

ЖИТНО ЗЪРНО

КН. 1 Ⓢ ГОДИНА ЕДИНАДЕСЕТА Ⓢ 1937

СЪДЪРЖАНИЕ

Б. Боевъ * * *

2.

Д-ръ Ел. Р. Коенъ

Nordmann

К. Ик.

* * *

Изъ нашия животъ: Б. Боевъ—Моменти отъ съборъ въ Търново
Здраве, сила и животъ:
Д-ръ Г. Къорбицъ
Отзвии, Вести, Книгописъ
Du Maître

Човѣшки и божествени договори

На разсъмване

Образът на жената въ Евангелието

По следите на живота и смъртъта

Една страничка отъ древната символика

Несъизмѣрима музика

Ръцетъ на Жоана Крауфордъ и на генералъ Джонъ Пиршингъ

Почитанието. Почтеностъта

Музикални ли сѫ животните?

Au seuil de la nouvelle Epoque. Le développement des peuples. L'avènement de la sixième race

SOMMAIRE

B. Boev * * *

G.

Dr. El. R. Cohene

Nordmann

K. Ik.

* * *

De notre vie — B. Boëv:

Santé, force et vie

Dr. G. Körbitz:

Echos, nouvelles et livres nouveaux

Du Maître:

Les contrats divins et humains

Au reveil

La femme dans l'Evangile

Sur les traces de la vie et de la mort

Une petite page du symbolisme antique

Musique incommensurable

Les mains de Joane Crawford et du général Pershing

Moments d'un Congrès à Tirnovo

Respect. Révérence

Les animaux ont-ils le sens musical?

Au seuil de la nouvelle Epoque. Le développement des peuples. L'avènement de la sixième race.

ЖИТНО ЗЪРНО

Година XI

Кн. 1

ЧОВЪШКИ И БОЖЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ Най-новиятъ завѣтъ

Никога, може би, въ свѣта не сж се подписвали толкова много договори, не сж се сключвали толкова много пактове, както въ наши дни. Ала и никога, може би, тия договори не сж се нарушавали така често и не сж се разкъсвали така безогледно, както въ наши дни. Това нарушаване на договоритѣ — и въ частния животъ на отдѣлните индивиди, и въ международния животъ — е станало толкова обикновено явление, че е подбило довѣрието въ този начинъ за уреждане на взаимните отношения между човѣкъ и човѣкъ, между държава и държава. Договоритѣ като чели сж се превърнали въ кжсове хартия, които могатъ да бѫдатъ разкъсаны по лична угода всѣки моментъ.

Наистина, има договори и договори. Не може да се нарекатъ договоритѣ за миръ, сключени между воюващи страни, истински доброволни и свободни договори, защото често пъти подписътъ на победенитѣ е бивалъ изтръгнатъ на сила, бивалъ е наложенъ противъ тѣхната воля. Несправедливостта на подобни договори, насилието и принудата, които лежатъ въ основата имъ, ги правятъ сами по себе си нетрайни. Ясно е, че силата на единъ договоръ лежи не отвѣнъ, въ оня кжсъ хартия, на която е написанъ, въ подписанътѣ, съ които е скрепенъ, а вжtre, въ съзнанието на договорящите страни, въ тѣхната честност и моралът устой.

Договорътъ, погледнатъ исторически, има самъ по себе си свещенъ произходъ. Въ човѣшкия животъ той датира отъ ония далечни времена, когато въ човѣка се е пробудило висшото само-съзнание, когато въ него е звѣнчалъ да действува разумътъ. Защото въ Природата истински договоръ може да съществува само между разумни същества, между същества съ високо развито морално съзнание. И колкото съществата сж по-разумни, колкото сж по-устойчиви тѣхните чувства, колкото е по-силенъ тѣхниятъ моралъ устой, толкова по-траенъ и устойчивъ е договорътъ сключенъ между тѣхъ.

Въ свещенитѣ книги, кждето въ една символична форма е показано развитието на човѣшкото съзнание, сжко се говори за договори, сключени между Бога и човѣка, между Бога и неговите избрани. Съ други думи, тамъ се говори за онази съзнателна връзка, която се установява между пробудения, самосъзнателенъ човѣкъ и оня вѣченъ Изворъ, отъ който произтича неговиятъ животъ. Този договоръ между Бога и човѣка или единъ колективъ отъ човѣци, образуващи единъ „избранъ народъ“, се нарича въ свещенитѣ Писания съ хубавата дума „завѣтъ“. Казано е, напримѣръ, въ Библията: „Господъ Богъ нашъ направи завѣтъ съ насъ въ Хоривъ“. Тия думи, изказани

отъ духовните водачи на израилския народъ, изразяватъ единъ актъ на високо народостно самосъзнание, едно ясно съзнаване историческото предопредѣление на този народъ, на неговата историческа мисия. Завѣтътъ, за който става речь, е онази линия-директриса, която показва главната посока, въ която се движи цѣлокупното развитие на народа въ изпълнение на неговите исторически задачи. Той опредѣля онази осъ, около която се върти цѣлиятъ животъ на единъ народъ. И ако отворите страниците на Стария Завѣтъ, ще видите, че въ него е хрониранъ, чрезъ редица исторически символи, вътрешния ходъ на развитие на израилския народъ въ изпълнение на неговата историческа мисия. Тамъ сѫ хронириани всички блуждания, всички колебания, всички отстѫпления и отклонения отъ главната линия — директриса, очертана още отъ самото начало на историческия животъ на Израилъ. И появата на толкова пророчци, които въ дадено време сѫ представяли въплъщението на най-високото народостно съзнание, винаги будно за завѣтитъ, оставени отъ патриарситетъ на израилския народъ, не е нищо друго, освенъ вътрешното усилие на душата на този народъ, да избегне сѫдбонасните отклонения, да се повърне къмъ своята основна линия — директриса, по посока на която лежатъ заветните му цели. Свѣржете пророцитъ на Израилъ като живи точки — отъ най-първите времена на неговия исторически животъ до последните — и вие ще получите основната линия, по която върви развитието му. Ала за да се направи това, изисква се едно по-друго разбиране на тази дълбоко символична, езотерична книга, каквато представя Библията. Разглежда ли се тя като сборъ отъ наивни легенди, митове, откъслечни исторически факти, тя ще си остане, наистина, книга затворена съ седемъ печата.

Разбира се, нашата целъ тукъ не е да тълкуваме езотерично библията. Искаме само да покажемъ възникването на онази най-висока форма на договоръ, която сѫществува въ свѣта — завѣтъ между Бога и човѣка. Всички други договори сѫ само резултатъ на тази първа и най-висока форма. И наистина, нѣма по-великъ актъ въ свѣта отъ този — да направишъ договоръ, завѣтъ съ Бога. Това нѣ е времененъ актъ, подобно човѣшките договори, отъ които нищо не остава. Този договоръ е вѣченъ, непреривенъ процесъ, който се извѣрва всѣки моментъ между великия принципъ на живота и човѣшката душа. Той е договоръ, който вѣчно се подновява. И докато човѣкъ остава вѣренъ на този вътрешенъ договоръ, докато той остава вѣренъ на своя свещенъ завѣтъ, докато има единъ високъ идеалъ, къмъ който се стреми, той всѣкога може да се надѣва, че ще постигне заветните си цели. Въ каквито и тежки условия да изпадне човѣкъ, на каквито и изпитания да бѫде изложенъ, изпържа ли на оня вътрешенъ договоръ, сключенъ съ Бога въ дълбочината на своята душа, той въ края на краищата ще победи и ще получи онова, което му е било обещано. И когато се казва, че човѣкъ бива сѫденъ, това подразбира, че той бива подложенъ на сѫдъ заради нарушенията на оня вътрешенъ договоръ, който лежи въ основата на неговия съзнателенъ животъ.

И тъй, договорътъ между човѣка и Бога е единъ актъ на високо самосъзнание. Който иска да се повдигне въ свѣта, трѣбва да има договоръ, завѣтъ съ великото Начало на живота. Само чрезъ този

завѣтъ, само чрезъ това съзнателно свързване съ Великото въ живота, човѣкъ може да добие неговите качества и да постигне заветните си цели. Свързва ли само човѣшки договори, които се пукатъ като сапунени мѣхури, него го очакватъ постоянни разочарования.

Ако човѣкъ иска да направи единъ договоръ, който да оцѣлѣе, който да пребъдже презъ вѣковетъ, нека направи свещенъ завѣтъ между своята душа и онъ великъ Изворъ, отъ който животъ ѝ е произтекълъ. При това човѣкъ трѣбва постоянно да подновява връзката си, договора си съ Бога дѣлбоко въ своето съзнание.

Тоза, което казахме за отдѣлния човѣкъ, важи и за единъ народъ. Ако иска единъ народъ да изпълни съзнателно своето историческо предназначение, той трѣбва да направи преди всичко свещенъ договоръ съ Бога. Въ този завѣтъ той ще получи открование за основната насока на своя животъ и ще се отврве отъ онъя блуждания, които го отклоняватъ отъ неговите задачи. Въ всѣки народъ е имало отдѣлни индивиди, които сѫ били истински носители на неговото народностно самосъзнание, които сѫ му указвали неговото истинско историческо предназначение. И само когато единъ народъ се вслуша — презъ площадния шумъ на неговите непросвѣтени политически деятели — въ гласа на онъя, които му вѣщаатъ неговите бѫднини, той става истински самосъзнателенъ народъ. До тогава той е маса, която се влияе отъ чужди вѣянія, и неговата енергия се разпилѣва отъ политически дейци, които — непосветени въ историческата мисия на своя народъ — дѣлбоко погледнато сѫ чужли на неговата душа.

Сега великото Начало на Живота, което работи у всички народи, ги кани да направятъ единъ новъ договоръ, единъ новъ завѣтъ. Този новъ завѣтъ е завѣтъ на божествената Любовъ, която ще свърже всички хора въ едно велико братство.

* * *

Боянъ Боевъ

На разсъмване

Всичко, което става, е символъ на вѣчни истини. То съдѣржа въ себе си зародиша на бѫдещето. Всѣки моментъ съдѣржа въ себе си отражение на вѣчното. Въ всѣки моментъ сѫ преплетени преходното и вѣчното. Ето защо това, което става, сѫщевременно е ключъ за онова, което иде! Бѫдещето хвърля свойтъ лжчи върху настоящето.

Нека въ духа на казаното да разгледаме частъ отъ 21. глава на Йоана. Всичко, което се описва тамъ, е действително станало, но сѫщевременно то крие въ себе си езика на вѣчното. Какво събитие се описва тукъ? Симонъ Петъръ казва: „Отивамъ да ловя риба“. Той заедно съ другитѣ отива да лови риба въ Генисаретското езеро. Рибата въ окултната символика представлява божественото въ човѣка. Първите християни даже сѫ употребявали рибата като свещенъ символъ. И затова виждаме по стенитѣ на катакомбите рисунки на риба. Това си има дѣлбоки причини, които могатъ да се разяснятъ чрезъ окултна а космогония, върху която не можемъ да се спремъ тукъ.

Езерото е животътъ. Въ окултния символизъмъ водата представлява животътъ. Петъръ и другите отиват да ловятъ риба; обаче презъ цѣлата „нощ“ тѣ не уловили нищо! „Нощ“ е, когато царува тъмнина въ човѣшкото съзнание, когато у човѣчеството не е пробудено още божественото. Нощ е, когато човѣкъ работи само съ своето подсъзнание, съзнание и самосъзнание, но свърхсъзнанието не е още проблѣснало. „Нощ“ — това е една епоха, когато човѣшкото съзнание е потънало въ гжстата материя.

Съвременната епоха не е ли нощ въ това отношение? Материалистичната епоха, презъ която минава човѣчеството и изгубването на духовните ценности — това е днешната нощ.

Но тамъ се казва: „На разсъмване застана Христосъ на брѣга“.

Имено епохата, въ която сме ние, е краятъ на нощта и началото на разсъмването, началото на новия денъ! Това е единъ процесъ въ съзнанието. „На разсъмване“ — това е идване на една нова епоха. Духовната вълна, която днесъ залива цѣлата земя, е признакъ, че нощта си отива и скоро ще се замѣни съ свѣтло утро. „На разсъмване“ — това е духовното пробуждане на човѣчеството, което виждаме да става днесъ предъ нашите очи. Това е пробуждането на нови, по-дѣлбоки сили въ човѣшкото естество. Това е едно разширение на съзнанието.

Христосъ ги пита: „Имате ли нѣщо за ядене?“ Тѣ казватъ: „Нѣмаме!“ Това изразява духовната бедност. Това е една характеристика на днешната култура. Тя е бедна духовно.

Това сѫщото се изразява и съ следващето малко по-нататъкъ въ разказа. Имено: казва се, че тѣ не познали Христа. Той имъ говори, и при все това, тѣ не Го познали. Божественото винаги говори на човѣка отвѣтре, но когато човѣшкото съзнание е потънало дѣлбоко въ гжстата материя, когато е „нощ“ въ неговото съзнание, той не може да познае тихия гласъ на божественото, което му говори отъ вѣтре.

Разсъмването е още въ началото, и затова нощта е още силна.

