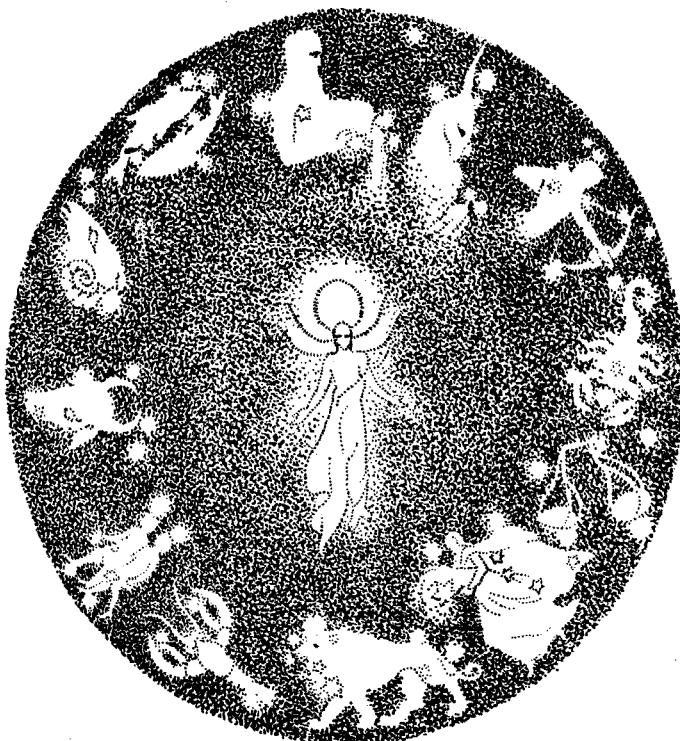

ЖИТНОЗВІРНЯ

Настоящата двойна книжка представя 7—8 кн. отъ VII-та год. на сп. „Житно Зърно“. Редакцията моли всички абонати да гледатъ да изплатятъ въ най-скоро време абонамента си. Съ това тъ ще улеснятъ излизането и на останалите броеве отъ тази годишнина на списанието и ще съдействуватъ реално за великата кауза, на която служи то.

СЪДЪРЖАНИЕ

* * *	На своето място.
Georg Nordmann	Ни въ Ерусалимъ, ни въ Самария.
Eli	Синтетичната цивилизация.
D. At-va	Симпатия и корелация.
D-rъ E. Рафаиловъ	Мисли върху любовта.
D-rъ G. Ломеръ	За Натюрелите.
Боянъ Боевъ	Нови пътища при отглеждане на растенията.
Учителятъ говори:	Мъдростта. За музиката.
Eli	Изъ нашия животъ: Върхътъ на Изгръващето Сънце.
* * *	Емануилъ Сведенборгъ (животописъ, идеи и значение)
Theophana	Той.
O. Slavtcheva	Пришествие. Посещение.
D. Antonova	Въчната.
Edelvaysъ	Въчното Начало.
* * *	Вести и книгописъ.
Le Maître parle.	L'Âme.

SOMMAIRE

* * *	A sa place.
g.	Ni à Jérusalem ni à Samarie.
Georg Nordmann	La Civilisation synthétique.
Eli	Sympathie et corélation.
D. At-va	Pensées sur l'Amour.
D-r Eli Raphaïloff	Sur les Naturells.
D-r G. Lomer	La main de la femme.
Boian Boëff	Voies nouvelles pour la culture des plantes.
Le Maître parle:	La Sagesse. Sur la musique.
Eli	De notre vie: Le sommet d'où l'on salue le Soleil levant.
* * *	Emmanuel Svedenborg (biographie, rôle, idées).
Theophane	Lui
O. Slavtcheva	La venue. La visite.
D. Antonova.	L'Éternelle.
Edelweiss	L'éternel commencement.
* * *	Nouvelles et livres nouveaux.
Le Maître parle:	L'Âme.

ЖИТНО ЗЪРНО

ГОД. VII.

КН. 7-8.

* * * * *

На своето място.

Днесът всички хора говорятъ за Истината. Всички търсятъ Истината, всички искатъ да я разбератъ. За да се разбере какъвът и да е предметъ, човѣкъ трѣбва да бѫде здравътъ. Следователно, за да се разбере Истината, човѣкъ трѣбва да бѫде здравътъ. Единственитѣ хора, които не сѫ способни да разбератъ Истината, това сѫ болните хора. Болниятъ нѣма тѣрпение да изслуша нѣщо, той е ангажиранъ само съ своята болестъ и само за нея говори. Обаче, отъ граматическо гледище, болестта не е нищо друго, освенъ вметнатото предложение въ живота на човѣка. Тя не произхожда отъ естеството на човѣка. Когато хората говорятъ за здравът човѣкъ, въ пълния смисълъ на думата, това подразбира човѣкъ на здравата, на трезвата мисълъ. Здравата мисълъ е присъща само на здрави хора. Възъ основа на това, и научитѣ се дѣлятъ на науки за болни хора, и науки за здрави хора. Съвременната медицина, напримѣръ, е наука за болните хора. Сѫщо така има наука за богатите хора, какъ да стане човѣкъ богатъ и наука за сиромасите, какъ да стане човѣкъ сиромахъ. Безъ наука никой не може да стане богатъ, нито сиромахъ. Като се говори за богатъ и за сиромахъ човѣкъ, имамъ предъ видъ истински богатия и истински бедни човѣкъ. Богатъ човѣкъ считамъ онзи, който разполага съ редъ добродетели и способности; сиромахъ считамъ невежия човѣкъ, който е лишенъ отъ науката за правене зло. Такъвъ човѣкъ въ нѣколко години само може да придобие много знания и да стane ученъ.

И тѣй, човѣкъ се ражда или ученъ, или невежа и презъ живота си той обработва това, което е вложено въ него. Този законъ се забелѣзва навсѣкѫде въ природата. Запримѣръ, съ материята могатъ да ставатъ редъ промѣни, но тѣ се отнасятъ само до формите. Материята може да се размножава въ своите форми, но въ количествено отношение тя остава една и сѫща, нито се увеличава, нито се намалява. Ако дойдемъ до силитѣ въ природата, пакъ ще забележимъ сѫщото: една сила може да се движи по-бързо, да е по-интенсивна, а друга може да се движи съ по-малка бързина, но увеличение или намаление на силитѣ въ количествено отношение не става. И най-после, като дойдемъ до човѣшкия разумъ, законътъ е сѫщиятъ: ние не можемъ да предадемъ нѣщо на разума, но можемъ да усилимъ разумността.

Когато човѣкъ иска да разбере Истината, той трѣбва да изучава природата, да изучава всички нейни форми, всички нейни сили и проявии. Тамъ той ще намѣри всички науки, представени въ редъ символи. За разумния човѣкъ не остава нищо друго, освенъ да превежда тия образи. Ако граматикътъ обѣрне погледъ къмъ природата, въ нейните

точки той ще намъри съюзитѣ. Въ правите линии ще намъри глаголитѣ, въ плоскоститѣ — личните мястоименния, въ тѣлата — сѫществителните имена. И най-после, въ формите отъ четвъртото измѣрение ще намъри прилагателните имена. По този начинъ човѣкъ може да осмисли своята рѣчъ. Ако поставите глагола на мястото на плоскостта, не можете да постигнете това, което желаете. Когато хората не постигатъ това, което желаятъ, причината е мисълта имъ, която не върви въ права посока. Тѣ едновременно искатъ да бѫдатъ здрави, да иматъ свѣтълъ умъ, спокойствие за сърцето и всичките имъ работи да сѫ уредени. Който иска да постигне всичко това, той трѣбва да започне отгоре, отъ своя умъ. Човѣкъ не може да бѫде здравъ, ако нѣма свѣтълъ умъ. За да бѫде човѣкъ здравъ, той трѣбва да мисли; за да мисли, той трѣбва да чувствува, а за да извърши една постежка, той трѣбва да действува, да прояви воля. Който иска да бѫде здравъ, да има свѣтълъ умъ, той не трѣбва да се съмнява въ онова, съ което е роденъ. Човѣкъ е роденъ съ известни мисли, чувства и желания, на които не трѣбва да измѣня. Тѣ представяватъ истинския човѣкъ.

Съвременниятъ свѣтъ се е обърналъ съ главата надолу, вследствие на което животътъ на хората е пъленъ съ нещастия. Запримѣръ, докато човѣкъ е здравъ, богатъ, той не върва въ Бога; щомъ осиромаше, щомъ заболѣе, той става вървашъ. Това не е убеждение. За предпочитане е богатитѣ, здравитѣ хора да бѫдатъ вървачи, а болните, сиромаситѣ да бѫдатъ безвѣрници. Днесъ хората, които могатъ да работятъ, сѫ безвѣрници, а които не могатъ да работятъ, сѫ вървачи. Но има една школа въ свѣта, дето хората могатъ да се научатъ да живѣятъ правилно. Който не е миналъ тази школа, той не може да живѣе, както трѣбва. Веднага ще дойде възражението: какъ ще се провѣри това? — Много лесно. Ако най-голѣмитѣ безвѣрници върватъ въ нѣща, които не виждатъ, защо да не върватъ и въ това твърдение? По какво познава младиятъ момъкъ, че неговата възлюбена е престанала да го обича? Външно тя съ нищо не му е показала, че не го обича, но той казва: чувствувамъ, че тя нѣма тази топлина къмъ мене, каквато е имала. Разумните хора трѣбва да бѫдатъ готови да посрещнатъ живота тѣй, както той се изявява. Животътъ има една страна много красива и друга, която не е толкова красива, и тя, именно, трѣбва да се пречисти.

Време е вече свѣтътъ да се поправи! Кога ще стане това? — Когато майки и бащи, учители и управници, моми и момци изпълнятъ своето предназначение. Какво е предназначението на момитѣ? — Да пазятъ вѣчната чистота на Битието. Какво е предназначението на момцитѣ? — Да пазятъ вѣчната разумностъ на Битието. Това сѫ идеали, които всѣки младъ момъкъ и всѣка млада мома трѣбва да следватъ въ живота си. Младата мома за нищо не трѣбва да жертвува своята чистота, и младиятъ момъкъ за нищо не трѣбва да жертвува своята разумностъ. Качете се всѣки на своето място! Майките на своето място и бащите на своето място! Момитѣ на своето място и момцитѣ на своето място!

Ни въ Иерусалимъ ни въ Самария.

Точка. Какво по-просто отъ точката? Учительтъ по геометрия, кога преподава на учениците си, чуква съ тебеширъ на черната дъска, и точката е готова. „Тя нѣма измѣрения, не заема никакво пространство“ — дефинира той. Учениците възприематъ тебеширения образъ, запомнятъ дефиницията и вече „знаятъ“, че е точка. Преподавателъ е авторитетъ, геометрията е строга наука, следователно за нѣкакво съмнѣние въ вѣрността на дефиницията и дума не може да става. Значи, ясно е що е точка.

Но ако единъ геометръ отъ величината на Гауса, Лобачевски, Римана, чуеше тази „кратка и ясна“ дефиниция за точката, която учениците възприематъ така непосредствено и просто, сигурно би се усмихналъ. Би се усмихналъ и сѫщевременно би завидѣлъ на онази безмътежна увѣреност, съ което учениците повтарятъ тази толкова ясна за тѣхъ дефиниция. Защото за него, геометъра, човѣка, който съзерцава геометрически свѣта — все едно дали той се назва Евклидъ, Аполониусъ, Декартъ или Риманъ — точката е такава тѣмна загадка, до която стигне ли — и почва да губи съзнание. И геометрътъ се усмихва. Защото той е, който е създаль тази дефиниция — така бледа, така немощна всѫщност — създаль я е съ едничката омисъль да съдѣржа думи, понятия, които да могатъ да се преведатъ геометрически, чрезъ конкретни, измѣрими величини. „Точката нѣма измѣрения“, опредѣля той. Това значи, че отнесена къмъ една координатна или изобщо измѣрителна система, нейните координати сѫ нули. Все пакъ числа. Така опредѣля геометрътъ точката.

Ала задъ геометъра седи човѣшкиятъ умъ. Задъ човѣшкия умъ, стои човѣшкиятъ духъ, задъ човѣшкия духъ — Мировиятъ Духъ.

И затова мислящите синове на Запада, когато разглеждатъ последните изводи на математичната физика, изразени въ редица диференциални уравнения, и основните положения на формалната логика и гносеологията, откриватъ, че тѣ въ края на краишата съвпадатъ съ структурата на човѣшкия умъ.

Човѣкътъ постига самъ себе си въ свѣта. Неговиятъ духъ е, който твори и образи и понятия и символи, чрезъ които съзерцава свѣта.

Човѣшкиятъ духъ е, който създава и наука и изкуства и религии и обществени строеве.

Ето защо човѣкътъ, у когото се е пробудилъ духа, не си „прави кумиръ отъ нищо, което е долу на земята или горе на небето“. Ето защо, заживѣлъ въ Духъ и Истина, той „не се кланя Богу ни въ Иерусалимъ ни въ Самария“.

Иерусалимъ — това сѫ догматичните обредни религии. Самария — научните хипотези, схематичните теории, които се смѣнятъ една по друга, въ усилията си да обяснятъ действителността.

Това сѫ „градове“ — човѣшки култури, човѣшки творения на държавна уредба и общественъ строй.

Днесъ, както и отколѣ, хората се кланятъ ту въ „Иерусалимъ“, ту въ „Самария“, ту въ едни, ту въ други капища, ту предъ единъ, ту предъ другъ кумиръ. И не само се кланятъ, а и водятъ люти, кървави борби за надмошите — на „Иерусалимъ“ или „Самария“.

Ала струва ли си да се бори човѣкъ за идоли, струва ли си да се бори за картини, за прости умствени гледки, които да иска да фиксира и увѣковѣчи?

Защото какво друго, ако не една картина за свѣта ни дава една научна теория? Хубаво е да се съзерцаватъ картините за свѣта — и не само съвременните, а и на миналите културни епохи — защото сѫ творения на човѣшкия умъ, на съзерцаващия духъ на човѣка. Но напраздно тѣсногърдите привърженици на известни философски системи и научни теории искатъ да ги въздигнатъ въ нѣщо абсолютно, което изчерпва безъ остатъкъ действителността. Напраздно и фанатизираниятъ привърженици на обредните религии, на разните църкви, които отгоре на това сѫ и национални, искатъ да се затвърдятъ въ съзнанието на хората като „най-прави“.

Всѣки религиозенъ култъ, съ всичкията му церемониалъ и обредност, не е нищо друго, освенъ една магична драма, въ която взематъ активно участие — освенъ актьорите-свещенослужители — и самите вѣрующи. Които сѫ я създали, сѫ били майстори. Тѣ дѣлбоко сѫ разбирали магията на култа.

Ала задъ всѣки религиозенъ култъ, задъ всѣка ритуална драма седи една действителна, истинска драма — животътъ на единъ Богочовѣкъ.

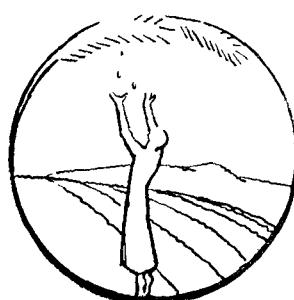
Да не бѣше животътъ на Христа, нѣмаше да има и поменъ дори отъ тази религиозна драма, която днесъ се нарича християнски култъ. Ала всѫщностъ има само една жива драма — животътъ на Христа. Ней Той написа съ кръвъта си. Всички ония, които се наричатъ християни, чрезъ християнския култъ, присѫствуващъ само на представленията на тази драма.

Тия представления биха били полезни и ценни, стига актьорите да бѣха добри. И стига — като въ всѣки театръ — да нѣмаше толкова задкулисни работи.

Всички театри въ свѣта сѫ пропадали зарадъ ония дѣла, които се вършатъ задъ кулисите.

И така е: единъ живѣе драмата на истинската сцена на живота, другъ я пише, трети я играятъ и печелятъ пари.

Ала човѣкътъ, който е разбралъ тази истина, напушта театралните зрелища съ тѣхния лъжливъ патосъ и влиза въ живота, за да се приготви и той на свой редъ да изиграе на великата му сцена, своята жизнена драма.

Georg Nordmann

Синтетичната цивилизация.

Надъ свѣта шедствува въ наши дни мечът на раздроблението. Единъ отколешенъ процесъ на дѣлежъ, който сега е взель най-стийни размѣри, защото предстои да настъпи скоро неговиятъ край.

Човѣчеството, изпълнявайки непреклонната воля на развой, се качва и слиза по извитъците на възходъ и слизане и върви напредъ. Знайно е за всички хора, че въ различните моменти (ери) на историческия развой, това човѣчеството се е домогвало до различни ценности и ги е поднасяло като скжли дарове въ съкровищницата, кѫдето всичко преминало презъ огнь се запазва за вѣчни времена. Ние сега преживѣваме днитѣ, когато на изпънатите длани се поднася въ тая съкровищница аналитичната мисъль и нейните продукти. Свѣтът е раздробенъ на молекули, атоми, електрони. Отдѣлните прояви въ общия и цѣлокупенъ животъ на великата природа сѫ изолирани единъ отъ други — съставятъ отдѣлни науки; отдѣлните науки сѫ класифицирани на отдѣли, а въ тия отдѣли видовете, родовете и т. н. съставятъ нѣщо свое, вѣрно изучено и изслѣдано само за себе си. Дробежъ е дѣлото на човѣка-мислителъ особено отъ три вѣка насамъ. Дроби се така наречената „мрѣтва природа“, дроби се и организованата природа.

Отдѣлните явления сѫ изследвани съ вещина и тѣрпение. Години наредъ окото на изследователя дира презъ студеното, но вѣрно микроскопско око обектитѣ, невидими за насъ. Години наредъ студеното, но вѣрно око на телескопа дѣлбае малки отломъци въ великото пространство на вселената. Мислителът дроби съ своя разумъ и съ върха на своята писалка.

Но за окото на по-внимателния наблюдателъ е жива, неотложна и неотмѣнна потрѣбата отъ ума на новия синтетиченъ човѣкъ. Извращата цивилизация следъ тая, която си залѣзва, ще е цивилизация на синтетичния разумъ.

Единъ новъ разумъ ще облѣхне сегашните хора и идвашите следъ тѣхъ. — Разумъ, който ще обединява и ще слюбява въ едно разпокъсаното. Ще се яви гениятъ, който ще състави цѣlostна завършена картина за свѣта и ще посочи общия, великия центъръ, срѣдището на всичко, за да се въззари великия монизъмъ — единството, което е най-високиятъ идеалъ както на философията, така и на всѣка наука.

Въ строежка на това единство ще се протегнатъ невидимите златни нишки, които дѣржатъ въ едно стройно цѣло разпокъсаните навидъ сега нѣща. Такива нишки ще се метнатъ между умовете и сърдцата на хората.

Ние понѣкога негодуваме срещу тоя стремглавъ подемъ и напредъкъ на техниката, която въ нашата епоха има за най-върховна задача съобщенията. Тая техника — тоя стремежъ да се опаше земята съ желѣзни птища, да се завладѣе океана на водата и тоя на въздуха, тая хаосъ отъ литнали електрични вълни, не е нищо друго, освенъ белегъ, предвестникъ на това идващо синтетично време.

