

ЖИТНО ЗДРНО

БР. 5

ПЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА

1941

СЪДЪРЖАНИЕ:

Д-ръ Ел. Р. К.* * *	Добриятъ синъ. Изъ учението на Учителя за Любовта. II. Прояви и място на Любовта.
Б. Боевъ	Нѣщо отъ учението на Учителя за дишането.
А. В. С.	Общуване съ космоса.
П. Г. П.	Високиятъ идеалъ за личността и обществото.
Н. Поповъ	Тритъ струни на живота.
Изъ нашия животъ. Б. Боевъ:	Ново посещение отъ лѣкари при Учителя.
Стрелецъ	По колелото на Зодияка. Близнаци.
Д. Ан-ва и Ек. М-ва.	Стихове
Загадъчни явления	
Отзвиви, вести и книгописъ	
Du Maître:	Единствената реалность.

S O M M A I R E

Dr. El. R. C.* * *	Le bon fils. De l'enseignement du Maître sur l'Amour. II. Les manifestations et la place de l'Amour.
B. Boëv	De l'enseignement du Maître sur la respiration.
A. B. C.	Relations avec le Cosmos.
P. G. P.	Le haut idéal pour l'individu et pour la société.
N. Popov	Les trois cordes de la vie.
De notre vie	B. Boëv: Une nouvelle visite de médecins chez le Maître.
Sagittaire	La Roue du Zodiaque. Gémeaux.
D. An-va et Ek. M-va	Vers.
Phénomènes énigmatiques.	
Echos, nouvelles et livres nouveaux.	
Du Maître	L'unique réalité.

ЖИТНО ЗЪРНО

ГОД. XV.

БР. 5.

Добриятъ синъ

Отъ 11 стихъ до края на 15 глава на Евангелието на Лука е разказана притчата за блудния синъ. Въ тази притча виждаме двама синове съ противоположни заложби. Въ ума на младия синъ се зароди идеята да иде въ странство. Една добра идея. Бащата като погледна сина си, въ сърдцето му се събуди любовъ къмъ него. Обиченъ бъше този синъ. Помисли бащата и си каза: Какво хубаво дете, какво умно дете е, да му дамъ свобода да иде, където иска. Най-първо младиятъ синъ отиде да учи въ нѣкой университетъ. Разбира се, попада въ единъ градъ, дето има развлѣчения, театри, кина, после други забавления. Увлича се въ любовни работи. Разблуднятъ животъ е любовна работа. Тамъ си пишать любовни писма, всѣки денъ носятъ нови костюми, шапки, обуща. Има срещи съ различни приятели, пиятъ разни ликьори, пушатъ цигари, свирятъ цигулки. Тия нѣща малкиятъ синъ ги нѣмаше при баща си. Малкиятъ синъ върви по линията на майка си, по женския принципъ. Той иска да опита всичко. Следъ като ходи по свѣта и изхарчи всичкото си богатство, което баща му даде, като остана да пасе свинитѣ, че не му даваха и рошкови да яде, той си спомни, че и слугитѣ при баща му иматъ по-добро положение отъ неговото. Той съзна по-грѣшката си и реши да я изправи, като се върне при баща си. Малкиятъ синъ не обвини майка си, че тя му дала такива заложби, че тя, ако бъше по-добра, и той щѣше да бѫде по-добъръ, но като видѣ по-грѣшката си, разкая се и реши да я изправи. Той се върна при баща си съ вътрешно смирене и каза: „Не съмъ достоенъ да бѫда твой синъ, но приеми ме като единъ отъ слугитѣ си. Каквото ми кажешъ се, га, ще го направя“.

Онзи голѣмиятъ синъ, който върви по линията на баща си, който е недоволенъ, въ него има честолюбие. Това е мжжкиятъ принципъ. Голѣмиятъ синъ се разгнѣви, като видѣ, че баща му направи пиршество при връщането на малкия синъ. Той каза на баща си: „Отначало съмъ изпълнявалъ волята ти и досега ти нищо не си ми далъ, едно яре не си ми далъ да заколя и да се повеселя съ приятелитѣ си. А този като се върна, за него закла храненото тело“. Баща му каза: „Синко, всичко, каквото имамъ е твое. Този твой братъ бъше изгубенъ, а сега се намѣри“.

Малкиятъ синъ започна зле и свърши добре. Голѣмиятъ започна добре и свърши зле. Ние хората на земята сме тия синове. Религиозните хора сѫ голѣмитѣ синове, които изпълняватъ Божиитѣ заповѣди, спазватъ законитѣ Му, молятъ се, постятъ, живѣятъ благочестиво и се

считать за праведни. Но, когато видятъ Божията милост къмъ грѣшнитѣ, ставатъ недоволни и казватъ: „Господи, ние постоянно се молимъ, слушаме Те, пъкъ Ти намъ нищо си ни далъ, а на тия грѣшниците и богатство и кжци, всички блага давашъ“.

Като дойдоха на земята младите синове, заживѣха нашироко и всички загазиха. Ние сме тия млади синове, на които баща имъ даде имане и ги оставилъ свободно да правятъ, както разбираятъ. И намъ нашиятъ баща ни е далъ много сили, които сѫ скрити въ насъ и които може да ги развиемъ. Човѣшкиятъ организъмъ е толковъ пластиченъ и такава енергия има въ него, че човѣкъ може да развие грамадна сила въ себе си. Човѣкъ е най-възвишеното сѫщество на земята и е надарено съ такива дарби, съ каквито никое друго сѫщество не е надарено. Даже и най-неспособниятъ човѣкъ има грамадни заложби.

Ние сме дошли на земята, за да опитаме земния животъ. Когато опитаме всички земни блага, когато загубимъ всичкото си богатство, когато преминемъ презъ много страдания и мжки, въ насъ се пробужда едно ново съзнание, едно вжтреши дълбоко познание за нашия небесенъ баща. Ние разбираме, че има едно сѫщество, което ни обича, което ни дава потикъ за всичко възвищено въ нашата мисъль, потикъ за всичко благородно въ нашите чувства и за възвишеното въ нашите постѣпки. То е така благо, че не ни счита виновни за погрѣшките, които сме направили. Съ пробужденето на съзнанието ни, се пробужда и възвишената и благородна природа, която Богъ е вложилъ въ насъ. Ние съзнаваме, че за да се върнемъ при Него, трѣбва да изявимъ Божествената си природа. Това ще стане, като се решимъ да слушимъ и да изпълнимъ волята на Великия въ свѣта съ любовь. Нѣма по-благородно нѣщо, да обичаме Бога въ себе си! Нѣма по-благородно да обичаме близния като себе си! По пътя на служението, ние ще се приближимъ при нашия небесенъ баща.

Освенъ примѣра на тия двама синове, има единъ примѣръ, на добрия синъ. Христосъ е добриятъ синъ. Нѣма нѣщо по-хубаво отъ добрия синъ. Винаги е билъ готовъ да слуша, каквото баща му каже. Христосъ казва: „Отче, да биде Твоята воля. Не дойдохъ да изпълня моята воля, но Твоята“. Добриятъ синъ постѣпва така, както баща му мисли. Безусловно изпълнява Неговата воля и не гледа, какъ баща му постѣпва съ другите братя, но е готовъ да помогне на всички, които баща му обича, макаръ и да сѫ грѣшници.

Отъ такива синове се нуждае съвременното човѣчество. Ние можемъ да бѫдемъ като Христа, да последваме Неговия примѣръ. Изведнажъ не можемъ да бѫдемъ, но да започнемъ съ най-малкото. Нашиятъ баща ни е далъ всичките възможности и условия да бѫдемъ отъ добритѣ синове. Въ насъ е вложено семето на добрия синъ. Ние трѣбва да го развиемъ, това семе да пусне коренитѣ си въ Божествения свѣтъ, да израсте и въ него да потекатъ соковетѣ на единния животъ. Христосъ казва: „Азъ съмъ лозата, вие пръчките“. Да бѫдемъ плодоносни пръчки на тая жива лоза.

Ако мислимъ, чувствувааме и постѣпваме добре, ние сме добри синове. Ако обичаме нашите близни, ние сме добри синове. Ако обичаме Бога, ние сме добри синове.

Д-ръ Ел. Р. К.

Изъ учението на Учителя за Любовъта

II

Прояви и място на Любовъта

Досега разглеждахме схващанията на Учителя за същността на Любовъта — като космическа същност, като същност, свързана със живота на човека. Разгледахме още и схващанията Му за Христа като изразъ, въплъщение на самата Любовь на Бога. Ние видяхме, какво богатство и оригиналност на мисълъта се криятъ въ тия схващания, въ това учение на Учителя за Любовъта. Не по-малко е богатството и разнообразието на мислите на Учителя върху други особености на Любовъта, които доизграждатъ едно цѣлостно, красivo учение по този въпросъ.

Ще разгледаме по известенъ редъ редица отношения на Любовъта къмъ самия животъ — проява на Любовъта, качества на Любовъта, Любовъта като факторъ за обнова, претворба на живота и др. и др.

Върху проявата на Любовъта, Учителът е казалъ твърде много нѣщо. Проявата на Любовъта може да се разглежда също така двояко: проява въ козмоса, въ битието, като принципъ и проява въ живота на човека.

Ето какво казва Учителът върху проявата на Любовъта като принципъ въ битието*):

„Любовъта е единствениятъ законъ, който се проявява въ трите свѣта:

въ Божествения свѣтъ тя се проявява като Любовь къмъ Бога; въ духовния свѣтъ тя се проявява като Любовь къмъ себе си, къмъ душата си, а въ физическия свѣтъ тя се проявява като Любовь къмъ близния си (3).

Съществуватъ три прояви на Любовъта: човѣшка, ангелска или духовна и Божествена.

Въ човѣшката любовь едната трета е Божествена, а дветѣ трети — човѣшка.

Въ духовната Любовь дветѣ трети сѫ Божествена, едната трета — духовна, а въ Божествената Любовь — и трети сѫ Божествена Любовь (14).

Проявата на Любовъта въ физическия свѣтъ е преходна, временна, преривна. Тя отдѣля частите отъ Цѣлото.

Проявата на Любовъта въ духовния свѣтъ внася разширение, освобождение.

Проявата на Любовъта въ Божествения свѣтъ дава изобилие, обединява всичко, услужва всѣкога, при всички условия, въ радости и скърби, осмисля живота на всичко, създава истински трайни връзки, внася свобода, радостъ, веселие, просторъ. До нея се идва презъ първите две стъпала, презъ първите две прояви на Любовъта (7).

*) За литературните указания вижъ бр. 4 отъ тази година на списанието Житието Зърно, стр. 124.

Любовъта живѣе само въ реалноститѣ на нѣщата, които сѫ вѣчни (14).

Любовъта е проява на онова Начало, което е непознато за хората — то е Богът. Богът е незнаенъ безъ Любовъта (14).

Любовъта се проявява въ живота. Тя ражда, тя носи живота. Доброто е плодъ на Любовъта (3).

Въ съвременния свѣтъ Любовъта може да се прояви само чрезъ добродетельта (6).

Любовъта и добротата се проявяватъ извѣнъ времето, а последствията имъ оставатъ въ времето (13).

Мждростъта представя формитѣ, чрезъ които Божията Любовъ се проявява и изявява.

Истината е най-чистиятъ образъ на Любовъта.

Правдата е физическата страна на Любовъта (3).

Любовъта се проявява въ живота, но извѣнъ времето и пространството. Моментътъ на проявата на Любовъта е кратковремененъ, но внася пълно единство въ живота, примирява всички противоречия (10).

Любовъта се проявява еднакво чрезъ малкитѣ и голѣмитѣ сѫщества (14).

Любовъта не е нѣщо обикновено. Тя е най-голѣмото изключение, което може да се срещне въ живота. Любовъта се проявява въ това, което хората наричатъ „случайни нѣща“. Основа на новия животъ е Любовъта като изключение.

Любовъта като изключение носи великото, мощното въ живота (9).

Любовъта се проявява като принципъ въ духа. Любовъта като принципъ едва сега влиза въ свѣта. Тя обгръща всичко (2, 3)“.

Отъ изнесенитѣ мисли на Учителя върху проявата на Любовъта въ битието като принципъ, ние виждаме сѫщо голѣмото разнообразие на образи и форми, чрезъ които ни се изясняватъ проявите на Любовъта. За насъ изпѣква като кардинално схващане мисълта, че Любовъта се проявява въ живота, но извѣнъ времето и пространството, тя, обаче, оставя последствия въ времето и пространството — внася хармония въ живота, внася пълно единство, добро, примирява всички противоречия.