Ноeto, Христосъ имъ казва: „Хвѣрлете мрежата си отдѣсно!“ Тукъ пакъ се натъкваме на единъ дѣлбокъ символъ. Не е случайно, дето Христосъ казва: „Въ дѣсно“. Когато вървишъ по великия путь на любовъта, ти си въ дѣсно. Когато вървишъ по красавия путь на доброто, на жертвата, ти си въ „дѣсно“. Че наистина изразътъ „въ дѣсно“ крие въ себе си една важна истина, се вижда отъ следното: Христосъ на друго място казва, че ще дойде денъ, когато Той ще отложчи овците отъ козитѣ, ще постави отдѣсно тия, които сѫ вършили добро, а тия, които сѫ вършили неправла — отъ лѣво.

И какво става? Казва се въ разказа: „И не можаха да извлечатъ мрежата поради многото риба“. Тукъ се изтѣква действието на единъ законъ: Значи само ако хвѣрлишъ отдѣсно, т. е. ако прилагашъ методите на любовъта, доброто, правдата, ще имашъ резултатъ; само тогава твоята дейност ще принесе плодове: само тогава не ще можешъ да извлечешъ мрежата поради многото риба. А всѣки методъ на насилие, неправда и пр. е безплоденъ; и можешъ цѣла нощ да ловишъ риба, но нѣма да имашъ никакви резултати.

Но коя е още другата причина, поради която тѣ имаха такъвъ голѣмъ успѣхъ, че не можаха да извлекатъ мрежата поради многото риба? Защото Христосъ стоялъ на брѣга, Въ Негово присѫтствие тѣ

имали такъвъ богатъ ловъ. А по-рано, прёди да застане Христосъ на бръга, тъхната работа е била напраздна. Тъ имали успехъ, като последвали това, което Христосъ имъ казалъ.

У човѣка има нѣщо човѣшко и нѣщо божествено. Когато човѣшкото само иска да разреши нѣщата, тогазъ нѣма да има успехъ. А когато се ржководи отъ божественото, ще има резултатъ.

Самото „разсъмване“ е вече бѣлегъ, че божественото идва. Изобилието идва съ разсъмването.

Този въпросъ си има и друга, по-дълбока страна. Идването на Христа е най-великото събитие въ историята на земята. То е граница между инволюционния и еволовационния периоди въ неговата история. Има велики гении, велики души, отъ които идатъ всички свѣтли потици за напредъка на човѣчеството. Когато човѣчеството потъне въ дълбока нощъ, то отъ този велики центъръ на Всемирното Братство, чийто глава е Христосъ, иде свѣтлината, която докарва разсъмването! Новата култура, която иде, ще биде реализиране на Христовия импулсъ. Всички минали култури сѫ били подготовление на човѣшкото съзнание за разбирането на този импулсъ. И когато човѣчеството последва този импулсъ, тогазъ ще дойде резултатътъ, тогазъ не ще може да се извлече мрежата отъ многото риба.

И казва се тамъ по-нататъкъ, че онзи ученикъ, когото обичаше Иисусъ, го позналъ. Значи любовта прави човѣка способенъ да познава нѣщата, да познава всѣко сѫщество. Защо Иоанъ прѣвъ Го позна? Какво значи изразътъ: „Ученикътъ, когото обичаше Иисусъ“? Не че Иисусъ имаше нѣкакво лицеприятие къмъ него. На мистически езикъ това значи, че този ученикъ имаше въ себе си най-голѣмъ дѣлъ отъ Христа; у него имаше най-силно проявление на Любовта и Свѣтлината, които Христосъ носи на свѣта. Защото любовта е атмосферата, въ която се познаватъ душите. Въ една епоха на безлюбие, животътъ е механиченъ, има голѣми прегради, дебели ледени стени между душите. Последните сѫ чужди една на друга, не се познаватъ.

Когато Христосъ застава на бръга, учениците иматъ голѣмъ ловъ. Христосъ — това е любовта! Много методи сѫ опитани за разрешението на всички социални и други въпроси на днешния животъ, но безуспѣшно. Защо? Защото сѫ ловили риба презъ нощта, защото Христосъ не е билъ тамъ, любовта не е била тамъ! Ето защо трѣбва да се хвърлятъ мрежите на разсъмване, т. е при свѣтлината на съзнанието и чрезъ вѫтрешната подкрепа на Божественото, на Христа, на Любовта!

Иде разсъмване! То е вече дошло! Дългата нощъ е почти изминала. И затова иде време за богатия ловъ на риба: много души ще бѫдатъ събудени, просвѣтлени.

Иде новата култура на разсъмването, която ще смѣни културата на нощта. Човѣчеството сега тѣкмо преживява преходния периодъ между тия две епохи — културата на нощта и културата на разсъмването! И тая култура не ще дойде безъ Христа, безъ Божественото, безъ Любовта.

Тая култура сѫщо така не може да дойде, ако не хвърлимъ мрежата отъ „дѣсно“!

Образът на жената въ Евангелието

Въ Евангелието — подразбирамъ четириятъ евангелия — се срещатъ нерѣдко образи на жени. Едни отъ тия образи сѫ очертани по-подробно, други сѫ нахвърлени бѣгло, съ по две-три линии, а трети сѫ просто споменати — тѣ се губятъ задъ едно име, което на повечето хора нищо не казва. Вземете, напримѣръ, следния стихъ отъ благовѣстието на Иоана (гл. 19, стихъ 25): „А при кръста на Иисуса стоеха майка му, и сестрата на майка му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина“. Ето ви три образа. Първиятъ, образътъ на майката Иисусова, наречена Богородица, която е станала средоточие на цѣлъ религиозенъ култъ, е познатъ и на децата. Мария Магдалина, героиня на единъ шуменъ епизодъ, отбелѣзанъ въ Евангелието, сѫщо събужда живъ образъ. Но Мария Клеопова, която се мѣрва единъ единственъ путь въ Евангелието въ една отъ най-трагичните картини, нарисувана съ гениална простота въ единъ единственъ стихъ, кой отъ нась знае, каква и що е била? Нима тя е само една кабалистична величина, нуждна да допълни числото три въ езотеричната тройка отъ „Марии“, зѣстанали въ подножието на кръста, на който е билъ разпнатъ Богочовѣка? Напраздно ще тѣрсите исторически документи, за да провѣрите сѫществуала ли е действително Мария Клеопова, за която ни е дадено само едно едничко указание — че е била сестра на майката Иисусова. Напраздно ще тѣрсите исторически документи и за да провѣрите, действително ли тѣзи три жени сѫ стояли при кръста на Иисуса. Защото — пити умътъ — тази тройка отъ Марии, застанала подъ кръста, не е ли една символична картина, оживѣла въ въображението на евангелиста, съзерцаваща действителността езотерично? Оставете засега тѣзи въпроси, оставете на страна и историята, и кабалата, и езотериката, и окултната символика и слѣзте въ дѣлбочината на сърцето си. Тамъ ще почувствувате да трепти като живо чувство незнайната Мария Клеопова — чувството на една дѣлбоко религиозна душа, на една пристрастна, но безгранична вѣра, на едно безмѣлвно обожание, което се е изливало само въ едно — преданно служуване на Учителя отъ Назаретъ. Какво еставало въ душата на Мария Клеопова при кръста, това е тайна, която се е разкривала навънъ може би чрезъ два реда сълзи и чрезъ топлата пригрѣдка, въ която е дѣржала майката Иисусова — пригрѣдка на сестра, пригрѣдка и на майка, познаваща трепетитъ на всички човѣшки радости и скѣрби, които изживѣва едно майчинско сърце.

Искахъ поне съ нѣколко думи да оживя образа на тази неизнайна жена, отбелѣзана въ Евангелието съкашъ мимоходомъ, само съ едно име. Ала това е символичното име на онова множество отъ любящи, преданни жени, които извѣршватъ безмѣлвно и тихо своето жертвоприношение въ живота. Мария Клеопова е негли една отъ ония жени, за които въ Евангелието се отбелѣзва кратко, че следвали Учителя, слугували му, следъ като пожертвували напълно имота си за общи нужди.

Въ страниците на списанието азъ ще се постараю да оживя всички образи на жени, които се срещатъ въ Евангелието — отъ образа на Дѣва Мария — Богородица, издигната до божество отъ единъ религиозенъ култъ, до образа на оная безименна вдовица, която пуска

Въ своя стремежъ да проникнатъ въ същността на живота, тъй съ открили много негови особености. Тъй съ схванали, че животътъ не е нѣщо случайно, че всичките негови прояви съ изразъ на една велика разумност и че тъй съ пълни съ целесъобразностъ. Въ тоя ходъ на изучаване тъй съ проникнали до голѣмитъ гълбини на мѫдростта въ природата, въ всичко създадено. Едни мъгливи изрази на тази неизказуема мѫдрост на живота съ досущъ всички религии на миналото. Написанитъ учения на религиятъ съ повече или по-малко едни иносказания, едни символи на разбиранията на самата същност на живота отъ древните мѫдреци и Учители на човѣчеството. Наредъ съ това тъй съ изпъстрени и съ една „законодателна“ част, засягаща начина на живота на хората, за да стане той по-съвършенъ. Разбира се, тази „морална“ страна на религиятъ е най-слабата имъ страна, защото тя, бидейки единъ изразъ на времето и на нравите на хората, когато тъй — религиятъ — съ дадени, е много относителна. Съ учението на Христа за Любовъта, Мойссеевото „Око за око“ губи своя високо човѣшки смисъл — то е нѣщо много остатъло и присъщо не на разумния човѣкъ, а на човѣка-звѣръ. Днесъ, обаче, отъ всички тия живи учения на Учителите и мѫдреците не съ останали нищо друго, освенъ кухи форми. Затова всички черкви съ обърнали символичния езикъ на истината — на самата същност на живота — въ религиятъ, на една външна доктрина и кухи форми и обряди. Загубена е самата същина. На всѣки случай, ако се вглъбимъ въ останалото отъ древната мѫдрост, ние ще видимъ, че квинтесенцията отъ това, до което съ стигнали въ миналото, е максимата, истината, че животътъ е вѣченъ, че има въ основата на всичко създадено единъ великъ разумъ, който се проявява навсѣкѫде, и следователно нѣма нищо случайно въ всѣко, дори и най-малко изявление на живота.

Ако това чисто схващане, необременено отъ никакъвъ обрядъ, форма и доктрина, бѫде една жива опитност на човѣка, колко смисълъ, колко радост и какъвъ голѣмъ импулсъ за работа може да му създаде. „Животътъ е вѣченъ“, нѣма смърть, прясвитъ му се промѣнятъ, но самата същина на живота не се измѣня. Какъвъ красивъ животъ може да се нареди върху една подобна жива опитност, живо знание и вѣра! Това е творчески путь въ живота на всѣки човѣкъ.

Нови вѣкове бележатъ нови културни епохи въ живота на хората. Срѣдните вѣкове въ развитието на човѣците се сочатъ като вѣкове на тѣмнина и назадничавостъ. Отъ великата и неизчерпаема мѫдрост на древните мѫдреци оставатъ само кухи форми и доктрини. И съ сила, съ насилие черквата се мѫчи да наложи на хората ученията за „правовѣрието“. Но, всуе — човѣчеството останало вѣкове подъ духовенъ гнетъ, намира малки съкровища на мѫдростта. Това съ свѣтили духове, напреднали люде, които отъ тинята на живота извличатъ бисеритъ на великата мѫдрост. И съ нея тъй проправятъ новъ путь на възходъ за отеготенитъ земни обитатели. Има една древна, стара легенда. Когато великата култура на Египетъ е била къмъ своя залѣзъ, когато маситъ съ загубили всичката своя духовна жизнеспособностъ, когато малцина измежду милионите населяващи плодородната долина на р. Нилъ съ могли да възприематъ, да разбиратъ и да

живѣятъ по пжтекитѣ на живота, чъртани отъ мѣдреци тѣ, тогава по-следнитѣ, посвѣтени въ слѣнчевото учение на Хермеса Трисмегиста, въ дѣлбокитѣ традиции на Индия и на Израиля, сѫ свикали свещенъ съборъ. Историята на човѣчество, може би, не познава по великъ и по-оригиналенъ, поради сѫщността на работата, съборъ отъ този. Основниятъ въпросъ е билъ: какво да се прави съ несмѣтното съкровище на великата мѣдрост, съ която тѣ сѫ закърмили и отгледали една велика култура, останала неподражаема презъ вѣковетѣ. Велики мнения сѫ били изказани, нечувани опитности и знания сѫ били изречени. Всичко е било наистина ценно, проникнато отъ свѣтлината на дѣлбоко и потънко познаване на живота. Накрай станалъ единъ измежду тѣхъ — той билъ единъ отъ най-мѣлчаливите, ала всички съ дѣлбоко душевно почитание сѫ гледали всѣкога на него. За него се е знаело, че той е билъ живо превъплъщение на духа на Този, който завеща на човѣчество „Книгата на мѣртвите“, сир. „Книгата на ония, които живѣятъ вѣчно“ — Хермеса Трисмегиста. За него се е знало, че всичко което, не е могло да намѣри правилно разрѣщение въ Египетъ, е бивало разрѣшавано по най-правия путь отъ него. Той изказа кратка речь: „Братя, всѣкога, когато едно живо сѫщество залѣзва въ живота и напушта своя земенъ путь, когато една култура залѣзва, хората загубватъ способность да ценятъ мѣдростта, да я използватъ въ живота за благото на всички и да живеятъ разумно. Мракъ и себелюбие обзema душите, мозъците и сърцата на хората, и тѣ изглупяватъ, избезумяватъ. Мѣдростта, която ние сме учили, живѣли и чрезъ която сме служили на човѣчество за напредъкъ, съвършенство и добро, тази Божествена мѣдрост не може да изчезне и да умре. Тя не може повече да остане затворена измежду четиригъти стени на храмовете и черепигъти на вашите мозъци. Ние трѣбва да хвърлимъ, да дадемъ тѣзи бисери, тѣзи скжпи камъни въ рѣзетѣ на глупавите. Нека се тѣркалятъ въ тѣхните рѣце и уста! И когато дойдатъ умните, тѣ ще съумеятъ да извлекатъ мѣдростта изъ рѣзетѣ на глупавите земни люде“. Завѣрши най-голѣмиятъ измежду тѣзи, що се бѣха събрали да рѣщатъ единъ отъ най-важните въпроси на живота — въпроса за неговата сѫщност, за Истината и за способността на хората да я възприематъ. И всички въ дѣлбоко мѣлчание сѫ разбрали това, що имъ каза той и сѫ го приложили въ живота.