Едното ще победи надъ многото, защото множеството ще стане едно. Ще се срутятъ изкуствените прегради между отдеяните явления, ще се види общата зависимост на нѣщата и ще се почувствува общия ритъмъ на едното сърце, което разпраща навсѣкѫде своята жива, освежителна кръвъ.

Утрешниятъ денъ е денътъ на синтетичната цивилизация.

* * * * *

Ели.

Симпатия и Корелация.

Това сѫ два неизмѣнни закони, които движатъ живота и свѣта. По най-различни начини сѫ назовавани въ течението на вѣковетъ тѣзи два основни закони на живота. Хиляди и хиляди томове сѫ посвещавани тѣмъ. Ала малцина могатъ да работятъ съ тия закони съзнателно. Малцина сѫ ония, които схващатъ, че законите на симпатията и корелацията криятъ въ себе си великата лаборатория на живота, че въ тѣхъ се гнѣзди всѣкакъвъ успѣхъ, всѣкакъвъ напредъкъ, всѣко съвршенство и красота. На законите на симпатията и корелацията почива всѣко добро, ала върху тѣхъ се гради и всѣко зло и нещастие.

Законътъ на симпатията е законъ на теготение, на привличане или казано на строго физиченъ езикъ, той е закона на центростремлението и гравитацията. Този законъ е универсаленъ въ всички материални системи — отъ атомитъ до небеснитъ тѣла. Универсалността и единността на гравитацията за всички материални системи е доказана по единъ гениаленъ начинъ въ последнитъ години отъ Дѣнщайна.

Но законътъ на теготението е и психологически вѣренъ. Тукъ, обаче, той има много сложна проява. Думата симпатия се употребява тѣрде много. Съ нея се изразява всичко, което ни е приятно и което ни прави добро впечатление. Но това е крайно недостатъчно за да схванемъ великия законъ на симпатията. Задъ едно впечатление се крие единъ процесъ и задъ всѣки процесъ единъ дълбокъ смисълъ. Въ свѣта на душевните процеси физикалниятъ постулатъ, че еднородното се взаимно отблъскава нѣма реална стойност. Проче, този постулатъ и въ физическия свѣтъ нѣма абсолютност. Вѣрно е, обаче, че за да имаме електрически, свѣтлинни и топлинни явления необходими сѫ два разнородни тока — така се получава електрическо течение. Но вѣрно е сѫщо, че въ единъ галванически сѫдъ, кѫдето всичко е разложено на най-дребните си частички, еднородните частички се трупатъ на определените полюси. Въ свѣта на душевните процеси еднородното се винаги привлича и създава разни двигателни системи. Така законътъ на симпатията е най-голѣмия творчески процесъ. За да се проявятъ законъ между две сѫщества, необходимо е да сѫществува между тѣхъ максимумъ еднородни черти. Инькъ неможемъ да си обяснимъ, че едни се скоро влюбватъ и разлюбватъ. Това сѫ разнородни сѫщества — тѣ сѫ отъ две различни „системи души“, както Учителятъ ги нарича. Едно чувство, една мисълъ, една проява намѣри отзивъ въ друга душа

— тя е отъ същия цикъл души. Това е великиятъ законъ на симпатията, която събира енородното, която привлича енородното за да създаде или стройни здания на живота или пълни съ хармонична и целесъобразна творческа зависимостъ двигателни системи. И всички безкрайно много енородни системи въ мирозданието се движатъ около основния центъръ на битието, около Първичното творческо начало, което е центъръ на великия процесъ на симпатията. Въ този смисълъ, може да се схване онзи стихъ отъ ап. Павелъ, че всички сме удове, органи на тълото Христово. Това е законътъ на енородството, на симпатията.

Този важенъ законъ хората не го разбиратъ, затова идатъ нещастията въ живота. На всѣка крачка виждаме аномални работи. Често срѣщаме чудновати нѣща: събератъ се двама да създадатъ семейство, и съградятъ домъ, а излѣзе една магарешка глава на конско тѣло. И после се чудятъ хората, какъ да оправятъ тази работа. Излишно е чуденето, трѣба да се разбира творческиятъ законъ на симпатията, инѣкъ всичко е само смѣшно, аномално и дисхармонично. И църква и държава и общество трѣба да съградятъ своята животъ на закона на енородството, на симпатията. Тогава могатъ да вървятъ работите, може да се сгради нѣщо здраво и хубаво. Само така може да се премахнатъ безкрайното много противоречия въ живота. И нека не ни бѫде чудно, когато хора, които виждатъ задъ формите на нѣщата, се произнасятъ, че много работи приличатъ на чудовища съ човѣшки ржце, животински глави — да речемъ магарешки, конски туловища, кучи крака, биволски копита, вълчи зъби и пр. и пр. Голѣма част отъ творчеството на човѣчеството досега представя все разни чудовища. И всичко това иде отъ непознаване на закона на енородството, на симпатията, която единствено може да създаде истинско творчество, защото симпатията е основенъ природенъ законъ.

Законътъ на корелацията е законъ за резултатите. Ти съграждашъ или направишъ нѣщо, въ зависимостъ отъ това нѣщата се измѣнятъ въ положителенъ или отрицателенъ смисълъ. Законътъ на корелацията е огледало на закона на симпатията. Една лъвска глава на мечо тѣло е една дисхармонична корелация. Това е нѣщо, напълно несъвместимо съ първичния планъ на природата, съ единъ еволютивенъ процесъ, въ който има една хармонична целесъобразностъ, въ чисто окултенъ смисълъ на думата. И хората безъ много да съзнаватъ и разбиратъ, говорятъ, че каквото постъпешъ таково ще и да пољнешъ, или каквото си постелешъ, на таково ще легнешъ. Това е законътъ на корелацията, разбрани и изказанъ въ практически смисълъ. Често искаме изкуствено да измѣнимъ нѣщо, безъ да държимъ смѣтка за първичното енородство на нѣщата, следователно, за възможностите на най-хармоничното и успѣшното извършване на една работа. И въ резултатъ получаваме единъ дисхармониченъ корелатъ, единъ изродъ. Подгушваме се, мислимъ, че така ще закалимъ волята си и ще измѣнимъ характера си и пр., а въ резултатъ ставаме безволни, ставаме роби на една фиксъ-идея. Това сѫ дисхармонични, отрицателни корелати. За здравиятъ устой, за здравото устройство на нѣщата е необходимо да се намѣрятъ истински корелативни величини. Така съградена една машина, единъ организъмъ може да функционира правилно. Въ ду-

шевния животъ е същото. Неможешъ да съединишъ едно грубо чувство съ една финна мисъл или една лоша постежка съ една благородна мисъл или чувство. Законътъ за еднородството, за симпатията, за хармоничното творчество е нераздълно свързанъ съ закона за съотношенията, за резултатите — за корелацията. И всички тъ иматъ числени, органически и душевни стойности.

Отъ най-стари времена до днес окултизма се стреми да разясни на хората тия два много важни закони, които единствено могатъ да дадатъ най-добрата насока на живота, да го изпълнятъ съ радостъ, хармония и творчество. Тия закони, за симпатията — еднородството и корелацията иматъ голъмо значение първомъ въ малките работи на живота. Тъхното значение е също така велико, когато видимъ, че върху тъх почива целия козмосъ. Учителътъ въ „Мировата любовъ“ и „Козмичната обичъ“ ги опредѣля като два процеса, които се извършватъ въ вселената, въ живота — единиятъ е отъ центъра къмъ периферията, това е „Мировата любовъ“, а другиятъ е отъ периферията къмъ центъра — „Козмичната обичъ“. Тък сѫ двата творчески процеси, които запълватъ живота на всъккоже. И ако се стремимъ да спазимъ въ дребните работи на живота закона на симпатията — на привличането, на еднородството, и закона на корелацията — на най-добрите творчески резултати и съотношения, тогава ние ще можемъ да бѫдемъ въ пълна хармония и се издигнемъ до Мировата любовъ и Козмичната обичъ и всичко въ живота ще има пълно динамично и ритмично съзвучие.

Ние хората — умните създания на земята, които въ своето неведение създаваме чудовища и адove, можемъ да намѣримъ и видимъ правилните прояви на великия начала на симпатията и корелацията както въ царството на минералите и химическите елементи, така и въ царството на органическия животъ, а също и въ необятното пространство на звездното небе. — Навсъккоже царува великата целесъобразност на творческата еволюция.

* * * * *

Мисли върху любовта.

Думата любовъ е станала толкова прозаична въ устата на хората, че нѣма вече смисълъ. А всичко онова, което изгуби своя смисълъ, нѣма въ себе си сила; вследствие на това въ него настава упадъкъ.

Да направимъ единъ малъкъ разборъ, какъ апостолъ Павелъ е схващалъ любовта. Въ съвременния свѣтъ всички хора искатъ да сѫ красноречиви, понеже всѣки знае, че единъ ораторъ съ силата на своето слово може да влияе на тълпата. Но Павелъ казва: „Ако имамъ всички красноречия, които човѣшкиятъ езикъ може да добие, нѣщо повече, дори ако имамъ красноречието на ангелитѣ, а не разбирамъ любовта, нищо нѣма да ме ползува.“ И по-долу Апостолъ Павелъ казва: „И ако раздамъ всички си имотъ за прехраната на сиромасите и ако предамъ тѣлото си на изгаряне, а любовъ нѣмамъ, нищо не се ползувамъ.“

Значи, дори и да имаме всички дарби, които апостолъ Павелъ

оповестява, а сме лишени отъ любовь, ние сме лишени отъ най-важното. Не че тия нѣща не струватъ, но сж само външната страна на човѣка, не засѣгатъ човѣшката душа. И той започва по-нататъкъ да описва положителните качества на любовьта. Първото нейно качество е дълготърпението. Търпението е основниятъ стълпъ на живота. Имате ли търпение, вие може да постигнете всичко, нѣмате ли го, нищо нѣма да постигнете въ живота си. Търпението е отличително свойство на любовьта. Затова е казано: „Богъ е любовь,“ понеже той е дълготърпеливъ. Дълготърпението е признакъ на великата любовь, която Богъ храни къмъ нась. Ако той нѣмаше тази любовь, не би ни изтърпѣлъ до сега; не би изтърпѣлъ нашето невежество, нашите низости и отдавна би очистилъ свѣта отъ нась. Та съ каквато и работа да се заемемъ, каквите блага и да искаемъ да добиемъ въ живота, за нась търпението е безусловно необходимо. Мнозина казватъ: „Търпението — това е волщина“. Не, търпението е велико качество, и въ човѣшкия характеръ нѣма по-благородна черта отъ него.

Търпението не се ражда съ човѣка; то трѣбва да се добие, трѣбва да го придобиемъ. А страданието е единъ процесъ, чрезъ който може да се придобие търпението. За да търпимъ, трѣбва да сме заквасени съ три основни качества: мѫдростъ, истина и добродетель.

Зашо майката изтърпѣва известни грѣшки на своето дѣте, а гледа да го възпита? — предвижда, че то, макаръ и да има своите слабости, ще стане въ бѫдеще великъ човѣкъ, полезенъ на своя домъ и на своята родина.

Когато човѣкъ ви люби, може нѣкога да ви причини и болка: любовьта едновременно причинява и страдание и радость — тѣ енейното свойство. Тя е сила съ две острila: тя милва всички, — но и наказва всички. — А какъ наказва любовьта? — Като се отдѣли отъ нась, ние ставаме тѣжни, — нещастни. Дойде любовьта, ние сме щастливи. Дълготърпението създава условия, за да се прояви любовьта. Безъ търпение любовьта не може да се прояви у нась. То е първото основно качество — авангардъ на нейното идване. Когато се усвои това търпение въ неговото широко разбиране, ще видимъ, че то е голѣма сила въ рѣцетѣ на смѣлия, — на решителния човѣкъ — Такъвъ човѣкъ има голѣмо бѫдеще предъ себе си.

Сега да дойдемъ до думата благосклонность — тя е положителната, активната страна на любовьта, когато дълготърпението е пасивната, съхранителната страна, при която има да се издѣржи известенъ товаръ. Благосклонността е любовь, готова да гради, да направи нѣкому услуга, комуто и да е. Срѣщне те единъ просекъ. Иска услуга, трѣбва да му помогнешъ. Имаме приятелъ съ благородни черти, иска услуга; трѣбва да я направимъ, макаръ че той нѣмалъ нашите убеждения и вѣра. Искаме хората да ни обичатъ и да бѫдатъ учтиви къмъ нась, а често ние нарушаваме това правило, като не показваме поне дължимата къмъ тѣхъ обикновена благосклонность. Нѣкои казватъ, че обичатъ нѣкого, а говорятъ на други лошо за него. Ехoto на това говорене ще се чуе единъ день, защото каквото човѣкъ посѣе, такъвъ и ще жъне.

Любовьта казва: трѣбва да бѫдемъ търпеливи и благосклонни. Това сж моятѣ две рѣце, съ които постоянно работя — тѣ сж рѣцетѣ

на любовъта. Когато имаме тия ръце, ние сме въ състояниe да направимъ всичко. Но за да израстнатъ тъ, непременно тръбва да имаме търпение и благосклонность. Щомъ се откажемъ отъ тия две качества, и външнитъ наши органи не могатъ да реагиратъ, тогава и вжтръшнитъ не могатъ да се развиватъ, за да се проявятъ добродетелитъ. А защо тръбва да бждемъ добродетелни? Защото добродетелитъ ще внесатъ всички необходими материали за съграждане на нашата кѫща, ще донесатъ всички ония сокове, които сѫ потребни за нашето израстване.

Като говоримъ за търпението, не тръбва да се разбира онова търпение да понасяшъ обиди. То още не е търпение. Тайната на търпението е — когато човѣкъ ни обиди, да намѣримъ въ обидата добрата страна и да я използваме. Обидата, това е единъ много коравъ орѣхъ, който ни е далъ нѣкой: ние тръбва да го счупимъ, да извадимъ ядката отвѣтре и да я изядемъ. Когато хората говорятъ лошо за настъ, когато ни хулятъ, тъ ни даватъ храна, и ако умѣемъ да използваме тая храна, ще бждемъ щастливи. Хората ни хвърлятъ твърди камъни, ние тръбва да ги използваме, защото вжтре въ тия камъни има съкровища, които можемъ да използваме и съ това да се обогатимъ.

Любовъта не завижда. Значи, за да видимъ, дали ни е посетила истинската любовъ, тръбва да се поизпитаме, дали не завиждаме. Завиждаме ли, нѣмаме любовъ. Любовъта тръбва да сѫществува въчно въ нашите дѣла; тя е потребна и въ тоя нашъ животъ и въ следващия и въ по-другъ животъ, и, колкото по-нагоре отиваме, толкова по-дълбокъ смисъл ще намѣримъ въ нея. Тръбва отъ сега да хванемъ този пътъ: другъ пътъ за Небето нѣма. Любовъта не завижда, на неправдата — не отговаря съ неправда; на злото не отговаря съ зло, всичко претърпѣва.

Понѣкога гордостъта, завистъта ще дойдатъ като гости, ще посетятъ нашето сърдце, но работата е, да не правимъ приятелство съ тѣхъ. Любовъта е храна на живота, безъ нея не може да се постигне нищо въ свѣта. Хората сѫ себелюбиви и като дойде любовъта, искатъ да я затворятъ въ себе си. Въ такъво жилище, въ каквото искаме да я затворимъ, не може да се стои, и тогава се ражда смърть. Смъртъта е процесъ на разрушение на всѣкаква егоистична мисъл и желание. Нашето сърдце и нашиятъ умъ тръбва да иматъ всички условия, за да възприематъ любовъта. Тя е тиха, спокойна. Мнозина казватъ, че Богъ е любовъ, и като е любовъ, не тръбва да наказва. Господъ като е толкова благъ, е въ сѫщото време и много взискателенъ.

И този, който иска да научи божествения законъ, да приеме една по-висока степень, да се издигне въ областта на светиите, отъ кѫждeto да гледа ясно на живота, и Господъ да гледа благосклонно на него, непременно тръбва да свърши божественото училище на земята съ зрѣлостъ изпитъ. Въ това свършване стои благото на всѣкиго.

по Учителя Д. Ат-ва.

Д-ръ Е. Рафаиловъ.

За Натюрелитъ.

Отъ 30—40 години насамъ това понятие е неразрывно свързано съ модерните учения за характера. Преди това се е говорѣло за разни типове хора, но тия схващания не сѫ били обосновани здраво, липсвала е органическа връзка между типа, който се рисува, и основните елементи, отъ които се извежда този типъ. Такива сѫ напримѣръ старите французки подѣления. Едва Huter даде въ края на миналия вѣкъ едно биологически обосновано обяснение и подѣление на човѣшки типове, или както ги нарече той — *Натюрели* — първични типове, които опредѣлятъ органическата и психологическа насока на даденъ човѣкъ.

За Huter сѫществуватъ три основни (първични) натюрели — единъ *Ernährungs und Ruh-Naturell* хранителенъ (витивенъ — стомашенъ) и почивенъ натюрелъ. Вториятъ първиченъ натюрелъ е — *Tat-und Bewegungs-Naturell* — дѣлови и двигателенъ натюрелъ (мотивенъ). Третиятъ основенъ натюрелъ Huter нарича *Das primäre Denk- und Empfindungs-Naturell* — мислящъ (умственъ) и чувствителенъ натюрелъ.

Между темпераментъ и натюрелъ има основна разлика. Сѫщо голѣма разлика има и между раса и натюрелъ. Египтяните сѫ създали четри раси хора и ги свързвали съ четиритѣхъ темпераменти. Отъ Блуменбаха насамъ ние знаемъ, че сѫществуватъ главно петъ раси хора: бѣлата, жълтата, червената, кафявата и черната раса. Темпераментъ нѣматъ нищо Общо съ основното расово подѣление, макаръ за нѣкои раси да сѫ присъщи нѣкои темпераменти повече отколкото други. Изобщо може да се каже, че въ всички раси може да се намѣрятъ и всички видове темпераменти. Натюрелътъ, обаче, е основенъ (първиченъ) тѣлесенъ типъ. Ние можемъ да имаме единъ двигателенъ натюрелъ, който да проявява флегматиченъ темпераментъ или да бѫде флегматично предразположенъ. Макаръ на даденъ темпераментъ да съответствува едно опредѣлено тѣлесно устройство, все пакъ знайно е, че темперамента е промѣнчиво нѣщо. За натюрела не може да се го вори така. Нѣщо повече — единъ натюрелъ има свойтѣ корелати и въ растителното и въ животинското царство, не е така съ темпераментъ. На темпераментътъ не сѫ намѣрени и не сѫ давани досега аналогни типове отъ растителното и животинско царство.

Натюрелътъ дава основния тонъ отъ характера на човѣка, той е вътрешното сѫществено ядро — той е привързанъ на точно опредѣлени и развити органи, на тѣхния анатомически строежъ и физиологична дейност. Кратко казано, натюрелътъ представя сбора отъ дадени опредѣлени константни енергии, който таи въ себе си една индивидуалност като сѫщественъ основенъ тонъ, имашъ при това своето опредѣлено и постоянно тѣлесно устройство. Отъ тута се вижда, колко сѫществено е учението за натюрелитъ въ характерологичната наука.

