъ, че то се характеризира съ богоискитствство, съ мистицизъмъ, но съ особена окраска.

Този мистицизъмъ у славянството не е нѣщо отвлечено, чуждо на живота, но характерното е именно въ това, че той е въ прѣкъ контактъ съ живота и води къмъ обединение, побратимяване, съ други думи той води къмъ приложението на любовта и жъртвата въ индивидуалния и колективния животъ. Ако искаме да изучимъ духа, който работи у единъ народъ, трѣбва да изучимъ, какъ се проявява този духъ у по-чутките души, които съ интуиция долавятъ това, което работи въ глубините на народната душа. И наистина, ако изучимъ въ това отношение най-голѣмия клонъ отъ славянската раса, а именно руския народъ, ще видимъ, че както въ самия животъ, така и въ философията и литературата на този народъ е изразена горепоменатата тенденция.

Нека най-напредъ видимъ нѣкои интересни симптоми всрѣдъ широките народни маси, които най-ясно характеризиратъ духа, който работи всрѣдъ славянството, толкозъ повече, че тѣзи прояви сѫ спон-

тани, самобитни. Преди всичко е характерна многообразността на „сектите“, които съж изникнали всрѣдъ руския народъ. И важното е, че тѣзи сеекти не сѫ плодъ на интелигенцията, на философи, учени, професори, но на самобитното онова дѣлбоко, вжтрешно търсene и копнежъ на руската душа! Основатели и разпространители на тѣзи духовни движения въ руския народъ сѫ били селяни. Такива сѫ напр. духоборитѣ, малеванцитѣ сютаевцитѣ и пр. Това, което ги характеризира, е приложение на едно нѣщо: на любовъта! Тукъ виждаме проява на онова търсene на непосредствено общение съ Бога. Да си припомнимъ и самобитниятъ руски мистикъ — философъ, израстналъ всредъ народнитѣ маси — Скоровода, който съ дѣлбокото си мистично разбиране на живота може да се вземе като единъ отъ великитѣ представители на хората, които сѫ имали живо общение съ Разумното и сѫ работили за пълна обнова на живота.

Писателитѣ, които сѫ описали живота на „сектите“, разправятъ чудесни работи за онзи вжтрешенъ духовенъ огънь у тѣзи тѣй наречени „сектанти“, за онова чувство на любовь, на братство, което сѫ прилагали въ живота, за онова горещо тѣхно желание да наредятъ своя животъ въ съгласие съ това вжтрешно ржководство на Божественото въ себе си.

Но сѫщиятъ този духъ работи и въ философията. Особено това е изразено у Владимиrъ Соловьевъ (1853—1900). Най-важни въ това отношение сѫ книги тѣ му: „Криза въ западно-европейската философия“, „Критика на отвлеченитѣ принципи“, „Богочовѣчество“, „Духовнитѣ основи на живота“, „Оправдание на Доброто“. Ето нѣкои основни мисли на философията му: Злото споредъ Соловьевъ е отричане на единството на всички сѫщества, действуване въ разрѣзъ съ това единство. Въ борбата на всички противъ всички лежи злото и безсмисленото, а злото и безсмисленото сѫ едно и сѫщо нѣщо. Чрезъ това вжтрешно единство ще дойде богочовѣчеството, човѣкъ ще добие свободата си и ще постигне целта си. Истинскиятъ животъ се състои въ изпълнение божествената воля. Началото на единство между хората е въ живѣнето заради другитѣ. Смисълътъ на живота е въ хармонията, мира, въ единството на всички. Отдѣлността е безсмислена, въ нея не е истина. Истината е въ единството на всички сѫщества. Смисълътъ на живота, а заедно съ това божествената истина, е вжтрешното съединение на всѣко отдѣлно сѫщество съ Цѣлото. Живата сила, чрезъ която става това съединение, е любовъта. Богъ е любовь. Изворътъ на всѣко битие е въ абсолютното единство на всички сѫщества. Това единство е Богъ. Своето усъвършенствуване ние трѣбва да искаме въ единството съ Бога. Крайната цѣль на еволюцията е единството. И на тая цѣль човѣчеството трѣбва да съдействува активно и съзнателно. Крайната цѣль не е само единство, но хармония и единство. Единството на всички сѫщества не трѣбва да бѫде механическо, а вжтрешно, а това става чрезъ любовъта. Човѣкъ притежава Бога само потенциално, въ зачатъкъ. За да може да Го прояви, трѣбва стремежъ и усилие. Въ изпълненнето на Божествената воля ние добиваме своята свобода. Този, който не направи това, изгубва своята самостоятелност. Когато силата владѣе въ едно общество, тогазъ слабитѣ служать на силнитѣ. При истинския начинъ на животъ

силниятъ служи на слабия доброволно, като жертва. Истинскиятъ животъ е една дейност, чрезъ която се проявява Богъ.

Като другъ примѣръ нека вземемъ единъ отъ идеолозите на анархизма: Кропоткинъ. Които само сѫ чули за него, че е анархистъ, а друго не знаятъ, тѣ ще иматъ едностранично понятие за него. Въ сѫщностъ на всѣкѫде въ съчиненията му ще видимъ сѫщия онзи духъ, който виждаме у руските секти, у Соловьевъ и пр., само че въ друга форма. Напр. въ „Взаимопомощта, като факторъ на еволюцията“ той съ редъ примѣри изъ животинското царство и човѣшкото общество доказва, че тѣзи общества, у които е развита взаимопомощта, напредватъ. Той цитира редъ примѣри изъ живота на разни животни, нѣкои отъ които самъ е наблюдавалъ при своето пребиване въ Сибиръ. Но този духъ на братство, взаимопомощъ, единение прониква всичките му съчинения. Характерна е напр. книжката му: „Къмъ младежъта“. Въ нея той съвѣтва младите да излѣзатъ отъ тѣсните рамки на личния, животинския животъ и да погледнатъ всички тѣзи, които страдатъ около тѣхъ и да работятъ за другите, за човѣчеството, за всички.

Но сѫщото се забелѣзва и въ литературата. Интересенъ е преломътъ, който става у Гоголя; какъ той следъ една вѫтрешна криза излиза възроденъ, съ едно вѫтрешно прозрѣние, че трѣбва да служи на Великото, на Разумното, което работи вѫтре въ насъ, и че това служене се проявява въ живѣне за другите. Ако прочетете неговата „Изповѣдь“ или „Избрани мѣста изъ преписката ми съ приятелите ми“, ще намѣрите почти сѫщото, което има у Соловьевъ, само че въ друга форма. Мислите му сѫщо така подобни на основните принципи, върху които се градятъ идеите на Толстой. Сѫщиятъ духъ виждаме у Достоевски, у Толстой. Разказътъ „Живи мощи“ отъ Тургеневъ ни рисува една жена, която проявява самотричане, самозабрава за другите. Духътъ на всеопрощението, на любовта къмъ враговете, любовъ къмъ всички вѣе въ руската литература. За другъ примѣръ нека вземемъ „Разказ за седемтѣхъ обѣсени“ отъ Леонидъ Андреевъ. На осаждениетъ е съобщено, че на другия денъ сутринята ще бѫдатъ обѣсени. И Леонидъ Андреевъ описва преживѣванията презъ нощта на всѣки единъ отъ тѣкъ. У последния, седмия, идва презъ нощта едно вѫтрешно просвѣтление, той вниква въ душите на своите палачи, вижда невежеството, заблужденията, тъмнината, въ която живѣятъ и имъ прощава, изпитва „жалъ“ къмъ тѣхъ и ги обича! Той иска да прегърне цѣлото човѣчество.

Андрей Бѣлий казва въ една статия върху копнегите на руската душа, че последната тѣрси висша правда, духовно осмисляне на живота и че тѣкмо това, което тѣрси, тя ще намѣри въ новите свободни духовни движения, които днесъ заливатъ цѣлата земя.

Сѫщиятъ духъ работи и у другите славяни. Нима въ лицето на чеха Петъръ Хелчицки не виждаме идеологъ, който нѣколко вѣка по-рано изказва идеи, доста подобни на идеите на духоборите и на Толстой? Въ книгата си „Мрѣжата на вѣрата“ (15. вѣкъ) той говори за една култура, въ която да се приложи Христовото учение, която да изключва насилието, войните, смъртното наказание и да се реализира общочовѣшкото братство.

Този духъ прониква и богомилството. Съ други думи богомилството не е нѣщо изкуствено присадено въ българското общество, но е нѣщо, което е въ хармония съ копнегитѣ, стремежитѣ, търсенията на славянската душа. Съ това не искаме да кажемъ, че богомилството има чисто расовъ характеръ. Не, защото то, както и другите духовни движения въ славянството, е надраснало тѣсните рамки на национализма и шовинизма, разглежда нѣщата отъ едно широко гледище и затова говори за единение на всички, безъ разлика на съсловие, племе и пр.