Самиятъ животъ безусловно се проявява въ времето и пространството, защото всички сѫщества на земята и въ небесното пространство живѣятъ въ времето и пространството. Любовъта, която ражда живота, е извѣнъ времето и пространството и се проявява сѫщо извѣнъ тѣхъ. Въ действителностъ Любовъта ни се представя като една ирационална сѫщност, която има сѫщо ирационална проява. На земята тя става разбираема само съ резултатитѣ си, посрѣдствомъ добродетельта и особеноститѣ, които внася въ тритѣ свѣта, свързани съ земята — образуващи въ своята цѣлостъ окултното понятие „земя“, „единниятъ човѣшки свѣтъ“. Тия особености, които представляватъ единъ видъ материализиранитѣ прояви на Любовъта, ни се изнасятъ:

1. На физическия свѣтъ като Любовъ къмъ ближния. Тази проява на Любовъта, поради естеството на материята на физическия свѣтъ, не може да биде непрекъсната. Тя е переходна, проявява се отъ време на време, съ прекъсвания,

2. Въ духовния свѣтъ, въ свѣта на ангелите, като Любовъ къмъ своята душа. Затова тази по-висша проява на Любовъта внася разширение и освобождение.

3. Въ Божествения свѣтъ Любовъта се проявява като жива връзка между сѫществата съ Бога — така трѣбва да разбираме думитѣ „като Любовъ къмъ Бога“. Чрезъ тази връзка съ Бога въ нашия животъ се раждатъ изобилието, свободата, радостта, веселието, обединението на всичко, смисълътъ на живота, истинскитѣ трайни връзки.

Когато помислимъ за Любовъта, че се проявява извѣнь въремето и пространството, не може да не ни мине мисълътъ, че тази велика особеност на Любовъта е отъ голѣмо значение за съвършенството на човѣка и на живота. Ако съвършенството седи въ Божествената Любовъ, тя като се проявява извѣнь въремето и пространството, ние можемъ, следователно, въ всѣки най-малъкъ мигъ, който може да си представимъ, да проявимъ Любовъта и следователно да бѫдемъ съвършени. Така схваната тази велика мисъль, тази проява на Любовъта, ни разкрива великия путь и възможности на нашия животъ, на нашето развитие.

Разчитайки тия мисли на Учителя за проявата на Любовъта, ние разбираме, че Любовъта като принципъ, която едва сега влиза въ свѣта, се проявява въ Мѣдростта. Последната представя формитѣ на тази космическа проява на Любовъта. Предъ нашето съзнание изпъква красавата картина, че Истината е най-чистиятъ образъ, а Правдата е физическата страна на Любовъта, — сиреч въ нейната проява. И понеже Божествената Любовъ въ своето върховно проявление е събитие, което става извѣнь въремето и пространството, за устройството на нашето съзнание, което схваща нѣщата въ триизмерността, намъ ни става понятна още и мисълът на Учителя, че Любовъта е „най-голѣмото изключение“, което може да се срѣщне въ живота, че „тя е случайно нѣщо“. Само като имаме предвидъ ограничениетѣ възможности на нашето земно съзнание, можемъ да разберемъ тази мисълъ на Учителя за Любовъта като „изключение“, като „случайност“. И нѣкъ ние ще влѣземъ въ противоречие съ себе си, понеже знаемъ, че Любовъта живѣе, обитава и се проявява навсѣкѫде въ живота, единакво „чрезъ малкитѣ и голѣмитѣ сѫщества“.

Нека слѣземъ сега една октава по-долу, да видимъ, какво е схващането на Учителя за проявата на Любовъта въ живота на човѣка. Ето сѫщественитѣ мисли по този въпросъ:

„Четири сѫ проявятѣ на Любовъта въ човѣка:

Тя действува като стремежъ въ сърцето, като чувство въ душата, като сила въ ума, като принципъ въ духа.

Това е цѣлиятъ цикълъ на човѣшкото развитие отначало до край. Любовъта като стремежъ се движи къмъ центъра на земята. Това сѫ коренитѣ на Любовъта въ физическия свѣтъ.

Любовъта като чувство се движи къмъ слѣнцето, къмъ Бога. Това сѫ клонищата на Любовъта.

Любовъта като сила се проявява само у гениитѣ и светииитѣ, въ Христа, у всички хора, които сѫ готови да защитятъ, да се жертвуватъ за една божествена кауза. Самопожертвуванието спада въ Любовъта като сила. Само човѣкъ, който има умъ, може да осѫществи Любовъта като сила.

Любовъта като принципъ едва сега стъпва въ свѣта. Тя обгръща всичко. Въ нея нѣма никакви противоречия. Тя примириява всички противоречия въ свѣта. Въ нея нѣма зло, всичко е добро, възвищено. До Любовъта като сила има противоречия.

Всѣки човѣкъ, за да разбере смисъла на живота, трѣба да ми-не презъ всичките степени на Любовъта—презъ коренитѣй—презъ Любовъта като стремежъ; презъ клонетѣй—презъ Любовъта като чувство; презъ цвѣтотѣтѣй—презъ Любовъта като сила и да дойде до Любовъта като принципъ, да опита божествения плодъ на Любовъта (2,3).

Любовъта се проявява и царува тамъ, дето има братство и сестринство. Свѣтътъ е създаденъ за добритѣй хора, дошли на земята да проявятъ Любовъта си къмъ Бога (13).

Братството е основано на Любовъта като чувство, чието проявление е въ душата (2).

Любовъта се проявява само въ разумните сѫщества.

Любовъта—Христосъ се проявява като вътрешна свѣтлина въ ума и сърцето на хората.

Любовъта се проявява въ човѣка само при едно интензивно, силно желание да бѫде мждъръ (6).

Когато Любовъта се проявява въ човѣка, той вижда само красавицѣ, великитѣ и възвишенитѣ нѣща. Безъ Любовъта човѣкъ е слѣпецъ (14).

Висшата, идеината Любовъ се проявява като Любовъ къмъ всички хора, и къмъ тия, които те ненавиждатъ и мислятъ злото. Чрезъ Любовъта ти имъ служишъ постоянно, безъ тѣ да знаятъ това. Въ това седи служенето на Бога (3).

Любовъта се проявява въ естествеността, непринудеността на човѣка.

Първиятъ лжъ въ проявата на Любовъта е чистотата.

Чистотата на човѣка е стремежъ къмъ самата Любовъ. Когато човѣкъ добие чистотата, тогава той обиква цѣлия свѣтъ. Чистотата е ограда въ живота на човѣка.

Любовъта се проявява въ най-голѣмата нищета (16)“.

Впечатлението, което добива всѣки търсещъ да проникне въ сѫщината на нѣщата, е много голѣмо и красиво, когато прочете и разбере дѣлбоката мисъль, оригиналността и правдивостта на схващането на Учителя за основнитѣ четири прояви на Любовъта въ човѣка: като стремежъ въ сърдцето, като чувство въ душата, като сила въ ума, като принципъ въ духа. Смѣло може да се каже, че човѣкъ може да пребрodi всичката психологическа, философска, окултна и християнска литература въ свѣта и нѣма да намѣри такава оригинална и дѣлбока мисъль, така вѣрна и истинна при това. Само този, който може да направи дѣлбокъ анализъ на човѣшкото естество, или по-право казано на окултенъ езикъ: само този, който познава истинското естество на нѣщата, респективно на човѣка и на Любовъта, може да изкаже такава дѣлбока и вѣрна истина за проява на Любовъта въ човѣка. Самъ Учителятъ казва, че човѣкъ е Духъ, душа, умъ и сърдце. Често прибавя къмъ това опредѣление и воля, но тя въ естеството на човѣка се явява производна, щомъ е на лице този колективитетъ, тази общност отъ че-

тири члена. Тъ олицетворяват въ пълнота естеството на човѣка. И въ проявата на Любовъта въ тия четири съставни елементи на човѣка можемъ да съзремъ цѣлото развитие на самия човѣкъ като едно божествено растение. То първомъ се оформя въ коренитѣ на живота и се събужда стремежътъ къмъ растене. Следъ това намира своя пътъ — отправя се нагоре, къмъ слѣнцето, къмъ Бога, добива своето съдържание — това е чувството въ душата. Следващите два процеса на развитието сѫ цѣвтенето — силата на ума и зреенето — даване на плода въ духа — божествено закръгляне на човѣшкото развитие.

Въ тия четири прояви на Любовъта можемъ да видимъ не само еволюцията на човѣка, но и еволюцията на цѣлото човѣчество, неговата филогения. Думите на Учителя: „Любовъта като принципъ едва сега влиза въ свѣта“ ни разкриватъ цѣлата еволюция на човѣчеството, на свѣта. Следва, че свѣтътъ е миналъ презъ стадийтѣ стремежъ — корени, чувство — надземна сѫщност, насочена къмъ възвишенното, къмъ Бога и сега живѣе въ цѣвта, въ цѣвтежа на живота, което представя силата на ума. И така е. Днешното човѣчество, днешниятъ свѣтъ преживява своята епоха на развитието на ума. До Божествения животъ, който е принципътъ, плодътъ на Любовъта, човѣчеството далечъ още не е дошло. Това е новата епоха, която ще дойде и трѣбва да дойде. Въ нея ще се закръгли духовното развитие на човѣчеството. То ще заживѣе тогава своя красиavъ, пъленъ животъ на вѣчно единство съ Бога.

И тъй, въ схващането на Учителя за четирите прояви на Любовъта ние виждаме едно космогонично учение за духовното развитие на свѣта, на човѣчеството и човѣка, изнесено въ една кратка, ясна, дълбоко символична форма, каквато само великите мѫдреци и Учители на човѣчеството могатъ да изкажатъ. . . И много нѣщо още може да се изведе отъ тия четири кратки формули на Учителя, но нека оставимъ това на всѣки, който се позамисли върху тия прояви на Любовъта.

Останалитѣ мисли на Учителя, изказани върху проявите на Любовъта не сѫ по-малко дълбоки и интересни. Анализътъ върху тѣхъ, обаче, е по-достъпенъ, по близъкъ, по-възможенъ за всѣкиго. Той ни разкрива въ тѣхъ проявите на Любовъта въ живота на човѣка като братство и сестринство, като разумъ, като свѣтлина въ ума и сърцето на хората, като интензивно желание къмъ мѫдростъ, като любовъ и служба на всички хора — и къмъ ненавиждащите ни, което е служене на Бога. Ние схващаме още най красивата проява на Любовъта въ човѣка като чистота, която ни прави да обичаме цѣлия свѣтъ. Накрай, ние виждаме Любовъта, облѣкла най-великата дреха въ живота — естествеността и нищетата.

Необходимо е, макаръ и мимоходомъ, да се спремъ и на другъ важенъ проблемъ изъ учението на Учителя за Любовъта, а именно на въпроса за мѣстото на Любовъта. Ние видѣхме, че за Учителя Любовъта е Божествена сѫщност, безгранична и всепроникваща, която се проявява извѣнь времето и пространството, но последствията ѝ се установяватъ въ самото време и пространство. Излизайки отъ това схващане, ясно е, че мѣстото или битието на „Любовъта е извѣнь всъкакво измѣрение и пространственост“ (16). По какъвъ начинъ несъизмѣримото — Любовъта — навлиза въ свѣта на измѣримото, това е въпросъ, еднакъвъ съ въпроса, какъ Богъ, Който е Духъ, може да се прояви въ материал-

ния свѣтъ или какъ Духътъ, душата на човѣка могатъ да се проявяватъ чрезъ тѣлото и органитѣ му. На тия въпроси окултизмътъ и Новото учение даватъ правиленъ и пъленъ отговоръ. Тайната се крие въ проблемата за духовното и материално единство въ цѣлото битие. Това, обаче, е единъ голѣмъ и красивъ въпросъ за себе си, който може да бѫде разгледанъ обстойно отъ гледището на Учителя. Може, все таки, да се каже, че и съвременниятъ наученъ свѣтъ е сѫщо дошълъ до схващането за единство между свѣта на силитѣ — енергията и материията. И въ науката днесъ се счита, че една сила, една енергия, която е нематериална сѫщност, добива своята материална проява при известни подходящи условия. Човѣчеството се научи да борави съ силитѣ и материията; трѣбва само една крачка по сѫщия путь, за да се стигне до Духа, до Любовъта, до Бога.

Въ пълна хармония съ схващането си за Божествената сѫщност на Любовъта, Учителятъ казва за мѣстото ѝ:

„Душата е мѣсто на Любовъта. Работете за своята душа (11). Любовъта се изучава само въ свѣрхсъзнанието.