Епохата на много глупостъ — срѣднитѣ вѣкове — завѣршва съ единъ новъ подемъ, пъленъ съ свѣтлина, жизненост и освобождение отъ кухата форма на иѣщата. Започва новъ животъ, цѣфтятъ изкуства, науки. Бѣлата раса е въ своя пъленъ разцвѣтъ. Въпросите за живота, за смъртъта — най-важните въпроси, всѣкога не преставатъ да занимаватъ умовете на пробудените, освободените отъ тѣмата на чѣковното срѣдневѣковие, на схоластика. Миналиятъ вѣкъ даде на тѣзи въпроси своето разрѣщение. Науката се бѣше добрала тогава до подобни факти. И изрече постулата, че животътъ почива на механически закони, че съ смъртъта престава и всѣкаквъ животъ. Въпрѣки тѣзи съкрушителни максими, човѣшкиятъ духъ не спрѣ тамъ, защото истината е вѣчния двигателъ. Почнаха нови светилници да свѣтятъ по вѣховете на европейската култура и наука. Имена много и безчетъ — Рише, Круксъ, Лоджъ, Райхенбахъ, Седиръ, Папюсъ, Блаватска, Безантъ

Щайнеръ, Сурия, Рьорихъ, Бергсонъ, Дришъ, Даке, Шлеманъ, Айнштайнъ, ако щете и Фройдъ и много, много други, нѣкои отъ които съ своята висота сѫ вдъхновители на споменатите, хвърлиха свѣтлината на духа, идеята за вѣчността на живота отново въ вълните на материализма. Днесъ въ науката тази идея не е вече нова. Тя не е, обаче, популярна всрѣдъ масите, една голѣма част отъ които си живѣятъ съ схоластиката на черковното срѣдневѣковие, а друга съ следитъ, оставени отъ научния материализъмъ и отъ грубия материализъмъ на всѣкидневието, но тя си пробива все повече и повече путь. Днесъ, който познава новата научна мисъль, знае, че ученията свѣтъ се добира все повече и повече до доказателства, че животътъ е вѣченъ, че има върховенъ разумъ въ природата, че животътъ не е само механиченъ процесъ, че смъртъта досяга само формите на нѣщата, но не и сѫщността на живота. Съ нашия малъкъ мозъкъ, заетъ вѣчно съ грижитъ за насѫщния, ние не можемъ да схванемъ глъбината на тѣзи въпроси и разрѣшенията, до които се добира ученията свѣтъ, но тѣзи велики истини, вещани винаги отъ окултизма презъ всичките вѣкове, ще се наложатъ на цѣлото човѣчество.

Да дойдешъ до истината за вѣчността на живота, това не значи наново да се загубишъ въ празни форми и догми, които е създала черквата. Не, човѣчеството се отърска всѣки денъ все повече и повече отъ кухото и безсмисленото. Човѣкъ дири въ глъбината на своята душа да живѣе разумно и щастливо, да разбира истината въ пълнота и да има все по-голѣма свѣтлина за нѣщата и за сѫщността на живота. И той ще го постигне.

Въ своето лично развитие всѣки човѣкъ минава презъ личната схоластика на едно лично мозъчно срѣдневѣковие — въ догматизирането на своето съзнание — научно или обществено-религиозно — той изкуфява. Когато просвѣтне и го огрѣе, било отъ лична опитност — защото човѣкъ нѣ спира всѣки денъ да добива все по-голѣма и по-голѣма опитност за своята вѣчна духовна сѫщина, било отъ придобитата опитност на другите чрезъ наука и философия,—слънцето на истината, тогава той прониква въ сѫщността на самия животъ. Той вижда, че животътъ не е само формата на нѣщата, той почва да изучава хилядите прояви на тази вѣчна, разумна сѫщина, която е всичко. Той придобива новъ смисълъ, нова вѣра, която отъ денъ на денъ става все по-голѣма и по-творческа. Той започва новъ животъ, въ който всичко суетно изчезва, и бавно но сигурно започва да твори основите на нова култура, въ която материията става пластична глина въ ръцете на духовното, на разумното.

Но ние не разбираме това въ пълнота...

— Една култура на вѣчното, на разумното, единъ животъ съ пълна свѣтлина за неговата неизмѣнна сѫщност, за всичките негови прояви и видоизмѣнения, това е смисълъ, това е велика човѣшка цель.

Nordmann

Една страничка отъ древната символика.

Науката за цикличната промънна на свѣтовната физиономия, ведно и въ зависимост съ нѣкои космични промъни, е известна на мнозина и къмъ нея не се отнасят вече съ това класично недовѣrie, което бѣ характерно за началото на материалистичната епоха.

Нѣкога мислящите хора сѫ вѣрвали, че животът на цѣлото човѣчество се дирижира отъ една мирова воля и отъ едно предначертание. Свѣтът е преминавалъ отъ фаза въ фаза, така както преминава едно дѣло, замислено съ разумъ и цель. Животът на цѣлокупното човѣчество е билъ схващенъ като такова огромно дѣло, подхванато отъ великитѣ и направляющи сили на космоса. Тоя особенъ вѣзгледъ за живота си има своитѣ голѣми концепции и своитѣ адепти. Въ просвѣтеното съзнание на тия адепти, нашата земя е преминавала презъ различни фази на своя развой, защото е попадала подъ различни космични влияния. Израстващите цивилизации сѫ еманация на творческитѣ сили на космоса презъ даденъ етапъ на неговия животъ, изразъ на една мирова воля.

Ето една интересна страница отъ тия древни науки:

Споредъ езика на съзвездията, ние сега преминаваме космичната епоха на Водолей — една ера, която носи своитѣ възможности и сили. За да стане по-ясно значението на тия епохи отъ гледището на езотеричната наука, ние ще направимъ едно малко отклонение и ще се запознемъ съ едно астрономично явление. То ще ни даде възможност да видимъ сѫществува ли нѣкаква връзка между звездните аспекти въ периодичните вѣкови движения на земята, и символите, които сѫ сѫществували презъ различните епохи. Това астрономично явление се нарича прецесия на равноденствените точки.

Прецесията е едно особено конусообразно движение на земята, така че мисленото продължение на нейната ось описва въ пространството една коническа повърхнина, а по небесната сфера една крива линия. Тѣй като северенъ небесенъ полюсъ ние наричаме мѣстото, кѫдето тая ось пробожда „небесната сфера“, явно е тогава, че северниятъ небесенъ полюсъ не ще е една постоянна точка, а различни точки отъ тая крива, описана отъ свѣтовната ось. При това движение на земята, следва да се мѣстятъ и две други точки-точкитѣ на пролѣтното и есенното равноденствие. (Тия две точки сѫ „краишата“ на онай линия, въ която се съкатъ равнините на екватора съ еклиптиката). Това мѣстене става обратно на зодиакалните съзвездия. Въ зависимост отъ това, въ кое отъ зодиакалните съзвездия се намира пролѣтната равноденствена точка, и епохата се именува съ съответното име. Понеже прецесионалното движение, за което става дума, се извѣршва бавно (едно пълно заврътане на осъта става за около 26,000 години), то пролѣтната равноденствена точка престоява въ всѣки знакъ по около 2,160 години.

Презъ времето на Христа тая точка е била въ зодиакалното съзвездие риби. Рибите, споредъ тогавашните тѣлкувания, сѫ символъ на мекия, женствения принципъ, и най-великата отъ идеите, която е могла да се роди подъ този знакъ, е любовъта, милосърдието и кро-

тостъта. Въ тоя знакъ сж властни Юпитеръ и Венера, които сж символи на благородство и величавъ полетъ. И за това гениятъ на тая епоха е Исусъ, най-великиятъ отъ роденитѣ на земята, неповторимиятъ и лжезаренъ учитель за любовата. Случаенъ ли е фактътъ, че първите истински християни сж имали за знакъ рибата? Противоположното съзвездие на рибите, което, впрочемъ, винаги играе решаваща роля при дадена конфигурация на небето, е било съзвездietо Дева. Не се ли роди тогава безсмъртниятъ образъ за мировата Дева и не е ли символика твърдението, че пророкътъ отъ Назаретъ е роденъ отъ Дева?

Въ по-предната отъ нея епоха, надъ свѣта е властвувалъ зодиакалниятъ знакъ Овенъ — символъ на мжккото начало, войнствуваще и властолюбиво. Подъ тоя знакъ се роди и укрепна учението на Рама на източа, и много народи сж имали овена като знакъ и свещенъ символъ. Неговото противовесно съзвездие е Везни. Тогава сж се родили доктринитѣ за мировото равновесие и за хармонията — учението за безстрастното блаженство на Нирвана. Философскиятъ възгледъ за каузалността, познатъ при индуистъ като учение за кармата, е била най-значителната философска рожба на мждрецитѣ отъ онова време. Тогава не се е приказвало за победа на кротостта и доброто, колкото за победата на справедливостта и правдата. Тия учения сж строги, безответни къмъ повика на сърдцето и разкаянието. Идеята за разкаянието и опрощението, която възникна после при християнския моралъ, е била непозната, като вмѣсто нея е било познато само изкуплението. Строгиятъ законъ на карма не може да се измѣни съ никакво друго срѣдство, освенъ чрезъ острия мечъ на изкуплението и мждростта.

Презъ време на Египетското владичество знакъ, управляващъ тогавашната епоха, е билъ Телецъ. Телецътъ е символъ на упорития трудъ. Бикътъ Аписъ е билъ свещениятъ символъ. Ученията сж били както знаемъ тайни, мълчаливо властвуващи въ живота. Скорпионътъ, противовесътъ на Телеца, е знакъ на страстта и смъртъта. Тогава контролирането на страстиtъ и пожеланията е било най-висшата добродетель и достигналитѣ до нась писания ни говорятъ, че най-тежкиятъ изпитъ, на който сж били подлагани учениците на тайните школи, е билъ подвигътъ за укротяването змията на пожеланията. Тия змия завладѣна и превърната въ творчески импульсъ, е символъ на фараонитѣ. И сега ние можемъ да я откриемъ по египетските изображения — малката змия на челото на фараонитѣ и посветените адепти. Змията като символъ е изобразена и на магическите жезли.

Сега, както споменахъ и въ началото на тая статия, ние се намирраме подъ космическото влияние на знака Водолей. Господарь на тоя знакъ е Уранъ — тая тайнствена планета, която владѣе най-фината еманация на материалния свѣтъ. Затова нашата епоха обещава да бѫде електрична. Тя крие възможностите за проникване въ тоя тайнственъ свѣтъ на материята и за доближаване до нейната сжщностъ. Отъ друга страна, Уранъ е планета на голѣмите смущения и внезапни катализми. Това носи свѣтовни войни и бедствия. Не е изключено да бѫдатъ изтръгнати изъ недрата на природата нѣкои скрити сили, както напримѣръ междумолекулярните и други такива. Изъ пепелищата на най-страшните бедствия може да се очакватъ

вдъхновени хора, които ще покажатъ рѣдки неземни сили и познания. Противодействуваща сила на Водолея е знакътъ на Лъвъ, който е символъ на мировото сърдце, което още липсва, но къмъ което покъсно ще прибѣгнемъ, за да утолимъ пожарите на изжаднѣлата си и изсъхваща душа.

