

ЖИТНО ЗДРНО

БР. 10

ПЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА

1941

СЪДЪРЖАНИЕ:

Дръ Ел. Р. К.*	Предъ прага на новата епоха. Вамъ е дадено да познаете тайните.
G. N.	Върху характерологията на смъха.
Боянъ Боевъ	Новиятъ начинъ на възприемане. Ангелскиятъ говоръ споредъ Сведенборга.
P. M-v	Хронокосмографската система на Нострадамусъ.
Б. Боевъ. Изъ нашия живот.	Къмъ Калининитъ върхове.
Стрелецъ	По колелото на Зодияка. Стрелецъ.
S. и Dим. An-va	Стихове.
Отзви, вести и книгописъ	
Du Maître:	Ce qu'il nous faut.

S O M M A I R E

Dr. El. R. C.*	Au seuil de la nouvelle époque. Il vous est donné de connaître les mystères.
G. N.	Sur la caractéristique du rire.
B. Boëv	Nouvelle manière de réception.
P. M-v	Le langage des anges d'après Svedenborg. Le système chrono-cosmographique de Nostradamus.
B. Boëv De notre vie.	Vers les cimes de Calina.
Sagittaire	La Roue du Zodiaque. Sagittaire.
S. et D. An-va	Vers
Echos, nouvelles et livres nouveaux.	
Du Maître	Ce qu'il nous faut.

ЖИТНО ЗЪРНО

ГОД. XV.

БР. 10.

Предъ прага на новата епоха

Божествената наука предвещава явяването на шестата раса. Понеже тая дъщеря е отъ високо произхождение, ставатъ голѣми приготвления за посрѣщането ѝ: мѣстения, размѣствания, разрушения и съграждане въ народитѣ и между народитѣ.

Става и една вѫтрешна промѣна въ човѣшката душа. Онова, което по-рано е имало смисълъ въ човѣка, сега е изгубило своя смисълъ.

Нашитѣ схващания за индивидуалния и обществения животъ, за религията, за семейството, за училището, за църквата и пр. трѣбва да претърпятъ коренни промѣни въ своята форма, въ своето съдѣржание и въ своя смисълъ.

Ако хората сѫ разумни, тия промѣни ще дойдатъ по естествения начинъ на еволюцията, безъ никакви сътресения.

Човѣчеството е минало презъ подсъзнателния и съзнателния животъ. Сега то развива самосъзнателния животъ. Постепенно хората ще навлѣзватъ въ съприосновение съ единъ сврѣхсъзнателенъ животъ, който обединява въ себе си и подсъзнателното, и съзнателното, и самосъзнателното. Сврѣхсъзнателното ще даде друго направление на човѣшката еволюция.

Отъ дѣлбочинитѣ на подсъзнателния животъ сега вече човѣкъ се издига постепенно до по-високъ съзнателенъ животъ. Самопожертвуването показва, че почва да проблѣсва въ човѣка сврѣхсъзнателниятъ животъ — Божественото.

На всѣко сѫщество трѣбва да се даде неговото мѣсто и подходещата му работа, всѣко сѫщество трѣбва да има хигиенична кѣща, здраво тѣло, чисто сърдце, свѣтълъ умъ, благородна душа и крепъкъ и възвишенъ духъ.

Човѣшкиятъ умъ трѣбва да се впрегне въ работа, за да служи на човѣчеството. Трѣбва да се прати повече свѣтлина и любовь на човѣшкото сърдце. Животътъ да дойде въ съгласие съ живата природа.

Раситѣ, народитѣ, обществата, индивидътѣ — тѣ всички сѫ тѣсно сврѣзани помежду си. Това, което става въ расата, става въ по-малъкъ размѣръ въ обществото; това, което става въ обществото, става въ по-малъкъ размѣръ въ дома, сѫщо става въ по-малъкъ размѣръ въ индивида.

И сега борбата, която изживяваме, е предвестникъ на една бѣрза ликвидация съ старото, за да се подготви идването на новото човѣчество — хората на любовьта, които ще преобразятъ съвременния жи-

вотъ и ще покажатъ, че може да се живѣе и по другъ начинъ, т. е. чрезъ споразумение и взаимна подръжка между народитѣ. По-голѣмитѣ народи да покровителствуватъ по-малкитѣ и между тѣхъ да се въ-двори взаимно разбиране и любовь.