* * *

Преди да кажемъ нѣколко думи за сѫщността и мисията на богомилството, трѣбва да споменемъ за онази голѣма промѣна въ отношението на учения свѣтъ спрѣмо него. Богомилството на времето си имаше много противници, което винаги става, когато се появи една вълна, която иска да внесе нѣщо ново въ живота; тогазъ крепителите на старото реагиратъ. И всички досегашни източници за богомилството бѣха повечето отъ противници, поради което по-рано царуваше едно съвсѣмъ криво схващане за него. Но откакъ обективната историческа наука се зае съ изследването на богомилството, се дойде до съвсемъ друго заключение. Сведенията, които ни даватъ историците за богомилитѣ, трѣбва да ни изпълнятъ съ уважение и благоговение къмъ това учение. Въ най-тѣмната частъ на среднитѣ вѣкове (10 вѣкъ), когато цѣла Европа била заспала въ дълбокъ сънь на тѣмнота и невежество, тѣ първи сѫ издигнали факела на едно учение за свобода, братски животъ, за премахване на неправдитѣ, за издигането на човѣшката личност и нареждане на човѣшкия животъ на разумни основи. Тѣ издигнаха лозунги, нѣкои отъ които чакъ сега се подематъ, и много отъ тѣхъ още не сѫ приложени, а ще се приложатъ въ бѫдащe. Богомилитѣ разпространиха своето учение въ Гърция, Сърбия, Италия (Ломбардия), Франция и пр. и на всѣкїде занесоха лж-читѣ на своите идеи. И тѣзи нови идеи дадоха своите плодове: въ 14—15 вѣкъ се яви ренесансътъ (хуманизмътъ), който откърми всички напредничави идеи. А хуманизмътъ даде тласъкъ, който се чувствува и до днесъ. Богомилството е почти най-ценното, което българскиятъ народъ е дало на човѣчество. Тѣ сѫ проповедвали общочовѣшко братство, били сѫ противъ войнитѣ, противъ всѣко насилие, противъ убийството, смѣртното наказание, робството. Тѣзи идеи още не сѫ приложени. Тѣ се стремѣли на опитъ да приложатъ своите идеи чрезъ уреждане общежития, въ които сѫ прилагали великото учение за любовта, мѫдростта и истината.

Преди да отидемъ по-нататъкъ, нека споменемъ нѣколко мнѣния за тѣхъ, за да се види, какъ новата историческа наука гледа на тѣхъ.

Христо Досевъ^{*)} казва: „Нищо друго не е извѣстно за живота и смѣртъта на Богомила, на този несъмнено забележителенъ, уменъ и дълбокъ човѣкъ, който задъ купчината заблуждения и суевѣрия, които сѫ се натрупали несъзнателно и съзнателно върху Иисусовото учение, е могълъ да забележи, да схване сѫщността на последното и съ своите

^{*)} Вижъ: Христо Досевъ: „Богомили, история и учение“.

разбирания и стремежи да изпревари и да надмине на столѣтия и хилядолѣтия своите съвременици. Животът на Богомила по-вече или по-малко въ своята общност биль изпълнение на нравственитѣ заповѣди и идеали, дадени отъ Христа въ Планинската проповедъ“.

Проф. Йорданъ Ивановъ*) казва: „Като носители на възгледите на началното християнско общество за братство и равенство, богомилите се отнасяли съ неприязнь къмъ съвременния имъ политически и религиозенъ строй. Войните и убийствата, насилията надъ бедните и надъ лишените отъ право и защита и социалното неравенство, узаконено отъ държавата и черквата, никога не подхождали на бого-милския идеалъ за християнско общество. Въ богомилството отбелѣзваме прояви отъ общочовѣшко братство, прояви, които може би сѫ били много подраници, но които правятъ честь на реформатора Богомила и на неговите близки съратници въ българската земя и въ Западна Европа. Позивът на Богомила не е могълъ наистина да осъществи желанията превратъ въ обществото, защото пречкитѣ сѫ били непреодолими, обаче неговиятъ гласъ се пронесъл изъ цѣла Европа, заседналъ въ сърцата на благородните люде и въ душите на унижените, за да се предаде на по-новите поколения, и най-сетне се обърналъ на дѣло. Така бавно и постепенно напредва човѣчеството и надъкоститѣ на своите благодѣтели то гради своята бѫднина и благодеинство“.

Христо Върговъ**) казва: „Попъ Богомилъ съ рисъкъ на живота си срутилъ инквизиторските стѣни, махналъ печатите на българската мисъль и съвѣсть и далъ волност на окования въ вериги български духъ. Това е най-свѣтлата и почти единствена страница отъ нашата родна, културна история. Богомилите сѫ проявили най-свѣтлото, най-идейното, що е могло да създаде нѣкога българскиятъ гений и то не само въ теоретическите умuvания, а приложено на дѣло. Чрезъ богомилството ние се приобщаваме къмъ общоевропейската култура; затова не укоръ заслужава то, а почитъта на всѣки разуменъ и мораленъ българинъ“.

Янко Сакъзовъ***) казва: „Българскиятъ народъ би могълъ да се гордѣе, че у него за пръвъ пътъ тъй ярко очистено и дълбоко се появило онова реформаторско движение, което нѣколко вѣка следъ това е спасило европейските народи отъ феодалното църковно учение и разтление. То е родило ренесанса съ неговия разцвѣтъ на философия, наука и мораль“. Аналогични сѫ думите и на Иванъ Клинчаровъ.

(Следва)

*) Вижъ отъ него: „Богомилски книги и легенди“, 1926, издава Бълг. академия на науките.

**) Вижъ отъ него: „Революционери“, 1924 год.

***) Вижъ книгата му: „Българите въ своята история“.

Еделвайсъ.

Планината ме познава.

I.

ПЛАНИНАТА ме познава. Много пъти ме е приемала любезно, държала ме е на ръце върху скалитѣ, люляла ме е на слънце върху зелените поляни, приспивала ме е съ шума на поточетата и горитѣ. Бозалъ съмъ на свобода като малко дете отъ нейната щедрост и красота, като дете, което е дошло на гости да се радва.

Радвалъ съмъ се и пирувалъ на слънце и свобода, затова, като я видя, въ гърдите ми нѣщо трепва.

Докосва се оная струна въ душата ми, върху която планината е пъла своята пѣсень за младост, за свежест и нежность.

II.

НЕ ЗНАЯ, дали и съ тебе се е случило това:

Сутринъ да вървишъ изъ планинска пътека, току що огрѣна отъ слънцето, да вървишъ стжпка по стжпка, бавно и доволенъ, безъ никаква цѣль, защото самата разходка въ тая свежест е цельта.

И да не липсва нищо: нито обилната свѣтлина, нито синьото и дълбоко небе, нито музикалната тишина, нито безпричинната радост и красота. И да не мислишъ за нищо, а само за това, че не намирашъ начинъ, не намирашъ думи да благодаришъ за това щастие, за това богатство, за тоя празникъ.

И ето, че те докосва по челото зеленото клонче, поросява те съ росата, която е събрало въ тая дивна утринъ.

Съ какво ще сравнишъ ти тоя привѣтъ... нито съ цѣлувката на тая, която люби, нито съ милувката на тая, която обича, защото нѣматъ тая чистота.

Да бѫде благословено небето, което е така щедро и така чисто спрямо насъ.

III.

ЗНАЯ, че когато трѣба да затворя очитѣ си за това, което сега виждамъ, ще дойдешъ да ме поведешъ Ти, да ми покажешъ други красоти, да отворишъ очитѣ ми за другъ свѣтъ, много по-красивъ отъ тоя.

Тогава нѣма да те видя, но ще съзnavамъ, какъ ме водишъ за ржка презъ тая тъммина, отъ която ще ме изведешъ. Болката, която ще чувствувамъ, ще бѫде като болката на тоя, отъ ржката на когото изваждатъ трънъ. Азъ те моля да ме поведешъ напредъ презъ стрѣмнините, презъ кждѣто коситѣ настрѣхватъ, презъ пѣтя на тия, които сѫ герои... защото зная, че ще достигнемъ уморени върха, отъ кждѣто ще видимъ надалечъ: това, което отъ долу е невидимо, защото е далечно, и ще разберемъ смисъла, който отъ долу е недоловимъ.

И ще се поздравимъ на върха на свѣтлината и свободата, азъ човѣкътъ, който ида отъ долу, гдето съмъ билъ окованъ въ вериги, и Ти, Ангелътъ на Смъртъта и Свободата, който ме поведе да ме освободишъ, да ми покажешъ на ново хоризонта... да ме доведешъ тукъ, гдето ще почина, за да поема дъха си на ново.

Еделвайсъ.

I.

ДА дойдатъ страждущи при Менъ,
на Менъ сърдце си да разкриятъ,
че Азъ съмъ извора свещенъ
и каня жаднитѣ да пиятъ

И нѣма никога да спирамъ.
Въ любовь живота ми тече,
любовь къмъ всичко ме влече
и всѣка болка Азъ разбирамъ.

И мѫдростъта ми пжть пробива
презъ земенъ пластъ и канари,
а истината въ Менъ цари
и бистрите води излива.

II.

ДУША, която утешава
и болката на всѣки знай,
ржка, която всичко дава
и никога не казва: дай.

Пресипва жаднитѣ да пиятъ
надежда въ себе си открили,
лице на ново да омиятъ
които вчера сѫ сгрѣшили.