Тия нѣща, за които става дума въ настоящата статия, ги даваме, за да се види едно очебийно съответствие между различните образи на древната символика, които ние срещаме въ останалите до наше време паметници, и астролого-астрономичните истини и положения въ отдални епохи на историята. Ние се отнасяме повръхностно къмъ тѣхъ, очевидно отъ липса на по-добри знания по тия въпроси. Колко би билъ интересенъ свѣтътъ, ако човѣчеството би могло да роди сега единъ синтетиченъ гений, който да може да преброди духътъ на вѣковетъ и да даде една цѣлостна и непрекъсната картина на развитието. Днесъ е твърде опасно да се твърди, че всѣко нѣщо оставя трайни следи върху ненаписаната книга на вселената, защото сме въ последните фази на аналитичния вѣкъ, който е раздробилъ свѣта на отдални късове, а събитията на изолирани епизоди. Всичко около настъ, обаче, говори че това не е така, а въ общото развитие има планъ и закономѣрност. Помощникъ за нашето невежество се явява и лекиятъ хумористиченъ начинъ, съ който ние се отнасяме понѣкога къмъ толкова голѣми и налагащи се въпроси, хуморъ, задъ който ние прикриваме собственото си невежество.

К. Ик.

Несъизмѣрима музика

Съизмѣримите нѣща сѫ ограничени; тѣхъ можемъ да включимъ въ рамките на известна мѣрка. Тая имено мѣрка ги ограничава по време и пространство. Несъизмѣримите нѣща сѫ вѣчни и необхватни, защото не можемъ да ги ограничимъ съ никаква мѣрка. Когато се сталяемъ да схванемъ нѣщата само съ помощта на ума, ние ги отдалъяме, даваме имъ форма, координираме ги едни спрямо други, а това е вече ограничение. Стремежътъ ни къмъ несъизмѣримите величини е усилие да се освободимъ отъ ограничението на нашия умъ, въ неговата понисша проява — като интелектъ — да събудимъ една друга негова страна, по-висша, която можемъ да наречемъ разумъ, духовенътъ умъ, съ помощта на който може да се навлѣзе въ областта на несъизмѣримите величини.

Музиката, както и всичко останало, което занимава за сега човѣка, е поставена на основите на съизмѣримите величини. Едни отъ основните ограничения въ музиката — мѣрки, които сковаватъ тоновата проява и я нудятъ да кристализира въ форми, достъпни за нашия умъ и възприятие — това сѫ *ритмиката и метриката*.

Ритъмътъ — предметътъ на ритмиката — е проява на тона въ времето, той се опредѣля отъ смѣната на тоновите трайности, докато метриката, опирайки се на ритъма, създава тактовата мѣрка и чрезъ нея гради музикалните мотиви и фрази, които можемъ да сравнимъ съ думите и изразите въ словесната речь. Докато въ речта ние об-

личаме понятията и представите въ думи и изрази, за да ги направимъ достъпни за нашите събеседници, въ музиката ние използваме ограничението на ритъма и такта, за да изградимъ форми и изрази, достъпни за нашето съзнание.

Едно отъ основните условия на нашия животъ е времето. Дотолкова ние сме ограничени отъ него, че онова, което не можемъ да измършимъ съмърките на времето, онова, което е несъизмъримо по време, е недостъпно за насъ. А музиката, бидейки проява преди всичко въ времето, изпитва най-силно ограничението на тая условност. За сега музиката е така силно свързана съ времето, че речемъ ли да я освободимъ отъ това ограничение, тя престава да съществува. Сега за сега това е така. Въ човѣка, обаче, има принципални възможности за едно по-друго отнасяне къмъ нѣщата и живота, и когато въ него се пробудятъ скритите сили на една нова природа, той ще започне полека-лека да се освобождава отъ условностите на сегашния животъ и ще навлече въ свѣта на несъизмъримите величини. За пробуждането на тия скрити сили въ човѣка се искатъ върховни усилия за духовчо въздигане, което води къмъ едно ново съзнание.

Въ несъизмъримата музика единъ тонъ никога не престава да звучи, следователно той не е ограниченъ по време. Нашето съзнание, обаче, не може да проследи всички негови пречупвания и модификации по пътя на неговата проява и развитие, и когато вибрациите му преминатъ въ единъ по-горенъ свѣтъ, кѫдето нашето съзнание не може да проникне, тогава този тонъ престава да съществува за насъ и вниманието ни се насочва къмъ другъ, достъпенъ за насъ тонъ. Въ същностъ, това, което ние долавяме и схващаме, когато слушаме музика, е само началните вибрации, началните моменти отъ живота на тоновете, контурите на единъ неизмъримо сложенъ и разнообразенъ животъ, безъ да можемъ да проникнемъ въ неговото съдържание, а още повече въ неговия смисълъ.

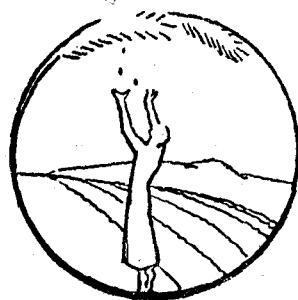
И съвременната теория на музиката, въ своя отдеълъ за акустиката, поддържа, че извикаме ли на живѣтъ даденъ тонъ, той ражда една безкрайна верига отъ производни тонове, наречени обертонове, които сѫ въ живѣръзка и зависимост отъ основния тонъ. Нашето ухо, обаче, дори и когато е снабдено съ специални уреди — резонатори, може да проследи само до нѣкакъде този безкраенъ редъ отъ тонове, всѣки следващъ отъ които е въ по-горно поле на проява и съвсе по-слаба интензивност по отношение на нашето възприятие. Това явление ни дава ключа, по койго тонътъ се изпльзва отъ ограничението на времето и става вѣченъ. Премахнемъ ли ограничението на ритъма, т. е. започнемъ ли да схващаме тоновете като безкрайна манифестация съ безчислени модификации, — всѣки единъ съ свой собственъ животъ, тогава и ограничението на метриката само по себе си пада, и тактове, като изразъ на това ограничение, ще престанатъ да съществуватъ.

Несъизмъримата музика е значи музика вънъ отъ времето, колкото и парадоксално да звучи това. Частични прониквания въ тая музика иматъ голѣмитъ музиканти (когато тѣ се чувствуваатъ за без силни да изразятъ онова безкрайно съдържание, шо виждатъ въ музиката на своето творческо въображение), пъкъ и всѣки човѣкъ може да има опитността на следния случай: Следъ като е слушалъ нѣкой

концертъ, опредѣленъ мотивъ продѣлжава да звучи въ неговото създание още нѣколко часа следъ концерта, а по нѣкога и по-вече време — до тогава, докато неговиятъ потенциалъ ослабне и той премине въ областта, въ която съзнанието не може да го проследи. Този случай, наистина, не е примѣръ на несъизмѣрима музика, но ни подсказва за възможностите у човѣка да поставя музиката вънъ. Отъ времето и да задържи и проследи известни тонови съчетания и следъ тѣхното първо прозвучаване. Знае се сѫщо, че единъ Бетховенъ, напримѣръ, е ималъ дарбата да долавя и чува тоновете, безъ тѣ ла сѫ прозвучали въ материялния свѣтъ чрезъ нѣкакви инструменти. За такъвъ човѣкъ е нужно още една стжпка навжtre къмъ неговата духовна природа, за да чуе музиката, шо пораждатъ чувствата въ нашето сърдце и мислите въ нашия умъ. —

За несъизмѣримата музика се искатъ нови хора — и като изпълнители, и като слушатели. Изпълнителите трѣбва да вложатъ нѣщо ново въ тоновете, а слушателите трѣбва да умѣятъ да проследятъ и схванатъ това ново. Така музиката ще се разкрие предъ насъ като дивна симфония на животъ, свѣтлина, красота и радост и ще носи всички положителни качества на единъ новъ свѣтъ, въ центъра на който ще застане новиятъ човѣкъ, съ ново съзнание. Тогава всѣки тонъ ще има свой животъ и свое развитие и следъ като престане неговото произвеждане, и усилието ни да го проследимъ и изживѣемъ, ще ни отведе въ по-възвишени области. А шеметното разнообразие, което ще ни донесатъ многото тонове, вплетени въ своето развитие и усложняване, ще ни разкрие живота въ единъ новъ обликъ — безкрайно разширенъ и освободенъ отъ условностите на време и пространство.

Така схващана, несъизмѣримостта е основния белегъ на окултурната музика.

Ръцетъ на Жоана Крауфордъ и на генералъ Джонъ Пиршингъ

Ръката на Жоана Крауфордъ

Тя е най-темпераментната кино-звезда въ Холивудъ. Кариерата си е започнала като танцовка въ Чикаго, откъдето отива въ Винтеръ Гартенъ въ Ню-Йоркъ.

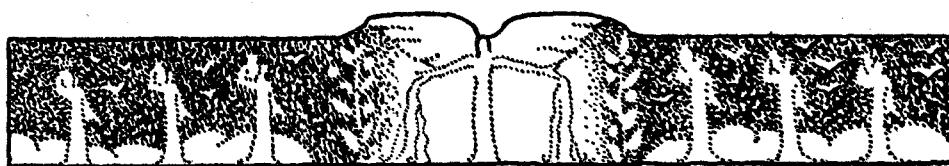

Тамъ привлича вниманието на публиката и на магнатите на филма и бива ангажирана съ договоръ въ Холивудъ. Кръгътъ, който намираме въ основата на ръката, на лунната издигнатина, сведочи явно за нейния темпераментъ. Хубаво очертаният линии на ръцетъ говорят за онази вътрешна интелигентност, благородство на сърцето и жизненост, които сѫ вродени въ всъка високо чувствителна натура. Вгледайте се въ лицето на Люсиль Ле Сюръ — това е рожден то име на Жоана Крауфордъ, въ нейните магнетични очи, въ нейното изящно измоделирано чело и въ красиво падащата ѝ въ плавни къдри коса, и вие ще видите единъ желанъ типъ на жена, и вие ще разберете къде се криятъ нейните артистични дарби и сензитивностъ.

Ръката на генералъ Джонъ Пиршингъ

Ние противопоставяме на сензитивния натюрелъ на Жоана Крауфордъ, образа на известния американски генералъ Пиршингъ, съ неговите динамични черти, строгъ погледъ и въобще, польха на твърдата воля, що е изписана по цълото му лице. Квадратните очертания на лицето и неговата широка брада, която говори, че поне кога проявата на генерала може да се изрази и въ грубостъ, сѫ най-ярки изразители на неговата офицерска твърдостъ и характеръ. Ръзко изразената звезда въ основата на палеца върху Венериния хълмъ, както и линията на Аполона, която се отделя отъ линията на съждбата (сатурновата линия), говорятъ за големата воена слава, която той е ималъ по времето на американския председател Уайлсонъ.

ИЗЪ НАШИЯ ЖИВОТЪ

Боянъ Боевъ.

Моменти отъ единъ съборъ въ Търново.

Тая година Търново пакъ ни зове! Низъ отъ красиви картини изпъкватъ предъ менъ: миналите събори сж оставили свѣтли следи въ наши^т души. Търново съ своите визвишения, надвиснали надъ лъкатушна Янтра, съ своите приказни, амфитеатрално наредени здания, лозята съ китните си вили, — всичко живо възкръсва предъ менъ! Пакъ ще се потопимъ въ еднъ красивъ свѣтъ!

Какво сърдечно посрещане нѣ гарата! Каква топлота! Това говори за красотата на онъ свѣтъ, който иде, въ който влизаме и въ който се учимъ да живѣемъ! Сега се създаватъ между душите ония истински отношения, които ще бѫдатъ основата при градежа на новата култура.

Ние сме вече въ самия станъ, при вилитъ. Спретнатостъ и чистота. Десетина души сж дошли по-рано, за да подготвятъ обстановката.

Станътъ е оживенъ. Присъствуващъ около хиляда души, отъ всички слоеве на народа. Голѣмо разнообразие въ състава. Кое споява това нагледъ тъй разнообразно множество? Една велика идея, единъ свещенъ огнь, единъ зовъ, прозвучаль въ глжбините на душите имъ!

Голѣмъ брой млади. Това влива въ цѣлата срѣда кипежъ, свежестъ, сила, устремъ. Туй говори за булния духъ, който работи въ това общество. Жалко за онова общество, въ което младите вървятъ по отъпканите стари пътища. Онзи народъ има бѫдеще, въ който младите иматъ усѣть за изгрѣващето и сж въ предната линия на работниците за новото. Общество, народъ или раса, въ които новото намира отзвукъ, се издиа и бѫдещето имъ прилича на изгрѣващо красавъ слънчево утро. Живъ и мощнъ е творческиятъ имъ гений. А онова общество или народъ, въ който новите идеи не намиратъ отгласъ, е изтощенъ. Пресъхналь е изворътъ на творчеството му и не му остава друго освенъ спокойно да дочака днитъ на израждане и изгасване.

Има нѣщо неосезаемо и при това по-реално отъ всичко, което образува невидимата атмосфера на събора. Като че ли цѣлата срѣда е проникната отъ една вѫтрешна жива свѣтлина, която озарява лицата на присъствуващите съ едно сияние, съ една радостъ, която като че ли е предвкусване на красивото, което слиза въ свѣта! Отъ всички лица лъжа нѣщо вѣчно живо и младо, пролѣтно, детско и чисто!

Едни съж настанени въ палатки, а други въ околните вили. Всичката външна работа се върши от доброволци. Тъ се съмняят всички ден. Защото всички иска да плати своята дань на Цълoto. Едни от тях се грижат за стола, други за чистотата, трети за доставката на продукти или за настаняване на гостите и пр. Всички съ радост става слуга на всички! Шо е слуга? Служенето е най-високата точка, до която може да се издигне човекъ. И тукъ, и горе няма по-висока точка от служенето!