Любовъта трѣбва да се търси въ цѣлото битие, въ което се проявява Богъ (14).“

Тѣзи нѣколко мисли сѫ напълно достатъчни, за да ни уяснятъ схващането на Учителя за мѣстото на Любовъта. А мѣстото на Любовъта е душата, свѣрхсъзнанието, навсѣкѫде, кѫдето Богъ се проявява.

Душата и свѣрхсъзнанието сѫ близки понятия. Това е Божествената искра въ човѣка, това е Богъ въ човѣка.

Следва изводътъ: мѣстото на Любовъта е въ единъ специаленъ, особенъ свѣтъ, който е извѣнъ времето и пространството. Той е Божественъ свѣтъ, въ него живѣе Богъ, Любовъта. А на земята мѣстото на Любовъта е навсѣкѫде, проявата ѝ всѣкога, защото тя не заема мѣсто и време. — „Любовъта е навсѣкѫде, кѫдето Богъ се проявява.“

(Следва).

Б. Боеvъ

Нѣщо отъ учението на Учителя за дишането

Повече отъ 45 години Учителятъ работи въ България и презъ това време е извѣршилъ колосална работа. Ако разгледаме само това, което е напечатано отъ него, ще видимъ, че това сѫ повече отъ 100 тома беседи, лекции и пр. И колко томове има още готови за печатъ! Това е грамаденъ материалъ за проучване — богата съкровищница съ ценни знания, които хвърлятъ свѣтлина върху всички области на живота, като почнемъ отъ най-материалнитѣ, физичнитѣ и дойдемъ до най-възвишнитѣ області на духа. Всѣки въпросъ, който се зачеква въ беседитѣ и лекциитѣ, се разглежда всестранно — по форма, съдържание и смисъль; посочватъ се факти, методи, закони и принципи, взети отъ изучаването на природата. Отъ капитална важностъ е да се разгледатъ разнитѣ въпроси на живота, като се използува огромната литература, дадена отъ Учителя. Така ще дойдемъ до едно разумно отношение къмъ природата, до разбиране на нашето истинско място въ нея и на задачитѣ ни въ днешната епоха.

За илюстрация на казаното ще видимъ въ настоящата статия, каква свѣтлина хвърля Учителятъ върху принципитѣ на дишането *).

Днесъ върху дишането има грамадна литература. Науката за дишането е станала много популярна въ днешната епоха. Възъ основа на по-голѣмитѣ познания на човѣшката анатомия и физиология презъ последнитѣ нѣколко вѣка, науката за дишането се издигна до подобаващата висота. Обаче днесъ разглеждатъ повече механичната страна на дишането. Тая външна, механична страна на въпроса е важна, но за да може да се издигне дишането като първостепененъ факторъ за физичното и духовно повдигане на човѣка, трѣбва да се разбере и вѫтрешната му страна. Защото природата е жива. Тя не е мъртвъ механизъмъ. И ако разгледаме въпроса механически, разглеждаме го едностранично. Знае се отъ физиологията, че червенитѣ кръвни тѣлца усвояватъ въ бѣлия дробъ кислорода отъ вдъхнатия въздухъ, и тогава хемоглобинътъ, който тѣ съдържатъ, се превръща въ оксихемоглобинъ. Този последниятъ се пренася чрезъ кръвта въ тъканите, дето червенитѣ

*) По въпроса за дишането може да се прегледа следната литература отъ Учителя:

1. — 13. лекция на общия класъ, год. II.
 2. — 25. лекция на общия класъ, год. II.
 3. — Функциитѣ на човѣшкия организъмъ — отъ книгата: „Служене, почить и обичъ“.
 4. — Основни правила на хигиената — отъ книгата: „Езикътъ на любовъта“.
 5. — Хигиенични правила — отъ книгата „Светото място“.
 6. — 18 лекция на мл. класъ, IV год.
 7. — Дишането на човѣка и животнитѣ — отъ книгата: „Просвѣтено съзнание“.
 8. — Законитѣ на дишането — отъ книгата: „Божественъ и човѣшки свѣтъ“.
 9. — За дишането, 1940 год.
 10. — Дишането — най-важниятъ процесъ въ природата — въ сп. „Житно зърно“, год. VIII, кн. II.
 11. Трансформиране на енергията — млад. класъ, 1928 г., 33. лекция.
- Задълбочено въ нѣкои цитати има известни разширения и допълнения, които сѫ взети отъ други места отъ словото на Учителя.

кръвни тълца се освобождават отъ кислорода. Последниятъ отива въ тъканите и причинява окислението имъ. При това окисление — единъ видъ горение — се разрушаватъ органичните вещества на тъканите. И при туй разрушение се освобождаватъ топлина и други видове енергии, които съ нуждни на организма. Това е външната страна на дишането. Обаче, при по-дълбоко разглеждане на въпроса, съ това не се изчерпва всичко. Най-новите научни изследвания говорятъ, че процесите въ организма не могатъ да се обяснятъ съ механическото имъ изучаване.

Преди всичко, тълото на организма се прониква отъ тъй наречения етеренъ двойникъ или етерно тъло, което е седалище на жизнената сила. Тя е именно архитектът или строителъ на формите, и отъ нейното количество въ органите зависи въ голъма степенъ тъхното здравословно или болезнено състояние. Даже единъ органъ, който е наклоненъ къмъ болезненостъ, ако приеме повече отъ тази прана, веднага може да се обнови, да дойде въ здравословно състояние. Здравословното състояние на органите зависи отъ много условия. Едно отъ условията е количеството на жизнената сила или праната въ тъхъ. Няя ние получаваме чрезъ храната, водата, въздухътъ, свѣтлината и пр. Ще се спремъ тукъ специално върху връзката на този въпросъ съ дишането.

Механичното разглеждане на дишането изпъква още въ началото, когато се разглежда въпроса за качествата на въздуха. Той изпъква и по-после, когато се говори за условията, при които човѣкъ може да усвои по-дълбоките сили, които проникватъ въздуха.

Знаемъ, че въздухътъ е механична смѣсъ отъ около 20% кислородъ, 79% азотъ, малко водни пари, вѫгледвуокисъ, рѣдките химични елементи неонъ, криptonъ, аргонъ, после известно количество микроби, прахъ и пр. Обаче, този въпросъ има и една по-дълбока страна. Ето що казва Учителятъ по това (4):

„Човѣкъ се нуждае отъ дишане, не само за да приеме въздухъ, но и за да храни своя етеренъ двойникъ. Въздухътъ съдържа особена енергия, наречена отъ индусите „прана“. Други учени я наричатъ „животворно електричество“ и „животворенъ магнетизъмъ“. Вие отивате на планината не само за чистъ въздухъ, както мнозина мислятъ, но още и за праната, т. е. за животворното електричество и магнетизъмъ. Дробоветъ приематъ праната отъ въздуха най-добре сутринята. Когато човѣкъ усвои праната чрезъ дробоветъ си, тя веднага се разпространява по цѣлото тѣло и внася въ всички органи сила, животъ, здраве, обнова“.

И тъй, силата иде чрезъ дишането, не само защото чрезъ него се приема кислородъ, който е нужденъ за окисление на тъканите, но и защото чрезъ въздуха се приема и тая жизнена сила-праната. По тия две причини съ ясни следните думи на Учителя (3):

„Силата иде отъ бѣлия дробъ. Силенъ човѣкъ е онзи, който диша правилно. Ако не диша правилно, човѣкъ не може да бѫде силенъ. Здравите хора иматъ широки и дълбоки бѣли дробове (подъ дълбочина разбираме осъта отъ предъ назадъ). Но има връзка между храносмилателната и дихателната системи. Щомъ стомахътъ е въ изправностъ, и дробоветъ ще бѫдатъ въ изправностъ. Като се храни правилно, човѣкъ и диша правилно. Щомъ диша правилно, мисълта му е права. Значи, между храненето, дишането и мисленето има известно отношение. Каквито съ процесите на храненето и дишането, такъвъ ще бѫде и процесътъ

на мисленето. Значи, силата на човѣка не седи само въ физическата храна. За да бѫде човѣкъ силенъ, той трѣбва да знае, какъ да използува въздуха, който диша.“

Въ Европа и Америка навсѣкѫде сѫ разпостранени индускитѣ методи за дишане. Трѣбва да се знае, че има методи, дадени въ епоха, когато народитѣ сѫ били въ инволюционна степень на развитие. Обаче сега сме въ епоха на възлизане или на еволюция.*). Ето защо индускитѣ методи за дишане, понеже сѫ инволюционни, не сѫ подходящи за европейския организъмъ. Трѣбва днесъ да се дадатъ на съвременното човѣчество методи, които да отговарятъ на фазата, въ която се намира то по настоящемъ. Ето освѣтлението на Учителя по този въпросъ (5):

„Сега като говоря за дълбокото дишане, нѣмамъ намѣрение да препоръчвамъ специалнитѣ упражнения на индуситѣ. Тѣ иматъ специални упражнения за дишане, които не сѫ приложими за европейцитѣ. Ако европейцитѣ ги приложатъ, ще се натъкнатъ на голѣми противоречия. За това ви казвамъ: Дишайте дълбоко, като се стремите да дишате плавно и ритмично“.

Тукъ изпѣква и другъ важенъ въпросъ: за врѣзката между вътрешния, психичния животъ на човѣка и дишането. Ето опйтванията на Учителя по това (4):

„Вѣрата, надеждата, любовъта, истината и знанието сѫ броня, която предпазва човѣка отъ разрушителнитѣ сили въ природата. Ако човѣкъ не се бронира съ тѣхъ, той ще се поддаде на тия разрушителни сили и ще стане тѣхна играчка. За да не стане това, той трѣбва да има вѣра, надежда, любовь, знание, свѣтлина и свобода“. Въ врѣзка съ това Учителятъ дава и следнитѣ освѣтления (10):

„Правилното дишане е свѣрзано съ правилното мислене, правилното чувствуване и правилното постѣжване. Когато мислитѣ, чувствата и постѣжките не сѫ прави, то и дишането не е правилно. Причината е въ следното: праната, която прониква въздуха, се задържа отъ човѣка при дишането чрезъ правата мисъль, правитѣ чувства и правитѣ постѣжки. Иначе човѣкъ приема само външната страна на въздуха, безъ да се докосне по-ефикасно до тази прана и да я използува рационално. Това е единъ отъ основнитѣ закони на дишането“. Следнитѣ мисли на Учителя (7) допълватъ горното: „Добрата прави човѣка способенъ да диша като добъръ човѣкъ — създава условия за правилно дишане. Обаче има известно взаимодействие. И преди да бѫде добъръ, човѣкъ трѣбва да диша като добъръ. Дишането е първото условие, което предава на човѣка известни добродетели“.

Тукъ имаме единъ отъ най-важнитѣ въпроси за дишането. За да схванемъ това, трѣбва да знаемъ, че въздухътъ се прониква не само отъ жизнена сила или прана, но и отъ психични сили. Мисли отъ по-нисъкъ характеръ се предаватъ чрезъ въздуха, Духовнитѣ мисли се предаватъ чрезъ етерни вълни, които проникватъ въздуха. А по възвишениитѣ мисли се предаватъ чрезъ още по-рѣдки срѣди, които сѫщо проникватъ въздуха. Ще кажа нѣколко думи, за да ни стане това по-понятно.

Нали знаемъ, че човѣшката мисъль може да се приема и предава

*) Вижъ статията „Инволюция и еволюция“ въ сп. „Житно зърно“, год. X, брой 7—8.

телепатично, т. е. чрезъ мислителни радиовълни. Значи, такива мислителни радиовълни проникватъ въздуха. Също така и мисли отъ още повисшъ характеръ проникватъ въздуха. Той се прониква и отъ божествената мисъль. Но само този може да я възприеме, чито трептения съ въ хармония съ трептенията на тая божествена мисъль. Именно въ това отношение добротата на човѣка е важно условие, за да се свърже човѣкъ съ висшата жизнена сила и съ божествената мисъль, които проникватъ въздуха, и да ги приеме въ себе си. Ако не е добъръ, човѣкъ ще има предимно повече механично отношение къмъ въздуха, понеже нѣма да има сродство, хармония, съгласие между неговите трептения и трептенията, които отговарятъ на тази божествена мисъль.