И малкитѣ деца приспива
и бди надъ тѣхъ да порастятъ.
И цель предъ силнитѣ открива
съ любовь и мисъль да творятъ.

Орионо

ТАТКО НАШЪ.

Отрудени, обезвѣрени,
Блуждаещи въвъ злo и мракъ,
Сърцата тръпнатъ вдъхновени
Предъ Твоя прагъ.

Сърдцата — блудни Твои чада
Надъ бездни свиснали безъ брой,
Издигатъ погледа съ отрада
Къмъ взора Твой.

т.

МОЛИТВА.

Азъ зная, когато обичамъ, о Боже,
свѣтът е красивъ и безбреженъ,
че всичко чрезъ Нея, азъ зная, че може,
че съ Нея Ти само си неженъ;

Азъ зная, когато обичамъ, че всичко
прелива се въ музика, пѣсень
и пълни сърцето, туй цвѣте мъничко —
отлитва за винаги есень.

Азъ зная. Затуй да обичамъ Те моля,
да виждамъ въвъ всичко азъ Нея,
да пълни душата си съ радость на воля,
въвъ храмътъ ѝ пѣсень да пѣя.

Олга Славчева

ТРЕВИЦА.

Я каки ми ти, тръвица мила,
Що стжпка те човеши кракъ.
Кой даде ти таквази сила,
Че здрава си и свежа пакъ?

Ти вчера бъше до земята
премазана и цѣла въ прахъ,
пожалихъ си те въвъ душата
И сълзици за тебъ проляхъ...

А днесъ те виждамъ пакъ зелена,
Измита свѣжа, въ красота,
И въ капки чисти оросена,
Ти пакъ живѣшъ на свѣта.

ЗВѢЗДИЦА.

Търсихъ те, звѣздице моя мила,
Взирахъ се по мирното небе,
Но подъ облакъ ти си се скрила,
Търсихъ те, ала на всуе бѣ.

Облакъ тъменъ тебе те закрива,
Не съзирамъ твоята следа,
Твоята усмивка сладка, жива,
Моя ти, единствена звѣзда.

Нѣма ти, очи ми се изглеждатъ
Да се взирамъ въ тия мрачини,
Тѣ отъ сълзи горки се премрѣжватъ,
— изворъ отъ сърдечни дѣлбини.

А мѣдрецътъ чувамъ да говори:
„Не терзай се, малка душа ти!
Грѣе тамъ задъ сините простори
Туй, зарадъ хоето ти сърце тупти.

Вѣтъръ юженъ пакъ ще да повѣе,
облаци, мъгли ще разпилѣй,
И небето пакъ ще се засмѣе,
И звѣздата твоя ще изгрѣй”,

БУДНИЯТЬ.

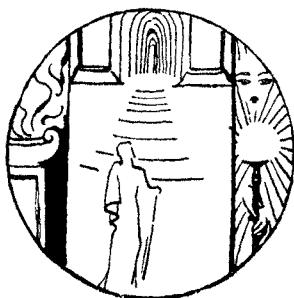
Рэзъ тръгнахъ пакъ по океана
 Съсь корабъ хубавъ, здравъ голѣмъ.
 Стои на чело капитана
 И бди за нась дене, нощемъ.

Той бди за нась и не заспива
 И пази ни по морски путь,
 Когато слънце се закрива,
 Когато морни всички спята.

Когато буря зла вилнѣе
 И корабътъ премѣта съ ревъ,
 И молния съсь гръмъ лудѣе
 И мами ни въ подморски зевъ,

Когато никаква надежда
 Въ сърца ни плахи не живѣй,
 Той вихreno ни пакъ повежда
 И вѣрва пакъ и се надѣй.

И всредъ чудовищни талази
 Съсь крепкость пакъ ни води той,
 И зорко бди и будно пази
 И отдихъ дава и покой.

Еосъ

I.

Слезте надолу, въ безбройните тунели
 На майката земя,
 И вижте, какъ братята, главитѣ навели,
 Дълбаятъ я въ тъма.

Мълкомъ я ломятъ, копаятъ безспирно
 Нейните недра;
 Всѣка отломка отъ нея е нѣщо всемирно,
 Е свѣтла искра.

Тая искра връзки на братство създава,
 Тя грѣе и свѣти,
 О, тая искра душите човѣшки споява
 Въ свѣтли завѣти.

Елате, о, братя отритнати и бедни
 Къмъ общото азъ,
 Вий пѣсни запѣйте бурни, победни
 За новия часъ.

II.

Бѫди
 Ми стражъ изъ моя путь,
 Ходи
 Следъ менъ и въ всѣки кѫть
 Свѣти;
 Огрѣй ти съ чиста свѣтлина
 сърдце ми,
 Стопи
 Ще то тогава скърбитѣ голѣми.

Ана В. Милсъ

Призовъ.

Въ вселената съществува една Мошъ. едно Всеприсътствие, Доброто, Всемогъщето.

О Животъ, Любовь и Истина, ние изповѣдваме, че Ти си всемогъщъ. Духътъ е едничката Субстанция — безкрайна, вечна и неизмѣняма. Човѣкъ е едно съ съвѣршената Субстанция — Духа и нераздѣлимъ отъ него.

О всемогъщъ Добро и Безкрайна Любовь, ние сме сега предъ твоето свещено лице.

Отъ твоето Дихание цѣлата вселена^{тъ} е създадена.

Отъ твоята любовь цѣлата вселена се поддържа.

Отъ твоя Животъ цѣлата вселена скача отъ радостъ и щастие. Не съществува нищо друго, освенъ Тебе.

Нѣма място, което да не е изпълнено отъ здравето на твоето Лице.

Ти си Безкраенъ: всичко се съдържа въ Тебе.

Ти си Вѣченъ: нищо никога не умира въ Тебе.

Ти си неизмѣняемъ: нищо никога не отпада отъ Тебе.

Азъ съмъ Твое Дѣте, създадено подобно на Тебе, споредъ Твоя съвѣршенъ Образъ.

Помогни ми да разбера Могъществото, което Ти си ми далъ.

Помогни ми да употребя Могъществото, за да проблѣсне.

Изви Себе си въ менъ като Същество, което носи навсѣкѫде здраве.

На Всеблагия да бѫде честь и слава сега, за винаги и вѣчно.

* * * * *

Ана В. Милсъ

Идеитѣ. Законътъ на условията^{*)}

Идеитѣ сѫ основа на всѣко действие, на всѣко чувство, на всѣко нѣщо; това признаватъ всички мислители; това е законътъ на проявленietо.

Ако нѣкое действие, чувство или нѣкоя постежка не сѫ съвѣршени, тѣхното начало сѫщо не е съвѣршено; това значи, че несъвѣршеннството се започва въ идеята. Постежки и действия само отражаватъ и изразяватъ идеитѣ.

Идеитѣ сѫ живи, и вече образувани въ ума, тѣ по постоянно растатъ съ стремежъ да бѫдатъ изтиканы напредъ, докато намѣрятъ място върху полето на чувствата. Идеитѣ, за които ние се държимъ, опредѣлятъ всичкитѣ ни стежки и условия.

Въ извѣстенъ смисъль, всѣки индивидъ е свой собственъ творецъ, рожба на своите собствени идеи; и ако той не е доволенъ отъ своята околнна срѣда или ограничени положения, въ които той се на-

^{*)} Изъ идеитѣ на движението „Нова мисъль“ въ Англия.

мира, най-кжсиятъ пътъ да изправи нѣблагоприятните условия и да ги преобрѣне въ благоприятни е да промѣни основата на идеитъ.

Практически, вие сте съвокупността на вашите собствени идеи, които сж се вкоренили и сж пораснали. Може би, вие даже ни най-малко не сте съзnavали, че идеитъ и вѣрванията, на които сте се довѣрили и които сте отглеждали, пораждатъ чрезъ отражение това, което сега като че ли ви управлява. Може би вие мислите, че тѣзи условия на болесть, дисхармония и бѣдность сж се родили съвсемъ не въ васъ, а вънъ, че следователно вие съвсемъ не сте отговоренъ и съвсемъ не може да ги управлявате. Никога не е сѫществувала по-голѣма заблуда отъ тази. Тѣзи условия вие сами създадохте и както е сигурно, че тѣ сѫществуватъ сега въ вашето съзнание и въ вашата окръжаща срѣда, сжъ така е сигурно, че вие можете да ги измѣните и да ги подобрите.

Всѣки човѣкъ обладава подсъзнателно сѫществуване и съзначателно сѫществуване; подсъзнателнотъ животъ неволно изработва установените вѣрвания на расата и се подчинява на всички заповѣди, които сж му предали миналите поколения. То е най-голѣмиятъ господарь, но то е сжъ и слугата, който осѫществява и изразява всички идеи, образувани и преживяни отъ самосъзнателното битие. Идеитъ на расата сж неговите правила, преобразувани отъ идеитъ, които лично сж взети отъ всѣки индивидъ. Ако нѣкой напр. има идеята, че въздушното течение може да причини простуда, че нечистиятъ въздухъ ще го задуши, че да не обѣда или да отложи обѣда — това ще му причини главоболие или че дѣлга или даже кжса разходка ще бѫде уморителна, тогава най-голѣмото азъ — подсъзнанието гледа на това вѣрване като на заповѣдь, която то трѣбва да изпълни и следователно то я носи до полето на чувствуването и израза.