Новият ден започва. Една нова страница от великата книга на въчността ще ни дари съ своите откривания! Изтокъ вече се заруменява съ зората за предстоящия ден. Чисто небе, чуден изгревъ, изобилно слънце. Като че ли цълата природа съ радост взема участие въ този празник! Сутринни гимнастични упражнения. След това красивият празничен час: Словото на Учителя. То е центърът на съборния животъ.

Словото е свършено. Учителят изпъва няколко музикални къса като подготовка за новата пъсень, която ще ни даде. Следът до-статъчна подготовка той изпъва за пръв път пъсеньта: „Фиръ-Фюръ-Фенъ“. Ние я повтаряме от начало по части и после изцѣло. Никога няма да забравя онова, което той вложи въ тая пъсень. То е най-хубавото пъние на тая пъсень, което съмъ слушалъ. Няма да забравя обстановката. Това беше източно от горната вила, при лозята. Учителят е седналъ на едно възвишение. Тая картина винаги изпъква предъ менъ, когато чуя тая пъсень! Самата тя има мистична дълбочина: чувствуващъ, че отечеството ѝ не е тукъ. Тя е свалена отъ другъ единъ свѣтъ, и красотата на последния озарява душитъ ни.

Свѣти точки въ съборния животъ съ тъй наречените „разговори“. Тъ съ спонтани, непринудени и най-естествени. Огъ начало подкачватъ разговоръ съ Учителя за най-обикновени работи и постепенно разговорът се издига до високи, недосегаеми мистични върхове, дето витае свободната човѣшка мисъль, носена на крилата на вътрешно прозрение и просвѣтление. На въпросите Учителятъ отговаря съ една дълбочина, отъ която лъжа духътъ на единъ въчно реаленъ свѣтъ.

Презъ цълия денъ интензивенъ животъ. Между другото се уреждатъ тъй наречените „групи“. Напримеръ, събиратъ се интересуващи се отъ известни въпроси: педагогически, научни, изъ областта на изкуството и пр. Напримеръ въ педагогичната група има свободна обмяна на мисли върху новите методи на възпитанието. Учителятъ въ своите беседи и лекции е далъ такъвъ грамаденъ материалъ за новите възпитателни методи! И тия методи произтичатъ отъ истинското познание на детската природа и на законите на нейното развитие.

Тукъ има и малки деца отъ най-различни възрасти. Нима тъ ще останатъ незасегнати и пренебрегнати? Съ голѣма грижливост и любовъ пристижватъ къмъ работа съ тяхъ някои възпитатели и възпитателки чрезъ игри, пъсни и други упражнения — всички пропити отъ духа на новото.

Хубавъ слънчевъ денъ! Синъ безоблачно небе! Всички се опожтваме къмъ старопрестолния градъ. Въ читалище „Надежда“ Учителятъ ще говори. Салонътъ е пъленъ, Цълата търновска интелигенция е тукъ. Тържествено се носи вълната на новата пъсень надъ насъ, преминава презъ стените, разлива се надъ града и въ цълия свѣтъ

и носи навсъдъде надежда въ бъдния денъ, въра въ великото, което, крие човешкият духъ и което чака да се изяви съ всичката си красота. Новата музика ако дира и обединява душите!

Учителът почва да говори. Говори за мировата любовь, за космичното съзнание, което се пробужда въ човѣка, за новия животъ, новото човѣчество и свързва слушателя съ единъ красивъ свѣтъ, който слиза на земята, за да стане действителностъ. Словото му раздвижква дѣлбоките сили на душата и буди у нея потикъ да работи за реализиране на тая красива картина!

Привечеръ. Слънцето залѣзва. Станътъ дѣбива другъ обликъ. Изъ въздуха се носи нѣжниятъ ароматъ на хиляди цвѣти. Отдѣлни разговори за преживѣното презъ деня, обмѣна на мисли, на опитности, проекти за работа и пр.

Нѣколко часа по-късно. Утихналъ е цѣлиятъ станъ. Той е на почивка. Разхождамъ се край палатките, съзерцавамъ горите и звездното небе. Тишина. Всички вие, които сте дошли тукъ отъ близки и далечни мѣста, за да се опознаете и за да получите ново прозрение за живота и новъ потикъ за творчество! Вие жадувате за единъ новъ редъ на земята, вие разбѣтите за една култура на любовъта! Това, за което сѫ копнѣяли всички пророци и вдъхновени души, вие искате да стане плътъ и кръвъ на земята. Вие искате да работите, за да направите живота радостенъ, пъленъ съ свѣтлина, съ музика, съ поезия, съ духъ на братство, съ духъ на взаимомощъ, проникнатъ отъ едно небесно сияние. Бѫдете бѣдри, съ свѣтли лица, понеже бѫдещето е ваше. Следъ дѣлго лутане човѣчеството се пробужда и налучква вече правия путь. Досегашните разцѣвтявания на културитѣ и тѣхните катастрофални рухвания сѫ били все опити на малкото дете да стѫпи на собственитѣ си крака, и то пакъ е падало на земята. Човѣшкото развитие влиза въ нова фаза. Радостно гледайте на утрешния денъ! Вие не сте праздни мечтатели, а съ трезъвъ погледъ за з конитѣ и методитѣ, които могатъ да изковатъ една по-добра сѫдба на страдалческото и обременено човѣчество. Иде денъ, когато за винаги ще бѫдатъ обърсани сълзитѣ отъ човѣшкото лице. И нощъ нѣма да има вече. Слънцето никога нѣма да залѣзва!

Съзерцавамъ звездитѣ. Вслушвамъ се въ музиката, която слиза отъ звездитѣ сфери. Тя ми казва: „Залепените рѣки на земята ще се разразятъ, цвѣтятъ ще се разцѣвятъ. Отново ще протечатъ благодатни извори презъ пустинитѣ и ще ги превърнатъ въ китни градини. Новиятъ човѣкъ като дете отново ще се свърже съ цѣлата природа. Нему ще проговорятъ цвѣтятъ, птицитѣ, планинитѣ и звездитѣ, и той ще разбира езика имъ!“

Здраве, Сила и животъ

Почитанието. Едно качество, една необходимост въ живота, чието отсътствие говори, че даденъ човѣкъ, дадена група хора, дадено общество не разбираятъ и не ценятъ самите себе си и, следователно, не могатъ да разбираятъ и ценятъ и другите. Разбира се, истинското почитание не седи нито въ външната обхода нито въ думите, често „празните“ думи, макаръ всички тѣ — думите и обходата — да сѫ прѣкъ изразителъ на вѫтрешното изживѣване.

Да почиташъ единъ човѣкъ отъ душа и отъ сърце, ти трѣбва да си го опозналъ, да си видѣлъ, че въ него има нѣщо повече отъ колкото може да се предполага. Безъ опознаване, почитанието не може да намѣри дѣлбоки корени въ сѫщността на човѣка. Думата е за онзи съзнателенъ процесъ, който изгражда едно качество и една правилна обхода съ другите.

Сѫществува и едно принципно почитание, което се явява като изразъ на миросъзерцанието на човѣка. Ти си убеденъ, че на своите подобни дѣлжишъ едни искрени чувства и любовь, независимо отъ тѣхните прояви като хора — лоши или добри. Къмъ всѣки свой подобенъ и къмъ всѣко живо и незлобиво сѫщество ние дѣлжимъ едно внимание, едно почитание, защото въ всичко живѣе този сѫщия духъ, който ни одушевява. Това принципно почитание, което е изразъ на най-правилното и най-хубавото разбиране въ живота, има, обаче, много пречупвания въ дѣлничния животъ. И за да не изпадне човѣкъ въ погрѣшка, трѣбва да има една правилна мѣрка. А най-доброто нѣщо за да почиташъ отъ сърце, това е опознаването на своите подобни. Можешъ да почиташъ нѣкого зарали неговите външни, физически особености. При такива случаи почитанието е много недѣлготрайно. Най-хубавото почитание на човѣка е, когато можешъ да преценишъ неговия умъ, неговото сърце, неговия стремежъ и дѣло къмъ хубавото, красивото, доброто, разумното и възвишеното въ живота.

Има една бѣлгарска поговорка, че човѣкъ се приема по дрехите, а по ума се изпраща. Това е пжтя на опознаването на своите подобни. По него вървимъ всички. Ала има много случаи, когато човѣкъ не трѣбва да обрѣща внимание на дрехите, на външното. Трѣбва, обаче, да признаемъ, че само красивото, хубавото, възвишеното може да събуди дѣлбока почитъ въ човѣка.

Почитанието прави човѣка внимателенъ, той цени и скажи способностите и времето на другия. Той никога не дотегва въ своите врѣзки, той е винаги благоразуменъ, знае да пази необходимото разстояние, за да не се развали хармонията на нѣщата. Почитанието спасява човѣка отъ издребняването. Човѣкъ, който умѣе да почита, гледа на нѣщата задъ тѣхното несъвършенство и човѣшки слабости. Той разбира и разграничава правилно, докѫде се простира човѣшкото като слабость и физическа невъзможность, и откѫде почва стремежъ като вѫтрешенъ потикъ къмъ хубаво и завладѣніе, постигната степенъ на съвършенство. Почитанието въ практичесния животъ на хората се явява сѫщо и като импулсъ на другите за да направятъ нѣщо хубаво. Представете си нѣкой отпадналъ духомъ и въ вашите очи, този човѣкъ види благородната душа, която може да обича, която

може да помага безвъзмездно; вие непременно ще събудите вън него новъ потикъ и смисълъ за животъ, да направи нѣщо красиво и хубаво.

Почитанието, най-сетне, е изразъ на себевладѣене и себеразбиране.

Мнозина изискватъ почитанието на другите, безъ тѣ да отдаватъ и най-малка почитъ тѣмъ. Това, безъсъмнение, е неестествено и крайно егоцентрично. Други пъкъ не знаятъ границите на почитанието и ставатъ тежестъ на другите.

Има едно велико почитание, което изпълва душата съ радостъ и дава подемъ на мисълта и богатствъ на сърцето. То е когато се отнасяшъ съ трепетъ къмъ свещенните работи въ живота, когато душата ти трепти предъ полъха на Истината, предъ всѣко извършено добро, предъ неизказуемото слово на Мъдростта и предъ едва довдов митъ нашепвания на безграницната Любовь. Тѣзи прояви ще ги видишъ всрѣдъ хората, ще ги видишъ въ радостта на пеперудите и пчелите, ще ги видишъ и въ всѣки свѣжъ поклонъ на китните полски цветя. И ще се научишъ да почиташъ великия духъ, който оживява всичко и ще се научишъ да разпознавашъ Неговите прояви на всѣкїде и само тѣмъ да отдавашъ твоята дѣлбока почитъ и признательностъ.

— И ще бѫдешъ здравъ, пъленъ съ непреставаща радостъ.

Почтеността. Почтенъ се нарича днесъ онзи човѣкъ, който спазва нравите, правилата и законите на срѣдата, обществото, народа, всрѣдъ който живѣе. Почтеността отъ този родъ не само спазва „нормите“ на „тихия“ и „спокойен“ животъ на обществото, но не дава дори и поводъ за подобна мисълъ или чувство — за неспазване или нарушаване на обществените порядки.

Хората често, най-често сѫ много „почтени“ къмъ другите, а сѫщо къмъ установения редъ на нѣщата, въ всичко което се вижда и изпъква. Но забравяятъ всѣкаква, дори елементарна, поченостъ щомъ бѫде засегната тѣхната личностъ, тѣхния личенъ интересъ, тѣхниятъ егоизъмъ. И по единъ прикритъ начинъ — за да избѣгнатъ поглѣда на обществото — тѣ винаги гледатъ да изкористятъ, да не бѫдатъ самите тѣ засегнати. Та кой ли не изиграва днесъ своя близкенъ! Та кой ли не крои на своя подобенъ планове, за които малцина биха желали да се устройватъ тѣмъ. Какви ли не форми и пжтища взима съвременната „почтеност“, когато трѣба да се пазятъ интересите на свещения егоизъмъ. Бихме могли да кажемъ: „да пази Богъ“ отъ подобна поченостъ, която външно се облича въ царски дрехи, а вътре живѣе въ дрипи. Почтеностъ, чито плодове отвѣнъ сѫ хубави и сочни, а отъ вѣтре сѫ прогнили и разядени отъ червеи.

Истинската поченост започва отъ себе си. Човѣкъ, поченниятъ човѣкъ е поченъ първомъ предъ себе си, предъ своя умъ, предъ своето сърце, предъ своята душа, предъ своя духъ. Всѣка искреня, неправа мисъл накърнява неговата поченостъ. Всѣко некрасиво, неблагородно чувство оскърбява неговото сърце. Всѣка должна постежка заставява величието на човѣшката душа и духъ.