Горното води къмъ следното: човѣкъ, който има изобщо добъръ характеръ, ще има повече шансъ за развитие, защото ще приема отъ въздуха повече елементи, отколкото единъ човѣкъ, който не е добъръ. Ето освѣтлението на Учителя по този въпросъ (7):

„Койтодиша дълбоко и съзнателно, може да се нарече истински човѣкъ. Ако човѣкъ не може да приложи правилното дишане, и другите работи, които ще приложи, ще станатъ безпредметни. Тъ се прилагатъ още по-мжечно. За да се домогне до правилното дишане и мислене, човѣкъ трѣбва да има новото разбиране на живота, новите идеи, които днесъ идатъ да обновятъ човѣчеството и да го повдигнатъ до възвишената култура, която иде“. „Човѣкъ трѣбва да живѣе за Великото, за най-високия идеалъ. Дойде ли до това съзнание, той е придобилъ изкуството да дишава правилно, да задържа въздуха въ дробовете си дълго време, даже и до половинъ часъ. Този човѣкъ е господарь на своето тѣло. Това тѣло го слуша, каквото му каже. Тѣлото за него е добъръ слуга, а пъкъ той му е добъръ господарь. Такъвъ човѣкъ свободно може да се справи съ тѣлото си“ (7).

Хубаво е, когато човѣкъ ще прави дихателни упражнения — за да се реализира още по-добре скопчването съ възвишениетъ Божествени сили, които проникватъ въздуха — да издигне съзнанието си, като се съсрѣдоточи върху въчни божествени истини. Ето какъвъ съветъ дава Учителятъ по това (7):

„Дишайте съзнателно и съ любовь! Като станете отъ сънъ, преди да започнете, каква и да е работа, направете нѣколко дълбоки вдишки“. „Останете ли половинъ или единъ часъ свободни, дишайте дълбоко! Отправете мисъльта си нагоре къмъ Великото Разумно Начало въ природата, свържете се съ Него и дишайте ритмично. Използвайте всѣки чистъ въздухъ за целта“ (5).

Виждаме отъ горното, колко е голѣма връзката между психичното състояние на човѣка и процеса на дишането. Когато дойде у човѣка правата мисъль, веднага се измѣня и неговото дишане. Всѣка мисъль, която присъствува въ човѣшкото съзнание, неволно се отразява и върху неговото дишане — измѣня дишането му. Правата мисъль даже предизвиква физиологични промѣни въ кръвообращението, въ дейността на сърдцето, мускулите и пр. Тя се отразява и върху ритъма на дишането. Освенъ това, тя дава условия и за усвояване и на по-възви-

шенитъ сили, които проникватъ въздуха. Учителътъ дава следнитъ изяснения по този въпросъ (10):

„Можешъ да опиташи чрезъ дишането, коя мисъль е права и коя—не. Прекарай една мисъль презъ съзнанието си и почни да дишашъ. Ако дишането ти не е ритмично и сърцето не бие равномѣрно, то мисъльта не е права“. „Дойде ли нѣкоя права мисъль въ васъ, провѣрете веднага, извѣрши ли се дишането правилно. Тая мисъль, която дава потикъ на живота ви и която прави дишането ви правилно, е права“.

Тукъ трѣбва да се прибави, че както правата мисъль извиква правилното дишане, така и правилното дишане дава условия за проява на правата мисъль. Ето разясненията на Учителя по това (7):

„Правилното дишане обуславя правата мисъль на човѣка. А като мисли човѣкъ право, издига се надъ животното. Започва да живѣе не само за себе си, но и за свойтѣ близки“.

Тукъ има и другъ важенъ законъ, който Учителътъ изтѣква. Човѣкъ, за да приеме чрезъ дишането не само механичната смѣсь отъ азотъ и кислородъ, но и ценнитѣ елементи, които проникватъ въздуха, а именно животворната сила или праната, божествената мисъль и пр., то той трѣбва въ време на дишане да има будно съзнание, да съзнава тѣхното присѫтствие въ въздуха и да съзнава, че ги приема заедно съ него въ себе си. Тази именно будностъ на съзнанието улеснява тѣхното възприемане. Върху този законъ Учителътъ дава следнитѣ опжтвания (8):

„Дишай дѣлбоко и презъ време на дишането дрѣжъ връзка съ Разумното въ природата. Въ време на дишане мисли, че природата е разумна и че приемашъ благословенията ѝ чрезъ дишането. Мисли, че това благословение иде въ човѣка чрезъ въздуха“.

Това е загатнато и въ Свещеното писание. Въ гл. 2 на Битието е казано: „Богъ вдѣхна въ ноздрите му дихане на животъ, и човѣкъ стана жива душа“. Това е загатване за онѣзи животворни и разумни сили, които човѣкъ приема чрезъ въздуха при дишането.

* * *

Човѣкъ презъ всички годишни времена трѣбва да прилага дихателнитѣ упражнения, но не трѣбва по никой начинъ да пропуска пролѣтта, когато въздухътъ е особено богатъ съ животворната сила или праната. Тогава има приливъ на тая прана. И пропуснатото презъ този сезонъ човѣкъ не може да навакса после. Презъ четириратъ годишни времена главниятъ приливъ на прана е презъ пролѣтта, а въ течение на дененощието такъвъ приливъ има сутринта. Ето съветитѣ, които дава Учителътъ въ това отношение (5):

„Вие трѣбва да прилагате дѣлбокото дишане. Използвайте раннитѣ утринни разходки, когато въздухътъ е пъленъ съ жизнена енергия или прана. Като наблюдавамъ лицата и походката на нѣкои млади, виждамъ, че тѣ сѫ оstarѣли преждевременно, понеже не прилагатъ дишането. До като е на земята, човѣкъ трѣбва да мисли, да чувствува, да се движи, да дишаш дѣлбоко и да работи. Щомъ се запролѣти, започнете всѣка сутринь да излизате на разходка. Колкото по-рано излизате, тол-

кова по-добре. Излизайте на открито, на чистъ въздухъ, далечъ отъ градския прахъ и димъ, и посветете за дишане и гимнастика поне единъ часъ. И следъ това може да започнете работата, която ви предстои презъ деня. Правите ли тъзи разходки, работите ви ще вървятъ по-добре, отколкото ако стоите въ стаите си и работите. Очистете първо машината си, нагласете я и тогава започнете да работите съ нея. Искате ли да се лъкувате по природосъобразенъ начинъ, тръбва да използвате месеците априлъ, май и юни, когато природата е богата съ жизнена енергия. Не могатъ ли да се използватъ тия енергии въ природата, хората изпадатъ въ положението на онзи, за когото е казано: Вода гази, жаденъ ходи. Ако знае, какъ да използува енергията на природата, човѣкъ ще спести излишни страдания и може да придобие толкова сили и идеи, че дето мине, да остави нѣщо бодро и свежо отъ себе си. Въ който домъ влѣзе, всички ще го очакватъ съ нетърпение и радостъ. Човѣкъ тръбва да придобие магнетична енергия отъ природата и да даде отъ нея на своите близки!“.

Човѣкъ диша не само чрезъ бѣлия дробъ, но и чрезъ цѣлата си кожа. Ето защо, важно условие за правилното дишане е, щото кожните пори да бѫдатъ отворени. Това се постига не само чрезъ постоянни обливни бани (лѣтно време може това да става всѣки денъ съ слънчева вода къмъ обѣдъ), но и чрезъ пиене на гореща вода. Ето освѣтленията на Учителя по това (5):

„Първата работа на ученика е да отвори поритъ на тѣлото си. Тѣ се отварятъ чрезъ водата, която предизвиква изпотяване. Човѣкъ, чиито кожни пори сѫ отворени, чувствува приятна хладина по кожата си. Магическа сила се крие въ водата. Безъ нея никаква култура не сѫществува. Сегашните хора пиятъ вода, както сѫ пили тѣхните дѣди и прадѣди. Какво е значението на водата за организма, малцина знаятъ. Че като се пие гореща вода, организъмъ се чисти, че по този начинъ се разтварятъ утайките, които сѫ се наслодили въ него, че водата е добъръ проводникъ на магнетизма, по това днешниятъ човѣкъ малко знае. За да се подобри кръвообращението и за да се отворятъ поритъ, хубаво е презъ пролѣтта човѣкъ поне два пъти на седмица да предизвиква изпотяване чрезъ пиене на гореща вода. Ще изпие нѣколко чаши гореща вода, въ която може да изтиска нѣколко капки лимонъ. Като се изпиши добре, ще изтрие тѣлото си съ влажна кърпа, после съ суха кърпа ще попие влагата и ще се преоблече. После може да изпиши още една чаша гореща вода, за да възстанови изгубената топлина при изпотяването.“

* * *

В дишането тръбва да става бавно, дълбоко и ритично. Като се задържи въздухъ известно време, човѣкъ тръбва да го издиша пакъ много бавно. Отъ особена важност е да се знае следното: задържането да става винаги при пълни гърди и никога при празни. Знаемъ, че бѣлиятъ дробъ има обемъ повече отъ 3,500 куб. сантиметра. Обаче, при обикновеното дишане на човѣка, което е много плитко, той вдишва и издишва само около 350—400 куб. сантиметра въздухъ, а другиятъ въздухъ остава непромъненъ! Какъ може при такова дишане човѣкъ да бѫде здравъ, бодъръ духомъ, да има силна паметъ, добро разположение и свѣтълъ умъ! При такова дишане всички

органи обединяватъ на прана и се израждатъ постепенно! Така идва преждевременното старяване! Учителятъ дава следнитѣ съвети по това (10):

„Преди всичко човѣкъ трѣбва да прави упражнения за дѣлбоко дишане. Трѣбва да го научи добре. После човѣкъ трѣбва да диша и издиша презъ носа си, а не презъ устата си. Последнитѣ трѣбва да бѫдатъ затворени. Освенъ това, човѣкъ, когато диша, трѣбва да е спокойенъ, да не се смущава. Препоръчва се да се използватъ сутриннитѣ часове при изгрѣвъ слѣнце за дихателни упражнения. За начинающитѣ е хубаво да правятъ най-малко поне три пжти на денъ по 6 дихателни упражнения“. Като прави човѣкъ редовно упражненията за пълно ритнично дѣлбоко дишане, то това дишане ще стане навикъ за бѣлия дробъ презъ всѣко време.

При дѣлбокото дишане диафрагмата отива надолу и избутва червата надолу; тѣзи последнитѣ, като нѣматъ място, кѫде да отидатъ, изкачатъ напредъ, и поради това най първо се издудва коремътъ; следъ това се издуватъ и гърдитъ. После, при издишването коремътъ хълтва по-рано, а следъ това и гърдитъ.

Отъ голѣма важностъ е задържането на въздуха при дишането. Въ време на това задържане има достатъчно време за организма да възприеме не само кислородътъ, но и праната и по-висшитѣ разумни сили, които проникватъ въздуха. Онзи, който подценява задържането на въздуха, може да прави опити и ще види, какво обновително и възродително действие има задържането на въздуха върху организма. Опитътъ е най-добриятъ методъ за провѣрка. Ето свѣтлината, която хвърля Учителятъ по този въпросъ (7):

„Изобщо човѣкъ трѣбва да има правилно отношение къмъ всичко, което върши. Като диша правилно, човѣкъ има съзнателно отношение къмъ въздуха. Не диша ли правилно, никакво правилно отношение къмъ въздуха нѣма. Колко вдишки прави човѣкъ въ минута? Малцина знаятъ това. Обикновено човѣкъ, който не диша добре, прави 20 вдишки въ минута. Който се интересува, може да изчисли, колко вдишки прави човѣкъ за единъ часъ, за 24 часа и за 365 дена. Ще видите тогава, колко разходи правятъ за васъ! Като изучавате дишането на човѣка и животнитѣ, ще видите, че тѣ се различаватъ по темпа на дишането си. Човѣкъ диша съ единъ темпъ, а животното — съ другъ. Ако човѣкъ изгуби темпа на дишането си и попадне въ темпа на животинското дишане, той придобива нѣщо животинско. Ако диша като животнитѣ, човѣкъ никога не може да има свѣтла възвишена мисъль. Ти никога не можешъ да мислишъ като човѣкъ, ако диашъ като животното.

За да изучавате темпа на човѣшкото дишане, трѣбва да наблюдавате дишането на обикновения човѣкъ, на талантливия, на гениалния и на светията. Добриятъ човѣкъ диша по специфиченъ начинъ, различно отъ дишането на лошия. Вие трѣбва да знаете разнитѣ начини, по които хората дишатъ. Ако искате да бѫдете добри хора, трѣбва да дишате като добри хора. Дишането е мѣрка за опредѣляне степенъта на развитието. Който диша правилно, той може да измѣни състоянието на своята храносмилателна система и да бѫде господарь на низшитѣ сили въ себе си. За да има здравъ стомахъ, човѣкъ трѣбва да диша правилно.

(следва)

А. В. С.