Достигайки стадията на съзнателната сила и узрѣвайки, хората се възпитаватъ въ расовите вѣрвания, лично ги възприематъ и ги предаватъ на следващите поколѣния; по този начинъ тѣ все по-вече и повече се вкореняватъ, усливайки се чрезъ повторение презъ поколѣната. Така основниятъ идеи се предаватъ като наследство, което ни води къмъ заблуждение вжtre въ насъ.

Учените мжже на новата мисъль — на науката на ума — вече сж направили откритие много по-цѣнно за човѣчество, отколкото откритието на електрическата свѣтлина. Ето прочее идва нашето окуражаване: даже когато въ продължение на много поколения расовите идеи сж се вкоренили вече въ нашето подсъзнание и твърдо сж стояли като несъмненъ законъ на нашето сѫществуване, ние можемъ чрезъ коренна промѣна въ нашите идеи, да дадемъ на гигантския служителъ — нашето подсъзнателно азъ — нова заповѣдь, по-съвършенъ образецъ, който то трѣбва да изработи за насъ вмѣсто стария несъвършенъ образецъ, който ние до днесъ, безъ да знаемъ, сме го оставили да царува надъ насъ.

Знаейки това, ние се събуждаме отъ нашия дѣлъгъ сънъ и заблуждение за неизмѣнно условие и за беспомощна сѫдба.

Сегашната епоха на историята на свѣтта изглежда, че е епохата на разцвѣта на всички минали епохи. най-висшата точка на неговото бавно развитие въ знание. Нѣколко пжлки отъ ясната истини

се разцъвтѣха като резултатъ на дълга опитност — минала и сегашна. Както следъ борба безброй много отдѣлни явления, маса опити, се установи законътъ на притеглянето и върху него се формулира точна наука; и както химията се разви като наука следъ столѣтия отъ наблюдения и опити — докато най-после съ математическа точност се формулираха таблицата на химич. отношения и основните елементи, сѫщо така следъ повтаряни опити се установи друго и най-важно откритие, именно основното начало на нашия животъ (Принципътъ на нашето Битие), и законътъ на нашето сѫществуване и на нашето развитие; и роди се точна наука на живота и живѣніе, наука, която ни дава възможностъ да предопредѣлимъ, какво условие ще се изрази въ чувствуването и въ тѣлото.

Тази най-важна наука — метафизичната наука на нашето субективно и обективно сѫществуване — както ние вече казахме, дълго време бѣ опитвана. Всѣка епоха, всѣко столѣтие допринесе известна опитност — своята част на потвърждение — която се изрази въ нѣкаква форма на религия или философия. Отъ този купъ свидѣтелства се достигна до зърното на реалната, чистата Истина, разумна основа за нашия произходъ, битие, и сѫдба. И сега, разбирайки нѣщо отъ закона на Битието и чрезъ това освободили се отъ измама и суетъrie, ние можемъ разумно да продължаваме нашето дѣло и да работимъ за целта, която ние искаме да достигнемъ.

„Не сѫществува нищо скрито, което да не се открие“; това е едно пророчество, което бѣрже се изпълнява: Богъ, скритиятъ досега, ни се открива; и ние намираме не образа на великъ управителъ надъ всемира, нито далечно Сѫщество въ друга сфера, но Мѣдростта като Всемирно Начало, което действува, за да служи и да изпълни исканията, оправени отъ кой да е, въ каквото и да е положение, който вика къмъ Него чрезъ думи съобразни на неговата собствена сѫщност.

Този Всемиренъ Принципъ вжтре въ всѣки човѣкъ ще изработи за насъ по-добри условия, веднага щомъ ние приемемъ по-добри идеи и доставимъ по-добри образци за копиране. Който иска да бѫде по-голѣмъ отъ васъ, „той да ви бѫде слуга“, ето думи казани отъ великия Учителъ преди много години. Сега ние почваме да разбираме тѣхното значение.

Сега е, и всѣкога ще бѫде времето, когато невѣжиятъ, този, който живѣе въ неправилно разбиране за себе си и за закона на своето сѫществуване — още „ще яде хлѣбъ“ — малкото, което той ще има — „съ потъ на челото си“; но разумниятъ започва да царува надъ себе си и надъ своите условия по-пълно чрезъ могжеството на истински-тѣ идеи, образувани и държани въ царството на ума и тѣ ще се разцъвнатъ напълно въ цѣлия съзнателенъ и подсъзнателенъ животъ и ще преминатъ въ дѣла и реализране.

Преводъ отъ есперанто: П. Г. Пампоровъ.

В Е С Т И

Идентъ на Всемирното Бъло Братство въ чужбина.

Писмо отъ Сдружение „Домусъ Ностра“ въ Италия:

Венеция, 5. юлий 1931 година.

Получихъ писмата ви отъ 16 юни т. г., тъй възвишено, и искахъ да ви отговоря веднага, но бѣхъ малко незразположенъ въ продължение на 10 дни по причина на горещинитѣ. Писахъ и на други относно копията на бесѣдите на любимия Учителъ. Много ви благодаря за трите бесѣди, получени заедно съ писмата. всички отлични, съ дълбо съдържание, полезни и много интересни. Обаче не съмъ получилъ другите, за които казвате, че сте ги пратили на адреса на „Леонардо де Винчи“. За да се избегва загубване на кореспонденцията по пощата, пращайте всичко на мой адресъ. Ако пратката е изгубена, много ще съжалявамъ.

Желая много да събирамъ всички бесѣди на Учителя и да ги публикувамъ въ една сбирка веднага, щомъ средствата ми позволятъ това и да ги разпространя по костуемата цена най-широко и по възможност на разни езици. Каквото е предопределено, ще се реализира по Върховната Воля и съ помощта, мощна и свѣтла, на Учителя.

Въ нашите събрания почнахме да четемъ и коментираме бесѣдите.

До сега притежавамъ следните преводи: отъ първата серия № 1, 2, 3, 5, 18, а именно: Високиятъ идеалъ, Великиятъ законъ, Триятъ основи на живота, Новото Човѣчество, Фарисей и митаръ; отъ втората серия съмъ получилъ: Многоцѣнниятъ бисеръ, Новото основание, Великденъ.

Сега имамъ нвмѣрение да уча есперанто, тъй че ако имате есперантски преводи на бесѣдите, можете да ми изпратите, — тъ могатъ да послужатъ, въ случай че не сѫ преведени на италиянски.

На всички братя — ученици на „Бѣлото Братство“ — изпращамъ въ името на всички братя на „Домусъ ностра“ изразъ на най-висока и братска любовь, съ най-дълбоки чувства на признателност по случай приемането ви за наши почетни духовни членове, като добре оценявамъ вашето духовно приобщение.

Веднага щомъ ми бѫде възможно, ще почнемъ да правимъ копия съ пищуща машина отъ преведените бесѣди на Учителя и ще ги изпращаме на ржководителите въ нашите клонове, както и на консулитѣ — пропагандатори въ страната и въ странство.

Поднесете на Любимия учителъ моите изрази на дълбока почтъ.

Вамъ преданъ:
професоръ Луиджи Белоти.

Писмо отъ Амер. Розенкрайцерско Общество.

Розенкрайцерска задруга, международно сдружение на християнските мистици.

Ошънсайдъ (Калифорния),
10. VI. 1930 година.

Здравъ умъ.
Нежно сърце,
Здраво тѣло.

„При прочитането на тая книжка*) добихме впечатлението, че Г-нъ Петъръ Джновъ е написалъ най-хубаво съчинение, пълно съ прекрасни и възвишени мисли. Бихме казали, че лицето, което я е написало, тръбва да познава дълбоко тайните на живота“.

Съ поздравъ:
Отъ Задругата.

* * *

Пшемисълъ Питеръ — отъ Прага, деятель въ международния съюзъ за побратимяване на народите, който посещи презъ 1924 година София, ни пише, че е чель въ нѣмското списание „Aus Zeit und Ewigkeit“ една статия отъ Зенгеръ за Всемирното Бѣло Братство, изказва радостта си за разширението на това движение и особено за практическото приложение въ това общество и изказва желание да се влѣзе въ по-блиски приятелски връзки съ него и неговите съидейници.

* * *

Въ нѣмското списание „Die Glocke“, списание за повдигане на духовната култура въ нѣмския народъ, сѫ помѣстени нѣколко снимки отъ „Изгрѣва“.

* * *

The Torch, официаленъ органъ на Канадското астрологично общество, дава въ юнската книжка (23, VI 1931 г.) следния кратъкъ, но проникновенъ отзивъ за бесѣдата „Великиятъ Законъ“, която е преведена на английски:

„Тази малка книжка съдържа една бесѣда отъ Учителя, държана въ Русе на 11 октомври 1925 год., която по свойте достоинства нѣма равна на себе си въ цѣлата американска ораторска литература. Говорителът не употребява несериозни цитати изъ Св. Писание, а прониква дълбоко въ работата на духовната алхимия на Вселената, показвайки, какъ всѣка отъ добродѣтелитѣ действува съобразно съ законите на природата за изграждане на индивидуалното и общо благо на човѣчеството“.