Човѣкъ, който е поченъ предъ себе си, който не внася никаква лъжа въ своя умъ, който не допуска измама въ своето сърце,

този човѣкъ знае да цени обществото и знае да почита и зачита хубвото, справедливото, и вѣзвишеното навсѣкѫде. У него нѣма вѣнчно парадиране, у него нѣма угодничене, нѣма издокарване. Той е почтенъ, защото е искренъ въ мисълта си, чистъ въ чувствата си и благороденъ въ постежпките си. Той, може би, не всѣкога ще спази скованитѣ и убиващите условни норми на обществото. Той често, може би, ще се разбунтува срѣщу всичките условности и приоми на съвременното общество, ала той винаги ще бѫде вѣренъ и честенъ спрѣмо истинския законъ на живота, който обединява всичко въ дивна хармония. Той винаги ще бѫде честенъ спрѣмо онѣзи вжтреши норми, залѣгнали дѣлбоко въ него, които сѫ непосрѣдственъ изразъ на Любовта, Мѣдростта и Истината въ живота.

Истински почтениятъ човѣкъ не е желанъ въ съвременното общество. Ала той съ своята свѣтла мисълъ, съ своя огънъ въ сърцето и съ своето непринудено, благородство, е онзи творчески факторъ въ живота, който твори новите дни на човѣчество — дни на свѣтлина, любовь и красота.

Изъ вѣлшебната книга на природата

Д-ръ Г. Къорбицъ

Музикални ли сѫ животните?

Въ много стари приказки и митове се разправя за вѣлшебното въздействие на музиката върху животните. Макаръ ние отдавна да не вѣрваме въ това, много нови наблюдения сѫ ни обѣрнали внимание и сѫ ни разкрили, че има много животни, които наистина сѫ „музикални“. Мишките, напр. сѫ, както отдавна е известно, голѣми любители на пияното. Тѣ често забравятъ за това своя страхъ и денемъ излизатъ изъ стаята, кѫдето се свири на пияно, да слушатъ музика. Ако имъ се удае да влѣзатъ въ нѣкое пияно вжтре, тѣ скачатъ по струните непрестанно, за да могатъ, както казва Бѣхщайнъ, да се опиятъ отъ своето дрѣнчене.

Вдѣхновени слушатели на музиката на клавира, срещнахъ веднъжъ въ една немска кѫща. Това бѣха едно овчарско куче и едно мѣниче. Когато господарката имъ сѣдаше на пияното, веднага „Графъ“ — така се наричаше кучето, се приближаваше до него, вѣртейки опашка лежеше тамъ докато отклика и последния тонъ. „Хансъ“, милото мѣниче, което си играеше въ градината, идваше винаги, щомъ музиката на пияното прозвучаваше, сѣдаше до инструмента и слушаше много внимателно. Когато вратата биваше затворена, тогава чукаше трескаво съ крака да му отворятъ.

Морското куче обича толкова много музиката, че чрезъ нея можешъ да го хванешъ. Когато моряците дигатъ котвата, пѣятъ. Морските кучета плаватъ къмъ тѣхъ, дигайки главите си надъ водата. Тогава тѣ могатъ лесно да бѫдатъ хванати. Много по-силно отколкото пѣенето действува на животните черковната камбана. Белъ е наблюдавалъ въ Оркнейските острови, какъ тюлените при звъна на

камбаните съж отправяли веднага очите си нататъкъ, откъдето идва той, отплавали съж къмъ бръга и слушали въ унесъ и почуда тъзи звукове. Ловци на тюлени и полярни изследователи разправятъ подобни работи за въздействието на флейтата и цигулковото свирене върху морското куче.

Звуковетъ на цигулката иматъ, въобще, силно привличащо влияние върху множество животни. Преди нѣколко години наблюдавахъ какъ едно младо шимпанзе не можеше да се обладае отъ радост, слушайки звукове, които никога не е слушало. На края взе да бълска съ краката си върху масата, изопна устните си напредъ и почна да вика непрестанно „ху“, звукъ който у шимпанзето е обикновения изразъ на радост. Зазеднъжъ скача върху земята и почва да се върти въ кръгъ. Престаща музиката, то почна така нежелателно да креши и се опита да вземе цигулката. Започна наново цигулковата свирня, маймуната почна отново също да скача, както въ танцъ. Когато накрай биде прибрана цигулката въ кутията, шимпанзето се хвърли съ викове като невъзпитано дете върху човѣка, който си прибра инструмента.

Ала не само висши животни като шимпанзето обичатъ струната музика, дори и насъкоми реагиратъ на подобни тонове. Кухненската хлѣбарка спира своя набѣгъ, когато цигулкова струна зазвучи. Водни дървеници пѣкъ се бълскатъ като диви една върху друга, когато струната ми зазвучи на цигулката. Комари залепнали нѣкъде по тавана, падатъ надолу, щомъ зазвучи нѣкое ла или ми на цигулката. Сѫщото нѣщо става и когато тъзи тонове бѫдатъ изсвирени или изпѣти съ уста. Известниятъ като магъсникъ зоологъ Херманъ Ландоа, единъ отъ приятелите на щайха въ Мюнстеръ, е използувалъ тъзи си знания за една много смѣшна шега и истинска магия на „вълшебната флейта“.

Слугата на Ландоа, така разказва самия той, си работилъ веднъжъ както и другъ пѣтъ въ градината. Случайно наблизо е имало единъ роякъ комари. Ландоа извикалъ слугата си и му заговориъ съ съскащъ езикъ подобно на двойно застъргана струна ми: „Ако ти не ми изчишишъ пакъ обущата, да те ужилятъ комарите смъртно“. Като по заповѣдъ роякътъ комари нападналъ и двамата и слугата побѣгнали въ полууда. И казваше следъ това слугата: „Това не може да бѫде обикновено нѣщо, моятъ господинъ професоръ държи даже и комарите подъ команда.“

Подобни наблюдения ни даватъ възможностъ за едно обяснение, че музиката или по-право тонове отъ дадена височина и известна звукова багра действуватъ особено върху едно или друго животно. Животните вѣроятно иматъ известни тонове въ своето тоново съкривище, които по височина и тембръ се приближаватъ или напомнятъ тоновете, които човѣкъ взима на известни музикални инструменти.

Нека потвърдимъ горекказаното съ опити, които ние предприехме съ помощта на една флейта върху всички млѣкопитающи и птици отъ Берлинската зоологическа градина. Тапирите, които иматъ гласъ като свирнята на свирка, спрѣха да пасатъ при първите тонове на флейтата и се услушаха съ голѣмо напрежение. Промѣняхме ли ние мястото си, тѣ постоянно обрѣщаха главата въ онази посока, откъдето идвала тоноветъ. Едно отъ животните редовно изреваваше,

когато спираше музиката. Също така действуваха звуците на флейтата и върху дивите свини. Щомъ засвиреше инструмента, тъ спираха да ядатъ и се заслушваха. И свинята има освенъ своето низко грухтене, едно високо пискане въ своето тоново богатство.

Много интересни бъха нашите опити съ едно Масайско магаре. При засвирването на флейтата то силно зарева, наду ноздри и дойде съ радостни скокове при настъ до оградната мрежа. Спръ музиката и пазача подкачи магарето на другия край на оградата. То се завлече при него. Едва, обаче, почна наново нашата флейта, магарето въ галопъ, ревещо отъ радостъ пристигна при настъ.

Голъмо впечатление направи нашата музика също върху кукумявките и орлите. Една малка горска кукумявка бъше се превърнала изцѣло на слухъ. Тя се навеждаше изъ своята дупка съ издаденъ настънъ вратъ и ни следѣше внимателно, като насочваше капачето на ухото по посока на звуковете. Много отъ орлите пищѣха заедно съ настъ и идваха при настъ къмъ оградната мрежа.

Подобно бъше и впечатлението отъ камбанни звукове — бъхме избрали малки камбанки, нагласени въ терци — върху музикални животни. Къмъ тия последните тръбва непременно да причислимъ и кравите. Както това често може да се наблюдава въ планините, кравите познаватъ твърде добре общия хармониченъ звукъ на своето стадо и когато се загубятъ, тъ лесно го нгмиратъ по него. Никой не може да се съмнѣва, че кавалерийски коне разпознаватъ често много по-добре, отколкото тъхния младъ ездачъ, различните тромпетни сигнали и действуватъ споредъ тъхъ. И често коне извадени отъ служба наострятъ слухъ, щомъ дочуятъ нѣкакъвъ неясенъ сигналъ. Тъ тръбва да иматъ голъма музикална паметъ.

Моцартъ съобщава, че той като дете се е разплаквалъ отъ болка при засвирването на една тромпета. Обратно пъкъ, той е обичалъ нѣжно една мека цигулка, собственостъ на единъ бащинъ му приятель. Ако бихме могли да сравнимъ голъмата съ малкото, то Карлъ Русъ, единъ удаченъ наблюдателъ и изследователъ на природата, съобщава за едно младо музикално куче птичаръ, което така бъше преситено отъ звука на валдхорната и тромпетата, че щомъ ги чуеше придобиваше голъма неохота за ловъ. При подобни звуци не можеше да му се заповѣдва. Но все пакъ само такава музика въодушевяваше това куче. Ако чуеше да се засвири на пияно, веднага напущаше стаята.

Единъ цигуларь, който свиреше на двора, веднъжъ биде приятно ухапанъ отъ „Толпачъ“ — така се назваше това куче. Това се повтори често и съ други. Веднъжъ то се отдалечи съ свита опашка отъ една група цигулари и арфисти, които свирѣха у тъхъ. Но щомъ тъ смѣниха инструментите и почнаха да надуватъ духови инструменти, кучето наново се приближи при тъхъ върху опашка и скачайки отъ радостъ. „Валдхорна и цигулка, тромпета и пияно, духови или струнна музика, пише Русъ, бъха противоположностите на неговите наклонности или отвръщение“.

Обикновенно, то „пѣеше“ заедно съ настъ, стремейки се чрезъ своя лай да наподоби колкото се може повече издиганията и пониженията на пѣтата мелодия. То, обаче, пѣеше само когато въ пѣсенята се чуваше да свири само единъ рогъ. Щомъ свирѣха много рогове

заедно, то изразяваше своята радост само чрезъ скачане. Това приятно и точно наблюдение сведочи, че у животните не само любовта къмъ музиката, но и музикалния слухъ и радостта къмъ дадени звукове на този или онзи инструментъ, също така различни и индивидуални, както това е при хората.

Музикално одарени предъ всички станали животни съмного птици, измежду които има една голема група отлични пѣвици, школувани музиканти. Измежду млѣкопитащите може да влѣзе въ състезание съ птиците само единъ видъ отъ гибоните, тъй наречения Хулокъ отъ горна Индия. Тази маймуна пѣе съ чисти тонове на кавалъ, започвайки отъ Е на големата октава, пѣе полутоновите (тъй наречената хроматична стълба) като стига нагоре до пълна октава, при което повтаря пакъ основния тонъ.

Измежду най-музикалните отъ пойните птици има и такива, които пѣятъ не само свойското тѣмъ. Тѣ могатъ да пресъздадатъ и всѣкаква друга мелодия чута отъ хора — разбира се, въ зависимост отъ тѣхната тонова възможност. Подобни птици съ тъй наречените на немски „Шпьотеръ“ (тѣ подражаватъ гласа на много други птици, млѣкопитащи, дори и хора). Нѣкои отъ пойните птици при учене чуватъ, чувствуватъ и съзнаватъ точно грѣшките, които съ допуснали и бѣрзатъ веднага да се поправятъ, като сравняватъ своята свирня съ тази на учителя си. Тѣ съ способни също да транспониратъ една пѣсень, която съ заучили както това прави нѣкой музикантъ, въ по-висока или по-ниска гама.

„Азъ немога да схвана духа на музиката друго яче, освенъ въ любовъта“, казва Вагнеръ. Това не важи само за насъ хората. Птицата пѣе най-много по време на своята любовъ, на брачния периодъ, когато дири избранникъ за своята любовъ. Но и други възбудители, като копнежъ и тѣга заставятъ птицата да изрази своите чувства въ тонове. Инейната пѣсень звучи при изгрѣва на слънцето съвсемъ иинъкъ отколкото здрячъ и дъждъ.

Огъ немски Д-ръ Е. К.

Отзиви, вести и книгописъ

Първиятъ конгресъ на окултистите въ Полша

На 6, 7 и 8 дек. м. г. въ Познанъ се състоя първиятъ конгресъ на окултистите въ Полша съ около 200 делегати и гости.

Четоха се следнитъ реферати:

1. Огнища на езотеричното знание въ Полша и чужбина, отъ Елена Витковска — Краковъ.

2. Мистицизмътъ като пътъ на постижение — по св. Янъ Кжижковски — отъ Тадеушъ Павлицки — Познанъ.

3. История на астрологията отъ Пренгель—Бидгошгъ.

4. Спиритъзмътъ и полскиятъ спиритуализъмъ (месианизъмъ) отъ Йосифъ Хоботъ (Висла) — най-интересниятъ рефератъ, съ сведения и цитати изъ полските поети и мислители: Товянски, Мицкевичъ, Красински, Словаки, Трентовски, Тежковски.

5. Синтеза на езотеричните науки отъ Янъ Хадина, ред. на „Лотосъ“ — Краковъ.

6) България като духовно огнище въ миналото и днесъ, въ който бъ даденъ очеркъ на богомилството и учението на Всемирното Братство, както и практическите методи — излети, паневритмия, музика и пр. въ школата на Учителя. Това възбуди големъ интересъ у всички.