Общуване съ космоса

(откъсъ отъ студия)

Широчина на хоризонти и дълбочина на мисълта. Ето кое става все по-малко за хората отъ нашата съвременность. Ние сме измъчени въ тия затвори на съвременната условност. Тя ни души бавно, но настойчиво и сигурно. Както външниятъ животъ на човѣка днесъ се урежда въ една задушавща пространствена оскѫдица — въ небостъргачи, които прѣчатъ на окото да се каже въ свободата на просторите, така и вътрешниятъ животъ е стѣсненъ въ килийкитъ на личността — настървенъ, жаденъ за емоции и силни опияняващи усъщания, безъ озона на духовните простори, които обновяватъ съзнанието и връщатъ човѣка къмъ забравения смисъл на неговото съществуване.

Хората живѣятъ нѣкакъ на пластове, защото иматъ нужда отъ близостта си, но не толкова отъ духовната си близостъ, колкото отъ структурата на градския животъ, съ който живѣятъ като съ временно успокоявяща отрова, защото сѫ забравили да черпятъ сили направо отъ природата — отъ бликащия извори на нейната щедростъ.

Много сѫ птицицата, които биха ни довели до изворите на свѣтовната красота и хармония. Единъ мислителъ може да се докосне до нея по птицицата на своето прозрение, единъ съзерцателъ може да ги види въ трепета на своя екстазъ, но най-достъпниятъ отъ всички и най-благословенъ путь това е общуването съ тая красота, непосрѣдственото й вдишване презъ ноздритъ на нашия животъ, презъ очите ни, сърдцето ни и нашия духъ. Ние можемъ да прозремъ Свѣтовния разумъ и съвършенство въ удивителната красота и целесъобразностъ на природата, въ постоянството на законите, които направляватъ живота, въ чудото на малкото зърно, посъто въ почвата, въ което е скрита многосложността на живота. Това е леснодостъпно, просто и сърдечно опознаване. То е все едно да отвори човѣкъ широко прозорците на своята душна стая и да остави свободно да нахлуе прѣсиятъ животворенъ въздухъ на планината.

Познаваме ли ние днитъ, които прелитатъ като стрели? Познаваме ли нощитъ, които ни покриватъ съ своята наситена съ вълшебство тишина? Колко пъти сме заставали лице срещу лице съ вѣчността, чиято история е написана въ безмълвния вървежъ на съзвездията, за да чуемъ нейното нашеяване въчте въ насъ — оная неказана отъ никого думица, която цѣвнува въ душата ни и огрѣва всички мрачни жги на нашия животъ?

Ние преживяваме почти цѣлия си животъ затворени въ ямата на нашия личенъ животъ и угнетаващъ бить, безъ да сме имали нито веднажъ възможността да погледнемъ навънъ, да видимъ кѫде сме, кѫде отиваме и каква част отъ космоса съставлява планетата, на която сме кацнали и за която нищо не бихме узнали, ако не бѣха прозорливите и гениални умове на великиятъ астрономи. Ние приличаме въ такъвъ случай на пътникъ, който се носи съ влакъ презъ чудна планинска мѣстностъ, усъяна съ гори, ароматни поляни, декорирани съ сияющи снѣжни

върхове, съ блеснали езера, но пътникъ, заспалъ въ дъното на душния вагонъ, безъ да е отворилъ нито веднажъ прозореца и безъ да е върналъ нито кътче отъ тая красота.

Какъвъ погледъ, какви познания и идеи може да има такъвъ човѣкъ за действителността извѣнь желязопътния вагонъ? Нѣма ли неговата „реалност“ да се заключава въ тая душна обстановка, задъ спуснатите завеси, всрѣдъ дима и грижата за прехраната и съня? И каква огромна разлика въ преживяванията и познанията за планината между тоя пътникъ и единъ планинаръ, който е живѣлъ съ живота на планината, дишалъ е нейния въздухъ и е слушалъ буритѣй въ късния часъ на нощта. Нѣма ли тѣ да иматъ съвсемъ чужди и непримириими възгледи за едно и сѫщо нѣщо? Такава е и разликата между хората на земята, които живѣятъ въ съвършено различни обстановки на своя духовенъ животъ. Едните, които прекарватъ цѣлото си сѫществуване въ душния вагонъ на личното си битие, захлснати въ дребните грижи на катадневността, и другите, които сѫ разтворили прозорците на своя животъ и сѫ отправили мисълъ къмъ висините.

Погледнете живота, лицата и постежките на ония хора, които сѫ прекарали по голѣмата част отъ живота си въ изучаване и съзерцаване на небето. Колкото нѣкои отъ тѣхъ и да сѫ затворени по темпераментъ, все пакъ въ тѣхъ има свѣтлина и нѣщо друго, което ги отличава отъ останалите хора.

П. Г. П.

Високиятъ идеалъ за личността и обществото

Идеалътъ е звезда-пътеводител; идеалътъ е изворъ на вдъхновение и радост, идеалътъ ни дава крилъ за подвиги и творчество. Той е образъ на красота, чистота и съвършенство, който гръе предъ насъ и като магнитъ ни привлича къмъ себе си. Безъ идеалъ — човѣкъ е засровенъ дълбоко въ избитъ на материалния животъ, затворенъ въ ограниченията на егоизма, нещастенъ и забравенъ отъ всички, изоставенъ по своя вина — „за далечни дни, за далечни времена“. Защото „природата обича само тѣзи, които иматъ високъ идеалъ“. Съ тѣхъ тя се занимава, на тѣхъ щедро отпуска кредити, тѣ сѫ нейните любимци. Та какво сѫ великиятъ люде — ако не деца на природата, които сѫ имали високъ идеалъ? И всѣки отъ насъ може да живее съ високъ идеалъ и да се избави отъ тъмницата на личния егоизъмъ, да излѣзе на слънце и въздухъ и да се преобрази въ новъ човѣкъ, почитанъ и обичанъ отъ всички. Но кога? Когато вмѣсто да поставя себе си центъръ на живота, той постави цѣлото, Бога срѣдоточие и пожелае на всички да бѫдатъ добре; когато вмѣсто да се грижи за своето лично щастие, той започне да мисли за благото на другитъ, на народа си, на човѣчеството, на всичко живо; тогава свѣтлината на живота слънце ще го озари и ще го изведе къмъ висините на едно ново знание. Той ще намѣри себе си — своето истинско азъ. Иначе, тъй както ние сега живѣемъ — чакаме другитъ да ни обичатъ, почитатъ и да ни помагатъ, а ние да се радваме на тази обич и почит, безъ да имъ бѫдемъ взамѣна нѣщо — това е животъ безъ смисълъ и съдържание. Ние първи трѣбва да започнемъ да обичаме, да почитаме, да даваме, тъй както слънцето грѣе, тъй както изворътъ извира и дава изобилино. Това е високиятъ идеалъ: да бѫдемъ като Слънцето, да бѫдемъ като Изворъ. Слънцето грѣе и не иска нищо да му се плаща. Изворътъ дава и се радва на всички, които дойдатъ да пиятъ отъ него. Цвѣтето разлива своето благоухание наоколо и радва очите ни съ своята неземна красота. По умъ да бѫдемъ като слънцето, да носимъ свѣтлината на знанието на всички наши братя; по сърдце да бѫдемъ като изворъ, като чистъ планински изворъ, да утоляваме жаждата на всички жаждущи души съ живата вода на любовята; по душа — да бѫдемъ като цвѣтята — красиви и благоухани, разнасящи великото благословение на небето! Това значи да бѫдемъ съвършени като Бога, нашия Баща, който е Любовъ, Мѣдростъ, Истина, който е Слънце на живота, изворъ на свѣтлината и източникъ на свободата. Колкото по-високъ идеалъ има човѣкъ, толкова по-бързо се движи той къмъ свѣтлината, свободата и творчеството. Колкото повече човѣкъ се ржководи и вдъхновява отъ идеала на слънчевата любовъ, толкова повече и по-бързо неговото сърдце става кристално — чистъ изворъ на благородни и нѣжни чувства, а неговиятъ умъ ще свѣти съ лжезарните лжчи на истинското знание, опитано въ живота и носещо благословение за човѣчеството. „Бѫдете съвършени като вашиятъ Отецъ“ — това е идеалътъ за личността, откритъ намъ отъ Христа. Бѫдете съвършени въ Любовята, защото Богъ е Любовъ. Бѫдете съвършени въ Мѣдростъта, защото Богъ е Мѣдростъ. Бѫдете съвършени въ Истината, защото Богъ е Истина. Бѫдете съвършени въ Правдата, защото

Богъ е Правда. Бждете съвършени въ Доброто, защото Богъ е Добро. И тогава само, когато любовта се всели въ нашето сърдце, доброто стане основа на нашия животъ, мждростта просвѣти нашия умъ, истина освободи нашата душа и закали нашата воля за творчество и подвигъ и правдата излъче мощта на свѣтлината надъ нашия духъ, ние ще бждемъ наистина истиински човѣци съ високъ идеалъ и ще можемъ да осъществимъ и обществения идеалъ на Христа:

Царството Божие на земята.

„Царството Божие не е ядене и пиене, а правда, миръ и радостъ въ Духа светаго“, казва ап. Павелъ.

Правда, миръ и радостъ въ семействата, народитъ и човѣчеството, за които копирамъ всички, ще дойдатъ само тогава, когато ти и азъ и всички ние, които искаме да следваме Христа и да носимъ Неговото име, отворимъ сърдцата си за Любовта, умоветъ си — за Мждростта, душитъ си — за Истината, и духоветъ си за Христа, живия Христосъ, който е образътъ на високия идеалъ, на невидимия Богъ, дошълъ да ни покаже пътя на освобождението и безсмъртието.

Вѣчната и неутолима жажда на всѣка душа тукъ на земята е свободата и безсмъртието. Вѣчните и неутолими стремежъ на всѣко общество, на всѣки народъ, на цѣлото човѣчество е свобода и хармония. Както хоръ и оркестъръ не може да имаме, докато не подгответъ хористи и музиканти, така и нова общественостъ не може да имаме, докато не създадемъ отъ себе си свободни, любещи и разумни човѣци, които да живѣятъ въ правда, миръ и радостъ. Царството Божие — това е новиятъ общественъ порядъкъ, който идва, това е новата общественостъ, която се ражда като плодъ на индивидуалното изправление на личността. Защото каквъто е квасътъ, такова ще бѫде и заквасеното. Каквъто е отдѣлниятъ човѣкъ, такива ще бѫдатъ и семейството, обществото, народътъ, човѣчеството. Да се преобрази обществото, ще рече първо да се преобрази отдѣлната личност. Да се образува хоръ или оркестъръ, ще рече първо да се подгответъ отдѣлните хористи и музиканти да пѣятъ и свирятъ. Да се образува съвѣршено общество, ще рече първо да се научатъ хората да мислятъ, чувствуватъ и постѣпватъ право.

Идеалътъ на човѣка е да стане царь въ своето царство, царь на себе си и служителъ на Цѣлото. Царь на своите мисли, чувства и желания: любовъ да царува въ царството на неговото сърдце; мждростъ да управлява въ царството на неговия умъ; истина да владѣе въ царството на неговата душа и ржководи волята му. Победата надъ низшата природа въ самиятъ насъ е най-великата победа, която човѣкъ може да спечели. Тя е по-велика отъ всички победи въ свѣта. Тя е победата на Христа, който каза на учениците си: „Въ свѣта скрѣбъ ще имате, но дерзайте, азъ победихъ свѣта!“ Христосъ победи злото чрезъ доброто, неправдата той победи съ правдата; умразата — съ Любовта; съ мждростъ — заблуждението и съ истина той победи лъжата. „Царството Божие е вжтре въ васъ“. И тогава той посъя семената на Царството Божие въ душите на хората, запали Бож. огнь на Любовта, който вече се разгорява въ свѣта, ще го пречисти и преобрази,

Недълъчо Поповъ

Тритъ струни на живота

Първата струна, на която човѣкъ започва пѣсеньта на живота, се нарича младост.

Въ нея се разказва за царството на Любовъта и за всичката красота, откѫдeto хората дохождатъ...

Като буенъ потокъ е и младостъта. Победниятъ ѹ маршъ предъ нищо се не спира, защото отгоре, отъ високо, отъ незнайния свѣтъ на божествъ иде тя.

Но тѣй както стремглаво пѣнливиятъ потокъ се спушта и престава да шуми, щомъ слѣзе въ долината, така и младостъта утихва и неусѣтно човѣкъ засвирва на втората струна на живота.