Бесѣдите на Учителя на руски езикъ.

Чувствуваше се голѣма нужда отъ преводъ на бесѣдите на Учителя на руски поради увеличения интересъ у русите напоследъкъ къмъ тѣхъ.

И това е много естествено, като се знаятъ дълбоките още не-проявени духовни сили, които живѣятъ въ руския народъ и като се

*) Английскиятъ преводъ на „Великиятъ законъ“ („The great Law“), бесѣда отъ Учителя.

има предъ видъ, че руситѣ и изобщо славянството тѣпърва иматъ да дадатъ своя главенъ приносъ къмъ общочовѣшката култура. Отъ друга страна, ако изучимъ проявите на живота въ руския народъ отъ нѣ-колко вѣка насамъ, ако проследимъ идеитѣ, въпроситѣ, които сѫ вълнували руситѣ народни маси и руската интелигенция: писатели, философи, художници и пр., ще видимъ, че това, което тѣрси руската душа въ свойте колнени и стремежи, е най-близкото до това, което се съдѣржа въ идеитѣ на Учителя. Ако се проучатъ внимателно бесѣдитѣ и лекцииятѣ на Учителя, ще се види, че тамъ се съдѣржа отговоръ на всичко това, което е вълнувало руската душа.

Ето защо, когато нѣкои отъ учениците на Всемирното Бѣло Братство сѫ се натъквали на руси, сѫ намирали дѣлбоко разбиране у тѣхъ на новите идеи.

По тая причина не е чудно, че въ Рига и въ околните мѣста напоследъкъ интересътъ къмъ идеитѣ на Учителя е повишенъ, и това направи необходимо превеждането на бесѣдитѣ на руски. За сега сѫ излѣзли „**Три основы жизни**“, издадени отъ книгоиздателството на Н. Гудковъ въ Рига (Латвия). Превеждатъ се на руски и други бесѣди на Учителя. Горната книга може да се достави отъ Гудковъ (срещу 1 шв. фр.) или направо отъ редакцията (срещу 30 лв.).

Реакция и просвѣтна политика.

Въ седмичника „Литературенъ гласъ“, № 126 отъ 25 окт. т. г. Д. Б. Митовъ е помѣстилъ уводна статия подъ горното заглавие. Като говори за разните реакционни методи на просвѣтното министерство въ нѣкои режими, авторътъ изтѣква необходимостта отъ внасяне на идеенъ животъ и по-напредничави принципи въ училището. И на края казва, че бѣлгарскиятъ народъ иска свободно културно развитие и идеиници учители. Той препоръчва на хората, които ръжководятъ просвѣтната политика да отварятъ щироко вратите за свободната мисъль и да взематъ за свои другари при съставяне на програми и правилиници не угодливите безидейници и закостенели бюрократи, а хора, съ които може би не винаги биха били съгласни, но които поне свободно могатъ да бранятъ идеитѣ си.

Тѣзи мисли не сѫ само на „Литературенъ гласъ“, тѣ сѫ мисли, тѣ сѫ желания на всички идеини, напредничави хора у насъ. Днесъ само слѣпитѣ не могатъ да видятъ, че вече съвсѣмъ новъ духъ навлиза въ всички области на културата, че старото вече проявява признания на израждане и залѣзъ. За да се насырдчи идеиността въ училището, нуждни сѫ идеиници учители и съвсѣмъ нови учебни програми. Човѣшката природа има дѣлбоки заложби, има една красива вѫтрешна страна, която може да се събуди само при едно природосъобразно възпитание. Но преди всичко трѣбва да се изучи човѣшкото естество и законите, по които се развива, и това знание трѣбва да легне въ основите на новото училище. И когато се приложатъ тѣзи нови методи, ще се разцѣвти идеиниятъ животъ въ училището. Тога兹ъ училището ще вади хора на новата епоха, строители на новата култура, работници за единъ красивъ свѣтъ.

Нужно е коренно преустройство на сегашната учебно-възпитателна система, коренна ревизия на просвѣтната политика и работа за „Новото училище“.

Съчинение на Оливеръ Лоджъ въ бълг. преводъ

Издателство „Братство“ въ Севлиево ще издаде наскоро интересното и навръменно съчинение на Съръ Оливеръ Лоджъ: Защо вървамъ въ бесмъртието на човѣка. Лоджъ е професоръ по физика и дългогодишенъ ректоръ на Бирмингамския университетъ, единъ отъ основателитѣ на новата наука Метапсихика, заедно съ Камиль Фламарионъ, Шарль Рише, Анри Бергсонъ, Уил. Крукъс и др. Цѣлата материал. философия почива на заблуждението, че човѣкът е тѣлото. Затова научните доказателства, новите постижения по въпроса за безсмъртието на душата и за скритите способности представляват твърде голѣмъ интересъ. Ние се надяваме, че книгата ще има отличенъ приемъ. Нуждно е нашите приятели навсѣкѫде да запишатъ абонати, колкото се може повече и да изпратятъ сумите до 20 окт. на адресъ: Сава Калименовъ — Севлиево. За абонати книгата ще струва само 20 лв. Следъ октом. 30 лв.

Маркъмъ за идеенния животъ въ България.

Маркъмъ въ една своя кореспонденция до американски вестникъ, препечатана въ в. „Миръ“, като говори за България въ разни отношения, между другото изтъква, че идеениятъ животъ въ България е доста силенъ, че въ страната има доста идеалисти.

Ние трѣбва да се радваме, когато не само въ България, но и въ коя и да е друга страна се разпространяватъ новите идеи, защото въ тѣзи има една вътрешна сила: тѣ сѫ строители на нови епохи, на нови култури, тѣ сѫ признакъ, че иде нѣщо ново. Тѣ носятъ съ себе си животъ, тѣ докарватъ разцъвтане на всички заложби въ човѣшката душа. Едно общество, невъзприемчиво къмъ новите идеи, винаги ще се изроди, защото се откажва отъ онази вълна, която носи бѫдащето съ себе си.

Духовното движение въ Италия.

Професоръ Белоти, макаръ и младъ, проявява голѣма дейност въ полето на духовните науки като оригиналъ и искусенъ художникъ, даровитъ архитектъ, музикантъ и писателъ. Чрезъ всички тѣзи области той се стреми да разпростира въ Италия духовните истини. Напоследъкъ е написалъ книгата „Per Viaggjare in Astrale e come sviluppare la chiaroveggenza“ (Върху астралното поле и ясновидството). Основателъ е на университета „Domus nostra“, който има за задача да спиритуализира науката, литературата и изящните изкуства въ Италия. Сѫщиятъ професоръ Белоти ржководи въ Венеция духовното издателство „Леонардо да Винчи“.

Есперантски конгресъ въ Краковъ.

Тази година междунар. конгресъ се е състоялъ отъ 1—8 авг. въ Краковъ, Полша. Присъствуvalи сѫ около 800 делегати и гости, Въ сравнение съ други години — много по-малко, поради голѣмата икономич. криза. Както всѣка година — имало е лѣтенъ университетъ,

театъръ-представление, концертъ — въ замъка Вавель. Също и конкурсъ за най-добрая ораторъ на есперанто, литературно утро, въ което най-добрите литер. сили съзели и декламирали свои произведения (Julio Baghi, Sturmer Tes Jung и др.), отдѣлни събрания на въздържатели, пацифисти, Паневропа и пр. Въ събранието на въздържателите съзговорили и Ст. Кадиевъ и П. Г. Пампоровъ — а събранието на Паневропа е било ръководено отъ Пампоровъ. Подписана е била единодушно декларация за разореждане и миръ — изпратена отъ Лигата за миръ и свобода. Въ събранието на миротворците — много добре посъщено, следъ изказване на делегати отъ много страни, образувана е Лига за миръ, обща за есперантисти и неесперантисти. Въ петочленния комитетъ на тая Лига за миръ е избранъ и представителъ на България — П. Г. Пампоровъ. Есперанто все повече и повече почва да служи за великото единение на новите идеи — за миръ и братство.

Сpirитически конгресъ въ Чехославакия.

На 4 и 5 юли т. г. въ Силезия, гр. Радванице (Чехословакия) се състоял конгресъ на Спиритическото Братство съ откриване на новия домъ — театъръ. Присъствувалъ е, връщайки се отъ Германия, като гостъ П. Г. Пампоровъ, извънредно радушно и братски приетъ. Въ Чехословакия има близо 300,000 спиритисти, обаче една малка част отъ тяхъ съз организирани. Все пакъ тъ представляватъ голъма духовна сила, По-голъмата част отъ тяхъ сега съз vegетариянци, въздържатели и работници за мира. Тъ се стараятъ да живеятъ като деца на Бога, като човѣци — братя, въ които истината за безсмъртието на душата, за прераждането и за безкрайното усъвършенствуване не съз само празни думи, а двигателна сила въ живота. Интересуватъ се отъ близки духовни движения въ другите страни — а също проявяватъ живъ интересъ къмъ движението на Бълото Братство въ България. Мнозина учатъ Есперанто и така могатъ да се запознаятъ съ идеите на Бълото Братство — чрезъ библиотека „Нова култура“. Привѣтствените думи и мотото на Бълото Братство: „Сърдце чисто като кристълъ, умъ свѣтълъ като слънцето, душа широка като вселената, Духъ мошънъ като Бога и едно съ Бога“ съ направили дълбоко впечатление на всички конгресисти. Нѣкои се пръсъзили дори. Духътъ на новото работи навсъкѫде.