Въ човѣшкия родъ Huter извежда свойтѣ първични натюрели отъ основните три зародишни пласта на едно оплодено човѣшко яйце, или бихме могли да кажемъ отъ една оплодена растителна и животинска

яйцеклетка въ положение на уразличени трите зародишни пласта клетки (фиг. 1). Така отъ вътрешния клетъченъ зародишенъ листъ се развива стомашната (хранителната) система (I), отъ външния (II) зародишенъ листъ се развива кожата и нервната система, а отъ срѣдния зародишенъ пластъ (III) се развива двигателната система. Когато природата благоприятствува за по-силното развитие на единъ отъ тѣзи зародишни пластове, въ резултатъ получаваме специалното развитие на съответната тѣлесна система, която пъкъ отъ своя страна дава облика на даденъ първиченъ натюрель.

Първичниятъ хранителенъ и почивенъ натюрель (фиг. 2), представя типове хора съ низъкъ ръстъ, массивни (месести) и широки. Тѣ иматъ широко лице, съ широки месести бузи, кжъсъ черепъ, низко до срѣдно чело, кжъсъ и дебелъ вратъ, кжси и дебели крака и ръце и силно развита долната част на тѣлото. Тѣ сж хора съ развито тулowiще и стомахъ. Това сж същества, които служатъ предимно на благоутробието — тѣ сж по-малко подвижни. Отъ растителното царство като много типични се превеждатъ аналогни на хранителния и почивенъ натюрель следнитъ растения: зеле, картофи, цвѣтло, рѣпа, моркови, тиква, салати и маруля.

Отъ животинското царство спадащи къмъ хранителния натюрель се даватъ — кравата, свинята, слонътъ, гжската, шаранътъ. Това сж все същества, които служатъ главно за храна.

Първичниятъ дѣлови и двигателенъ натюрель (фиг. 3) бележи типове съ дълго лице и твърди, рѣзко очертани форми, бузите сж мършави, суhi. Долната част на тѣлото сжъ продълговата. Продълговати сж сжъ и черепътъ, вратътъ, тулowiщето и крайниците. Това сж хора съ силно развити крайници. Черепътъ е низъкъ и дълъгъ. Тѣ растатъ като растенията на дължина или височина. Тѣ сж изложени съ тоза повече на свѣтлина, но и на вѣтроветъ. Тѣзи хора развиватъ голѣма физическа дейност и устремъ.

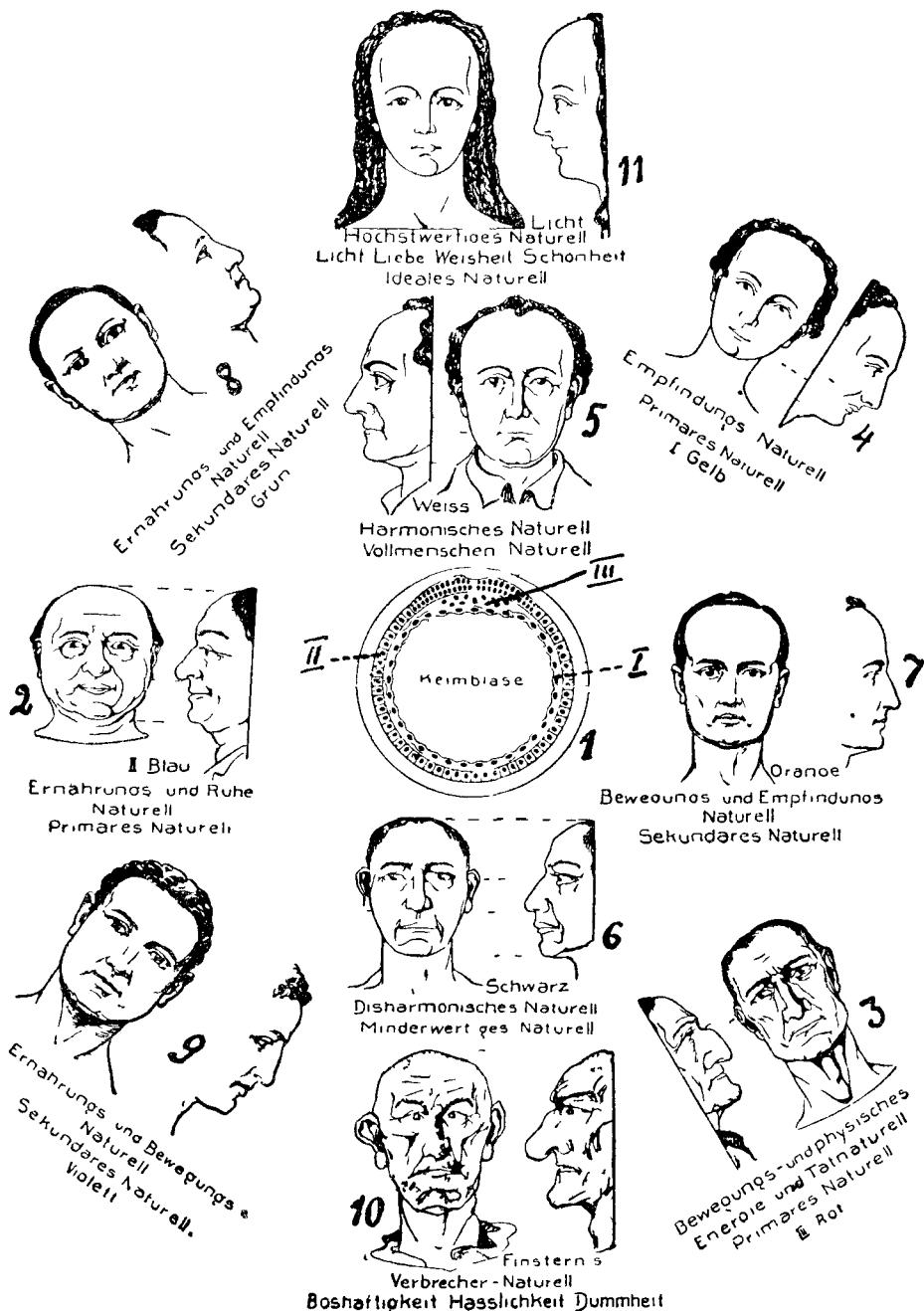
Аналогни растения на този натюрель се сочатъ: тополата, ясенътъ, елхата, тръстиката, ржъката и всички житни растения. Тѣзи растения стоятъ винаги надъ низките и широколистни растителни типове.

Аналогни животни отъ този натюрель се даватъ: кучето, конътъ, лисицата, сквореца, змиорката и др.

Първичниятъ мислящъ и чувствителенъ натюрель (фиг. 4.) представя финенъ и неженъ форменъ типъ. Хората отъ този натюрель иматъ овално финно лице, съ тѣнъкъ и изященъ вратъ, тѣло и крайници. Челото бива високо и често сжъ широко. Това сж хора съ финна глава, лице и духъ. Тѣ иматъ изященъ душевенъ животъ, обичатъ изкуството, науката и благородния начинъ на животъ — тѣ събиратъ и се грижатъ за идеални ценности. Изобщо, хората отъ този натюрель иматъ най-дълбокия, най-високия и най-широкия душевенъ животъ.

Като съответни растения на този натюрель се сочатъ: мимозата, розата, теменугата, кокичето, ягодата и всичките видове ягоди (боровинки, малини, капини и пр.) както и всички цветни растения. Всички цветя отъ този типъ сж съ нѣжни части, листа и биватъ многоцветни. Тѣ се стремятъ да развиятъ цветъ, краска и красота. Малко отъ тия растения развиватъ дървесна система.

Сравнителна таблица на основните Хутерови натюрели.

Животни отъ този натюрель се считатъ: славеятъ, пеперудата, катеричката, козата, сърната и др. Животните подпадащи подъ този натюрель водятъ единъ много по-финно чувственъ животъ, отколкото тѣзи отъ хранителния и двигателния натюрель. Тѣ обичатъ и избиратъ много повече храната си, отколкото животните отъ последните два натюрела. Движенията имъ сѫ грациозни, отмѣрени, благородни.

Освенъ тия три първични (основни) натюрели Huter е установилъ още два полярни натюрела — хармоничниятъ и дисхармоничниятъ натюрель (фиг. 5 и 6). Отъ хармоничниятъ типъ се развива благородните типове хора, които стоятъ на ржководна висота въ живота. Тѣ сѫ „достойните“ въ живота. Отъ дисхармоничния натюрель се развива обикновените хора и престъпните типове. Измежду растенията Huter сочи спадащи къмъ хармоничния натюрель: палмата, черешата, яблуката, — къмъ дисхармоничния — отровните растения, бодливъ и пр.

Животни спадащи къмъ дисхармоничния натюрель се считатъ множество грабливи и хищни животни — вълкъ, хиена, тигър и пр. Благородниятъ еленъ, нѣкои типове коне, пътникъ и др. се считатъ като представители на хармоничния натюрель.

Хармоничните натюрели сѫ всестранно (физически и душевно) развити творчески натури. Дисхармоничните — каквато и професия да заематъ, носятъ много страдания и злощастие на хората. Тѣ се радватъ на злото, което могатъ да принесатъ.

Освенъ тия петъ типа хора, Huter установява още три вторични (секундерни), три третични, много индиферентни и други натюрели — всичко 32 натюрела. Като вторични натюрели се даватъ вторичниятъ двигателенъ и мислящъ (чувствителенъ) натюрель (фиг. 7); този типъ се счита като най-подходящъ за ученъ човѣкъ. Вторичниятъ хранителенъ и мислящъ натюрель (фиг. 8) се счита характеренъ за творческия бюрократъ. Вторичниятъ двигателенъ и хранителенъ натюрель (фиг. 9) се счита за практиченъ човѣкъ, който може да има голѣмъ успѣхъ въ търговията (изобщо практичесия животъ), земедѣлското стопанство и пр.

За да не се впушчаме подъ долго въ голѣмото учение за натюрелите ще споменемъ още за престъпния натюрель (Verbrecher-Naturell) — фиг. 10, който се счита за типъ на човѣкъ-демонъ, представител на всѣкакво зло. Като представител на всѣкакво добро Huter дава идеалния натюрель — типъ на човѣкъ-богъ (фиг. 11).

Върху човѣшката типология сѫ работили мнозина. Мнозина сѫ се домогвали до трите основни типа, които Huter дава, макаръ че сѫ ги наричали различно. Голѣмата заслуга на Хутеръ се състои въ това, че той имъ дава едно биологическо и генетическо обяснение, при това една универсалност въ цѣлата жива природа. Не е, обаче, безъ значение да се спомене за учението за трите основни темперамента на Брата Фоулъръ, на Учителя П. Джоновъ (вижъ за темпераментите въ сѫщото списание кн. 2 и 3 т. г.), макаръ темперамента да се коренно различава отъ натюрела. Основната идея на споменатите автори се свежда до основните три натюрела на Хутера.

Emil Peters, въ втория томъ отъ своята много интересна книга: *Menschengestalt und Charakter* (Човѣшкиятъ образъ и Характеръ)

засъга много подробно учението за натюрелите. Той възприема основното поддължение на Huter'а за натюрелите, като всички типъ третира малко по-другояче, отколкото самия Хутеръ. На всички случаи, Peters дава едно много пълно и много хубаво разглеждане на всички отдълени натюрели. Все пакъ той приема само 10 типа, като основни. По-големата част от неговите 10 типа съвпадат със натюрелите на Хутеръ. Тези съ 10-те основни натюрели на Peters:

1. Елементарният човекъ (примитивен типъ), 2. Хранителният човекъ (вегетативен или стомашен типъ), 3. Хранителният и жизнерадостният човекъ (сочен, пълен съ животъ типъ) 4. Силният човекъ (гръден-туловищен типъ), 5. Дългият човекъ (моторният типъ, межки натюрелъ), 6. Чистият чувствителен човекъ (сензитивен, женски натюрелъ), 7. Мозъчният или духовен човекъ (идеалистичен, етичен или естетичен натюрелъ), 8. Дисхармоничният човекъ (комплицираните нервни типове), 9. Средният типъ човекъ (индивидуалният типъ на масата), 10. Хармоничният човекъ.

Като много интересни трябва да се споменат и трите основни типа създадени въз основа на телесния строеж от берлинския професоръ медикъ и характерологъ Kretschmer. Той установява следните три основни типа: пикниченъ, атлетиченъ и шизоиденъ типъ. Подъ пикниченъ типъ, Кречмеръ разбира низките набити хора съ търговски умъ и удоволствена натура. Подъ атлетиченъ типъ, схваща високо развитите, физически силни, здрави хора. Този типъ включва доста качества присъщи на двата крайни — той е предразположенъ и къмъ фантастичния животъ, но може да бъде и енергиченъ и дългови. Подъ шизоиденъ типъ, Кречмеръ разбира онзи типъ хора, които биватъ високи, тънки, предразположени къмъ мечти и съ малко дълги.

Въ последно време се води големъ споръ между учениците на Хутеръ и самия Кречмеръ върху по-големата правдивост въ поддълженията на човешките типове. Макаръ, че Хутеръ е много по-пъленъ въ своето поддължение и описание на типовете, неможе да се оспори, че Кречмеръ, който е солиденъ учень попълва Хутера. Въ края на краишата, понятията, дрехата, въ която и двамата майстори на типологията обличатъ нѣщата, не съ важни за търсещия и изучващия — те и двамата говорятъ за едно и също нѣщо — за онези основни типове, натюрели, които даватъ основния тонъ на живота на човешките същества.

Литература.

- Carl Huter — Menschenkenntnis durch Körper, Lebens, Seelen und Gesichtsausdruckskunde (най-главното съчинение на Хутера).
 „ — Grundlagen der Menschenkenntnis — I, II, III томъ.
 „ — Illustriertes Taschenbuch der praktischen Menschenkenntnis.
 „ — Die Naturell-Lehre.
 „ — Atlas der Naturellehrе.
 Prof. Dr. Kretschmer — Körperbau und Charakter.
 Amandus Kupfer — Die „Dreitypenlehre“ Carl Huters im Vergleich zu den „drei Körperbautypen“ Prof. Kretschmers.
 Emil Peters — Menschengestalt und Charakter.-Lehrbuch der praktischen Menschenkenntnis. II Bd.

Д-ръ Г. Ломеръ.

Ржката на жената.

Задачитѣ на мжжия и женския полъ сѫ различни. Въ общи линии може да се каже: мъжътъ трѣбва да твори, жената — да разработва. Мъжътъ поставя основата, жената създава формата. „Нашите закони,“ казва единъ английски авторъ, „сѫ направени отъ мжжа, нашиятъ мораль — отъ жената“; и много право е казано, че мъжътъ е духа на жената, а жената е душата на мжжа. Много рано починалиятъ немски изследователъ D-г P. J. Möbius е написалъ една много четена на своето време книга върху: „Физиологичното слабоумие на жената;“ той би ималъ едва тогава по-голѣмо право, ако би прибавилъ като допълнение къмъ това, едно съчинение върху „слабото интуитивно чувство на мжжа“.

Задачитѣ на половетѣ сѫ различни, следователно трѣбва сѫщо и тѣхното вътрешно устройство да се различава едно отъ друго. И не трѣбва да се прилага сѫщата мѣрка къмъ двата пола, т.е. не трѣбва да се дирятъ отъ сѫщите еднакви качества и способности. На различната задача на жената отговаря напълно нейниятъ, съвсемъ различенъ отъ този на мжжа, характеръ. А на този характеръ и вътрешна сѫщност отговаря пъкъ ржката.

Понеже полето на дѣйността на жената, изобщо, е много по-ограничено, отколкото може да бѫде това на мжжа, затова типоветѣ на женските ржци не сѫ толкова много различни, както мжжките. Споредъ Vierath, на 100 — женски ржци, 55 принадлежатъ къмъ коническия, 32 — къмъ жглестия (четвъртития), а 13 — къмъ лопатовидния типъ. Приближаването къмъ художествения типъ е следователно много по-голѣмо, и то безсъмнение затова, защото една главна областъ на жената е любовъта и възпитинието на дѣцата, сиречъ единъ извѣнредно художественъ елементъ, който се срѣща повече или по-малко у художници мжже отъ всички родове. Сѫщо дѣтето е една художествена творба и правилно възпитание на дѣтето е едно даване на форма, стояща въ близко сродство съ моделирането на мръмора или хармонизирането на една музикална работа, (при което неможе, за жалостъ, да не се отбележи, че толкова много дѣца, зле възпитани, оставатъ презъ целия си животъ една лоша художествена творба!) . . .

Сравнително рѣдко се намиратъ възли по прѣститѣ нъ женската ржка, което ще рече, че логиката и тѣнката (острата) мисълъ не е тѣхно качество. Тактътъ играе у тѣхъ една много по-голѣма роля, отколкото знанието; въображението играе по-голѣма роль, отколкото хладния разсѫдъкъ. Отъ друга страна, обаче, сѫщо тѣхната способность за вътрешно чувстване, тѣхното схващане по чувство на едно какво да е положение или на единъ човѣкъ, стои много по-горе отъ сѫщата способность у мжжа.

Различаватъ се два главни класа: жени съ голѣми и жени съ малки палци.

Жени съ голѣми палци сѫ повече интелигентни, отколкото чувствени. Тѣ запазватъ въ всички нѣща яснотата на мисълта. Тѣ не сѫ

никакъ дребнави, също никога кокетни и играви. Когато се влюбятъ, тъ съ върни и преданни; напълно благонадеждни. Съ тъхъ, обаче, човъкъ тръбва да се отнесе винаги сериозно. И тъ биватъ признателни затова Тъ ставатъ отлични съпруги съ здрави принципи.

Жени съ малъкъ (късъ) палецъ съ повечето сърдечно предразположени, тъмъ имъ върви въ любовъта надъ всичко; тъ не съ нито така духовни, нито тъй порядъчни, но затова пъкъ пленителни. Това съ тъ, които съ най-подходящи за любовъта и брака, за дома и дъцата. При извихъ палецъ, тъ съ също и чувствени. И често, тъ проявяватъ склонност къмъ приятно и леко изживяване на нѣщата, нѣщо, което може да открие най-приятните страни на живота. Съ своята мякъ характеръ, тъ съ една сърдечна постеля за отрудения съпругъ.

Ако къмъ малкия палецъ, типътъ на пръстите бива жглестъ (четвърти), тогава имаме редовната, точната домакина, която държи на чистотата и финността на всички нѣща.

Е ли типътъ на пръстите лопатовиденъ, тогава имаме любовъ къмъ дейност, практична мисъль и любовъ и разбиране къмъ животните.

Жглести (четвърти) пръсти при голъмъ палецъ показватъ мжки качества; притежателката на такива пръсти е леко тиранична къмъ дъца и служащи, при това тъсногръда, непристящна, кокетна и изкуствена, особено когато ржката е много твърда.