Случай на прераждане въ Полша

Италиянскиятъ вестникъ „Кориере дела sera“ отъ 9 декември пише:

Една случка стана причина да обърне внимание на полския печатъ върху проблемата на прераждането. Това се случи напоследъкъ въ Гдиня (Полша), дето отишла на гости у свои роднини една млада мома на име Елиза Вирницъ. Заедно съ тъхъ посегила едни стари гробища, близо до града. Предъ единъ надгробенъ камъкъ тя се спрѣла внезапно и почнала да вика: „Ето моятъ гробъ!“ И паднала въ несвестъ на земята. Като дошла на себе си разказала, че преди много години тя е живѣла въ село близо до гробицата като жена на единъ рибаръ, отъ който имала три деца. Мжъжъ починалъ веднъжъ презъ време на една буря въ морето. Следъ известно време починала и тя. Тя казала още, че църквата на това село била изгорена при едно нашествие на чужди войници. При провърката това действително било станало презъ време на 30-годишната война. Младата мома си казала името отъ миналото прераждане. Надписътъ върху надгробния камъкъ билъ малко поизтритъ, и макаръ мжъчно да се прочиталъ, доколкото можелъ да се чете, наподобавялъ на посоченото отъ нея име. Важно е обстоятелството, че до тогазъ момата никога не е била въ тая мястностъ и на тия гробища.

Du Maître

Au seuil de la nouvelle Epoque

Le développement des peuples. L'avènement de la sixième race

Les guides des peuples contemporains doivent de nouveau et très sérieusement s'occuper des lois qui régissent la vie de l'humanité afin de ne pas se laisser influencer, dans leur activité sociale, par des dispositions accidentelles ou par des intérêts temporaires. Il faut qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils réfléchissent et qu'ils se donnent pour tâche de pénétrer profondément dans les lois biologiques de la vie sociale et de la culture, de s'y conformer et de les suivre strictement sans jamais s'en détourner. Aujourd'hui nous voyons tous les peuples européens errer dans les directions les plus différentes et gaspiller leur énergie matérielle et morale pour obtenir d'inutiles résultats; ou dit en d'autres termes: l'emplacement occupé par tous les peuples en Europe est devenu très malsain; il est plein de poisons, de miasmes infectieux. Et les méthodes de la vie ne sont pas conformes au but poursuivi; aussi leur application ne donne-t-elle aucun résultat pratique. Sous ce rapport les peuples de l'Europe contemporaine ressemblent à certaines personnes qui remettent d'année en année le paiement de leurs dettes. Il va sans dire que ces dettes augmentent de plus en plus. Cette manière d'agir les mènera-t-elle au but? Non; car ils se verront un jour dans l'impossibilité, dans l'impuissance de s'acquitter.

L'unique modèle sur lequel tous doivent se régler, tant les peuples que les gouvernants et les simples citoyens, est le modèle que nous a donné la nature. Nous devons observer avec la plus minutieuse attention de quelle manière elle applique les lois du développement organique et les méthodes dont elle se sert pour atteindre certains buts. C'est ainsi que nous la voyons fournir l'emplacement, les conditions et prêter son concours à tous les êtres raisonnables qui ont la tendance de travailer en vue du bien général. Dans ce but, elle exige de chacun les conditions suivantes: 1) La semence ou le germe de vie doit avoir en soi de la force afin de pouvoir se manifester, et 2) à cette semence la nature donne le sol, l'humidité et les deux autres éléments indispensables—la chaleur et la lumière. On comprendra aisément que si la semence ou le germe n'a pas de force et d'intelligence en soi, c'est-à-dire, si un peuple ou un individu n'est pas pourvu de cette intelligence, il ne lui est pas possible de se manifester. En plus de cette première condition, il lui faut des conditions matérielles: de la terre et de l'espace pour qu'il puisse donner libre cours à son activité. Pour l'organisme la lumière représente les principes dont à besoin chaque homme, chaque peuple afin d'imprimer une juste direction à sa pensée; et la chaleur, ce sont les sentiments nobles, les aspirations élevées de son cœur. Ces sentiments, étayés par la volonté, le poussent à réaliser les grands buts de sa vie.

Jusqu'à présent, tous les peuples se sont efforcés d'appliquer, dans la mesure de leur savoir et de leur force, ces exigences de la nature. Mais dans leur marche au progrès, ils ont négligé les conditions extérieures, ce qui les a empêchés d'arriver à la réalisation complète de

leurs desseins. Et dans ces circonstances, ils se sont trouvés dans 'a situation de la graine qui croît dans un sol marécageux; ils n'ont par conséquent pas eu de résultats. Ou encore: leur humidité ayant entièrement disparu, ils ont vécu dans le processus inverse — le desséchement. Ou enfin: la lumière et la chaleur leur ont manqué et il s'en est suivi une congélation générale où toute croissance s'est arrêtée.

Le corps ou l'organisme d'un homme ou d'un peuple c'est le sol où l'on sème la graine. L'humidité représente sa vie matérielle; et par la lumière et la chaleur, on entend — dans un sens très large — toute sa vie spirituelle. Si vous enlevez à n'importe quel organisme une de ces conditions, qui lui sont absolument indispensables et qu'il doit utiliser dans son activité, son développement s'arrêtera. Ou disons en d'autres termes: le déve op-pement est la création d'une suite de formes dans lesquelles la vie se manifeste. Toutes les formes qui existent dans la nature sont toujours des essais tendant à améliorer la vie de chaque organisme. Et cette incessante modification n'a pas été interrompue, mais elle continue. Par conséquent, si la nature elle-même fait ses expériences dans la création et le perfectionnement des formes, il faut que, de concert avec elle, l'homme aussi suive son exemple. Si quelque forme ne donne pas le meilleur résultat, on doit lui faire subir un changement afin de l'obtenir dans la suite. C'est ainsi que procèdent tous les inventeurs: ils font de continuels essais jusqu'à ce qu'ils arrivent au résultat désiré. Les habitations se préparent également de cette manière: on commence par une certaine forme; on construit le bâtiment — les fondements, les murs et le toit — et l'on passe ensuite au processus intérieur: les peintures de la maison, l'ameublement, et c'est alors seulement que le propriétaire y entre pour y demeurer.

Les peuples contemporains de la race blanche ont aussi déjà atteint 'e sommet de leur développement physique extérieur. Et maintenant c'est le second processus qui doit commencer: le développement intérieur. Aucun peuple ne peut encore grandir. Les peuples contemporains peuvent reculer; quant à avancer encore dans ce même sens, ils ne peuvent plus le faire. Toutes leurs aspirations doivent avoir pour but le développement intérieur; il faut que soient créées, dans la mesure du possible, et pour tous les individus, des conditions leur permettant de travailler.

Tout d'abord, il faut que les peuples contemporains précisent très nettement ce que doivent être leurs idéals, leur croyance, leur conception du monde ainsi que le but vers lequel ils tendent. Parce qu'ils savent par expérience ce qu'est la force matérielle; ils ont jouir à satiété de la richesse, des plaisirs — en un mot, tout ce qu'il est possible de goûter sur le plan physique, ils l'ont savouré. Il n'y a pas de nourriture dont ils n'aient goûté; il n'y a pas de fruit dont ils n'aient mangé; il n'y a pas de plaisir qu'ils n'aient éprouvé. Mais la nature ne souffre pas l'uniformité, la réitération — telle est la loi; elle aime la diversité dans un mouvement progressif et ascendant. Par conséquent, l'unique chose nécessaire en ce moment, c'est le développement spirituel dans toute sa pureté, la manifestation de la force de l'âme humaine. Les sentiments les plus élevés

et les plus nobles, sur lesquels s'édifie la culture spirituelle des hommes, sont encore à l'état latent; cependant il faut qu'ils paraissent dans toute leur force pour que le bien suprême qu'ils recèlent puisse se répandre partout. Tous les peuples, les sociétés et les individus, tous les systèmes, quels qu'ils soient, ne doivent avoir en vue que ce domaine. Si les peuples contemporains ne s'engagent pas au plus tôt dans cette voie, la nature les y contraindra par l'épuisement de leur système nerveux; ils deviendront tous neurasthéniques et ainsi, qu'ils le veuillent ou non, ils se verront forcés de renoncer à leurs anciennes conceptions, à leurs compréhensions, à leurs aspirations et de prendre le nouveau chemin. Prenez par exemple un homme riche accoutumé à ne se nourrir que des mets les plus recherchés. Qu'arrive-t-il? Son système nerveux s'affaiblit, son estomac délabré commence à rendre les aliments; il comprend qu'il doit en finir avec l'ancien régime et bon gré, mal gré, il se contente de la nourriture la plus simple: il ne prend que du lait. Cependant les enfants seulement se nourrissent de lait.

Le Grand Maître de l'humanité a dit: „Si vous ne devenez semblables aux petits enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux“. Cela signifie que le „nouveau“ qui entre dans la vie, nous devons le recevoir comme les petits enfants reçoivent tout ce qui est nouveau. Chacun sait que lorsque les petits viennent dans une demeure, ils apportent la joie aux parents et à tous les proches; aussi sont-ils aimés de tous. Ils portent en eux la nouvelle vie, les nouvelles aspirations; ils portent en eux la pureté et un naïf amour qui n'est pas encore souillé par le soupçon, par la violence et par d'autres procédés. Ils portent en eux un esprit de modestie et de bonté qui les rend humbles et conciliants.

Les peuples européens doivent donc aussi devenir comme les enfants, c'est-à-dire qu'ils doivent se résigner à accepter le nouvel ordre imposé maintenant par la nature. Les gens aux aspirations ordinaires de chaque jour ne saisissent pas encore ces nouvelles dispositions; il n'y a que les âmes hautement développées et très sensibles, les âmes qui par des efforts inouïs se sont élevées au-dessus du niveau des conceptions et compréhensions ordinaires, qui soient en état de saisir ce „nouveau“ qui s'introduit dans la vie; elles sont comme les oiseaux éveillés avant l'aube et comme les tendres fleurs, qui pressentent l'approche du printemps et le lever du soleil et signalent ces faits réjouissants, les uns par leurs chants mélodieux, les autres par leur rapide croissance et le don de leurs fleurs au doux parfum.

въ късата на храма своите две лепти — „всичко, което имаше“, както отбелъзва Христосъ, отъ чието ясновидско око не отбъгнала този дълбоко затрогващъ жестъ.

Елисавета — майка на Предтечата

Образът на Елисавета ни е даденъ въ първата глава на евангелието отъ Лука—она евангелистъ, който е писалъ въ чисто римски стилъ: спокойно, подробно, последователно.

Елисавета — казва ни се — е жена на единъ свещеникъ отъ Явиевия отряцъ, на име Захария. Сама тя е отъ свещенически родъ — потомка Ааронова. Евангелистът свидетелствува, че „тъ и двамата били праведни предъ Бога, като ходели безпорочно въ всичките Господни заповѣди и наредби“. Имаме, значи, единъ чисто религиозенъ типъ, който върви по пътя на вѣрата. А тоя типъ жени, минали презъ формитъ на единъ сложенъ религиозенъ култъ, на една строга вехто-завѣтна обредност, се отличаватъ съ рѣдка дисциплина на чувствата. Не е ли ясно, че само такава жена можеше да бѫде майка на Предтечата, този великъ атлетъ на духовния подвигъ?

Евангелистът по-нататъкъ повествува, че Захарий и Елисавета нѣмали чедо, „понеже Елисавета била неплодна, а и двамата били въ напреднала възрастъ“.

Ето ви трагедията на този домъ, и, най-вече, интимната трагедия на тази благочестива, дълбоковѣрующая жена.

Въпрѣки своята праведност, въпрѣки своето благочестие, въпрѣки строгото изпълнение на „всички Господни заповѣди и наредби“, сиреч на „Закона“, тя надхвърля предълната възрастъ на майчинството, установена отъ единъ неумолимъ биологиченъ законъ, безъ да стане майка. Не е необходимо да се връщаме хилядилѣтия назадъ, въ предхристианско време, за да разберемъ, какво жестоко изпитание е било това за една жена. Защото и до денъ днешень, не само въ дълбоките народни слоеве, а и въ културните срѣди, все още се смита, че най-високото и негли едничко призвание на жената е да бѫде съпруга и майка. Въ древность, когато положението на жената е било още по-тежко, когато тя е била обвързана съ хиляди вериги, когато на хората и презъ умъ не имъ е минавало, че жената може да има и по-друга културна и обществена мисия, освенъ чисто биологичната, бездетството за нея е било едва ли не проклятие.