Тя е пѣсень на пѣтникъ, трѣгналъ на дѣлъгъ пѣтъ, да тѣрси, да разгадава тайната на всичко, ѩо го заобикаля... но безуспѣшно. Човѣкъ се спира и чува, че е зазвучала третата струна на живота. — Страстъта бавно пристѫпя и како замиращи акорди, единъ следъ другъ се редуватъ спомени на миналите дни...

Така една следъ друга заглъхватъ тайнствените струни на живота и предъ угасващия взоръ на човѣка се възправя вѣчното: „зашо“?

Нѣкога чухъ гласъ да казва: „Не кжсай струните на младостъта, не кжсай ни една отъ струните на живота!.. Така, когато косата ти стане бѣла, ти нѣма да бѣдешъ старъ, а — мѣдъръ“.

Стариятъ свири на една струна глухата пѣсень на споменита, а мѣдрецътъ свири на три струни.

Мѣдриятъ владѣе алхимията на живота. Неговата пѣсень е ту прекрасенъ изгрѣвъ на сънцето, ту зенитъ на живота, ту тихъ и спокойенъ залѣзъ.

Мѣдрецътъ е мѣдрецъ, защото е отговорилъ на вѣчния въпросъ „зашо“?

„Зашо“ за Него не сѫществува, защото той е свѣтлина.

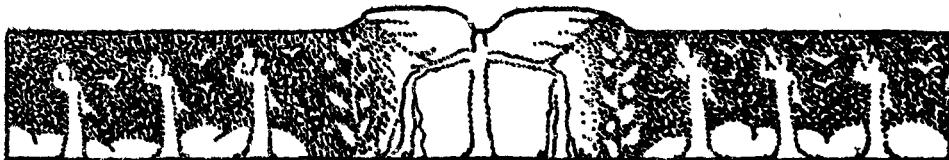
Въ тая свѣтлина предъ взора на душата се разкрива свѣтътъ на вѣчната младостъ, на вѣчната красота, отъ кѫдeto идатъ тия, които сѫ закърмени съ лъха на вѣчностъта. И онова, което чухъ нѣкога за трите струни на човѣка, разбражъ, че бѣха думи на Знаещъ.

Но щомъ скжса струната на младостъта, човѣкъ забравя, кой е и отъ кжде иде, загубва смисъла на живота и на всѣкѫде въ лабиринта на земята предъ него се явява пакъ многократниятъ въпросъ „зашо“.

Ще пита и разпитва човѣкътъ дотогава, докато срещне оня, който ще му каже: „Не кжсай струната на младостъта. Не кжсай ни една отъ струните на живота“. — Не ги кжсай, защото въ незнанъ часъ ще дойде Великиятъ, ще удари по тѣхъ и тѣ ще зазвучатъ.

Тогава ще чуешъ пѣсеньта на свободата, ще чуешъ прекрасния химнъ на Любовъта и ще се зарадвашъ като синъ на вѣчностъта.

Тритъ струни на живота ни свѣрзватъ съ оня свѣтъ, въ който нѣма млади, възрастни и стари. Онова, което е вѣчно, то нѣма степени на сравнение. Това е Любовъта, единствениятъ пѣтъ къмъ нашата предвѣчна родина.

И ЗЪ НАШИЯ ЖИВОТЪ

Боянъ Боевъ

Ново посещение отъ лъкари при Учителя

Недълъгъ денъ. Изгръвът е въ празднични дрехи. Навсяккога цъвнали дървета, цвѣти и свежа зеленина. Беседите сѫ свършени. Следъ обядъ пристигатъ постоянно нови гости. Едни тръгвали за разходка и пожелали да се отбиятъ да видятъ Изгръва. Други дошли нарочно, защото се интересуватъ отъ идеите на братството. По едно време пристигатъ група лъкари. Тѣ сѫ чували много за Учителя, за идеите му, за живота на Изгръва, и ето сега искатъ да се запознатъ по отблизо съ Него. Тѣ сѫ млади, търсещи души, пълни съ сили, идеализъмъ, желание за работа.

Единъ отъ първите въпроси, които задаватъ на Учителя, е:

— Кои сѫ основните идеи на това учение?

— Това учение е основано на единъ принципъ. Хората не сѫ живѣли до сега по закона на любовта. Защото любовта, за която ви говоря, е имала до сега само известно проявление въ физическия и духовния свѣтъ, но сѫщината ѝ е въ божествения свѣтъ.

Характерното за любовта е, че въ нея нѣма поляризиране. Умраза въ любовта не сѫществува. Не можешъ да обичашъ нѣкого и да мразишъ другого. Това е невъзможно, както не е възможно през единъ чучуръ да тече и сладка, и горчива вода.

Ние говоримъ за любовта, която дава най-добри условия на човѣшката душа да се развива. Тя носи три нѣща: свѣтлина, топлина и сила.

— Дали въ основата на това учение стоятъ естествените науки?

— Да, разбира се. Есенно време листата почватъ да изсъхватъ, окапватъ и се замѣстватъ съ нови. Старите форми тръбва да капнатъ и тръбва да израстнатъ нови листа, които сѫ по-добре нагодени за днешното време.

Сега влизаме въ нова епоха, понеже самата земя въ космичното пространство стяга вече въ нова област. Лошиятъ условия вече изтичатъ.

Нали е казано въ Свещеното писание: „Слънцето ще потъмнѣе, звездите ще паднатъ и луната нѣма да дава свѣтлина“. Подъ слънцето се разбира стариятъ редъ на държавите. Подъ луната се разбираятъ старите религиозни схващания. А подъ звезди се разбираятъ видните хора, авторитетите. Ще стане промънна въ това отношение.

Казано е още: „И тогава ще се яви знамението на Сина Человечески“. Това значи, че ще дойде новиятъ порядъкъ на нѣщата, ще дойде новото съзнание.

Нова раса иде въ свѣта, единъ новъ типъ човѣкъ се ражда днесъ въ свѣта. Той ще има по-добъръ строежъ на главата си. Разнитѣ раси се различаватъ между другото и по строежка на своята глава. У древнитѣ, низши раси Камперовиятъ жгъль, съ който се измѣрва интелигентността на човѣка, е билъ по-малъкъ, отколкото у човѣка на бѣлата раса. Но у новия типъ човѣкъ този жгъль ще бѫде още по-голѣмъ. И тѣзи, новиятъ типъ хора, ще внесатъ новия редъ въ свѣта.

Както небето показва славата на космоса, така и човѣшкото лице показва, какво се крие въ човѣка. Природата не е нищо друго освенъ човѣкътъ, разложенъ на своите части. И затова природата въ известно отношение е анатомия и физиология на космичния човѣкъ. И ние, като воюваме съ природата, воюваме съ себе си. Затова съвсемъ кривъ е изразътъ: „Трѣбва да воюваме съ природата, да я подчинимъ“. Нѣма какво да я подчинявашъ, но ще се съобразявашъ съ нейнитѣ закони.

Новото въ свѣта ще дойде по естественъ начинъ, както змията се съблича отъ старата си кожа.

Всѣки трѣбва да вѣрва въ това, което може да опита.

Всѣко прегрѣщане въ природата се възвръща къмъ самия човѣкъ, който го е извѣршилъ; то има обратно действие върху него. Този законъ важи, както индивидуално за отдѣлния човѣкъ, така и за народа. Единъ човѣкъ, който е постъпвалъ справедливо, ще има здрава основа въ живота си, ще има съответнитѣ положителни резултати.

— Вѣрвате ли въ задгробния животъ?

— Нѣма какво да вѣрвамъ въ него. То е една реалност, която знамъ. Животътъ е единъ. Той се изявява въ три форми: въ една гъста материя, въ една рѣдка материя, която е преходна и въ една по-рѣдка материя.

— Безсмъртна ли е душата?

— Смърть нѣма въ свѣта. Смъртъта е една фикция. Всичко се създава и всичко се руши. Подъ рушение разбирамъ преобразование на формитѣ.

— Кѫде е източникътъ, кой е изворътъ на любовъта?

— Въ Духа, въ Божествения свѣтъ.

— Кой е въчниятъ стремежъ на човѣка?

— Любовъта. Тя е единственото Божествено, което е основа на всичко. Тя е единна. Единственото нѣщо, което не се дѣли, е любовъта. Единственото реално нѣщо въ свѣта, което не се мѣни, е само любовъта.

Единъ отъ лѣкарите, като че ли въ моментъ на едно прозрение, каза:

— Нали вие говорите за една слънчева любовь, въ която нѣма нито едно петно, никаква сѣнка? Щомъ има сѣнка, щомъ има петно, това не е любовь.

— Да. Човѣкътъ на любовъта е най-силното сѫщество на свѣта.

— Какво разбирате подъ „свръхчовѣкъ“?

— Човѣкъ, който носи свѣтлина, топлина и сила въ себе си.

Единъ отъ лѣкарите, като че ли въ едно вѫтрешно просвѣтление отъ цѣлия разговоръ, каза:

— Разбираамъ, че човѣкъ трѣбва да се стреми къмъ свѣтлото, необятното и чистото!

— Да. Това, къмъ което той се стреми, къмъ него се приближава!

За да има човѣкъ постижение, трѣбва да има и смирение. Сми-

рениятъ човѣкъ е най-силниятъ човѣкъ. Той лесно побеждава всички противоречия, спѣнки и мѫчнотии.

Единственото нѣщо, което дава смисълъ на живота, е любовъта.

Единственото нѣщо, което дава просторъ на живота, е мѫдростъта.

Единственото нѣщо, което дава право на живота, е свободата, истината.

Единъ отъ лѣкарите каза:

— Азъ веднѣжъ дѣржахъ въ университета сказка, въ която казахъ: „Дано за въ бѫдеще да нѣма хора, които да бѫдатъ разпъвани за това, че сѫ защищавали Истината!“

— Въ новата култура основниятъ законъ ще бѫде писанъ не вънъ, но вътре въ всѣки човѣкъ.

— Кой е изходътъ отъ сегашните събития въ свѣта?

— Следъ днешните събития въ свѣта иде едно сближение на народите.

Въ свѣта иде единъ новъ планъ, нѣщо ново, една нова епоха, въ която хората ще живѣятъ като братя. Защото всички народи си иматъ мисия. Всѣки народъ си има мисия.

Иде нѣщо хубаво за всички народи.

Въ новите времена всѣки народъ, който не живѣе по закона на любовъта, нѣма бѫдеще.

Всички хора, които се преселватъ отвѣдъ отъ сега нататъкъ, сѫ все мисионери на новите идеи.

Въ свѣта сѫществува една идеална дѣржава отъ идеални хора. И тѣзи, които управляватъ тази дѣржава, тѣ ще идатъ сега да оправятъ свѣта. И плана, който тѣ иматъ, ще го приложатъ.

* * *

Всички излизатъ вънъ съ свѣтли, радостни лица. Единъ отъ лѣкарите ми казва:

— Колко сме радостни всички, че се срещнахме съ единъ великъ човѣкъ!

Другъ отъ лѣкарите ми казва:

— Идеятъ на Учителя сѫ много възвишени. Азъ още отъ детинство съмъ се стремѣлъ къмъ такива идеи.

Стрелецъ

По колелото на Зодиака

Близнаци

Единъ младенецъ съ изпъната тънка снага като фиданка свири по струните на своето сърдце и пъсеньта му е нѣжна като вечерниятъ повѣй, който кратко навежда цвѣтятата. Седемъ струни смѣсватъ гласове и единъ потокъ отъ въторжена мелодия достигна небесата като димътъ отъ жертвеника на Авея, достигналъ благодатните шепи на Всемогящия.

Единъ трогателенъ гласъ на скиталецъ меко звуци въ вечерната тишина, напоена отъ парфюма на цъвналитъ люлеци и буди сърдцата съ сладкия болежъ на своята мяка.

Защо е тѣженъ тоя гласъ? Като загубено дете проплаква той въ топлата вечерна тишина и дири ответъ. Какво дири тоя небесенъ зовъ въ коравата земя? Родината ли е загубиль нѣкой тукъ, небесната родина, кѫдето текатъ сребърни рѣки и гласътъ на птичките е като едва дочутиятъ звънъ на идещата пролѣтъ?

Единъ младенецъ, роденъ отъ цѣлувката на слънцето и земята, възлъжа чара на единъ сънуванъ сънъ, който сънъ ще слѣзе отъ царството на сънищата, ще се облѣче съ красивитъ одежди на земята и ще стане действителност, ще влѣзе въ нашия животъ, за да ни научи на онай тайна, която дириятъ мѫдреци и Знахари цѣлъ животъ.