Жени съ силно развита повърхност на ржката, конически пръсти и малъкъ палецъ съ силно възприемчиви за езика на огнена любовъ, тъ следватъ по-малко здравия разсѫдъкъ, отколкото словесното убеждение и направеното впечатление.

Малки, гладки, изящни ржце съ добре отбелязани стави (възли) и хубавъ цвѣтъ, сведочатъ за тънъкъ усетъ и жизненостъ. „Любовътъ съ тъхъ“, казва единъ английски авторъ, „тръбва да биде весела (жизнерадостна), понеже радостта е тъхна основна сѫщност.“

Нежни, гладко заострени пръсти съ малъкъ палецъ, тъсна еластична повърхнина на ржката, съ изразъ повече на господството на сърцето, отколкото на духа или на разсѫдъка; тъ не се грижатъ за твърдата (тежката) действителност на живота и присъщите имъ задължения. Биватъ ли, обаче, пръстите много остри и ржцетъ въ своята целост много тънки, това тръбва да послужи като предпазител за всъки, който би искалъ да се доближи до тъхъ. Тъзи ржце таятъ въ себе си едно безсърдечно чувство, което желае само себе си и вследствие на дълбокъ egoизъмъ никога не жертва себе си, но винаги другите.

Рѣдко се срѣща у жените елементарната ржка. Любовъ и майчинство, които съ истинските обзаности на жената, съ области, представящи една известна степень на развитие. Тъкмо тукъ се показва особено ясно вътрешната връзка между функция и форма. Винаги ще биде подчиненъ мжкътъ съ една елементарна ржка, на жена си, която изпълнява своето опредѣление, чийто знакъ носи на свойте ржце. Защото майката, която тай въ себе си бѣщаия животъ, стои надъ всъки мжжъ, който може да биде само едно товарно животно.

Отъ немски К.

Боянъ Боевъ

Нови пжтища при отглеждане на растенията.

„Дето има любовъ, земята ражда повече. Тамъ, дето има любовъ, лозата повече ражда, крушата и всички плодове повече раждатъ. Любовъта е дълбоката сила, която може да действува въ природата, и тая природа отговаря на любовъта. Но любовъ безкористна!“

„Ако единъ земедѣлецъ вѣрва въ закона на любовъта, ще му трѣбваше само три декара, за да се прехрани той и цѣлиятъ му домъ, 500 зърна ще има на единъ класъ и тѣзи зърна ще бждатъ едри колкото дрѣнки.“

„Трѣбва да се работятъ нивитѣ по новъ начинъ, именно: когато се сѣятъ, да не се говори лоша дума, да се пѣятъ пѣсни и пр.“

„Ако съвременниятѣ културни хора биха държали една статистика, щѣха да забележатъ единъ велики законъ на причини и последствия. Ще забележатъ, че всички гладни години, че всички епидемични години се дължатъ на липсата на най-малката добродетель. Липсва ли тя, веднага идваше тѣзи велики катастрофи“.

„Нѣкой пжть азъ говоря съ живота природа. Мога да се разговарямъ съ растенията. Ще се спра при растенията и ще поговоря съ тѣхъ. Тѣхниятъ езикъ не е като нашиятъ“.

„Свѣтлината е изявление на разумни сѫщества. Вие сте зябрали, че сте били свѣтлина. Физическиятъ свѣтъ е признакъ на Божията любовъ“.

„Ако единъ земедѣлецъ простре рѣце и посѣе семена на нивата не въ опредѣленото за това време, нѣма да има никакъвъ резултатъ отъ неговата сеитба. Това показва, че за всѣко нѣщо въ свѣта има опредѣлено време. Между другото трѣбва да се взематъ предъ видъ лунните фази въ време на посѣването“.

Учителътъ.

Има връзка между човѣка и цѣлия всемиръ. Въ човѣка и въ всички организми — растения и пр. — работятъ космични сили. Човѣкъ, растението и изобщо всѣки организъмъ е така свързанъ съ живота на Цѣлото, както клончето е свързано съ живота на цѣлото дърво.

И не само това, което обикновено наричаме организовано царство, но и така нареченото нагледъ „неорганизовано“ царство е свързано съ живота на цѣлия всемиръ, напр. металитѣ. Преди всичко трѣбва да се знае, че всички метали: желѣзото, медта, среброто, златото и пр. не сѫ само това, което виждаме предъ себе си. Съ опитът на Райхенбаха и пр. се доказва, че единъ кжъ металъ е само най-гжстиятъ центъръ на едно силово поле, което обхваща много го-лъмо пространство наоколо. Това силово поле е съставено отъ етерни

строителни сили. Също така и небесните тела не също само това, което виждаме съ просто око; но тези най-гъсти видими тела също само центрове на обширни силови полета, които взаимно се проникват. И етерните строителни сили на небесните тела чрезъ своите вълни влияятъ върху силовите полета на металите. Това е доказано между другото и отъ опитите на госпожа Л. Колиско*). Тя е доказала, че сребърните съединения реагиратъ другояче при промъната на лунните състояния. Железното реагира другояче при промънта на състоянието и положението на Марсъ. Същото отношение тя констатира между калая и Юпитеръ, между оловото и Сатурнъ и пр. Напр. при съвпадъ на Сатурнъ и слънцето, оловената соль почва да реагира другояче. И когато се прекрати съвпада, реагира пакъ по стария, обикновенъ начинъ.

Тя е правила опити съ златенъ хлоридъ. Потопявала е къмъ филтрира хартия въ разтворъ отъ златенъ хлоридъ и е виждала, какви фигури и краски се получаватъ върху хартията. Въ време на слънчево затъмнение се правели пакъ същите опити, и златниятъ хлоридъ давалъ съвсемъ другъ образъ върху филтрираната хартия. И следъ затъмнението давалъ пакъ предишния образъ.

Гореказаното важи още повече за растенията.

Растенията не също само това, което виждаме предъ себе си. Последните изследвания все по-ясно доказватъ, че тъ освенъ тази видима форма иматъ и по-високи членове на своята природа: преди всичко това, което Лаковски нарича радиация. Той научно, опитно доказва тая радиация, която изпушта растенията, животните и изобщо всъкъ същество. И тая радиация на Лаковски не е нищо друго освенъ „митогенетичните лжчи“ на Гурвичъ, одичениятъ организъмъ на Райхенбахъ, етерниятъ двойникъ на окултизма и пр. Етерниятъ двойникъ е носител на жизнените сили, които градятъ видимото физично тяло. Тъ също архитектъ на физичното тяло.

Че наистина върху растенията влияятъ силите, които идатъ отъ планетите и другите небесни тела, е доказано отъ множество последни изследвания. Напр. Лаковски е представилъ въ френската академия на науките въ 1927 година съобщение за звездните влияния върху радиацията на клетките. Напр. той е проследилъ лозата въ Франция въ известенъ дълъгъ интервалъ отъ време и видялъ, че минимумът и максимумът на слънчевите петна има връзка съ живота на лозата. Отъ неговите изследвания се вижда, че годините на максимумъ слънчеви петна отговарятъ на добра лозова реколта.

Лили, Жустъ, Хамперманъ, Фажъ и др. също изследвали така наречените четинести морски червеи и също намерили, че снасянето на яйца у тяхъ е свързано съ лунните фази и то така: *Platynereis Dumerili* снася яйца въ първата и последна четвърть, *Perinereis* — при пълнолуние и пр. Такъвата лунна периодичност е наблюдавана и при размножаването на някои водорасли. Опитно е доказано, че тукъ не влияе нито движението на водата (при приливъ и отливъ), нито интензивността на лунната свѣтлина. Това влияние е въ свръзка съ дей-

*) Най-последните изследвания на Л. Колиско — именно за калая и Юпитеръ — излъзоха презъ текущата 1933 година.

ствието на етерните строителни сили, които идатъ отъ небесните тѣла къмъ земята.

Влиянието на планетите върху растенията се доказва и чрезъ други признания, напр. спиралното разположение на листата у много растения.

Знае се, че планетите се движатъ около слънцето по орбити, които иматъ елипсовидна форма. Но ако вземемъ предъ видъ движението на слънчевата система като цѣло къмъ далечни съзвездия, то движението на слънцето ще бѫде по крива линия (около единъ космиченъ центъръ) и движението на планетите ще бѫде спирално около слънцето. И това спирално движение на планетите е изразено и у много растения преди всичко съ спиралното разположение на листата и на цветните елементи (знае се, че цветът е скъсено клонче).

Отъ друга страна спиралното движение на планетите е изразено и въ така нареченото „нутационно“ движение на растителния връх при неговия растежъ. Знае се, че върхътъ на растението не расте нагоре по права линия, но образува във въздуха една спирала, формата на която може да се измѣри чрезъ апаратъ. Това движение се нарича „нутационно.“

Върху всѣко растение влияятъ всички планети, но влиянието на нѣкои планети е преобладающе. Знае се, че Меркурий е много близъкъ до слънцето и затова образува най-гжста спирала съ бързо завъртане по спиралата. Ето защо нѣкои отъ растенията, върху които влиянието на Меркурий е сравнително най-силно, сѫ обвивни, напр. фасултъ, повитицата (*Convolvulus*) и пр. (Окултизмътъ изследва подробно тая обширна областъ).

Разбира се, освенъ планетите и слънцето, върху организма влияятъ и далечните съзвездия.

Знае се, че слънцето изпраща къмъ земята електро-магнитни течения, които после се връщатъ обратно къмъ слънцето. Това наподобява на движението на артериалната и венозната кръвъ. Но на сѫщите тѣзи електро-магнитни течения, които движатъ небесните тѣла, се дължи движението на сърдцето и движението на кръвта въ кръвоносните съдове. Нѣщо повече: на тѣхъ се дължатъ и така наречените движения: циркуляция и ротация на клетъчната проплазма.

При дъждъ въздухътъ е пъленъ съ електричество, особено когато има изобилно свѣткавици и гръмотевици. Тогаъ часть отъ това електричество се възприема чрезъ листата и съдействува на растението, стимулира го, снабдява го съ грамадни енергии. Отъ друга страна падащите на земята дъждовни капки сѫ наситени съ електричество, което се усвоява отъ корените и се използува.

Можемъ да направимъ и приложимъ опити, които спадатъ приблизително къмъ сѫщата категория явления:

Знае се, че радиациите, които изпушта растението, иматъ определена дължина на вълната. Такива радиации изпушватъ не само възрастните растения, но и семената. Но за разни растения тѣзи радиации сѫ различни, напр. пшеницата, ръжъта, овеса, тръндафилата, ябълката, крушата и пр., иматъ разни радиации — съ разна дължина на вълната. И могатъ да се събудятъ къмъ активност спящите енергии

въ семето (стимулиране) чрезъ облъчване на semenata съ електрически къси вълни — съ такава дължина на вълната, която да съответствува, да е въ хармония съ вълната на радиацията, която излиза отъ semenata (такива опити сѫ правени отъ Хилдебрандъ). Освенъ това може да се практикува и прекарване на електрически вълни презъ почвата.

Като се знае зависимостта между растението и космичния животъ, дълбоката наука ще даде указание за времето, презъ което ще тръбва да се съе дадено растение. Видѣхме, че металитѣ измѣняватъ своите реакции споредъ състоянието и положението на планетитѣ; при това даденъ металъ е въ по-голѣма зависимост предимно отъ една планета, макаръ и другитѣ да му влияятъ. Има единство въ цѣлата природа. Както принципътъ на седморността виждаме въ периодическата система на химичните елементи, въ тоновете, въ слънчевия електръ и пр., сѫщо така и зависимостта между планетитѣ и металитѣ се срѣща и въ по-горните октави на природните царства, между другото и въ растителното царство. Отъ тукъ вече ясно принципално можемъ да видимъ важността на опредѣляне на времето за застѣване на едно растение.

* * *

Както се спомена и въ миналата книжка въ статията „Нѣколко думи върху туризма“, днешната биология вече научно, съ факти доказва сѫществуването на психичното въ всѣки организъмъ и между другото и въ растенията. И съ това психично именно неовитализмът и неоламаркизмът се стремятъ днесъ да обяснятъ чудната онази целесъобразност, която виждаме въ всѣки организъмъ. Ако се откѫсне основата на хидрата и се присади на горния край на хидрата, дето сѫ пипалата, тогавъ хидрата ще си образува нова уста съ вѣнецъ отъ пипала нания край, дето по-рано е била основата. Този опитъ доказва целесъобразността при реагирането на хидрата при новите условия, при които е поставена, макаръ и това да е придруженъ съ измѣняване на поляритета, който става обратенъ.

Но има и много други опити, които се привеждатъ отъ неовиталисти и неоламаркисти и които доказватъ сѫществуването на психичното въ организма и неговата роля при еволюционния процесъ.

Правени сѫ не само съ животни, но и съ растения подобни опити, които доказватъ, че и въ растението работятъ разумни психични сили.

Между човѣшките мисли, чувства, желания и пр. и състоянието на природата има връзка, взаимно влияние. Една съвсемъ нова областъ е изследването на връзката на човѣшките мисли, чувства и пр. съ времето, състоянието на природата. Известни наши отрицателни състояния могатъ да образуватъ такива вибрации, такива течения всрѣдъ природата, които да предизвикатъ разваляне на времето. Но това е една дълбока областъ, която тукъ само мимоходомъ зачеквамъ.

Сѫщо така има взаимно влияние, взаимодействие между различните организми. Напр. такова взаимодействие има между растенията и човѣка. Външното, физико-химичното взаимодействие между растенията и човѣка е изучено отъ съвременната физиология. Но това е

механическата страна на въпроса. Обаче има и по-дълбоко взаимодействие, което далечъ надраства механическото.

Растението влияе върху човѣка по три начина:

1) Когато растенията сѫ въ нашата окръжжаща срѣда, тѣ вече съ своето присъствие ни влияятъ.

2) Тѣ ни влияятъ, като ги обработваме.

3) Влияятъ ни, като се хранимъ съ тѣхните плодове и пр.

Нека по-подробно разгледаме взаимното вътрешно влияние между растенията и човѣка. Има значение, кои растения сѫ въ двора на нашата кѫща, въ нашата градина, въ дадена област или страна. Това ще се отрази специфично върху харектера на жителите и то не само чрезъ механично влияние, но и чрезъ по-дълбоко вътрешно взаимодействие. Напр. има известни растения, които въ древността известни духовни братства сѫ посаждали въ дворовете на своите домове, защото тѣ влияятъ особено благотворно вътрешно, психически върху човѣка съ своята аура, съ своите вибрации.

Учителът казва, че въ този домъ, дето хората сами отглеждатъ цвѣтя, тамъ не се каратъ. Въ това се крие изразенъ единъ важенъ законъ, защото въ цвѣтата работятъ разумни сили, които действуватъ благотворно на всички, които влизатъ въ по-интименъ контактъ съ тѣхъ.

Но това влияние е взаимно: и растенията приематъ отъ насъ. Напр. формата на едно растение може да изпита влияние отъ известни наши мисли и чувства. Трѣбва да се знае, че растенията могатъ да погльщатъ, да възприематъ известни вибрации, които човѣкъ изпраща наоколо съ своята мисъль, съ своите чувства и пр., и тѣ могатъ да укажатъ отпосле влияние върху формата на дърветата, върху формата на клоните имъ. И затова до известна степень по формата на дърветата въ двора на единъ човѣкъ, по формата на клоните може да се сѫди за харектера му.

Учителът казва: „Насадете напр. нѣкое деликатно растение и вижте, какъ ще се развие подъ вашите грижи и внимание. Какво става обикновено? Вие насаждате едно цвѣтенце въ вашата градина, и не се минава много време, и то изсъхва. Защо? Аурата ви е груба; то не може да издържи на тая срѣда. Нѣкои хора насаждатъ круши, ябълки, грозде, но всичко измира, не може да вирѣе въ тѣхния домъ. Това сѫ убийствените мисли, които пресушаватъ хората. Тѣ могатъ да вредятъ и на растенията. Ако единъ голѣмъ престъпникъ седне подъ нѣкое дърво, то може да изсъхне.“ Това може да стане, защото аурата на този човѣкъ ще повлияе зле върху аурата на растението. Ако въ една гора сѫ ставали голѣми престъпления (убийства и пр.), то тя може да боледува, може да почне да линѣе (аурата на убийците и убитите и вибрациите на тѣхните мисли тамъ може да повреди на аурата на дърветата). По сѫщите причини единъ растителенъ видъ може да почне да отслабва, да изгубва жизнеността си и вследствие на това да се нападне отъ разни болести въ цѣла държава или въ цѣлъ континентъ поради лошите мисли, които изобилватъ всрѣдъ дадена цивилизация.

* * *

Следъ гореказаното нека пристѫшимъ къмъ основния въпросъ:

Какъ тръбва да отглеждаме растенията? Отговорът е единъ: съ любовъ! При любовта въ тебе се проявява Разумното, Първичната Причина, Великото въ свѣта. Въ този моментъ, когато проявявашъ любовта, Разумното, което работи въ цѣлата природа, се проявява чрезъ тебъ, и всичко това, което правишъ тогазъ, принася плодъ, резултатъ, понеже енергиите на Цѣлото протичатъ, участвува и съдействува.

Казва се: „Любовъта носи животъ“ Какво значи това? Това значи, че чрезъ любовъта се събуждатъ всички спящи сили въ човѣшката душа и въ природата; даватъ се условия за проява на всички заложби, сили въ душата и въ цѣлата природа. Когато човѣкъ проявява любовъта, когато работи съ любовъ, въ този моментъ се проявява Цѣлото, проявява се Богъ, и тогазъ енергиите на Цѣлото протичатъ и принасятъ своя плодъ. Точката, дето се проявява любовъта, можемъ да оприличимъ на клонче, къмъ което се стичатъ сокове и енергии отъ всички краища на дѣрвото.

Преди всичко пълна обнова, промѣна става съ онзи, който е носител на любовъта. Ако е билъ боленъ, става здравъ; ако е билъ печаленъ, става радостенъ. Стане нѣкой пѫть човѣкъ сутринта и е печаленъ, мраченъ, недоволенъ. Виждашъ го следъ малко, че е радостенъ. Какво е станало? Посетилъ го е лжъ на любовъта и го е преобразилъ. Ако е билъ глупавъ, става уменъ, ако е билъ старъ, става младъ; ако е билъ безъ дарби, сега става даровитъ, талантливъ.

Това именно значи, че любовъта носи животъ въ себе си. Не само това. Но онзи, който проявява любовъта, внася животъ и на всѣкѫде, дето отиде. Ако човѣкътъ, носител на любовъта, отиде при боленъ, болниятъ ще оздравѣе; ако влѣзе въ една кѫща, въ която хората се каратъ, тѣ ще престанатъ да се каратъ, ще се прегърнатъ съ радост и ще си простятъ. Ако отиде при отчаяни, тѣ ще добиятъ надежда и миръ, ще виждатъ красота и музика въ всичко. Ако отиде при лошъ, последниятъ ще се преобрази и ще прояви добрината си. Ако обичашъ нѣкого, ще събудишъ всичко красиво, божествено въ него; както се разтваря цвѣтната пѫпка, ще се разтвори душата на последния. Защо това? Защото чрезъ любовъта се проявява Богъ! Когато обичашъ нѣкого, все едно, че той е цвѣте, и то е милвано отъ слънчевитъ лжчи, отъ слънчевата топлина и свѣтлина, поливано е отъ живителната влага и има всички условия да се разцъвти и да завърже. Тамъ, дето се проявява любовъта, имаме единъ свещенъ моментъ, предъ който ангелите горе се спиратъ и благоговѣятъ, за да присъствуватъ на проявата на Бога.