Елисавета, бѫдещата майка на Предтечата, на единъ гениаленъ човѣкъ, е била удостоена съ високата привилегия да мине презъ това жестоко изпитание на нейната вѣра. На сѫшото изпитание сѫ били подложени и други майки отъ патриархалните времена на Израилския народъ, призвани да родятъ велики синове. Не ви ли се мѣрка задъ Елисавета образът на Сара, жената Авраамова? И въ нейния животъ се е разиграла сѫщата трагедия — и тя прехвърля предълната възрастъ на майчинството, безъ да роди чадо Аврааму. Това е било изпитание и за Авраама, великиятъ патриархъ на вѣрата, духовниятъ отецъ на всички вѣрующи. Той е ималъ, наистина, синъ отъ Агар, „робинята Сарина“, ала този му синъ не е могълъ да бѫде носителъ на неговото духовно наследство. Липсвала е субстанцията на Сара, интимно свързана съ духовната сѫщина на Авраама. Ето защо, когато на старими — Авраамъ е билъ, споредъ Писанието, на 100 го-

дини, а Сара на деветдесет когато имъ се ражда синъ Исаакъ—последният става пъленъ наследникъ на всичко Авраамово, призванъ продолжител на рода и на неговата историческа мисия.

Елисавета върви по Сарина линия. По Сарина линия е вървѣла и Ревека, жената Исаакова. И тя дълго време не е имала деца, докато най-после ражда Исава и Якова. По Сарина линия върви и Рахиль, възлюбената жена на Якова, която е имала рѣдкото изпитание да гледа какъ плодовитата ѝ сестра Лия — първата жена на Якова — макаръ и нелюбима, му ражда синъ следъ синъ. Чакъ по-късно тя ражда Йосифа, „избраният измежду братята“ и Бениамина, вторият любимецъ на Якова и негова утеша следъ загубата на Йосифа.

Разглеждайки този типъ жена, свързанъ полярно съ мжжъ отъ типа „Авраамъ“, сиречь, съ мжжъ, който върви по линията Авраамова, ние се натъкваме, отъ една страна, на една отъ най-дълбоките проблеми въ психологията на върбата, а отъ друга — на проблемата за раждането на висшото, гениалното. Тези две проблеми вървятъ впрочемъ успоредно.

Вижте: Елисавета, подобно Сара, ражда синъ на старини, следъ като е преминала така наречената въ наши дни климактерична възрастъ на жената, когато природата слага край на способността ѝ да ражда. Тукъ свършва за жената нейната биологична мисия. Ала както съ Сара, така и съ Елисавета става чудо — тъ раждатъ и следъ тази предѣлна възрастъ. При това, раждането, както на Исаака, така и на Йоана Кръстителя, се провѣствява отъ „ангели“, сѫщества, обитаващи въ една невидима за човѣка сфера. Тукъ е сѫщината на познанието чрезъ вѣра. Вѣрющата Елисавета очакваше „чадо“, сир. плодъ отъ своя животъ и опитъ въ оня обикновенъ, „природноустановенъ“, „естественъ“ цикълъ отъ явления, общъ за всички сѫщества на земята, — цикълъ, който е символизуванъ въ случая съ оня биологиченъ луненъ цикълъ на периодитѣ, презъ които става зачеването у една жена. Но опитътъ на вѣрата не принадлежи къмъ низния „луненъ цикълъ“, той принадлежи къмъ „свърхестествения свѣтъ“, къмъ свѣта, отъ който иде Архангелъ Гавраилъ — лунниятъ гений, споредъ кабалистите. Архангелъ Гавраилъ — гениятъ на Луната, нейната разумна сѫщина, идейната есенция на тази сфера — следва въ слизането си другъ ритъмъ, не периодичитета на обикновения луненъ цикълъ. Всѫщност той е опредѣлилъ последния. Защото е властенъ да го опредѣля, както е властенъ и да отваря пѫтя за въплъщаване на напреднали, гениални души, които идватъ на земята по другъ законъ, не съ месечния луненъ потокъ отъ души-ембриони.

Затова вѣрющиятъ сѫ подложени на изпитанието да чакатъ. Истинскиятъ имъ опитъ — опитъ на вѣрата — произтича не отъ емпиричния свѣтъ на сѣтивата, а отъ сферата на интуицията, на пророческото прозрение.

Не съзрѣва така бързо елинъ плодъ на вѣрата, на религиозния опитъ, както нѣкои могатъ си помисли. Деца отъ „Лия“, въ която лунниятъ цикълъ е функциониралъ нормално, и лунниятъ токъ е текълъ непрекъснато и изобилно, може да има много. Но Сари, Ревеки, Рахиличи, Елисавети не раждатъ по много деца. Едно, две — малко по количество, но ценни по качество. Тукъ се докосваме до втория проблемъ — проблема за раждане на висшото, гениалното.

На кждето и да хвърлимъ погледъ въ органическия свѣтъ, ще видимъ, че низшите растителни и животински видове сѫ много по-плодовити отъ висшите. Вземете, запримѣръ, една круша дивачка. Тя често е така отрупана съ плодъ, че клонетѣ и просто се чекнатъ отъ непосилната тежест. Напротивъ, круши, които даватъ благороденъ плодъ, рѣдко сѫ отрупани съ преизобилна рожба. Отбелѣзвамъ, чрезъ този бѣгъль примѣръ, единъ процесъ, който намира богато потвърждение въ фактитѣ. Колкото е по-низшъ единъ видъ, толкова по е силенъ у него инстинктъ за размножаване, дори толкова силенъ, че често стига до алчността за завладѣване на цѣлата земя. Тукъ, именно, се явява благодатната роля на смъртъта. Ако не бѣше тя да поддържа равновѣсietо между животъ сѫщества на земята, последната отдавна би се задушила отъ тѣмната гмѣжъ растения и животни. Вижте, каква безутешна картина на земята ни рисува единъ писателъ, ако на нея престанѣше да действува смъртъта. Като изхожда отъ геометричната прогресия, по каквато става размножаването, той прави следнитѣ изчисления.

Ако на земята имаше дори само едно растение, което да заема не повече отъ $\frac{1}{10}$ квадратенъ метъръ площъ, то за него скоро цѣлата земна суша ще ще да стане тѣсна. И наистина, ако това растение дава на година само по 50 семена — нѣщо незначително, като се има предъ видъ, че много растения даватъ по хиляди семена — следъ 9 години потомството му ще покрие гжсто цѣлата земна повърхност, която възлиза крѣгло на около 50 милиона квадратни мили. Обикновената муха, която се размножава много бѣрзо — ако не сѫществуваше смъртъта — въ течение на една година би дала потомство отъ 20 милиона. А за пять години последното би възлѣзло на страховата цифра 32×10^{35} , т. е. едно число съ 37 цифри. Така е и съ паяците. Една двойка паяци би покрила за кжко време земята съ паяци, да не унищожаваше смъртъта 99 на сто отъ яйцата имъ. А листната въшка се размножава така бѣрзо, че само за 10 дни това леко, ефирно сѫщество би образувало планини отъ листни въшки, чието тегло би се равнявало на теглото на единъ билионъ хора! Ако смъртъта не унищожаваше всѣка година около $\frac{3}{4}$ отъ всички птици, то всѣка двойка птици следъ 15—20 години би дала милиони екземпляри. Сѫщото, дори въ по-голѣма степень, важи и за рибите, които снасятъ съ хиляди и милиони яйца (хайверъ). Дори бозайниците, които даватъ по-малочислено потомство, за кжко време биха се размножили толкова, че биха завладѣли всецѣло земята. Да не бѣше смъртъта, която покосява безпощадно тия алчни за размножаване сѫщества, за нѣколко десетилѣтия само цѣлата земна повърхност би се покрила съ непроходими дебри отъ растения, които ще гъмжатъ отъ милиарди какви ли не животни, изяждайки се яростно едно друго. Океанитѣ ще станатъ като пихтия отъ многото риба, а въздухътъ ще стане непрогледенъ отъ птици и насѣкоми.

Що се отнася до човѣка, изчислението споредъ прогресията на размножаването показва, че следъ 380 години (като се приеме срѣдна раждаемостъ на населението 3:5 на сто), земята би се изпълнила гжсто съ хора — като класове на нива — отъ полюсъ до полюсъ. Такава напасть очаква земята, ако не сѫществуваше смъртъта.

Хората, както и другите сѫщества, се размножаватъ така много, защото иматъ множество и ненаситни желания. Ала не е необходимо

само да се раждатъ много желания — желанията тръбва и да се култивиратъ. Можешъ да желаешъ да станешъ ученъ, музикантъ, поетъ, какво ли не, но спрешъ ли се да осъществишъ, да култивирашъ едно желание, да го отгледашъ съ соковетъ на своя животъ, тогава ти нѣма да раждашъ много и да захвърляшъ роденото, както рибата захвърля своя хайверъ.

Въ образа на Елисавета, която върви по линията на Сара, ние имаме типъ на жена, която, минала презъ суровата дисциплина на религиозния опитъ, облагородила сърцето си чрезъ изпитанията на върата, достига високото положение да стане избраница-майка на единъ пророкъ, на единъ гениаленъ човѣкъ, за когото Родениетъ отъ Дѣвата свидетелствува, че нѣма по-голѣмъ отъ него, роденъ отъ жена.

2.

Д-ръ Ел. Р. Коенъ

По следите на живота и смъртъта

На моята братовчедка П. А-ва, трагично завършила своя земенъ путь.

Комета се появи на небето. Направи нѣколко кръга и изчезне безследно въ вѣчността. Отминатъ години, вѣкове и вново очитѣ на земните люде видятъ изчезналата нѣвга комета да шари изящни криви по звѣздния просторъ. И пакъ отлитне въ вѣковетъ.

Цѣфне цвѣте на пролѣтъ, красиво, ароматно, китно. И радва всѣко око и всѣка душа. Настигнатъ знойни горещини. И вѣхне цвѣтето. Ала оставя плодъ и сѣме. Разнася се сѣмето по четирирѣ жги на земната ширь. Напролѣтъ поникне наново то, поникнатъ много цвѣтя. Тѣ запълватъ празнотата, която зимната бѣлина създава върху земята.

Съ години расте едно дѣрво. Расте и живѣе вѣкове. Ала всѣка година умира нагледъ животътъ въ него. И всѣка пролѣтъ наново поникватъ листа, наново цѣфти всѣко дѣрво и дава наново плодъ. И пакъ настигва есенъ и пакъ настѣпва тѣмна зимна ношъ за цѣлото дѣрво. И ново раждане следва всѣкого напролѣтъ.

И птици и животни, настѣкоми и влечуги, всѣка пролѣтъ намиратъ вѣчни сили въ себе си и възкръсватъ за новъ животъ, пъленъ съ радостъ и устремъ.

И ето по следите на тѣзи вѣчни смѣни, които сѫ само две страни на единна сѫщностъ — животътъ, върви пѫть на всѣки земенъ жителъ — растение, животно, човѣкъ. Този пѫть на безкрайни смѣни е неизбѣженъ и за всѣки минералъ и скала. Еднаединна сѫщностъ свързва всичко въ общо цѣло. День и ношъ, свѣтлина и тѣмнота, зло и добро, животъ и смъртъ. Всичко се мѣни, остава вѣчно само сѫщността — това е самиятъ животъ, осмислиящия всѣко дихане на земята.

На мѣдрецитъ още отъ най-стари времена, хора, които сѫ се вглеждали въ въпросите на живота, е обрѣщала внимание тази вѣчна смѣна на нѣщата. Тѣ сѫ правили дѣлги и обстойни проучвания на всичко и сѫ разбрали, че задъ тѣзи непрекъснати смѣни има нѣщо, което остава неизмѣнно въ живота. То е самиятъ животъ,

Редакцията доставя книгите:

ЛИЦА И ДУШИ

(Физиогномични портрети)

отъ ГЕОРГИ РАДЕВЪ срещу 30 лева.

„ЛЪКУВАНЕ ЧРЕЗЪ ЦВЪТНИТЕ ЛЖЧИ“

отъ А. ОСБОРНЪ-ЙИВСЪ срещу 20 лева.

Продължава подписката за записване абонати за ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИШНИНА на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО“

**Продължава подписката за записване абонати за
ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИШНИНА на сп. „ЖИТНО
ЗЪРНО“, която почна през Януарий 1937 г.**

**Абонаментът остава и за XI-та годишнина пакъ същия
— минималния за този родъ списания — 80 лв.**

**Редакционият комитетъ на сп. „Житно Зърно“ ще направи всичко
възможно и презъ единадесетата годишнина за още по-голя-
мото подобрение на списанието. Това ще може да се
постигне по-добре, при навременното и редовно заплащане
на абонамента отъ страна на нашите абонати.**

**Върно на своя път „Житно Зърно“ ще работи и за напредъ за
духовното издигане на човека. Само духовната
култура е въ състояние да донесе истин-
ски блага и да издигне всъки народъ и
всъки човекъ.**

**Ние върваме, че и за напредъ „Житно Зърно“ ще биде прието така
радушно, както до сега. Върваме, че нашиятъ абонати
ще работятъ много по-усърдно за разпростра-
нението му, отколкото досега.**

Нека „Житно Зърно“ стане насъщна нужда за всъки домъ!

**Всичко се изпраща на адресъ: „ЖИТНО ЗЪРНО“
Пощенска кутия № 270 — София.**

Суми се пращатъ чрезъ пощ. чекова смѣтка № 1597

Всъка изплатена сума тръбва да биде придружавана съ писмо.

Частни лица нѣматъ нищо общо съ списанието.

Adresse de la revue occulte: „JITNO ZERNO“

**Boîte postale № 270
SOFIA (Bulgarie)**

Abonnement pour l'étranger 150 Levas ou 40 Frs. Frs.