Спирит. Братство има свой хоръ, оркестъръ, театр. група. На конгреса съз присъствували 1200 души.

Атлантида.

Двойните номера за августъ и септември на списанието „Voile d'Isis“ е посвѣтенъ изцѣло на „Атлантида“, потъналиятъ континентъ, за който още Платонъ говори въ единъ отъ своите диалози.

Въ тия статии е резюмирано почти всичко по-съществено, което традицията е оставила по тоя въпросъ, както и научните теории, които се основаватъ на археологки, етнологки, палеонтологки, биологични и геологични изследвания на редица съвременни учени.

Макаръ и да съз осъждани (всички) данните за съществуванието на Атлантида, макаръ и да не може да се установи за сега съз-

ложителност, къде точно и кога е съществувалъ този континентъ, все пакъ едно е положително: че той сигурно е съществувалъ и че е загиналъ вследствие единъ страшенъ катаклизъмъ.

Освенъ това, става явно, че задъ оскъдните и прикрити задъ булото на легендата традиционни данни, се крие едно знание, което изхожда отъ живите свидѣтели на мировите събития. Тѣ тъкмо подтикватъ и сегашните изследователи да се ровятъ въ развалините на миналото, за да възстановятъ поне отчасти перипетиите на една велика геологична драма, въ която сѫ участвали земните стихии. Негли за да се почерпи единъ исторически урокъ, а сѫщо така и известно споменение за посрещането на ония катаклизми: геологични, политически, социални, икономически, които човѣчеството преживѣва и ще има да преживѣва при завръшката на нашия културенъ цикълъ, следъ който ще се разтвори новъ, още по-красивъ и по-мощенъ. И ще създаде Богъ ново небе и нова земя.

Апаратът Вандермьоленъ.

Безъ да се спирате на въпроса за отношението на окултизма къмъ спиритизма, съобщаваме следното:

„Това е единъ особенъ апаратъ, чието построяване е било продиктувано отъ единъ заминалъ за другия свѣтъ младежъ на баща му, за да може последниятъ да се съобщава съ него.

Не можемъ да дадемъ тукъ описание на този апаратъ, защото изиска клишета, а изпращаме ония, които се интересуватъ при бащата на умрѣлия младежъ:

M. Vandermeulen, 189, rue de la loi, Bruxelles.

Апаратът е билъ изобретенъ на 16 декември 1929 год. отъ починалия на 15 годишна възрастъ Анри Вандермьоленъ и построенъ отъ бащата къмъ 22 декември 1929 г.

Този апаратъ не е пуснатъ въ търговията. Но е такъвъ, че всѣки, който има що-где познания по електричество, може лесно да го построи у тѣхъ си“.

(Изъ спис. „Les Annales d’Hermétisme“ № 10, год. 1931).

КНИГОПИСЪ

1. Праведниятъ, 6 бесѣди отъ Учителя, цѣна 30 лева.

Съдържание: 1. Праведниятъ. 2. Сънцето не ще зайде. 3 Иди, повикай мѫжа си. 4. Нѣма тайно. 5. Кроткитѣ. 6. Лозенитѣ пръчки.

Единъ кратъкъ цитатъ отъ книгата ще говори самъ за цѣнностите, които тя съдържа:

„Има моменти, когато у човѣка се пробужда Мощното, Великото, Божественото, и той знае, че е по-силенъ отъ окръжваещите го условия. И тогава силата на човѣкъ не се заключава нито въ богатството му, нито въ знанието му, но той поставя своята сила въ упованietо си въ Бога, въ връзката си съ Него, Това значи: когато съзнанието на човѣка стане едно съ съзнанието на Бога, той е силенъ. Велико нѣщо е човѣшката душа. Душата освѣтлява човѣка. Всичкото знание, което той носи въ себе си отъ памти вѣка, както и Любовта, Мѣдростта и Истината, триватъ начала на живота, се криятъ именно въ неговата душа. За въ бѫщаще ние ще изучаваме всички науки отъ ново гледище, въ нова свѣтлина.“

Препоръчваме книгата на читателитѣ си. Доставя се отъ Жечо Панайотовъ, улица „Опълченска“ № 66, София, III, както и отъ редакцията,

2. „Fariseo kaj impostisto“ (Фарисей и митаръ), № 8 отъ II година на есперантската окултна библиотека „Nova kulturo“.

Доставя се отъ уредниците на библиотеката „Nova kulturo“, пощенска кутия № 6 — Бургасъ. Годишенъ абонаментъ 60 лева.

3. „Човѣкъ и Богъ“, отъ Пламенъ, библиотека „Братство“, № 1, 1931 година. Доставя се отъ Сава Калименовъ, Севлиево, цѣна 10 лева. Въ тая книга се хвърля свѣтлина върху природата на човѣка, върху прераждането и кармата, върху принципите на Бѣлото Братство и пажта на ученика.

4. В. „Братство“, периодиченъ листъ за братски животъ. Поддържа се отъ доброволните помощници на своите читатели. Адресъ: Сава Калименовъ, Севлиево. Излѣзе 33 брой отъ год. III съ интересно съдържание. Всѣки брой ще съдържа основните мисли отъ една нова бесѣда на Учителя.

5. Детска библиотека „Росна капка“, урежда Дѣдо Благо. № 1 и 2. Изд. на Лаз. М. Котевъ, София — Бенковски 2. Цѣна 6 лв.

Росна капка — самото име говори твърде много. Мога да кажа, че въ цѣлата сравнително доста богата дѣтска литература, нѣма по-сполучливо подбрани народни приказки, разказчета, стихове, гатанки и ладанки. Дѣдо Благо е майсторъ да подбира най-хубавото изъ народното творчество, да оглежда езика, да му придае музикалност, красота — безъ да накърни духа. И главно, да намира най-красивите образи и символи, чрезъ които да изрази великиятѣ идеи за добро, истина, правда, любовь, чистота.

Не само за дѣцата тази библиотека е цѣнна и незамѣнима, ами и за възрастни. Защото тѣ ще видятъ задъ символите скрити вѣчните истини на живота и въ най-простите разкази — разрешени великиятѣ въпроси. Увѣрени сме, че всички наши приятели ще направятъ възможното за разпространение на тази дѣтска библиотека, особено учи-

телитът и родителитъ, понеже по този начинъ тъ ще извършатъ едно културно дъло. Чиста дух. храна за децата — най-добрата храна — това е първостепененъ въпросъ въ възпитанието и образованието.

6. Скоро ще излъзе отъ печатъ трилогията: „Книга за живия Богъ“, „Книга за човѣка“ и „Книга за другия свѣтъ — отвѣдъ“ — отъ **Бо-Инъ-Ра**. На всички предплатили абонати трите книги, които иначе вълизатъ надъ 100 лева, се отстѫпватъ за 80 лева. Всичко се изпраща на адресъ: Жечо Панайотовъ, Опълченска, 66, София, III.

Препоръчваме ги на читателитъ.

7. Д-ръ Кирилъ Паскалевъ. Въведение въ асоционизма. София, 1931 година. Цена 60 лева.

Съдѣржание: Основнитъ проблеми на човѣшкото познание.

I. Богъ. 1. Схващания за Бога. 2. Религия 3. Мистицизъмъ. 4 Окултизъмъ. 5. Християнство.

II. Вселената. 1. Произходъ и сѫщностъ на вселената. 2. Проблемата за живота. 3. Развитие на живота.

III. Човѣкътъ. 1 Устройство на човѣка. 2. Душа и душевенъ животъ. 3. Познавателна сфера. 4. Емоционална сфера. 5. Волева сфера. 6. Особени душевни прояви. 7. Етични проблеми. 8. Социални проблеми.

Една книга изъ областта на психологията и философията, Уводъ къмъ редица съчинения, въ които поставенитъ проблеми ще бѫдатъ разгледани въ тѣхната взаимна връзка и съотношение. Това изразява и самата дума а соционизъмъ — отъ думата а социац. я.

Въ самата книга кратко, сбито и вѣрно сѫ изложени философските и реални учения относно най-важните въпроси: за Бога, вселената и човѣка. Най-важното и цѣнното е, че всички тѣзи учения-взаимноотричащи се — сѫ изложени, съпоставени обективно, нѣщо, което твърдѣ рѣдко се срѣща. Авторътъ се е запозналъ непосрѣдствено съ много и цѣнни съчинения — изъ областта на религията, философията и окултизма и това му дава възможность да разглежда въпростъ съ голѣма широта, дълбочина и размахъ. Особено сѫ цѣнни глаговитъ за мистицизма, окултизма, християнството, за подсъзнанието и пр. — въпроси, върху които офиц. учени у насъ малко и едностранично сѫписали по простата причина, че не сѫ ги изслѣдовали отъ първоизворитъ и обективно. Въ това отношение Д-ръ Кир. Паскалевъ прави щастливо изключение и има всички шансъ да ни даде нѣщо оригинално и твърде цѣнно. Идеята за вжтр. връзка между всички фил. и рел. учения на миналото и днесъ, или по-сполучливо казано, за великия синтезъ на живия животъ, за творч. разумния принципъ, който господствува надъ механичния или неразумния — тази идея е знаме на новата култура — тя е ключътъ на новото, тя е разковничето — тя ни носи велики открития.