Тамъ дето се проявява любовъта, цѣлото небе се проявява. Това важи, както когато проявяваме любовъ къмъ хората, така и когато я проявяваме къмъ всички други сѫщества, напр. растенията. Когато проявяваме любовъ къмъ растенията, тѣ чувствуватъ това, и нашата любовъ намира отзивъ въ тѣхъ. Съ множество опити може да се докаже, че нашите мисли, чувства и действия се отразяватъ върху растението и психически се възприематъ отъ него.

Нека да отгледаме едно цвѣте или едно плодно дѣрво или една нива съ любовъ и ще видимъ разликата отъ стария начинъ на отгледдане.

Ние тръбва да знаемъ, че растението не е само формата, но

задъ тая форма седи нѣщо разумно, едно съзнаниѣ, съ което можемъ да влѣземъ въ връзка. И даже можемъ да говоримъ съ растенията. Даже Учительтъ каза веднъжъ: „Новата култура ще дойде, когато цвѣтят проговорятъ.“ Това ще каже следното: ще станемъ така чувствителни, че ще влѣземъ въ вжтрешина връзка и общение съ психичното въ растенията.

Единъ мой познатъ, когато билъ на работа въ Рила, изпадналъ въ едно такъво положение, че цѣли дни трѣбвало да прекара въ самота въ най-красивитѣ рилски мѣста. И като нѣмало съ кого да говори, да сподѣли мисли, той сѣдалъ край цвѣтят, съзерцавалъ ги дѣлго време, за да вникне въ вжтрешия имъ миръ и почвалъ да говори съ тѣхъ така, както се говори съ съзнателни човѣшки души. И после чувствуvalъ радост, миръ, вжтрешина свѣтлина и по това познавалъ, че е влѣзълъ въ общение съ психичното въ растенията и че неговата любовь, неговитѣ мисли, неговиятъ разговоръ сѫ намѣрили отзувкъ въ психичния свѣтъ на растенията.

Когато посадимъ дръвче или цвѣте или посѣемъ нива съ жито, можемъ да се разговаряме всѣки денъ съ тѣхъ, Когато поливаме растението, когато разкопаваме около него, можемъ да го милуваме и да му говоримъ. Споредъ окултизма това е реално общение съ психичното въ растенията. Има нѣщо въ растенията, което ще ни разбере и ще ни отговори. Защото споредъ окултизма всичко е живо. Даже и минералътъ е живъ, и въ него има съзнание, животъ, само че на по-низка степень. Даже ако знаемъ законитѣ, можемъ да влѣземъ въ общение съ психичното въ минералитѣ, въ скалитѣ.

Когато посадишъ градина съ плодни дѣрвета или съ цвѣти, отивай всѣки денъ при всѣко дръвче, при всѣко цвѣте и съ любовь влизай въ общение и въ вжтрешенъ разговоръ съ всѣко едно отъ тѣхъ и ще видишъ резултатитѣ. По този начинъ даже могатъ да станатъ чудеса: дръвчето, което е раждало слабо или никакъ, ще почне да ражда, да цвѣти и да връзва обилно. Правени сѫ опити въ това отношение. Може да направи всѣки такъвъ опитъ. Разбира се, човѣкъ ще вземе всички външни мѣрки, които модерното научно градинарство или земледѣлие препоръчва, всички външни, физико-химични и механични мѣрки за подобрене състоянието на дѣрвото или цвѣтето, но освенъ това ще употреби и вжтрешия, психичниятъ методъ.

Когато сѣешъ една нива, ще сѣешъ съ любовь и пѣсни. И тогазъ ще вложишъ нѣщо красиво въ житото, ще извикашъ на работа възвищени сили. Тукъ ще дамъ едно кратко обяснение:

Радиациитѣ, които изпушта човѣшкото тѣло, сѫ музикални. И даже окултизмътъ опредѣля, на кои органи въ човѣшкото тѣло каква музикална хармония имъ е харakterна. Сѫщо така и вълнитѣ на свѣтлината сѫ музикални. Свѣтлиннитѣ лжчи ни носятъ музика отъ небеснитѣ сфери и едновременно идеи, понеже всѣка музика е изразъ на една вжтрешина идея. Сѫщо така и радиациитѣ, които изпушта растението, сѫ музикални. Чрезъ тая музика растението ни говори. Да ти проговорятъ растенията, значи да станешъ способенъ да възприемашъ музикалнитѣ вълни, които ни изпраща растението и да влѣзешъ въ свръзка съ съзнателния, разумния принципъ, съ психичното въ расте-

нието. Музиката има чудна сила въ себе си да преобразява нѣщата и на всѣкїде да извика къмъ новъ животъ спящите сили. Болниятъ може да оздравѣе чрезъ музика, защото чрезъ нея се събуждатъ у него спящите жизнени сили, които въдворяватъ хармонията въ тѣлото и се справятъ съ болестта. Когато пѣешъ, ти съ това събуждашъ спящите сили въ житното зърно, извиквашъ къмъ активностъ индивидуалитета на растението. Отъ друга страна чрезъ тая музика ти се свързвашъ съ мощните творчески разумни сили въ природата, привличашъ ги, и тѣ почватъ да действуватъ.

Споредъ единъ природенъ законъ, когато съзнаешъ божественото, което работи въ една форма, то ти извиквашъ проявата на това божествено, съдействуващъ за проявата му. Ето защо, когато ти съ любовъ се отнасяшъ къмъ растението, ти съдействувашъ за неговата еволюция. Когато станешъ способенъ да чувствувашъ красивото, чистото, божественото, което се крие въ растението, то ти ще съдействувашъ за проявата му въ растението.

При отглеждане на цвѣтя или дървета, ти се свързвашъ съ онѣзи идеи, които сѫ действували творчески и сѫ създали тѣзи растителни форми, върху които ти сега работишъ. Ето защо въ тебе ще почнатъ да идватъ нови идеи.

Ето защо е необходима работа всрѣдъ природата. Отъ великата свещена книга човѣкъ може да се учи, като работи всрѣдъ нея, защото се свързва съ вѫтрешнитѣ й, съ творческия сили, и това го повдига физически и духовно. Ето защо полската работа не трѣбва да е механична, а вдъхновена отъ любовта.

Тогазъ работата ще послужи за нашето повдигане. Освенъ това тогазъ ще имаме и по-голямо плодородие. Тогазъ и дърветата и нивите ще раждатъ по-изобиленъ и по-добъръ плодъ. И този плодъ не само външно ще бѫде по-добъръ, но той ще укаже и по-добро вѫтреенно духовно влияние върху насъ, ще събуди въ насъ по-възвишени идеи. Нѣкой може да каже: „Какъ може да се отрази това върху плодородието?“ Трѣбва да се знае, че когато човѣкъ живѣе въ хармония съ природните закони, ще се привлечатъ на работа повече творчески сили.

Когато прилагаме методи, които сѫ въ хармония съ законите на природата, тогазъ тя ще ни отвори своите съкровища.

Сегашното отношение на човѣка къмъ свѣта е механическо. При градинарството, цвѣтарството, земедѣлието имаме днесъ механически отношения. Но това механическо отношение е и въ всички области на живота. Цѣлиятъ животъ е механизиранъ. И ако се внесе ново отношение къмъ всички нѣща, тогазъ ще се внесе поезия, красота въ всички области на живота, и той ще бѫде по-радостенъ и по-щастливъ. Това се отнася за всички видове дейност. Разликата между идейната и механическата работа се вижда ясно отъ следното: ако единъ приготви единъ предметъ, каквото и да е, съ най-обикновени дребнави мисли, той е вложилъ въ този предметъ отъ себе си нѣщо сравнително по-долно, и онзи, койтого употребява, ще чувствува въ себе си едно потискане, едно неприятно чувство. Това важи напр. при шиене на дрехи, при строежъ на здания и пр. Когато употребявашъ пред-

метъ, приготвенъ съ любовъ, ти ще чувствувашъ въ себе си радостъ, разширение, хубаво разположение, особено ако си по-чувствителенъ. Какво приятно разположение ще чувствувашъ въ една къща, градена съ любовъ! Изобщо при всѣка една работа, която човѣкъ върши, оставя известно влияние следъ себе си, оставя особенъ родъ магнетизъмъ, флуидъ, но този флуидъ има връзка съ известни психични сили.

Законътъ е сѫщиятъ и по отношение на растенията. Сѫщо така и когато единъ човѣкъ отглежда едно растение съ любовъ, той влага нѣщо въ това растение, и този, който ще го употреби, ще приеме това красивото, което си вложилъ, ище се повдигне.

* * *

Всѣка растителна форма е свързана съ онзи висшъ идеенъ свѣтъ, отъ дето сѫ дошли строителните сили, които сѫ работили върху тѣзи форми. Трѣбва да знаемъ, че въ растенията работи, действува монадата, съзнателниятъ центъръ на самото растение и освенъ това и разумни сили отъ висшите космически йерархии. Тѣзи висши разумни сили, които работятъ въ цѣлия космосъ, съдействуватъ и на растението въ неговото развитие. И чрезъ растението ние можемъ да влѣземъ въ свръзка не само съ растителната монада, но и съ съзнанието на тѣзи висши сѫщества, които прилагатъ закона на жертвата, закона на служенето. Растителната форма, която виждаме предъ настъ, е изработена съ тѣхно съдействие. Тая растителна форма е като единъ видъ телефонна слушалка за влизане въ обжение съ тѣхния идеенъ свѣтъ. Ето защо чрезъ тѣзи растителни форми човѣкъ може да влѣзе въ свръзка съ идеите, вложени въ тѣхъ, съ разумните сили, които сѫ работили върху тѣзи форми.

* * *

Всичко това може да има голѣмо приложение и въ педагогиката. Въ училището може да се почне съ общение съ живата природа, чрезъ работа всрѣдъ нея. Този новъ начинъ на отглеждане на растенията и много други разнообразни дейности на детето всрѣдъ природата могатъ да станатъ изходна точка за цѣлото обучение и възпитание на детето и да го развиятъ отъ една страна физически, и отъ друга страна да го развиятъ умствено, да развиятъ у него естетически вкусъ и неговите морални и духовни заложби. Децата ще се опрѣдѣлятъ да влѣзатъ въ общение съ психичния, вѫтрешния животъ на растението! Това ще внесе животъ, радостъ, обнова, свѣтина, нови идеи въ детската душа! Ето единъ красивъ начинъ за събуждане на всички негови спящи сили, заложби, таланти, на всичко благородно и божествено у него!

Обаче този начинъ за отглеждане на растенията действува дѣлбоко обновително и на възрастния. Ако е мислилъ, че животътъ нѣма смисълъ, сега той ще добие за него красивъ дѣлбокъ смисълъ; ако е билъ пессимистъ, ще стане жизнерадостенъ, ще желае да се учи, да расте, да работи за единъ великъ идеалъ. Изобщо този начинъ подмладява човѣка? Защо? Защото това е методъ за свързване съ космичния животъ и приемането му.

* * *

Изобщо новото учение, „живата наука“ се стреми да внесе нови идеи, нови методи във всички области на живота, да посочи нови пътища, по които тръбва да тръгне човечеството, за да излее отъ пустинния животъ на механизацията и да влее въ красивия животъ на творчеството и радостта. Въ миналата книжка посочихъ новите пътища на туризма. Сега тукъ се посочватъ новите пътища при отглеждане на растенията. Но това може да се приложи и за всички други области на живота.

Няма областъ, въ която новото учение да не внесе единъ новъ елементъ, единъ новъ квасъ, пъленъ съ животъ, който квасъ е въ състояние да даде мощенъ тласкъ на развитието.

Новите хоризонти, които посочва новото учение, съ достъпни на опитъ. Нека всички да ги опита и по плодовете да прецени важността имъ.

* * * * *

УЧИТЕЛЬТЪ ГОВОРИ

Мъдростта

Богът е Любовь, Мъдрост и Истина — Три велики свѣта, за изучаването на които е нуждна цѣлата Вѣчность.

Три нѣща има, по които можемъ да познаемъ Бога. Тѣ сѫ:
Божията Любовь, която носи пълния животъ.

Божията Мъдростъ, която носи пълната свѣтлина и хармония въ свѣта.

И Божията Истина, която носи съвършената Свобода.

И когато се говори за трите лица на Бога, ние подразбираме:
Първото лице на Бога е Любовъта проявена въ Живота.
Второто лице на Бога е Мъдростта изявена въ Свѣтлината на Знанието.

Третото лице на Бога е Истината проявена въ Свободата.

Ето защо, три сѫ допирните точки на човѣшкиятъ духъ съ Божия Духъ: първата е Любовъта, втората е Мъдростта, третата е Истината.

Отъ първото докосване на човѣшка съ Бога, той ще усъти единъ изближъ на Любовь, ще се превърне въ изворъ на животъ, който блика.

И понеже този изворъ тръбва да намѣри своя пътъ на движение, явява се второто докосване на Бога — Мъдростта, за да ~~чертае~~ пътя на това движение.

И затова, първиятъ стремежъ на човѣшкия Духъ е животътъ.

Вториятъ стремежъ на човѣшкия Духъ е Знанието.

Третиятъ стремежъ на човѣшкия Духъ е Свободата.

Когато Духътъ придобива знание, Свѣтлината се проявява като резултатъ.

И когато говоримъ за Божествената Мѫдростъ, ние подразбираме всичката Свѣтлина на безпредѣлното пространство, която никога не угасва.

Свѣтлината е дреха на Мѫдростта. Физическата пъкъ свѣтлина, отъ която ние се ползваме, е резултатъ отъ излишната енергия, която Космичниятъ човѣкъ употребява за своята умствена дѣйностъ.

Космичниятъ човѣкъ е придобилъ толкова знания, че има излишъкъ отъ Свѣтлина.

Мѫдростта — това е свѣтътъ на вѣчните божествени форми, изтъкани отъ Любовта. Любовта е самата сѫщина, а Мѫдростта представя формите на хармонията, които се изливатъ въ музика и поезия.

И единственото, най-реалното, къмъ което човѣкъ трѣбва да се стреми въ сегашния си животъ, то е да познае формите на Божията мисъль. Мѫдростта е свѣтъ, въ който се криятъ отъ незапомнени времена всички нѣща, които Богъ е създалъ, всички нѣща, които възвишени сѫдържатъ и всички нѣща, които човѣците сѫздали на земята.

Затова този свѣтъ е достояние и на насъ.

Отъ този свѣтъ изтича истинското, сѫществено знание.

И когато това знание премине презъ трите свѣта — божествения, духовния и физическия — и даде плодъ въ тѣхъ, тогава то става实在но за насъ.

Щомъ като мѫдростта изгрѣе въ човѣшката душа, всѣко нѣщо въ ума на човѣка отива на своето място. Всички идеи ставатъ ясни, определени, тѣ сѫ въ пълна хармония и порядъкъ.

Умътъ на човѣка се отваря и той вижда, че този великъ божественъ свѣтъ е красивъ, че въ него царува хармония и редъ, и че когато Мѫдростта управлява, редътъ не се нарушава. Той вижда да се разкрива предъ неговия духъ необятно поле за работа. И тогава той почва да гради.

Защото право е: само Божията Мѫдростъ задоволява Духа на човѣка.

Ала пѫтьтъ на Мѫдростта е най-трудниятъ. Той е пѫть само за Учителите. Само съвършениятъ човѣкъ, само Учителътъ може да прояви Мѫдростта.

За да влѣзе човѣкъ въ Царството Божие, това зависи отъ неговото знание и мѫдростъ, а не отъ неговата любовь.

Въ Царството Божие по благодать не се влиза.

Да влѣзе човѣкъ въ Царството Божие и да му дадатъ почтено място, това зависи отъ неговата мѫдростъ.

Мѫдростта е най-голѣмото добро на Небето. Тя е най-голѣмото и нетленно богатство, съ което човѣшкиятъ духъ може да разполага.

Мѫдъръ ли е човѣкъ, той притежава най-голѣмото Божие благо.

Когато човѣкъ има мѫдростъ, той е уменъ, силенъ и свѣтлината му винаги изгрѣва.

Човѣкъ безъ Мѫдростъ не е човѣкъ. И когато ние говоримъ за Човѣка, подразбираме Мѫдростта.

Човѣкътъ е нареченъ Синъ на Мѫдростъта.

Казано въ е Писанието:

„И веселѣхъ се въ Неговата обитаема земя и наслаждението ми бѣше съ човѣческиятъ Синове“.

Това сж разумнитѣ Синове, въ които Мѫдростъта се е веселѣла.

Защото Богъ чрезъ Мѫдростъта е създалъ вселенната. Създалъ я е заради Синоветѣ на Мѫдростъта.

Богъ пребждва въ тѣхъ, тѣ разбираятъ Неговата Мѫдростъ и Го славятъ. Защото Славата Божия се открива само по закона на Мѫдростъта.

Затова само мѫдрецътъ може да слави.

Мѫдриятъ човѣкъ е опитъл и провѣрилъ всичко, което знае.

У мѫдря човѣкъ има непреодолимъ стремежъ къмъ Любовъта. Въ него има желание най-малкото сѫщество, което види, да го обикне, да му направи нѣкаква услуга.

При всичкото си знание, мѫдрецътъ еднакво иѣни и голѣмитѣ и малкитѣ нѣща.

Мѫдрецътъ живѣе безъ законъ.

Глупецътъ трѣбва да живѣе съ законъ и подъ законъ.

Ако мѫдрецътъ живѣе съ законъ, той е нещастенъ.

Ако глупецътъ живѣе безъ законъ, и той е нещастенъ.

Мѫдрецътъ живѣе по оня живъ законъ, който Богъ е написалъ въ душата му.

Той се намира извѣнъ условията на временния животъ.

*

Ти, който се стремишъ къмъ Свѣтлината, чуй думитѣ на Мѫдростъта:

Искашъ ли да усвоишъ Божествената Мѫдростъ и тайнитѣ на живота Природа, казвамъ ти, нѣма другъ путь освенъ страданието.

Докато сѣдишъ, докато роптаешъ, ти си далечъ отъ Мѫдростъта.

Престанешъ ли да сѣдишъ, ти си близо до Мѫдростъта.

Докато философствувашъ, ти си далечъ отъ Мѫдростъта, отъ своя Учителъ. Престанешъ ли да философствувашъ, ти си близо до Мѫдростъта, ти си при нозетѣ на твоя Учителъ.

Когато изгубишъ смисълътъ на живота, търси това, което свѣти.

Учи се при Този, който носи Свѣтлина.

Помни: Добродѣтельта живѣе само при това, което никога не потъмнѣва.

Дружи съ това, което не потъмнѣва.