Сега е месецътъ на мечтите и измамата, но скоро ще познаемъ великата реалност на мечтите и измамната цена на туй, което сме тачили за ценность.

Сега е цвѣтниятъ месецъ на любовята, но скоро ще познаемъ една нова обичъ, която ще разтвори тежките врати на нашите затвори, за да дойде свѣтлината, гостенка при насъ.

За тая обичъ пѣе тоя младенецъ съ тънката стройна снага въ меката тишина на пролѣтната нощ. За тая обичъ звъни небесната мелодия на онова съзвездие, звездитъ на което сѫ наредени като лира върху модрия куполъ на небето.

Сега е цвѣтниятъ месецъ. Месецътъ на месеците. Спри и вслушай се въ тишината. Ще чуешъ зова на новия човѣкъ, който изтръгва изъ струните на своето сърдце най-тихата и най-чаровната мелодия.

За една нова обичъ пѣе той!

Д. А-ва

ПЪСЕНЬТА НА ЖИВОТА

Като малки пеперудки тъ летѣха
окрилени, бѣлитѣ листца,
съсъ дружинки, рой снѣжинки,
въ радостна игра.

Сепнати отпърво, после
тъ запѣха пъсеньта
на живота и се слѣха,
както радостъ съсъ скрѣбъта.

Съ танцъ пленени, вдъхновени,
отлетѣха нейде много надалечъ.
Но сърдца, въ игри невинни, и въвъ бури
непосилни
оцѣлѣха, плодъ вързаха росенъ вечъ.

Съ пѣсни нѣжни тъ приспаха, залюлѣха
рожбитѣ си на рѣце.
Нека вѣтрове да вѣятъ, пакъ ще зреятъ
на дървото плодове.

Тъ люлѣятъ ги и пѣятъ
и ги виждатъ зрели вечъ.
Нѣма нищо, че листцата, снѣжнобѣли,
отлетѣха нейде много надалечъ.

КАТЬ КАПЧИЦА РОСА

Катъ капчица роса е Твоята любовъ
за моето сърце.
Че моето сърце е нерастворенъ цвѣтъ,
че майка го люлѣй
на своитѣ рѣце.
О, моето сърце
е несъбудено дете!

Катъ златоструненъ лжъ е Твоята
любовъ
за моята душа.

Че моята душа е пжпчица сега,
сънува пролѣтъта
и чака своя денъ,
честитъ, благословенъ,
да се разцѣвне въ красота.

Ек. М-ва.

БРАТЯ МОИ!

Братя мои!
 Срѣдъ този кървавъ вѣкъ
 на разпра, злоба и раздори,
 азъ зовъ отправямъ ви за вѣра,
 въ слънчеви простори.
 За вѣра въ красивия въходъ
 на цѣлия човѣшки родъ,
 за вѣра въ Доброто
 и въ неговото тѣржество.
 Братя мои,
 зова ви за борба съ злото,
 но не съ мечъ и громко слово,
 зова ви за борба,
 на злото — съ добро,
 съ велики жертвени дѣла.

О, ДАЙ МИ ТИ!

О, дай ми Ти крилата на орела,
 и волният бѣгъ на вѣтъра ми дай,
 и мощнит устремъ на върха планински
 и вѣчното движение на водата.
 О, дай ми Ти на полските цвѣти
 пленителните краски, аромата
 и погледа на малкото дете,
 да видя всичко, всичко да обгърна;
 земя, небе и тайните, що криятъ тѣ.
 О, вѣченъ поривъ, света, неизмѣнна обичъ,
 о, светия си поривъ, Ти ми дай.

Загадъчни явления

Писмо на непознатъ езикъ

Това бъше презъ общо-европейската война. Межъ ми бъше офицеръ въ Ямболския гарнизонъ. Въ дома си отглеждахме Калиопа, едно момиче сираче отъ Драма, отъ гръцка народност. Отъ нейните думи се разбираше, че майка ѝ се казва Маламади. Азъ мислехъ, че тя е същинската ѝ майка. Една вечеръ азъ си седя и пиша писмо до сестра си. Както пишехъ, ръката ми съ български букви написа думи на непознатъ менъ езикъ. Отъ думитъ разбрахъ, че това е гръцки. Уплашихъ се и престанахъ да пиша. Казахъ това на мжжа си. Той каза: Имамъ единъ войникъ Теохаръ, който знае гръцки. Той дойде и преведе писмото: „Милостива госпожо, вие спасихте детето. То бъше умирающе. Азъ съмъ ви много благодарна. Майката на Калиопа, Марионка, тази, която я е родила.

Азъ попитахъ Калиопа: „Какъ се казва майка ти? Тая майка, която ти посочи, истинска ли е?“ Тя каза: „Тя е майка ми, която ме отгледа, но истинската ми майка се казва Марионка“.

Азъ не знаяхъ тия подробности.

Съобщение, получено по необикновенъ начинъ.

Сънувамъ, че идва единъ мой братовчедъ при мене въ градъ X. Той ми казва:

— Свърши се съ мене. Отивамъ си. Не стига, че си отивамъ, но и къщата на баба ми тази нощ се запали. — И ме цълуна по челото.

Следъ нѣколко дена получавамъ писмо за неговото преселване отвъдъ. Въ писмото се съобщаваше, че презъ тази нощ се запалила и къщата на баба му.

Необикновенъ сънъ

Това стана въ Габрово. Сънувамъ страненъ сънъ въ 5 часа сутринта. Чувамъ много ясно гласа на жената на единъ мой приятель отъ София; тя плаче и ми казва:

— Моятъ другаръ умръ. Тръгни веднага.

Стреснатъ отъ този сънъ, събуждамъ се и следъ малко размишление решихъ да провѣря по телефона въ София, какво става съ тъхъ тамъ. Жената, която чухъ да ми говори на сънъ, се обажда съ плачущъ гласъ и ми казва:

— Тръгни веднага за София, понеже мжжъ ми внезапно умръ.

Останахъ поразенъ отъ съвпадението. Тозъ ще разправямъ на всѣкого, когото сръщна. И се питамъ: „Азъ, който спя като сомъ, на менъ ли се случи това нѣщо?“

До този моментъ въ нищо не вървяхъ. Но отъ този моментъ се замислихъ и си казахъ: „Има нѣщо! Азъ съмъ съ тия, които върватъ“.

О Т З И В И, В Е С Т И, К Н И Г О П И С Ъ

Жоржъ Нуриканъ за богоилството

Въ новата си книга „Българското племе въ десетъ образа“ Жоржъ Нуриканъ посвещава една глава на богоилството. Между другото той казва:

„Ни единъ отъ историците на това движение не е разполагалъ съ съчинение, написано отъ богоилитѣ. Цариградскиятъ съборъ отъ 1140 г. заповѣдалъ да изгорятъ книгата на Хризомона, която съдържала изложение на богоилското учение. Тя била последната отъ унищоженигъ книги. Същата участъ имали и книгите на западно-европейски писатели. Още презъ десетия вѣкъ богоилството се явява като първа реформация въ свѣта — отпоръ срѣчу свѣтовната лъжа и духъ на насилие, които сѫ намѣрили своите крепости въ тогавашнитѣ държави и църкви; то разтръсва тогавашнитѣ европейски общества и провъзглажда свобода на съвестта, равенство и братство между всички хора и народи, за да се осъществи Царството Божие на земята и да настъпи вѣченъ миръ.“

Богоилитѣ сѫ упражнявали производителния трудъ въ общини, задруги или поединично. И въ двата случая тѣ сѫ внасяли всичко изработено въ общата каса“.

Статия въ шведски вестникъ за Всемирното братство

Въ шведския вестникъ „Bla bandet“, който излиза въ Стокхолмъ, е напечатана статия отъ Тереза Керемидчиева: „Всемирното Братство въ България“. Въ статията се излагатъ основните идеи на Учителя, принципите на паневритмията, излетите на Витоша и Рила и пр. Статията е придружена съ красива рилска снимка — Учителятъ държи беседа на планината.

Сп. „Просвѣта“ и въпросътъ за смъртъта и безсмъртието.

Красивъ симптомъ е статията за смъртъта и безсмъртието въ това списание, органъ на Просвѣтния съюзъ. Въ тази статия възоръжено се говори въ полза на спиритуализма. Въ нея се привеждатъ аргументи изъ разните области на науката, философията за обосновка на спиритуализма. Между другото се казва: „Знаменитиятъ философъ Бергсонъ доказва, че мисълта не е функция на мозъка. Мозъкътъ е органъ на мисълта, но не източникъ на мисълъ. Да се приеме, че мозъкътъ чувствува и мисли, е толкова смѣшно, колкото е смѣшно да се приписва

произходът на предаденитѣ въ една телеграма мисли на телеграфния апаратъ и на жиците, които сѫ само механически посрѣдници за отправяне на мислите. Съ физиологичните процеси не може да се обяснятъ психичните явления. Материалистически не може да се обясни способността да се вижда безъ очи, да се предчувствува бѫдещи събития, да се узнава, какво става далечъ отъ настъ, или какво ще се случи въ бѫдеще. Тѣзи наблюдения доказватъ отдѣлното сѫществуване на духа, надаренъ съ вѫтрешни, независими отъ физическите сѫтиви, способности. Камилъ Фламарионъ цитира думите на една френска поетеса: „Да не ви виждамъ вече никога, о свѣтли небеса! Уви! Азъ не бѣхъ създадена, за да умра!“ Като цитира тия нейни стихове, той я утешава съ думите: „Не, о поети, вашите трептящи души не сѫ създадени, за да умратъ. Никоя душа не е създадена, за да умре. И небесната свѣтлина не угасва“. Експерименталната наука ни носи днесъ тая увѣреностъ.

Гигантските слънца Антаресъ и др.

Въ сравнение съ другите слънца нашето слънце е като една малка топка. До сега Антаресъ се е считалъ за най-голѣмото слънце. Единъ другъ гигантъ е Бетелгойцъ, който обаче остава на заденъ планъ предъ Антаресъ.

Напоследъкъ сѫ открили слънца, два пъти по-голѣми отъ него. Тия новооткрити слънца иматъ диаметъръ повече отъ хиляда пѫти по-голѣмъ отъ тоя на нашето слънце. Въ една новооткрита мъглявостъ, наречена Магеланова мъглявостъ, има 500,000 звезди — сто пѫти по-свѣтли отъ слънцето и 500 звезди — 10,000 пѫти по-свѣтли отъ него. Ако нашето слънце би било въ тая мъглявостъ, не бихме могли да го видимъ даже и съ най-силния телескопъ. За да пѫтува свѣтлината отъ единия край до другия край на тая мъглявостъ, необходими сѫ 6,500 години.

Ние хората и нашата слънчева система сме едно нищожество предъ величието на безграничната вселена.

* * *

Що е красота? Защо красотата ще спаси свѣта? Отъ Ангелъ Томовъ, стр. 48. Издава книгоиздателство „Братство“ — Севлиево. Цена 6 лева. Доставя се отъ книгоиздателството.

Дарвинъ — отъ Жулиенъ Хъксли, № 6 отъ Библиотека Безсмъртни мисли — издатель Св. Славянски. Цена 60 лв. Както всички останали номера отъ тази библиотека, така и Дарвинъ представя изящно издание. Книгата е придружена съ предговоръ отъ Проф. Методи Поповъ. Разглеждането живота на Дарвина отъ Жулиенъ Хъксли върви заедно съ разглеждане на по-важните проблеми отъ учението и изследванията му върху еволюцията и др. естествено-научни въпроси. Препоръчваме горещо и тази книга, както и всички останали отъ библиотеката.

Съвременни басни — томъ I — отъ Д-ръ Ил. Блъсковъ. Цена 30 лв. Изнесени сѫ 55 хубави басни, художествено написани, пълни съ мѫдростъ. Д-ръ Блъсковъ е старъ ратникъ на духовната мисъль въ България.

Д-ръ Ел. К.

Du Maître

L'UNIQUE RÉALITÉ

Une des questions les moins comprises est la question de l'amour. Nous parlons souvent de l'amour, mais nous ne savons pas agir par amour. L'amour dont on parle dans les romans, où nous voyons l'héroïne tomber en faiblesse ou le héros se tuer, est l'amour incompris. On peut s'évanouir de peur lorsqu'on pense qu'on a perdu quelque chose. Il y en a qui se tuent — non par amour, mais à cause du manque d'amour.

Lorsqu'une jeune fille entre dans un intérieur et le nettoie, y met tout en ordre, allume le feu, pétrit le pain, le fait cuire, confectionne des habits, elle fait preuve d'amour. Il en est de même lorsqu'elle peut apprendre à un jeune homme ignorant à lire et à écrire.