На мнозина книгата може да се покаже много елементарна — нѣщо като учебникъ. Нека не се забравя, че това е уводъ къмъ нѣколко по-серииозни съчинения, и като уводъ — тя отлично постига целта си. Още повече, че въ сбита форма запознава читателя съ една широка областъ на философ. и рел. учения, за които иначе човѣкъ трѣбва да прочете твърдѣ много книги.

Езикътъ е ясенъ. Книгата е увлекателна и се чете съ интересъ.

8. Георги Томалевски: Една пролътна нощ. Разкази. София — Септ. 1931. — цѣна 35 лв.

Всички, които сѫ чели „Псалми на живия Богъ“ и „По свещената пѫтека“, вѣрвамъ ще посрещнатъ съ радостъ новата книга на Г. Томалевски. Преди нѣколко дни азъ взехъ тази книга отъ единъ мой приятел да я разгледамъ и да прочета нѣкой разказъ. Цѣлъ день бѣхъ работилъ и бѣхъ уморенъ. Когато обаче почнахъ да чета първия разказъ: Една пролътна нощ — азъ забравихъ умората, времето изчезна, азъ се намѣрихъ въ единъ другъ свѣтъ, свѣтъ на Любовъта, свѣтъ на красотата. Азъ вече не можехъ да се откъжна отъ книгата. Единъ следъ другъ разказитъ ме увличаха въ единъ чуденъ, дивенъ свѣтъ, извиквайки даже сълзи, благословени сълзи на умиление. Не е ли това най-добрата препоръжка за едно художествено творение? Защото целта на едно художествено творение е да предаде онѣзи благородни, нѣжни, топли чувства на автора — и колкото сѫ тѣ по-значителни, и колкото формата е по-красива — толкова повече худож. творение е истинско. „Разкази за Любовъта, която не се сбѫдва, но не умира“ — тѣй ги опредѣля самиятъ авторъ. А азъ бихъ ги опредѣлилъ просто „Разкази за Любовъта, която не умира“. Разкази за любовъта, въ която се крие всичката красота. всичкия смисъль, всичкото щастие въ живота. Томалевски има дарътъ да преживява дълбоко и да предава вѣрно и сполучливо красивитъ, възвишенитъ моменти въ живота — а това сѫ моментитъ, когато се проявява великата Любовъ. Има красота въ живота, има смисъль, има любовъ — но трѣба да умѣемъ да я видимъ. Ето и това е задачата на писателя, на поета — да намѣри бисеритъ въ всѣкидневния животъ и да ни ги посочи. Да разпали искрата на Любовъта на пламъкъ. Съ своитъ разкази Томалевски вече си завладѣва едно сигурно място въ нашата литература. Неговиятъ талантъ е безспоренъ, и бѫщащето му е пълно съ надежда.

Азъ мога само да го привѣтствувамъ и да пожелая по-често да ни дарява съ такива чудни разкази — чрезъ които ние се подмладяваме и вдъхновяваме. Това не сѫ обикновени разкази, каквито често четемъ въ нашите списания.

По сюжетъ, разработка, езикъ — това сѫ разкази, които биха правили честь на всѣка литература. Тѣ, носейки колорита, красотата на народното — се издигатъ до общочовѣшкото, защото проблемитъ за живота и любовъта сѫ общочовѣшки. Езикътъ е соченъ, свѣжъ, красивъ и главно понятенъ, разбранъ. Азъ съмъ увѣренъ, че кой и да е отъ народа, четейки тѣзи разкази, ще ги разбере, че се трогне, че пролѣте сълзи — радостни сълзи. И тѣзи кристални, брилянтни сълзи сѫ именно великата награда на твореца — писателъ, защото тѣ показватъ, че авторътъ е успѣлъ да влѣзе въ единение съ душитъ на своите четци, че той е успѣлъ да затрогне най-нѣжните струни на сърцето, че той притежава свещената магия на худож. слово. Такива сѫ творбите на Дикенса, на Бичеръ Стоу, на Толстия... И азъ виждамъ въ тѣзи разкази — оная велика вътрешна сила на вдъхновение, която непрѣменно ще ни дари и съ други подобни и по-съвѣршени творения.

Да разгледаме съдѣржанието на тѣзи разкази поотдѣлно същътъ за неумѣстно тукъ, па и за ненужно. Специалистите могатъ да

го направята и сигурно ще го направята. Тъ ще анализиратъ, критикуватъ — то е тъхна работа, азъ предавамъ моите впечатления като единъ читателъ. И мога само да кажа: прочетете ги, за да преживеете сами онази свещена радостъ, красиво чувство, което окриля живота, нѣщо повече, което го осмисля и обезсмъртява.

П. Г. П.

9. **Rosicrucian Magazine**, издава Розенкройцерското общество въ Oceanide (Калифорния), септ. 1931 година.

10. „Le voile d'Isis. 1931 година, септемврий, Парижъ.

11. **Les Annales d'Hermétisme**, юни 1931 г., Парижъ. Органъ на херметичното общество.

12. „Le Sincériste“, октомврий 1931 година, органъ на дружеството за реформиране на моралния животъ чрезъ Истината.

13. „Cours d'Autoculture des fils de la Lumière“, издание на института „Luce“ въ Ница (Франция).

14. „Luce et ombra“, септ. 1931 година.

15. „Koinonia“, списание на окултно общество въ Англия, априлъ 1931 година.

16. „Die Glocke“, списание за разпространение на духовна култура въ нѣмския народъ, октомврий 1931 год.; излиза въ Чехословашко.

17. „Les Annales d'Hermétisme“, Парижъ, юни 1931 година. Органъ на херметичното общество въ Франция.

18. „Heinal“, окултно полско списание. Излиза въ Висла (Полша). Това списание говори, че въ Полша има развито окултно движение.

19. „Ясновидството и фотографията на мислите“, отъ японския професоръ М. Т. Фукураи, професоръ въ университета въ Кохиансанъ (Япония). Тая книга е издадена на английски езикъ въ Лондонъ. Въ нея той се изказва въ полза на ясновидството и фотографията на мислите.

20. „Lydia“, поема отъ Елиезеръ Фурние, редакторъ на „Terre nouvelle“ въ Chenay (Франция).

Въ тая поема на единъ извѣнредно художественъ, образенъ езикъ се описва една жена изъ народа, нѣкоя си Лидия; описва се мизерията, въ която живѣе, подигравките, на които е изложена, неправдите, които се вършатъ спрѣмо нея.

Лидия е символъ; тя символизира страждущето човѣчество въ днешната епоха. Книгата е снабдена съ предговоръ отъ Викторъ Маргеритъ.

21. „Oomoto“, год. 7, 1931 година, издание на обществото „Оомото“ въ Япония. Излиза въ Камеока (Япония).

22. „Упознај себе“, списание за антропософия и изкуство. Год. 1. брой 10, октомврий 1931 година, Бѣлградъ.

23. „*La Revue Spirite Belge*“, августъ 1931 година. Излиза въ Лиежъ (Белгия).
24. „*Annales du Spiritisme*“, излиза въ Рошфоръ (Франция). Августъ 1931 година.
25. „*La Rose Croix*“, мъсеченъ синтетиченъ органъ на херметичните науки. Органъ на Алхимичното общество въ Франция; год. 35, 1931 година.
26. „*Das Goetheanum*“, седмичникъ на Антропософското общество. Излиза въ Дорнахъ (Швейцария). 18 октомврий 1931 година, година 10.
27. „*Zur Pädagogik Rudolf Steiners*“, двумъсечно списание на обществото за педагогията на Рудолфъ Шайнъръ въ Германия, 1931 година, Шутгартъ.
28. „*Mondo Occulto*“, год. XI, септ. 1931 година, езотерично списание, излиза въ Неаполь. Органъ на международното психично общество.
29. „Свободно възпитание“, редакторъ Д. Кацаровъ.
30. „Учителска мисъль“, органъ на Българския учителски съюзъ.
31. „Листопадъ“, год. XII, 1931 година. Редакторъ Дим. Бабевъ, мъсечно литературно списание — София.
32. „Тръзва просвѣта“, год. 8, брой 25-26, августъ 1931 година. Органъ на Учителския неутраленъ въздържателенъ Съюзъ.
34. „Духовна Обнова“ — София.
34. „Здравъ животъ“, год. 1, брой 2, октомврий 1931 година Органъ на бълг. вегетариянски съюзъ и на соф. дружество „Григоро-долъчение“.

Една радостна вѣсть.