Стреми се къмъ свѣтлината и не забравяй:

Знанието отъ едно място не идва, и Свѣтлината презъ единъ прозорецъ не влиза. Неизброями сж пътищата на Знанието. Неизброями сж прозорцитѣ на Свѣтлината.

Вложи мѫдростъта въ ума си, свѣтлината ще дойде и знанието ще ти даде своята помощъ.

Само свѣтлиятъ путь на Мѫдростъта води къмъ Истината.

За Музиката.

Както дишането е необходимо за пречистване на кръвта, така и музиката е необходима за пречистване на чувствата. Тя е необходима за създаване на характеръ; безъ музика не може да се създаде характеръ.

Паметта се разсейва, когато музикалното чувство не е развито. Губенето на паметта произтича отъ дразнене, тревоги, насилия. Ала музикалното чувство постепенно премахва тия тревоги и внася едно уравновесяване въ душата. Така умътъ става по-спокоенъ, а паметта силна.

Музиката ще ви научи да трансформирате и енергийтъ. Разгнѣвили сте се, искате да си отмъстите нѣкому, запѣйте най-хубавата пѣсень, която знаете, и като я изпѣете десетина пжти, сами ще кажете: „отказвамъ се отъ намѣрението си“. Така ще се свърши работата и ще се спести енергията.

Чрезъ музиката може да правите опитъ върху себе си. Искате да знаете, какво е вашего настроение. Опитайте се да изпѣете най-простата пѣсень и вижте какъ ще ви подействува тя. Ако може да взимате тоноветѣ ясни и чисти, безъ да има дрезгавина въ гласа ви, състотянието ви е отлично.

И бѫдете увѣрени, че щастието ви въ свѣта зависи само отъ музиката. Всички губятъ, когато изгубятъ музиката. Тогава ти си неразположенъ и този човѣкъ ще наскърбишъ, онзи ще наскърбишъ — така си създавашъ неприятности. Ала, щомъ си музикално настроенъ, ще пѣешъ, и обходата ти ще бѫде музикална.

Когато излѣзвете средъ природата, вслушвате се въ нея. Вие не сте се вслушвали въ течущитѣ извори. Каква приятна музика има между малкитѣ камъчета! Пѣкъ въ нѣкои мѣстности, въ нѣкои гори, когато шумолятъ листата — особена музика има! Когато влизате въ природата, отъ тамъ ще черпите вдѣхновение. Единъ музикантъ, който има това ухо, той ще чуе нѣща, които никога въ живота си не е чувалъ. И ако нѣкой музикантъ би написалъ какъ птичкитѣ започватъ своята молитва, той би създалъ цѣло събитие. Нѣкои се опитватъ да подражаватъ на гърмотевицата, мѫчатъ се да схванатъ най-грубото. Въ тия най-груби гласове донѣкѫде сѫ успѣли, но какъ пѣятъ птичкитѣ — тѣмъ още не могатъ да подражаватъ. А въ окултната музика всичко това е възможно.

Музиката е единъ начинъ, чрезъ който природата може да оживѣ за човѣка. Камънитѣ ще оживѣятъ, дърветата, изворите и всичко наоколо ще оживѣ, и животътъ ви ще стане сносенъ. Навсѣкѫде ще можете да се тонирате. И онѣзи хора, които най-много страдатъ въ живота си, сѫ хора безъ музика. Музикантътъ не страда. Той страда, но е радостенъ въ страданията си.

Всѣко четиво, което четешъ, ако имашъ музикално настроение, ще го разберешъ по единъ начинъ; ако нѣмашъ музикално настроение, ще го разберешъ по другъ начинъ.

Божествениятъ Духъ работи всѣкога музикално.

Ще започнете отъ музиката и само така ще се облагородите и ще създадете характера си. Безъ музика всички усилия, въ каквото и

направление да съж отправени, ще бждатъ напразни и парализирани. Музиката е едно спомагателно сръдство за развиването на нашите способности. За развитието на нашия умъ, за развитието на нашето сърце е потребна музика.

Всъка тревога се отразява върху ларинкса. И когато действуват низшите чувства, страсти тъй, гласните органи загрубяватъ. И забележете, ония хора, които съж груби, и гласът имъ съответствува на тяхния характеръ. Музиката и говорът съж братъ и сестра, тъй излизатъ от единъ и същи центъръ. Гласните струни тръбва да бждатъ винаги готови за пъение. А едно отъ големите заблуждения, което внушава черната ложа на хората е, че тъй не тръбва да пъятъ, не тръбва да се веселятъ. И първото нѣщо, съ което започва черната ложа, когато попаднешъ въ нейните примки, е загрубяването на гласа ти. Щомъ започне да загрубява гласътъ, измѣня се цилицата (гласните връзки), измѣня се и характерътъ.

При условията, въ които сега живѣемъ, необходимо е постоянно тониране, а музиката — това е единъ отъ великията Божествени методи за тониране. Докато пѣешъ, тонирашъ се, престанешъ ли да пѣешъ — загубвашъ силите си.

Подъ „музика“ разбирамъ музика и въ мисли и въ желания. Да внесемъ тая хармония въчте въ себе си и да чувствувааме, че въ насъ — въ сърцето ни и въ ума ни — нѣщо тихо пѣе, като че нѣкъде дълбоко слушаме тази хармония. Това е състояние, което ще успокои сърцето ни и ума ни и ще даде ново направление на нашата мисъль.

Онѣзи, които съж създали музиката, съж били много умни същества. Музиката е една дълбока сфера на Битието. Тѣзи същества съж разбирали Божествените закони и съж изразили това велико творчество въ музика.

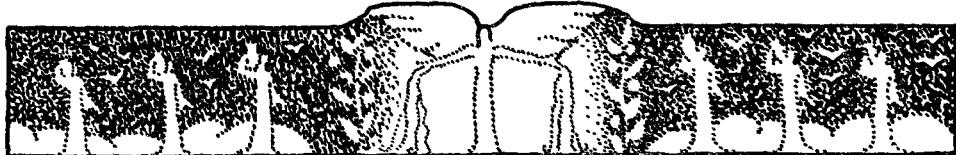
Чрезъ пѣнието ще хармонираме себе си; чрезъ него ние ще започнемъ да привличаме ония сили на природата, които съж хармонични. Това е законъ за привличане.

Пѣнието всъкога привлича. И ако пѣемъ хармонично, ние всъкога ще привличаме духоветъ на музиката. И щомъ дойдатъ, тъй ще донесатъ нѣщо много хубаво — обновление. И споредъ степента на нашата пѣсень, споредъ вдъхновението ни, ще станатъ и съответни промѣни въ духовната ни природа.

Музиката е съединителното звено между ангелския свѣтъ и човѣшкия свѣтъ. Тя е езикъ на духоветъ, тъй познаватъ този езикъ. И когато вие искате да привлечете нѣкой духъ, да му действувате или да го разберете, тръбва да пѣете или да свирите.

Молитвата е Божествено пѣение, то е недосегаемо въчрешно изкуство. Смисълътъ, който музиката може да донесе, е отъ Божествения свѣтъ. Чрезъ музиката може да привлечете ангелите, тъй ще се заинтересуватъ за васъ. Ще имъ кажете: „Ние изучаваме вашата музика, искаме да пѣемъ като васъ.“ И тъй ще го отговорятъ: „Ние ще го дадемъ нашето съдействие и ще бждемъ винаги съ васъ.“

Да пѣемъ, защото пѣнието е животъ. Животътъ е музика, животътъ е поезия. Тъкъ съж реални нѣща, съ тѣхъ ще влѣземъ въ този висшъ Божественъ пътъ.

ИЗЪ НАШИЯ ЖИВОТЪ

Върхътъ на Изгрѣващето Слънце.

Ташлж-тепе, така наричатъ върха на изтокъ отъ Варна. Отъ него започва на северъ пространната добруджанска висока равнина. Колко радости, колко душевни копнежи, колко слънчеви устреми познава този толкова плитко назованъ връхъ! Сякашъ хората не могатъ да виждатъ повече отъ една обикновена действителност, не могатъ да осветятъ съ свещенни, смислени имена мѣста, които наистина съ до-стоинство биха ги носили. А има души, които дълбоко чувствуватъ другата страна на действителността — тѣ могатъ, тѣ живѣятъ съ душата, съ духа на нѣщата, съ духа на дадени мѣстности.

Отъ дете обичахъ да ходя всрѣдъ природата, ала тя не събуждаше въ мене нищо друго, освенъ една спонтанна радостъ, едно чувство на волностъ. Бѣхъ младежъ, наистина менъ не ме задоволяваха общите съвращения на хората, но не бихъ могълъ да се похваля, че живота имаше за менъ нѣкакъвъ дѣлбокъ смисълъ, че въобще разбирахъ нѣщо отъ това, което струеше въ моята кръвъ. Азъ живѣехъ, защото природата, Богъ бѣше вдъхналъ въ ноздрите ми диханието на своя животъ, но азъ не разбирахъ нищо отъ живота въ менъ и около менъ. Знаехъ само, че човѣчеството току що се отърси отъ нѣщо много страшно по своето естество, отъ великото безумие на свѣтовната война; помнѣхъ, що страдания и плаче сме изживѣли и ние по време на тия страшни кървави години. Но отъ хубавото, красивото, положителното, творческото въ природата — отъ това, което запалва неугасимия огънъ въ сърцето на човѣка, не разбирахъ почти нищо. А и кой ли ме е училъ на това?! — Бѣхъ чель видни философи — тѣ всички ме пращаха къмъ мене самия, но никой не бѣше смогналъ да докосне струните на моята душа, никой не ми посочваше пжтеките къмъ самия мене. Отдавна бѣхъ захвѣрлилъ храненето съ тѣлата на божии създания, ала все ми липсваше нѣщо — не бѣ ме докосналь слънчевъ лжчъ, не бѣше досегналъ още очитъ ми пръста на Великия.

Бихъ казалъ съ езика на обикновенитетъ: това бѣше една случайностъ, когато веднъжъ мои приятели по безмесно хранене ме поканиха да чуемъ беседата на единъ отъ най-странините хора въ България. Тази беседа бѣше за мене всичко. Тоя дивенъ човѣкъ стана за менъ, за моето сърце, за моята душа Учителъ на живота. Той бѣше вече за мнозина такъвъ. Благословенъ онзи часъ, когато Го видѣхъ и чухъ за първи пжть — това бѣше великото докосване на Божествения пръстъ до моите очи! Огънъ възпламени сърцето ми и свѣтлина озари ума ми.

Заредиха се свѣтли познайства въ моя животъ — азъ се запознахъ съ много хора съ пламтящи сърца и грѣщи умове. Съ тѣхъ почнахъ да се изкачвамъ на най-високото място на изтокъ отъ Варна, да видимъ Изгрѣва на най-благодетелното създание за нашата земя — на Слѣнцето. Да ви опиша ли моя първи изгрѣвъ денъ? — Дано трепетътъ, що изживѣхъ въ душата си тогазъ, запали други готови души!...

Ранна пролѣтъ; нощта вечъ довършваше своето велико дѣло да освободи земята отъ бремето на изтеклия денъ — зазоряваше се. Бѣхъ готовъ, когато единъ приятель дойде да ме вземе. Ние тръгнахме на изтокъ и следъ петнадесетина минути се измѣкнахме изъ Варна. Духаше приятень морски утринъ вѣтрацъ. Изъ лозята всичко бѣше вече разлистено и разцѣфтяно. Птички чуруликаха и пѣха дивна пѣсень на хваление на природата, изгрѣваща денъ и пролѣтъта. Сякашъ тѣ упрекваха умнитѣ създания — хората, че не могатъ да вършатъ и не разбираятъ тази велика служба на благодарностъ и хала къмъ природата, че не могатъ съ пѣсень да посрещнатъ изгрѣваща денъ. — Една дѣлбока радостъ и трепетъ се разливаше на всѣкѫде. А капкитѣ роса, тия бисери на пролѣтнитѣ утрини, украсяваха всѣка тревица, всѣко стрѣкче, всѣки цвѣтъ, стъ който се разливаше свежъ приятенъ ароматъ. Неусѣтно се изкачихме на високото на баира. Може би думитѣ биха били малко и неизразителни, за да се опише красотата на гледката. Подъ тебе кичести лозя и градини, на западъ града и езерото, а на югъ и изтокъ — Балкана и пространното синьо-зелено море. Окото ти гледа и не може да се насети на тази гледка. Морето те опива, то те унася, ти се губишъ и се чувствувашъ малка частица всрѣдъ велика стихия — морето, морето на живота. Въ унесъ изкачваме върха презъ стрѣмни полянки отъ пъстри цвѣти. Тиха пѣсень долита до ушитѣ ни. Това сѫ приятели, хора съ трепетъ и пѣсень очакващи свѣтилото на деня. Въ лицата на всички е изписано величието на този мигъ, въторга, що изпълва душитѣ имъ. Тѣхнитѣ души се сливатъ въ този мигъ съ всичко въ природата и тѣ трептятъ съ пулса на изгрѣва. Въ далечината на изтокъ, кѫдето безпредѣлното море се слива съ небето, всѣки мигъ се промѣнятъ краскитѣ. Небето става червено, после розово, после оранжево, оранжево-златисто, цвѣтътъ се преливатъ единъ въ другъ и бѣрже-бѣрже се смѣнятъ. Всрѣдъ тази мѣлчалива свѣтлинна феерия настава величественъ моментъ, сякашъ изъ бездната бавно, величествено изплава голѣмъ свѣтящъ дискъ. — Изгрѣва Слѣнцето, свѣтилото на деня, смисъла на живота. Можешъ да го гледашъ, докато се дигне една педя надъ хоризонта, ти си унесенъ, ти растешъ заедно съ изгрѣващето слѣнце. За мигъ неговитѣ лжчи попарватъ очите ти, тѣ топлятъ, сгрѣватъ — нова благодарствена пѣсень отеква хармонично отъ много гърла... — — — — —

Минаватъ часъ, два горе на високото въ пѣсни и умни, мѣдри разговори. Тръгваме пакъ надолу къмъ града, този човѣшки мравунякъ. Сърцата ни сѫ преизпълнени съ нѣга, топлота и мисъль. До-коснало те е слѣнцето съ първите си лжчи! То е напълнило чашата на твоя животъ съ еликсири, съ радостъ и творчески погледъ за живота. И всичко, всичко ти се смѣе, и радва ти се и ти се покланя. Ти чувствувашъ въ душата си такава сила, че боленъ би оздравялъ отъ

докосването ти, и сякашъ мъртавъ би отворилъ наново очи за свѣтли-
ната.....

Новъ животъ настана за менъ, такъвъ какъвто бѣше вече за мно-
зина или по право за малцина „избрани“ настаналъ. Нѣщата ги виж-
дахъ вече въ слънчева свѣтлина, виждахъ ги въ тѣхното растене и
разбрахъ, че безъ слънцето нѣма растене, нѣма животъ, нѣма путь
къмъ себе си, нѣма добро на земята.

Колко, колко цѣли нощи въ съзерцание и наблюдение на звез-
дите съмъ очаквалъ, самъ или съ приятели, съ трепетъ на сърцето, горе
на Върха на Изгрѣващето Слънце, свещения моментъ на слънчевия из-
грѣвъ! Тогава залюбихъ звездитѣ и завещахъ сърцето си на слънцето
и тѣмъ. И цѣлата вѣчность на моя животъ рѣшихъ да посветя на една
странна, но чудновато възможна химера — да стришувамъ отъ звезда
на звѣзда, докато се упоя отъ красотата на Божествената творба и се
слѣя съ Безкрайния.

Братя мои, и вие, които сте се опивали отъ чутовния изгрѣвъ на
слънцето по високи планини,ви желая да видите изгрѣвъ слънце отъ
Върха на Изгрѣващето Слънце. Да го видите и почувствуваите величието
му, когато израства предъ васъ отъ безпредѣлното море, отъ морето на
живота. И въ тия, въ които не е станалъ този вѫтрешенъ обратъ,
какъвто е станалъ нѣкога въ мене, непременно ще затрепятъ стру-
ните на единъ новъ животъ на душата, който ще се излива въ сми-
слена творческа радостъ.

Ели.

* * * * *

Емануилъ Сведенборгъ (Животописъ, идеи и значение)

Той е роденъ на 29 януарий 1688 година въ Швеция. Въ универ-
ситета въ Упсала той е изучавалъ математика, физика, химия и естес-
твена история. Въ 1710 г. поради чумата той е принуденъ да напусне
Упсала и да замине за странство. Той обикаля Германия, Франция и Ан-
глия и обогатенъ съ научни знания се връща въ 1714 г. въ Швеция.
Тогазъ печата своето съчинение *Daedalus Hyperboreus*, въ което се
засъгатъ математични и физични въпроси.

Следъ като станалъ съ тази книга известенъ като ученъ, станалъ
сътрудникъ при постройка на корабостроителница и на единъ ка-
налъ. После бива назначенъ отъ краля въ минния комитетъ. На този
постъ младиятъ ученъ направилъ множество механични открития. После
посетилъ мините въ Унгария и Саксония и написалъ цѣлъ редъ съ-
чинения върху минералология, физика, философия, които разнесли слав-
ата му по цѣла Европа. Той кореспондиралъ съ най-известните учени
на времето си и билъ избранъ членъ на всички почти научни обще-
ства. Въпреки издигането му въ съсловието на благородништѣ, въпрѣки
предложението, което му било направено, да биде назначенъ за за-
мѣстникъ на учения Целзий, той запазилъ своето смирение и желаель да
служи на народа си и на цѣлото човѣчество съ неуморни изследвания

и открития. Въ 1733 г. посетилъ Берлинъ, Дрезденъ и Прага, а въ 1938 г. — Италия, дето стоялъ цѣла година и почти презъ всичкото време се занимавалъ съ анатомия и физиология.

Въ 1945 г. той по собствено желание се отеглилъ отъ служба и се посветилъ изключително на изучаване на окултизма и мистицизма; написалъ върху тѣхъ множество съчинения, които печаталъ въ Лондонъ и Амстердамъ. При едно отъ своите многобройни пжтувания за тая цель, той получилъ въ Лондонъ ударъ и парализация (въ 1771 г.), обаче следъ не дълго време пакъ се въстановило здравето му. Още при своето потегляне за Лондонъ той е ималъ предчувствие за нещастието и е казалъ на свои приятели, че не знае, дали ще се върне, но знае само, че нѣма да се пресели отвѣждъ, преди да отпечата своето съчинение върху истинската християнска религия. И така станало. При смъртния часъ единъ му казалъ, дали е вѣрно всичко, което е писалъ, и ако той е заблуждавалъ, нека сега се признае и разкае. Сведенборгъ отговоръ: „Всичко, което съмъ писалъ азъ, е толкозъ вѣрно и сигурно, колкото е вѣрно и сигурно, че вие ме виждате, и азъ даже бихъ писалъ много повече, ако ми бѣше позволено. Азъ свидетелствувамъ това предъ Вѣчния Богъ.“ Той се преселилъ отвѣждъ на 29 мартъ 1772 г. Наследниците му предали всички негови ржкописи следъ това на шведската академия на науките.