Lorsqu'un jeune homme se plaint qu'une jeune fille l'a trompé, il n'est pas question d'amour. L'amour ne trompe jamais. Les gens sans amour se trompent. Quand le jeune homme dit à la jeune fille : Je t'aime, il m'est impossible de vivre sans toi, tu es pour moi la lumière, sans toi ma vie n'a aucun sens, il déclame à la manière d'un acteur. C'est de l'art, mais ce n'est pas l'amour. Le jeune homme fait semblant de l'aimer parce qu'il veut lui prendre quelque chose. Si un jeune homme aime, aucune jeune fille ne peut le tromper ; si la jeune fille aime, le jeune homme n'est pas à même de la tromper. Il n'y a pas eu de cas où l'on ait fait du mal à celui qui aime, ou qu'on l'ait trompé. Quelqu'un dira qu'on l'a dépouillé par amour. Quand on dépouille un homme, on ne le fait pas par amour. L'amour ne peut être ni dépouillé ni partagé. L'amour est indivisible, il est un. Personne ne peut enlever l'amour de n'importe qui.

Quelqu'un dit qu'il aime un tel. Ce dernier ajoute foi à cette déclaration. Mais ce n'est qu'une façon de parler. Celui qui aime ne sait pas pourquoi il aime. On aime un tel parce qu'il est pur. Dès qu'il perd sa pureté, on ne l'aime plus. On l'aime parce qu'il est riche. Du moment qu'il perd sa fortune, on ne l'aime plus. Tant qu'il est bon, tant qu'il est sain, on l'aime — ce sont des bénédictions de Dieu. Aussitôt qu'il perd la santé, la bonté, on cesse de l'aimer.

Il y a un amour que l'on pourrait appeler amour de cabaret. Le cabaretier invite quelqu'un à goûter son excellent vin, vu qu'il entend le vendre. Celui qu'il a appelé vient, boit de son vin et lui paye. Il devient l'hôte habituel du cabaret et le visite jusqu'à ce qu'il y ait laissé tout son avoir. Dans ce cas, c'est seulement le cabaretier qui gagne ; celui qui boit, que gagne-t-il ? Quel est l'amour de ce cabaretier qui vend son vin à prix d'argent ? Quel amour a celui qui boit le vin ? Aime-t-il le cabaretier ? Il aime son vin, mais pas lui. Le cabaretier aime l'argent et pas celui qui boit. Gardons-nous de cet amour !

On entend souvent dire par quelqu'un qu'il aime une personne, mais il veut lui enlever quelque chose. Il veut prendre et pense qu'il donne. Lorsque l'homme parle de l'amour, il faut qu'il sache ce qui suit : est-ce lui qui veut aimer ou veut-il que les autres l'aiment. S'il veut aimer, qu'il

ouvre sa bourse, qu'il donne; qu'il ouvre son grenier, qu'il donne; qu'il aille travailler chez ceux qu'il aime et les servir. Quand l'homme aime, il donne. Quand il veut qu'on l'aime, la question se présente autrement. Quand on l'aime, il faut qu'il remercie de ce qu'on lui donne.

On entend dire: j'aime. Cette idée n'est pas juste. Lorsque quelqu'un déclare qu'il aime, il doit savoir que l'amour ne vient pas de lui. Dans le monde, il n'y a que Dieu qui aime. Nous sommes tous des conducteurs de Son Amour. Lorsque quelqu'un aime, il est le conducteur de l'Amour de Dieu. C'est celui qui aime qui profite tout d'abord de l'Amour. Celui qui aime est un homme sain. Lorsqu'il aime, les autres ne sont pour lui qu'un moyen de manifester l'amour. Celui qui aime ne s'intéresse pas de savoir si les autres l'aiment ou non. L'important pour lui est d'aimer, d'être le conducteur de l'amour. Si ceux qu'il aime reçoivent son amour, ils en ont du profit. Celui qui n'accepte pas l'amour a la maladie en partage. Ceux qui reçoivent l'amour seront bien portants et tout leur réussira. Celui qui n'aime pas se nuit à lui-même; celui qui ne reçoit pas l'amour se fait également du mal à lui-même. Celui qui aime se fait du bien à lui-même; celui qui reçoit l'amour que les autres manifestent, se fait également du bien à lui-même. Cette loi n'admet aucun changement.

Quelqu'un désire être aimé par les autres! Il demande des autres ce qu'il peut faire lui-même. L'homme peut s'obliger à aimer; il peut devenir un conducteur de l'Amour Divin. En devenant conducteur de l'Amour, il s'élève d'abord lui-même, et il règle sa situation. En devenant conducteur de l'amour, il met sa vie en harmonie avec la suprême loi de la vie, il entre ainsi dans l'ordre établi par Dieu et sa vie s'arrange tout naturellement.

On veut savoir si l'on est aimé par les autres. Il n'y a en cela aucun sens. L'homme ne peut aimer de lui-même. Quiconque aime en reçoit l'impulsion de Dieu. S'il est fidèle à cette impulsion, il est béni. Lorsqu'il reçoit l'amour, il s'agit aussi d'une impulsion de Dieu. L'amour se manifeste de deux manières: ou bien l'homme aime, ou bien les autres l'aiment. S'il n'aime pas et ne reçoit pas l'amour, il ne peut rien accomplir et ne profiter de rien.

Aujourd'hui les gens ont honte de l'amour. Ils se gênent de dire qu'ils aiment. Ils pensent que seulement les jeunes doivent s'occuper d'amour. Certains philosophes nient même son existence. Ils prétendent qu'il n'y a pas d'amour au monde. L'amour se manifeste de différentes manières. Sa première manifestation est le réveil de l'intellect humain, le réveil du cœur humain et le réveil de l'activité corporelle de l'homme. Lorsque ce dernier étudie, il suit de nouveau une impulsion de l'amour.

Quand on sent l'amour en soi, il ne faut pas en parler. On peut parler de l'amour après l'avoir appliqué. On peut parler du pain après l'avoir goûté. On peut parler de la lumière après l'avoir reçue. L'homme ne peut se prononcer sur l'amour tant qu'il ne l'a pas éprouvé. Quand il aime qu'il ne fasse aucunement question de l'amour. Qu'il ne mentionne rien à ce sujet. Jusqu'à présent, Dieu n'a pas dit qu'il nous aime, et cependant Il a créé le monde pour nous; c'est par amour qu'il nous a donné le soleil qui nous éclaire, le vent que nous sentons souffler, l'eau que nous voyons couler. La terre se meut par amour. Qui pousse l'oiseau à faire son nid, à couver, à élever ses petits? L'impulsion vient de l'amour.

Dès que l'amour visite l'homme, il devient sain et les souffrances disparaissent. L'amour transforme les souffrances en pierres précieuses. Aussi ne peut-il arriver aucun mal à celui qui aime. L'amour transforme tout mal en bien. Dès que la raison humaine se mêle de l'amour, elle en gâte les conditions.

L'amour que l'homme manifeste et le bien qui découle de lui créent son aura. L'aura est comme la peau. L'homme souffre d'une blessure à la peau, il souffre de même lorsque son aura a des déchirures. En aimant, il guérit son aura. En aimant, il tient l'arme que Dieu lui donne pour se garder. Lorsqu'il ne fait pas le bien et n'aime pas, son aura se déchire. Voilà pourquoi l'on dit: l'amour apporte la santé. Il est écrit: „Aimez vos ennemis“. En aimant ses ennemis, l'homme les désarme. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas son amour.

Bien des gens pensent que lorsqu'ils aiment quelqu'un ils doivent le serrer dans les bras et le couvrir de baisers. L'étreinte et le baiser, cela n'est pas encore l'amour. Judas bâisa le Christ, mais était-ce par amour? Le loup étreint la brebis, mais est-ce par amour? Les étreintes et les baisers doivent être comme ce que nous recevons du soleil. Le soleil nous caresse, mais par ses caresses il nous donne continuellement et lumière et chaleur et force. Si l'on pense bien d'un autre, c'est un baiser. Plus la pensée est lumineuse, plus elle contribue au bien de l'homme. Quand il aime une personne et dirige vers elle ses sentiments, c'est une étreinte.

Lorsque l'amour visite les hommes, il concilie toutes les contradictions existant entre eux. Il ne fait pas de différence. Le saint considère le pécheur comme son frère. L'amour transforme chaque faute en pierre précieuse. L'homme ne doit pas regretter d'avoir péché jusqu'à présent, mais il doit regretter de n'avoir pas appliqué l'amour dans sa vie, cet amour qui est en état de le débarrasser de toutes les contradictions. Quand l'homme devient conducteur de l'amour, un changement s'opère dans ses pensées, ses sentiments, ses actions et dans les mauvaises conditions au milieu desquelles il vit. Quand l'amour visite l'homme, sa pensée s'éclaire, son cœur s'enrichit, la santé vient en lui, la circulation du sang s'améliore, son visage rayonne, il est plein de joie et d'allégresse.

L'amour établit la plus grande harmonie dans le monde. Il est l'unique réalité. Il peut seul remplir la vie. Si l'homme est intelligent, l'amour viendra en lui. Recevons l'amour et ne nous mettons pas à philosopher à son sujet. Ne parlons pas de l'amour, mais manifestons-le. Que la volonté de l'Amour s'accomplisse!

Редакцията доставя книгите:

ЛИЦА И ДУШИ

(Физиогномични портрети)
отъ ГЕОРГИ РАДЕВЪ, срещу 30 лв.

ЛЪКУВАНЕ ЧРЕЗЪ ЦВЪТНИТЕ ЛЖЧИ

отъ А. ОСБОРНЪ-ЙИВСЪ, срещу 20 лева

Продължава подписката за
ПЕТНАДЕСЕТА ГОДИШНИНА
на сп. **ЖИТНО ЗЪРНО**
която почна отъ януари 1941 година

Абонаментът остава пакъ 80 лева.

Редакцията на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО“ и за напредъ ще се стреми да лава на своите читатели подрано четиво. Списание разчита на подкрепата на своите абонати. Нека тъй не само на време да платятъ абонамента си, а и да запишатъ всрѣдъ своите приятели и познати поне по още единъ абонатъ. Нека посъять едно „ЖИТНО ЗЪРНО“! Тъхниятъ трудъ не ще отиде напразно!

„ЖИТНО ЗЪРНО“ работи за изграждане на единъ новъ мирогледъ, отъ който ще се роди бѫдещата култура на братството между човѣците. Ето защо, който разпространява списанието, спомага за разпространяване свѣтлина на Новия идеи, които Съячътъ така обилно пръска; спомага за изграждане на новия свѣтъ на справедливостъ и братство.

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

Суми се пращатъ чрезъ пощенска чекова сметка № 1597
Всѣка изпратена сума трѣбва да бѫде придружавана съ
писмо.

Adresse de la revue occulte: „JITNO ZERNO“
Boite postale № 270
SOFIA (Bulgarie)

Abonnement pour l'étranger 150 Levas ou 2 Doll.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Д-ръ Ел. Р. К.	* * *	Основниятъ законъ Изъ учението на Учителя за Любовъта. III. Качества на Любовъта.
А. В. С.		Въ бездната на времето.
Боянъ Боевъ		Нѣщо отъ учението на Учителя за дишането.
Д-ръ Ил. Стр.		Отъ клетката къмъ организма.
В. В.		Нѣщо върху главнитъ идеи и образи въ романа — фрагментъ „Ученицитъ отъ Саисъ“ отъ Новалисъ.
Изъ нашия животъ. Боянъ Боевъ: Гости при Учителя.		
Стрелецъ		По колелото на Зодияка — Ракъ.
Ек. М-ва.		Той иде!
И. Х-въ и Дим. Ап-ва:		Стихове.
Загадъчни явления		
Отзови, вести и книгописъ		
Du Maître:		Le bon fils.

SOMMAIRE

Dr. El. R. * * *	La loi fondamentale. De l'enseignement du Maître sur l'Amour. III. Les qualités de l'Amour.
A. B. C.	Dans l'abîme du temps.
B. Boëv	De l'enseignement du Maître sur la respiration.
D-r Il. Str.	De la cellule à l'organisme.
V . V.	Quelque chose sur les idées et images principales du roman — fragment „Les disciples de Saïs“ de Novalis.
Sagittaire	La Roue du Zodiaque. Cancer.
De notre vie. B. Boëv:	Des hôtes chez le Maître.
Ek. M-va	Il vient!
Il. H-v et D. An-va	Vers.
Phénomènes énigmatiques.	
Echos, nouvelles et livres nouveaux.	
Du Maître	Le bon fils.