„Житно зърно“ вече живѣе шестъ години и наближава да встѫпи въ седмата, юбилейната. То носи сила и животъ на своите читатели. Ние вѣрваме, че въ бѫдаще, не, още до края на тази година, неговите абонати ще се удвоятъ. Отъ хилядото абонати до сега сѫ платили по-малко отъ половината. Но ние вѣрваме, че не само всички ще си изплатятъ абонамента, веднага, при първа възможностъ, но и ще запишатъ още поне единъ новъ платиль абонатъ. Защо? Защото ако англичаните и нѣмците сѫ точни и изправни, ние българите сѫщо така можемъ да бѫдемъ точни и изправни въ своите задължения. Не ни липсва идеализъмъ и добра воля. Нуждно е само да кажемъ: днесъ, сега, а не утре, не после. Великите нѣща сѫ плодъ на съзнателна, доброволна жертва отъ любовъ. „Житно зърно“ е наша трибуна, нашъ свѣтилникъ, нашъ съветъ. То е наше общо дѣло. Новите идеи тръбва да се сънятъ, да растатъ. Ние всички ще работимъ съ радостъ. И това е радостната вѣсть: предстои ни да удвоимъ платенините! Предстои ни да разрѣшимъ съ радостъ една важна задача!

CE QUE LA VIE APPORTE DE NOUVEAU.

Regardez l'eau qui jaillit de la source! En la regardant vous sentez qu'elle vous attire et vous êtes prêt à rester devant elle bien longtemps pour la contempler. Qu'est ce que vous aimez en elle? Que vous dit-elle? Elle vous dévoile le secret du rajeunissement! Vous l'aimez parce que votre âme comprend son langage. Cette source vous dit: „Soyez comme moi; entrez dans la loi de l'éternel renouvellement et il vous poussera des ailes; vous entrerez dans la vie créatrice, dans la vie de la joie et de la liberté!"

Et en vérité, l'eau qui jaillit de la source est toujours nouvelle! Cette eau qui descend pour apporter la vie dans la vallée est incessamment remplacée pour une autre eau.

Et ne voyons nous pas le même procédé partout dans la nature? Chaque année les arbres se revêtent d'un nouveau feuillage.

Et la terre agit de même: Sa course autour du soleil est ininterrompue, et avec tout le système solaire elle se meut vers certaines constellations autour d'un autre centre cosmique. De cette manière elle parcourt sans cesse de nouveaux espaces célestes, sans jamais passer deux fois par le même point. Cependant l'espace est vivant; des forces, des êtres intelligents le peuplent de toutes parts. Par conséquent la terre ne se trouve pas à deux moments dans des conditions intérieures et extérieures absolument identiques. Et ainsi dans la nature vivante on remarque une diversité permanente. Dieu nous parle chaque jour d'une manière différente. La lumière par exemple nous parle chaque jour d'une autre façon. Elle est vivante. Elle ne nous apporte pas seulement des énergies physiques, mais aussi des forces psychiques,—des idées. Si vous êtes en état de comprendre son langage, elle vous initiera à ses idées et vous introduira dans un monde de grandiose harmonie. Et l'essentiel est que les idées qu' elle vous apporte aujourd'hui, diffèrent de celles qu' elle vous a apportées hier ainsi que de celles qu' elle vous apportera demain.

Des forces intelligentes travaillent également dans les fleurs. En réalité elles se taisent encore pour l'homme qui n'est pas en état d'entendre ce qu'elles lui disent. L'homme nouveau se reconnaîtra à ceci: que les fleurs lui parleront et qu'il les comprendra. Quand donc les fleurs sortiront de leur mutisme et parleront, ce sera le signe que la nouvelle culture a fait son apparition.

L'homme dont l'âme n'est pas encore éveillée entend tout de même, mais seulement intérieurement, le langage des fleurs. Et ce qui est important, c'est qu'elles aussi nous parlent chaque jour d'une autre manière et nous révèlent de nouveaux traits de leur nature.

La Vérité avec laquelle vous êtes né, La Sagesse avec laquelle vous êtes né, l'Amour avec lequel vous êtes né, vous visitent chaque jour et vous parlent. Ce que Dieu nous dit aujourd'hui, ce que la lumière nous dit, est une révélation entièrement nouvelle qui vient du monde de l'Absolu, et que les anges eux-mêmes et les Etres suprêmes n'ont pas su jusqu'à ce moment; pour eux c'est donc aussi une révélation.

L'Amour est un processus éternel et ininterrompu. Il nous découvre continuellement de nouveaux mystères, un élément nouveau s'y introduit chaque jour. Et si cet amour ne grandit pas sans cesse en vous c'est que vous ne comprenez pas sa langue et il vous délaissera. Et si, dans celui que vous aimez, vous ne découvrez pas chaque jour quelque trait nouveau, une beauté nouvelle de son âme, votre amour vous abandonnera. Vous remarquerez donc chaque jour ce que La Raison Suprême vous révélera de nouveau sur l'Amour.

La naissance spirituelle est également un processus incessant. Vous devez renaître chaque jour, vous devez mourir et renaître chaque jour, vous devez ressusciter chaque jour. Et La Vie Réelle vous sera dévoilée chaque jour dans une plénitude croissante. Il en est de même pour ce qui concerne les connaissances, le savoir.

On pense généralement que le fait de gagner sa liberté est un processus qui a lieu une fois pour toutes. C'est une manière tout à fait mécanique de comprendre la liberté. Vous devez incessamment vous rendre libre, acquérir chaque jour votre liberté et grandir dans cette liberté.

D'autre part la Raison Pure qui est en vous dévoilera chaque matin quelque nouveau côté de Sa nature. Vous la connaissez jusqu'à un certain point mais que de choses inconnues Elle vous apprendra encore ! Et c'est ainsi que la Vie Eternelle entre à chaque moment en vous avec toujours plus d'abondance.

Notre connaissance du prochain est pareillement un processus éternel. Chaque jour vous découvrirez de nouveaux mystères dans les profondeurs des âmes humaines qui sont autour de vous ; vous les connaîtrez par conséquent de plus en plus et vous vous réjouirez à la vue des nouveaux trésors, des purs joyaux qui s'y trouvent enfouis. Aussi la connaissance mutuelle est-elle une des belles tâches de notre vie.

Et ce processus est sans fin, car les racines de l'âme s'ancrent dans l'Absolu. Et c'est le secret du rajeunissement .Si vous laissez chaque jour entrer en vous la haute Pensée Nouvelle, que l'Amour, la Sagesse et la Vérité, avec lesquels vous êtes né, vous communiquent, vous rajeunirez sans nul doute, vous serez jeune, dans le cas contraire vous vieillirez, vous serez vieux.

Il faut donc que vous ayez chaque matin une nouvelle pensée, un sentiment nouveau, une aspiration nouvelle, une nouvelle lumière, un désir nouveau de faire le bien. Si votre esprit n'est pas constamment en éveil, Dieu passera à côté de vous et vous parlera, mais vous ne L'entendrez pas. La journée sera perdue pour vous et le grand vide intérieur que vous sentirez vous remplira de tristesse. Faites donc ce que La Parole Éternelle vous suggère aujourd' hui, car c'est précisément ce qu'il y a de mieux pour vous. Si vous négligez de le faire, les souffrances ne manqueront pas de fondre sur vous; elles sont la suite inévitable de notre refus d'accomplir la volonté de celui qui ne veut que notre bien.

Dans sa visite du matin Dieu vous fera très exactement connaître quels obstacles et quelles difficultés surgiront devant vous au cours de la journée, comment vous devez vous comporter en l'occasion et par quels moyens vous les surmonterez.

Ce que Dieu vous apporte vous l'emploierez pour Dieu, pour les autres.

Vous donnerez ce que vous possédez pour recevoir davantage. Pour recevoir tout, vous donnerez tout.

La Fraternité Blanche Universelle déverse sur le monde les grandes Idées nouvelles que la Raison Suprême veut faire parvenir en ce moment à l'Humanité.

(Extrait de diverses conférences du Maître Péter Danoff*)

*) Aux personnes désireuses de connaître de plus près l'enseignement du Maître et les idées de la Fraternité Blanche Universelle, nous recommandons de lire „Le Haut Idéal“, „The great Law“ et les articles parus dans la bibliothèque espérantiste „Nova kulturo“; on peut se les procurer chez J. Panayotoff, rue „Opolichenska“, № 66, Sofia, III (Bulgarie)

**Причината за закъснение на тая книжка
се дължи на ненавременното внасяне на
абонамента. Затова умоляватъ се неплати-
литъ абонати да се отчетатъ по възмож-
ност по-скоро, за да може списанието да
излиза навреме.**

**Читателитъ да обърнатъ внимание на
НОВИЯ АДРЕСЪ на списанието (означенъ
на отвъдната страница.)**

Продължава се записването аbonати на

сп. „ЖИТНО ЗЪРНО“

**Годишенъ аbonаментъ 80 лв. въ предплата
за странство 1 долларъ**

Адресъ: сп. „ЖИТНО ЗЪРНО“

пощенска кутия № 271 — София

Adresse: Revue „JITNO ZERNO

Boîte postale № 271 — Sofia (Bulgarie)