Той е ималъ интимни врѣзки съ Емеренция Полхемъ и се сгодилъ за нея. Но когато видѣлъ, че тя това сторила по настояването на баща си, а самата тя не искала, той я оставилъ свободна и тогазъ именно предприелъ дългото пжтуване въ странство; и до края на живота си той не я забравилъ и останалъ нежененъ. Нека сега разгледаме ясновидските способности и преживявания на Сведенборга. Трѣбва да забележимъ, че още отъ ранно детство той е проявявалъ сериозенъ стремежъ къмъ Бога и духовните истини. И той въ писмо до единъ свой приятелъ казва, че такива мисли го занимавали между 4 и 10 година.

Сведенборговите ясновидски опитности сѫ две категории; предсказания и общение съ сѫщества отъ отвѣждния свѣтъ. Сведенборговиятъ биографъ Музеусъ разправя следното: Когато Сведенборгъ билъ въ Лондонъ, той уговорилъ вечеръта отпжтуването на другия денъ съ корабъ. Вечеръта го посетилъ въ хотела търговския съветникъ Шпрингеръ, и следъ сбогуването си съ него, Сведенборгъ се прибрали въ стаята си, а Шпрингеръ останалъ още малко време въ предверието, и чулъ оживенъ разговоръ въ стаята на Сведенборгъ. Шпрингеръ се върналъ и видѣлъ, че Сведенборгъ говорилъ оживено, но е самъ въ стаята. Той го попиталъ, да не е боленъ, а Сведенборгъ казалъ: „Не, но азъ имахъ разговоръ съ нѣкои отъ моите небесни приятели, които ми обещаха бѣрзо пжтуване за Стокхолмъ (защото по нѣкога поради лошото време корабите се бавѣли много по пхтя).“

Случаятъ за ясновидство въ пространство, споменатъ отъ Кантъ, нѣма да излагамъ, понеже вѣрвамъ да е известенъ на повечето отъ читателите.

Въ сѫщия денъ, когато се преселилъ отвѣждъ руския царь Петъръ, Сведенборгъ билъ въ Амстердамъ у единъ свой приятелъ. Въ време на разговора внезапно чъртитѣ на лицето на Сведенборгъ се измѣ-

нили съвсемъ, и като че ли не биль въ тълото си. Отъ началото той не далъ опредѣлени отговори на зададенитѣ му въпроси, но когато сѫ го молили многократно да обясни, той казалъ: „Сега, въ този мигъ Петъръ III почина.“ Той описаль и сцената. Единъ отъ присѫтствующите на този разговоръ казва: „За голъма наша изненада известието, което пристигна въ Амстердамъ следъ известно време и го чetoхме въвестниците, напълно се съвладаше съ думитѣ на Сведенборгъ“

Кралица Луиза Улрикъ, жена на кралъadolфъ Фридрихъ и сестра на пруския кралъ Фридрихъ Велики, много е слушала за Сведенборга; затова тя поръчала на графъ Хопкелъ, който биль запознатъ съ Сведенборга, да го представи въ двореца Това станало. Кралицата, чийто братъ преди известно време починалъ, попитала Сведенборга, дали е въ сношение съ нейния братъ, Сведенборгъ далъ на това отрицателънъ отговоръ. Кралицата му казала: „Когато го срећнешъ, поздрави го отъ менъ и го попитай, защо не си е изпълнилъ обещанието, което ми бѣше далъ при нашата последна срѣща.“ И следъ това тя се обърнала съ разговоръ къмъ други лица. Осемь дена следъ това Сведенборгъ дошълъ пакъ въ двореца, но толкозъ рано, че кралицата още не била напусната тѣй наречената „бѣла стая“. Макаръ и влизането въ тая стая да е било позволено само на известни високи сановници, Сведенборгъ смѣло влѣзълъ въ нея, отишълъ при кралицата и поискълъ аудиенция на саме, тѣй като ѝ какже важно съобщение отъ нейния братъ. Смѣйки се, кралицата казала, че той може да го какже предъ всички, но той настоявалъ, че това не е възможно и че това съобщение е отъ такъвъ характеръ, че предъ други не може да се съобщи. Тогазъ кралицата станала и съ Сведенборга се оттеглили въ друга стая, но казала на единъ отъ свитата — графъ Шверинъ — да я последва и да остане при вратата. Сведенборгъ завель кралицата на другия край на стаята и ѝ казалъ: „Ваше Величество, вие бѣхте казали да поздравя брата ви при срѣща. Това сторихъ. За доказателство на това вашиятъ братъ ми прѣвѣри следното: Ваше Величество преди пристигането си тукъ взехте сбогомъ отъ брата си въ замъка Шарлотенбургъ въ този и този денъ, въ този и този часъ. Когато Ваше Величество после вървѣхте въ дългата галерия на този замъкъ, вие пакъ срѣшнахте брата си, който ви взе за ржка, заведе ви на страна и ви каза нѣщо повѣрително. Какво ви е казалъ той, азъ го знамъ.“ Тогазъ Сведенборгъ пошепналъ съвсемъ тихо на ухото на кралицата нѣколко думи, при което кралицата побледнѣла. „Колкото за писмото, което братъ ви бѣше обещалъ да ви пише, то действително се намира започнато въ неговата писалищна маса, само че последвалата болестъ и смърть му попречиха да го довърши“. Изненадана и уплашена, тя почнала да пребледнѣва.

Кралицата не каза после, кои думи и пошепна Сведенборгъ, но после въ Берлинъ въ едно голъмо общество отъ членове на академията на науките тя тържествено заяви, че това сѫ били точно думитѣ, които починалиятъ ѝ братъ ѝ казалъ при раздѣла и които сѫ били отъ такъвъ характеръ, че на Сведенборгъ не би било възможно да ги научи чрезъ другъ нѣкой човѣкъ.

Госпожа Хатервиль, вдовица на холандския посланикъ въ Стокхолмъ, известно време следъ смъртта на мжка си, била поканена отъ

златаря Крунъ да му плати сребърния сервизъ, който нейниятъ мжжъ поръчалъ и взель отъ него. Вдовицата била сигурна, че нейниятъ мжжъ, който билъ въ всичко тъй редовенъ, е изплатилъ стойността на сервиза, обаче тя не могла да намъри разписката. При това смущение, — понеже сумата била голѣма, — тя се обрнала къмъ Сведенборга. Следъ извинения, тя го попитала, дали има способността, както хората говорятъ, да се сношава съ заминалитѣ, и ако има, нека го помоли да каже подробности за сребърния сервизъ. Три деня следъ това вдовицата е имала у дома си нѣколко души на кафе. Сведенборгъ пристигналъ и ѝ казалъ хладнокръвно, че е говорилъ съ нейния мжжъ. Той казалъ: „Дългътъ е билъ платенъ отъ него 7 месеца преди смъртъта му, и разписката се намира въ единъ шкафъ въ горната стая“. Госпожата отговорила, че тя съвсемъ изпразнила този шкафъ и между всичкитѣ книжа тя не е намърила такъва разписка. Сведенборгъ казалъ: „Вашиятъ мжжъ ми съобщи, че като се извади отъ лѣвата страна на шкафа чекмеджето, ще се покаже една дъска, която трѣба да се отстрани и тогазъ става видимо едно скрито чекмедже, дето той държалъ тайната си холандска кореспонденция, и тамъ е и разписката“. При тѣзи му думи, госпожата придружена отъ всички гости отишла въ горната стая. Отворили шкафа и всичко намърили, както било описано. Самата тя не е знаела нищо за това секретно чекмедже, така че тукъ се изключва телепатията (предаване на мислите).

Когато Сведенборгъ билъ въ Амстердамъ, билъ запитанъ отъ търговеца Кребсъ, дали може да му даде доказателства. Сведенборгъ отговорилъ утвърдително. Търговецътъ тогазъ му казалъ: „Азъ имахъ единъ приятелъ, който следваще богословие въ Дусбургъ. Той заболѣ отъ туберкулоза и почина. Азъ го посетихъ малко преди смъртъта му. Ние имахме важенъ разговоръ. Можете ли да ми кажете, за какво се разговаряхме?“ Сведенборгъ го попиталъ за името на приятеля му и му казалъ да дойде следъ нѣколко дена. Търговецътъ следъ нѣколко дена отишълъ въ напрегнато очакване при Сведенборга, който го посрещналъ засмѣнъ и му казалъ, че се е срѣщналъ съ неговия приятелъ. И съобщилъ на търговеца разговора имъ съ най-голѣми подробности: какво е твърдѣлъ търговецътъ и какво другиятъ. Търговецътъ приблизнѣлъ, понеже това доказателство било силно и несъкрушимо. Търговецътъ попиталъ: „Какъ е той тамъ?“ Сведенборгъ отговорилъ: „Той е още въ долните сфери. Наклонноститѣ и мненията човѣкъ взема съ себе си при смъртъта и е трудно, додето се освободи отъ тѣхъ. Затова още тукъ човѣкъ трѣба да се освободи отъ тѣхъ, ако не сѫ правилни“.

При едно пребиване на Сведенборгъ въ Лондонъ, той билъ посетенъ отъ единъ младъ магистъръ Портанъ, който после поради неговитѣ знания билъ назначенъ за професоръ въ Або. Той билъ помоленъ отъ слугата да почака въ предната стая, защото Сведенборгъ е билъ заетъ. Портанъ случайно седналъ до едно място, което било близо до вратата на вътрешната стая, и слушалъ оживенъ разговоръ на Сведенборгъ на латински езикъ. Той слушалъ само думите на Сведенборгъ, който сегизъ-тогизъ прекарвалъ въ мълчание и пакъ заговорвалъ. Скоро вратата се отворила и излѣзълъ Сведенборгъ, но билъ самъ. Въ стаята нѣмало никой другъ.

(Следва)

Теофана

Т О Й.

Изкачва се нагоре въ планината:
предъ него пътътъ труденъ се чертай —
пжтека камениста, крива
извива въ гжстия лещакъ, —

провира се подъ вейкитѣ му свежи
преплетени катъ руситѣ коси
на палавница малка, буйна, плаха,
нересана или ресана отъ дни;

ту простнала се изъ поляни китни,
изплетени отъ хиляди цвѣтя,
ту права се изправила нагоре
по стрѣмни урви и скали — —

А той върви — — Но всѣка стжпка съ трудъ се прави тука —
не е като изъ равний пжть —
задыхва се, поспира, пакъ поема
и все нагоре — шагъ следъ шагъ — —

И въ мигъ му свѣтла просиява
идея чудна, приказна една,
и въ мигъ му радостъ странна трепва:
— На космоса е господарь! —

И пакъ задыхва се, поспира въ изнемога
и пита се, защо,
защо и мъничекъ, нищоженъ той се чувствува
и въ сжжий мигъ — голѣмъ.

А вейкитѣ преплетени въ лещака
и пъстритѣ въ полянитѣ цвѣтя,
и въздуха, и урвите страховитни
в'едно съсъ цѣлий свѣтъ тамъ даватъ му ответъ:

— Защото си отъ пръсть направенъ ти,
си мъничекъ и плахъ,
— защото си и Духъ Божественъ ти,
Божественъ си, голѣмъ.

О. Славчева

Пришествие.

Ето, срещнахъ те тази сутринь. О, колко прекрасно нѣщо съзерцаваха очитѣ ми. Но азъ никого не гледахъ, никого не виждахъ, очитѣ ми бѣха затворени. А тебе те ограждаха свѣтли души, усмихнати лица, лжезарни образи.

Видѣ ли ме Ти? Позна ли ме измежду многото? Азъ се прислонихъ до нозетѣ ти и вжтрешно те съзерцавахъ. И дордѣто другитѣ Те ограждаха съ лжезаренъ венецъ, азъ мислехъ за Тебъ и тѣзи мисли бѣха най-свѣтлите ми цѣлувки. Душата ми Те съзерцева като едно бѣло сълнце. Ти си тѣй хубавъ! Твоята аура се разтворила като крилата на летящъ гълъбъ, който лѣти къмъ гнѣздото на викащите го.

Коситѣ ти блѣстята като диамантена корона, по които сияятъ скъпопоцѣнните камъни на твоите благородни мисли.

Челото Ти прилича на разгънатъ листъ отъ цвѣтяща роза, която украсява вѣнеца на своите благоухани дружки.

Азъ седѣхъ до тебе мълчаливо и плакахъ и плакахъ отъ радост. Не бихъ смѣнила това свѣтло щастие за никой земенъ даръ.

И ето, върнахъ се презъ снѣговете. Снѣжинки се топлятъ по лицето ми. Тѣ се сливатъ съ капящите ми радостни сълзи. Минавамъ презъ гората. Боровете сѫ окичени съ снѣгъ. Тѣмните имъ стволове горди и благородни подъ скъпия снѣженъ товаръ се издигатъ къмъ небето като молитвени погледи.

Спирамъ се при тѣхъ и ги прегръщамъ. По грапавата имъ кора оставатъ следи отъ моите сълзи. Шепна Твоето име, цѣлувамъ ги благодарна.

За менъ Ти си празникъ. За нѣкои, може би, той е вѣзкресението, а за менъ, — Твоето свѣтло пришествие.

Възлюбленни! Възлюбленни мой!

Посещение.

Погледни ме, скъпли, съкровени мой Духъ! Твоятъ погледъ ме изкѣпва съ кристална вода, и азъ ставамъ бѣла, чиста, както разпускащата се пжпка на благоуханния карамфилъ. Твоятъ погледъ разтапя веригите, които моятъ родъ ми е завѣщалъ. Ти отвѣрзвашъ узите отъ нозетѣ ми, освобождавашъ рѣжетѣ ми и вдъхвашъ сила на моята крилата душа. Днесъ е твоето посещение. Искамъ да се облека за Тебъ въ свѣтли одежди. Днесъ моята радост издава пѣещи лжци, които каратъ моята лира непобутната съ рѣжа да звучи... Защото, това е Твоятъ денъ — великата дата, въ която Ти си ме посетиль. Този денъ блѣсти измежду скалитѣ на времето като диамантъ. Той не прилича на другите дни. О, много отъ тѣхъ си ми далъ, и тѣ сѫ скъпата огърлица на Твоята Вѣчна Любовъ.

Днесъ е Твоето посещение — моето велико тѣржество и моята радост и покой.

Д. Антонова.

ВЪЧНАТА.

Живѣше майка, детето край нея;
Детето, другарче на Божиите птички.
Живѣше майка. Синът я напусна
Утѣха да дава и радостъ на всички.

Речта му бѣ кротка и влѣзе въ душитѣ:
„Любовъ на земята и миръ да пребажде!“
Живѣше майка, живѣ да дogleда,
Свѣтътъ какъ сина ѝ на кръста осжди.

„Прости имъ, о Боже.“ Тя чу и видѣ го,
Какъ Той съ примирене главата оброни.
И вѣчни оставаха на вѣчната майка
Сълзитѣ, които за него изрони.

Живѣше майка. Синът ѝ приятель
На всички презрени умрѣ на Голгота.
Сърдцето велико на майка велика
Остана да бие навѣки въ живота.

Живѣше майка, живѣ и днеска
Съсъ сълзи въ очитѣ и мѣка въ сърдцето.
То мѣрда краченца, а тя се усмихва
И пѣ... А вече си трѣгва детето.

На пѫть го изпраща, при други да иде,
Тя — скрѣбната майка, тя — клетата майка.
Синът ѝ умира, тя склонва очи му
И кротко се моли, смирената майка.

„Човѣкъ е родила!“ Свѣта ще познае!
И кротка надежда ѝ топли сърдцето. —
А ето „човѣка“ убиецъ излиза.
За него се моли тя тамъ отъ небето.

Тя — Вѣчната майка!

Еделвайсъ

Въчното начало.

ИМД една вътрешна усмивка въ естеството на човѣка, родена въ детинство, родена въ вечността.

Въ голѣмитѣ изпити на живота ти трѣбва да запазишъ нейния образъ, защото ти си пѫтникъ, замръквашъ и осъмвашъ.

До като слънцето свѣти, до като хиляди звезди блестятъ на небето, до като чувашъ въ себе си тихия гласъ и пазишъ свещена тая усмивка — не бой се отъ нищо.

*

ИЗКАЧИ се на върха и отправи погледъ на далечъ въ синьото небе. Отъ висинитѣ ще почерпишъ свежестъ и сила. И погледни отг҃ре къмъ този малъкъ свѣтъ на скрититѣ въздишки.

Силата е въ свѣтлината на слънцето — което свѣти, събуджа и твори. Посаденитѣ зрънца поникватъ, радватъ се на величието на божествения денъ.

Силата е въ живота, който обгръща всичкитѣ души. Той има и крила: свѣтлите мечти. Въ единъ моментъ може да се прелети земята и да се върнешъ съ нови сили, съ нова радостъ.

И знай че утре нѣма да бѫде като днеска.

*

ОТПАСВАЙ това, което те притиска, остави го нека да тече, нека да гори върху свещенния пламъкъ на живота.

И презъ тоя пламъкъ ще видишъ ти оттатъкъ великия образъ и ще чуешъ тихъ гласъ: „Не си ти тоя, който гори и изгаря.“ Обърни внимание на малкитѣ капчици злато, които въ голѣмия жаръ ще се отдѣлятъ въ своето божествено начало.

Има една връзка, която те свързва съ живата свѣтлина, съ извора на вѣчната любовь. Тя е свещената нишка, съ която си се спусналъ въ дѣлбинитѣ на живота.

Огдѣли отъ себе си това, което гори и изгаря и се вслушай въ свещената пѣсень на великия жрецъ, твоя учителъ, който ще те прекара презъ огньъ, за да те пречисти.

ВЕСТИ И КНИГОПИСЪ

Окултизъмъ и медицина.

Изъ дейността на „Нѣмския съюзъ за природно лѣкуване“.

Централата на този съюзъ е въ Сорая. Той има клонове на много мѣста. Негови членове сѫ привърженици на природното лѣкуване, биохимията, хомеопатията, лѣчебния магнетизъмъ, фитотерапията и пр. Клоноветъ му развива въ усилена дейност. За разлика отъ тенденциите на другите съюзи за природно лѣкуване, този съюзъ се стреми да насочи своите членове къмъ окултизма, тѣй като той изхожда отъ факта, че именно невидимите течения и сили сѫ причина на голѣма част отъ заболяванията, а сѫщо така представляватъ и мощнъ лѣчебенъ факторъ. По тѣзи въпроси предъ членовете на съюза напоследъкъ е говорилъ Калеръ въ градовете Сорая, Лаубанъ, Гьорлицъ, Лигницъ и пр. Въ всички тѣзи градове Калеръ е говорилъ на тема: „Окултизътъ въ служба на страждущето човѣчество.“ Върху много въпроси на патологията и терапията сѫ хвърлили свѣтлина неговите сказки. Отъ последните се видѣло ясно, какъ изучаването на така наречените невидими природни сили обогатява нашето знание и може да ни помогне при лѣкуването на редъ болести по природенъ начинъ. Сказчикътъ е особено изтъкналъ връзката между психичния животъ на лицето и здравословното състояние на организма.

Окултна дейност въ Виена.

На 19 мартъ т. г. Калеръ е говорилъ по покана на обществото „Чехословашки спиритисти“ въ препълненъ салонъ на тема: „Духовни влияния въ народните движения“. На 21 мартъ е говорилъ отъ името на едно друго общество на тема: „На границата между този свѣтъ и отвѣждния“. Добъръ приемъ имали и двете сказки.

Способностите на г-жа Кети Гюндль.

Нейните способности сѫ описани подробно въ „Списание по парapsихология“. Съ своите способности тя е обѣрната вниманието на много кржгове въ Виена. Тя има способност да опредѣля болестите на болните и мѣстото на болестта. Тя е имала чудесни случаи на излѣкувания, при което не е приемала никакво възнаграждение, и даже е подпомагала на бедните болни. Доста лѣкари въ Виена се обръщатъ къмъ нея за поставяне на диагнози на по-трудно опредѣлимите болести.

Духовно лъкуване.

Излѣзла е въ Женева напоследъкъ книга подъ горното заглавие отъ В. Коси.

Основната идея на книжката е, че болестъта е изразъ на единъ недъгъ въ душевния животъ, и за това онова, съ което трѣбва да почне всѣко истинско лъкуване е едно пречистване въ областта на мислите, чувствата, желанията и пр., едно коренно новоражддане въ съзнанието. Тогазъ лъкуването може да стане бѣрзо, понеже се акумулиратъ мощнни животворни енергии въ астралното тѣло и по-висшиятъ членове на човѣшкото естество и тѣзи енергии после презъ етерния двойникъ се предаватъ на физичното тѣло и възстановяватъ хармонията му. На една сказка, държана отъ В. Коси по тѣзи въпроси, той билъ запитанъ: „Кои болести могатъ да бѫдатъ лъкувани по духовенъ начинъ?“ Коси отговорилъ: „Всички болести могатъ да бѫдатъ лъкувани по психиченъ начинъ, но всѣки не е въ състояние да бѫде излѣкуванъ по този начинъ.“

Сpirитически конгресъ въ Белгия.

Той ще се сстои на Петдесетница и Св. Духъ (на 5 и 6 юни т. г.) въ Намюръ.

Метапсихически изследвания въ Лондонъ.

Д-ръ Ости, директоръ на Метапсихическия институтъ въ Парижъ, продължава опититѣ си въ Лондонъ.

Опититѣ на Теодоръ Вестерманъ отъ „Обществото за психични изследвания“ въ Лондонъ потвърждаватъ ланските резултати отъ изследванията на Д-ръ Ости и представляватъ тѣхно продължение.

Изъ дейността на проф. Хансъ Дришъ въ Германия.

Проф. Хансъ Дришъ, който посети София презъ мартъ т. г. и държа три сказки въ университета, е сътрудничалъ напоследъкъ въ единъ специяленъ брой на големия нѣмски седмичникъ „Die Woche“. Този брой е посветенъ на окултните науки.

Цикълъ сказки отъ Съръ Оливеръ Лоджъ.

Напоследъкъ той е държалъ редица скважки върху окултни въпроси. Деветата му сказка е била на тема: „Преживяване следъ смъртъта“. Тая му сказка е била предадена по радиото. Той заявилъ, че е положително убеденъ въ преживяването следъ смъртъта, като се основава на опита.

Опитности на леди Конанъ Дойль.

Интервюирана отъ единъ рапортъоръ на в. „Дейли Скечъ“, тя е заявила, че е била въ общение съ мѫжка си и че получила отъ него съобщения, които се сбѫднали.

Основаване на Чехословашки окултно-педагогически учителски съюзъ.

Подготвителният комитет за основаване на този съюзъ свиква учредително събрание за тая цель на 8 юлий т. г. въ Грага—Подолъ въ Дома на чехословашките учителки. Учредителното събрание ще има следния дневен редъ:

1. Докладъ за подготвителната работа презъ изтеклата уч. година
2. Изборъ на управителен съветъ.
3. Разни.

Учредителното събрание се открива въ 9 ч. с. Ако не присъствуваат най-малко половината отъ поканените членове, то половинъ часть следъ това събранието се открива, какъвто и да е броя на присъствуващите. Веднага следъ организационната работа на учредителното събрание започва „курсъ по окултна педагогика“, въ който ще се развиатъ за сега следните теми:

1. „Животътъ на Коменски въ свѣтлината на мистицизма“ отъ г-жа Паула Мудра.
2. Мисията на жената — отъ Д-ръ Йосифъ Волфъ, директоръ на библиотеката при пражкия народен музей.
3. „Грѣшките на днешното възпитание“ — отъ писателката и училишна директорка г-жа Мария Злабекъ.
4. „Щайннеровите училища“ — отъ Филаделфосъ Веберекъ, учителъ.
5. „Естествознанието въ нова свѣтлина“ — отъ Антонъ Брабекъ, учителъ.
6. „Нашата цель“ — отъ Ладиславъ Фишеръ, учителъ.

Който желае да участва въ този курсъ съ рефератъ, нека се отнесе до Ладиславъ Фишеръ, учителъ въ Страконицъ (Чехословашко).

Виждаме, че въ чужбина интересътъ на учителството къмъ окултната педагогика расте. Примѣрътъ на чехословашките учители е доста поучителъ за насъ. Той показва тѣхния идеализъмъ, готовностъ и отзивчивостъ да изучаватъ и приложатъ новите идеи. Време е нашето учителство да се заинтересува отъ въпросите на окултната педагогика. Последната се стреми чрезъ по-дълбоко изучаване на детската природа да дойде до методите, чрезъ които ще се разцвятъ заложбите, които се криятъ въ детската душа и изобщо въ човѣка.

Жизнениятъ лжчи.

Д-ръ Фово дьо Курмелъ е напечаталъ една нова книга „Изучаване на жизнениятъ радиации“. Привеждаме следния пасажъ отъ нейния предговоръ:

„Всичко изпуска лжчи („радиира“). Приематъ ги за растенията, за микробите и пр. Нѣкои ги отричаха за човѣка, обаче съ „Метапсихиката“ на проф. Ш. Рише дойдоха до приемането имъ и за човѣка. Лѣкарите се интересуватъ отъ това. Говори се за „черната свѣтлина“ на Густавъ лъо Бонъ, за лжчите на Бекерель и пр. Сега на дневенъ редъ за изучаване сѫ космичните влияния. Д-ръ Морисъ Форъ заедно съ Д-ръ Г. Сарду доказаха връзката между болестите и слън-

чевитъ петна. А. Фортенъ ми е говорилъ по това отъ 1890 г. Звездите и астрологията интересуваха въ това отношение много учени: Фламбаръ, Шоандръ, Д-ръ Хузель, Майаръ и неговото „Астрологично общество“, Камиль Фламарионъ и неговото френско астрономично общество и пр.

Обаче споредъ менъ Д-ръ Жуль Ренъоль отъ Тулуса е най-поглубоко изучилъ този въпросъ: изучилъ е всички методи и радиации и е напечаталъ резултатите въ „Côte d'Azur médicale“. Той е организиралъ и конгреси за тая цель. Работилъ е и съ багетисти (работещи съ магическата пръчка). Радиациите на течности и на метали през почвата сега се смята за неоспоримо. Азъ самъ съмъ присъствувалъ на подобни опити въ Дома на ученинте общества въ Парижъ въ 1910 година, ръководени отъ Густавъ лъо Бонъ.

Комитетът за трансцендентална фотография, основанъ въ 1903 г. отъ Емануилъ Воше, е вече възнаградилъ съ успехъ трима изследователи: проф. Ф. Казамали (за неговите изследвания върху мозъчните радиации), проф. Рафаелъ Дюбоа (за неговите изследвания върху живота свѣтлина) и Жакъ Рислеръ.

Окултно-педагогическа сбирка въ Щутгартъ.

Тя се е състояла отъ 6 до 11 априлъ т. г. Презъ тая окултно-педагогическа седмица сѫ били четени реферати върху въпросите на възпитанието и обучението, особено въ свръзка съ днешното време. Участвуващите въ сбирката сѫ имали по този случай възможност да се разговарятъ съ учителите въ Свободното валдорфско училище върху прилаганите въ него методи. Сбирката се състояла въ помъщението на самото училище. Презъ седмицата е имало изложба на ученически работи. Тая педагогическа сбирка била уредена по инициативата на учителството при Своб. Валд, училище.

* * * * *

Прогресъ и бѣдностъ.

отъ Хенри Джорджъ, изд. Посрѣдникъ. София, ул. 6 Септемврий № 3 Цѣна 150 лв.; за абонати на „Свобода“ и „Житно Зърно“ 110 лв.

Изследване причините на стопанските кризи и на бѣдността, която расте съ увеличението на богатството. Срѣдството за избавление.

Това е най-важното съчинение на Хенри Джорджъ, знаменитият американски мислитель, който създаде цѣла школа, цѣло движение за прокарване реформи въ данъчните системи и за освобождение на земята.

„Свѣтлината е за всички. Въздухът е за всички. И земята трѣбва да бѫде за всички“.

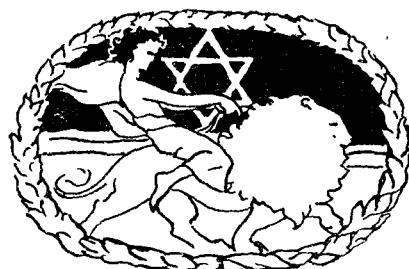
Всѣки човѣкъ родилъ се на тази планета има свещено право върху земята, тъй както върху свѣтлината, въздуха и водата. Да се отнеме земята на човѣка, значи да се обрече на вѣчно робство. Частната собственост върху земята е голѣма неправда, понеже земята човѣкъ не я създадъ, следователно и нѣма право да я владѣе. Човѣкъ

има право да владее и да разполага съ продуктите на своя трудъ. За да се изправяте две неправди — а именно: несправедливото владение на земята и ползуване отъ рентата на земята безъ всъкакъвъ трудъ; и несправедливото облагане съ прѣки и косвени данъци труда на човѣка. Х. Джорджъ препоръчва единния тъ данъкъ, който въ сѫщностъ не е данъкъ, а възвръщане рентата отъ земята — на обществото. Да се замѣнятъ всички други данъци съ единиятъ данъкъ — това значи да се освободятъ всички хора отъ косвените данъци, бѣдните и отъ прѣки, а да се обложатъ рентиерите, които безъ всъкакъвъ трудъ печелятъ милиони. Примѣръ — на ул. Мария Луиза за нѣколко дюкянни Х. У. получава 2,000,000 наемъ. Защо? Защото мястото е ценно. Това място, купено преди 50 г., струвало хилядо пѫти по-малко. Ето защо разликата отъ ценността трѣбва да се върне на обществото, защото тя принадлежи на обществото. Прокара се нѣкажде желѣзница — трамвай. Мѣстата покрай желѣзницата или трамвая веднага ставатъ двойно и тройно по-скажи, безъ стопанинѣ да сѫ вложили нѣкакъвъ трудъ. Ето тѣзи доходи отъ земята безъ трудъ, които сѫ плодъ на културните придобивки на цѣлото общество, трѣбва да се върнатъ пакъ на обществото.

Все пакъ никога не трѣбва да забравяме, че за прокарване правдата и любовта въ живота — нуждно е пробуждане на съзнанието, ново отношение къмъ живота, нужна е любовъ къмъ всички. Само нови хора, съ ново съзнание могатъ да осъществяватъ новите идеи. Х. Джорджъ вѣрва въ силата на Истината. Препоръчваме горещо книгата.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО АБОНАТИТЕ.

Молимъ абонатите да побързатъ и веднага съ получаването на настоящата книжка да издължатъ абонамента си. Съ това много ще се улесни списанието и ще се подкрепи идеята, за която то ратува.

Le Maître parle.

L'Ame.

La séparation de l'âme humaine d'avec Dieu constitue un des moments les plus sublimes dans la Création. Dans le monde angélique, cette séparation est connue sous la dénomination de „l'aurore de l'âme humaine“.

L'âme, au sortir de sa source primordiale, est un rayon divin; il entre dans l'incommensurable univers pour y accomplir l'œuvre qui lui incombe. L'âme est éternelle. Elle est éternelle ainsi que Dieu est éternel. Les âmes humaines n'existent pas séparément de Dieu. Elles existent avec Lui dans l'éternité. Elles existent ensemble, elles vivent d'une et même vie mais elles ne sont pas semblables, elles diffèrent. Et ce lien éternel entre les âmes, qui sont en grand nombre, est dû à ceci, que Dieu est „Un“.

L'homme est une âme vivante ayant la possibilité de vivre et de ressentir la vie éternelle et d'acquérir ce qu'elle veut: une vie raisonnable et heureuse.

Et „tout“ se trouve déposé en cette âme.

Et chaque homme doit reconnaître qu'il est une âme vivante et raisonnable.

Et si cette idée—qu'ils sont des âmes—n'est pas profondément ancrée dans la conscience des hommes et des femmes, s'ils se reconnaissent uniquement comme des intellects et des coeurs, comme des hommes et des femmes, ils n'arriveront à rien. Toutes ces formes de la conscience, toutes ces méthodes ont été expérimentées.

Mais s'ils inscrivent dans leur conscience: „Nous sommes des âmes vivantes et raisonnables“, ils feront entrer quelque chose de nouveau dans leur vie, ils lui donneront une nouvelle direction. Parce que, si nous prenons en considération le développement actuel de l'homme, nous reconnaîtrons qu'il n'y a pas d'état plus élevé que celui de l'âme. Cet état porte en soi toutes les conditions, toutes les possibilités de l'Amour Divin.

Dieu ne peut s'exprimer que dans l'âme et c'est en elle seulement qu'il peut se manifester dans toute sa plénitude. L'Amour ne peut pleinement s'exprimer que par l'âme

Si vous exprimez votre amour par le cœur, il ne sera qu'à demi exprimé.

Si vous l'exprimez par votre intellect, il ne sera également qu'à demi exprimé.

Et toutes les faiblesses dans le monde proviennent précisément de ce qui se fait „à demi“.

Jusqu'à présent, l'âme humaine se formait en bourgeon; mais la voilà sur le point d'être un bouton achevé.

Dans notre époque, ce bouton commence à s'ouvrir.

Le moment où ce „bouton-âme“ s'ouvre est l'un des plus augustes dans le Cosmos et il s'appelle „l'Epanouissement de l'âme humaine“.

Et tous les Êtres élevés dans le monde divin attendent, haletants, l'élosion de l'âme humaine. Le vase dans lequel cette âme s'épanouira brillera de toute sa beauté et Dieu y déversera sa Lumière et son Amour. Et dans l'âme humaine se trouve une beauté comme il ne s'en trouve dans aucun autre être du monde.

Cette beauté n'est comparable à rien. Et Dieu Lui-même se réjouit lorsqu'il considère la forme de l'âme humaine.

Tous les anges, tous les serviteurs de Dieu s'empressent autour de cette âme qui est près d'éclorer. Ils attendent cette éclosion de temps immémorial afin de goûter de son nectar.

Et en venant vers elle, ils apporteront la nouvelle culture que j'appelle „la Culture de l'Amour“. Lorsque le Christ descendit sur la terre, c'était notamment pour venir en aide à l'âme humaine. Parce que, dans le monde, il y a des âmes vivantes et raisonnables qui veulent s'élever et vivre d'une vie consciente.

Et pour l'âme humaine qui veut s'élever, il n'y a rien d'impossible.

Et seulement les âmes qui aiment, les âmes qui brillent peuvent aider les autres âmes. Elles ont terminé leurs épreuves sur la terre. La conscience divine est éveillée en elles. Et voilà pourquoi elles ne cherchent pas à quitter la terre. Elles disent: „Nous vivrons maintenant sur la terre, peu importe dans quelles conditions; nous vivrons ainsi que Dieu le veut. Nous comprenons maintenant comment il faut vivre. Tu aimeras l'âme de l'homme — c'est en cela que consiste la vraie morale.“

Mais celui qui veut s'occuper de l'âme humaine doit être éminemment intelligent. Il doit comprendre les processus profonds qui s'y accomplissent.

L'âme humaine est d'une telle profondeur.

En réalité, l'âme humaine se trouve en dehors de notre monde.

L'âme n'est pas de ce monde.

Il n'y en a qu'une petite projection sur la terre.

Elle vient parfois, pour un certain temps, en qualité d'hôte de l'intellect et du cœur.

Et quand l'âme visite l'homme, il devient grand, il se sent inspiré, il est plein de noblesse.

Lorsqu'elle se retire, il redevient un homme ordinaire.

Toutes les grandes pensées, tous les désirs purs découlent de cette source : l'âme.

L'âme, elle, puise à une autre source : l'esprit humain.

L'esprit humain s'abreuve à une source encore plus élevée : l'Esprit Divin.

Et l'Esprit Divin s'abreuve à la source suprême : l'Absolu, l'Esprit inconnu de la Création dont on ne sait rien.

Ainsi donc, rappelle-toi :

Tu es une âme, pas un corps.

Tu es une âme, qui a été conçue, un jour, dans l'Esprit Divin, qui a été conçue dans l'Amour.

Maintenant ton âme est déjà un bouton qui attend le moment de s'ouvrir.

Sois profondément concentré sur ton âme car c'est un des plus sublimes moments de la vie.

Et tu t'ouvriras pour l'Auguste Soleil qui baigne de sa lumière tout le Monde Divin.

СЪДЪРЖАНИЕ

Ели	* * *	Добрата постъпка. Хлъбъ нашъ.
г.		Пръсти.
Емиль Петерсъ		За веждите.
Боянъ Боевъ		Сънътъ като обновителенъ процесъ. ○
Аверуни		Тайната на страданията. ○
Д. Атанасова		Жената днесъ и утре.
К. Ик.		Най-новото въ муниката.
Учительтъ говори:	Правдата.	
Ели		Изъ нашия животъ. Една пролѣтна утринъ на Изгрѣва.
Луиджи Белоти	* * *	Емануилъ Сведенборгъ. На Учителя на Всем. Бѣло Братство въ София.
Теофана	* * *	Изъ Живото слово.
Д. Антонова		Това нарича се любовъ. Двата пътя.
Ем. п. Димитровъ		Пѣсень на нивите.
Le Maître parle.	* * *	Сведенборгъ. Вести
		Le Maître parle. La Sagesse.

S O M M A I R E

Eli	* * *	La bonne action.
g.		Notre pain.
Emil Peters		Les doigts.
Boïan Boëff		Des sourcils.
Avérouni		Le sommeil comme un processus de renouvellement.
D. Atanassova.		Le secret de la souffrance.
K. Ik.		La femme d'aujourd'hui et de demain.
Le Maître parle:		Le plus nouveau dans la musique.
Eli		La Justice.
Luigi Bellotti.	* * *	De notre vie. Un matin de printemps à „Izgrew.“
Theophane	* * *	Emmanuel Svédenborg.
D. Antonova		An Maître de la Fraternité Blanche Universelle à Sofia.
Em. Dimitroff		De la Parole vivante.
Le Maître parle:	* * *	Cela s'appelle l'Amour. Les deux voies.
		La chanson des champs.
		Svédenborg.
		Nouvelles.
Le Maître parle:		La Sagesse.