Замѣкътъ на бѣлата раса съ всички народи и общества е из-ходенъ отъ човѣка надлѣжъ и наширъ. Той става вече отекчителенъ съ старинната си обстановка. Трѣбва да намѣримъ вратата, която ще ни покаже пътя къмъ „живата природа.“ Тамъ, въ нейното разно-образие, ние ще почерпимъ всички елементи, необходими за повдигането на ума и сърдцето ни и за проявленietо на нашата воля.

Въ бѫдеще ще живѣемъ съ законитѣ на новата земя, на новото човѣчество. Никой народъ не трѣбва да изнасилва другъ народъ; никако общество не трѣбва да изнасилва друго общество и никой човѣкъ не трѣбва да изнасилва другъ човѣкъ, а всички трѣбва да живѣятъ въ Великия Законъ на Любовъта. Христостъ пакъ иде сега и пакъ кани цѣлата бѣла раса да подеме това ново учение.

Какво завещание оставилъ Христостъ на човѣчеството? — „Любете единъ другиго,“ „Любете враговетъ си,“ а надъ всичко: „Любете Бога“ — бѫдете винаги готови да пожертвувате всичко за Него.

Хората днесъ страдатъ и, за да се освободятъ, тѣ трѣбва да се новородятъ. Новораждането е скъжсане на ония врѣзки, които сега ни спѣватъ. То означава освобождаването ни отъ веригитѣ на сѫдбата и необходимостта. То означава възстановяване на онай първична врѣзка на човѣка съ Бога, която сѫществува отъ самото ни явяване въ свѣта — възстановяване на свободата.

Истинската свобода е свободата на духа. Тя идва отвѣтре. При вѫтрешната свобода човѣкъ самъ себе си преценява. При вѫтрешната свобода човѣкъ самъ себе си сѫди. Такъвъ е законътъ.

При вѫтрешната свобода човѣкъ самъ се ограничава — той самоволно прави това. Кога? — Само когато прави добро. Само въ пътя на свободата се изпитва благородството на душата и милосърдието на човѣшкото сърдце. Направи ли, обаче, доброто, той отново става свободенъ.

Човѣкъ трѣбва да вложи истината въ душата си и свободата, която тѣрси, ще я придобие.

Малцина има въ свѣта, които живѣятъ въ пълния смисъл на думата. Едни живѣятъ, но животътъ имъ е само страдание; други живѣятъ и вегетиратъ; трети живѣятъ и умиратъ; четвърти живѣятъ и възкръсватъ. Тѣ сѫ познали любовъта, видѣли сѫ лицето на Бога.

Всички велики идеи, възвишени чувства и дѣла се проявяватъ при изобилна свѣтлина, не външна, а вѫтрешна. Най-възвишениятѣ човѣци, които наричаме светии, сѫ хора на свѣтлината.

Когато всички добиятъ това състояние — да бѫдатъ свѣтещи, когато обществата и народитѣ придобиятъ способноститѣ, които произлизатъ отъ живата свѣтлина, само тогава ще имаме една възвишена култура.

И когато говоримъ, че трѣбва да бѫдемъ носители на новитѣ идеи, на всичко, което е възвишено и благородно, което служи за напредъка на дома, въ неговата приготвителна работа, на обществото — въ неговата организационна работа, на народа — въ неговата растяща дей-

ностъ, и на човѣчеството — въ неговата еволюция, въ изпълнение на неговите висши идеали — ние подразбираме, че трѣбва да се отворятъ за изобилината свѣтлина голѣми и широки прозорци на човѣшкото знание.

Тогава ще цѣвне и завѣрже доброто на свѣта, ще се прояви висшиятъ животъ, ще се зароди висшата мисъль — ще се явятъ благородни характери въ свѣта. Ще се яви и любовъта въ свръхсъзнанието на човѣка, въ нейнитъ безгранични прояви, подкрепена съ Божествената Мѫдрост. Тя ще озари пѫтя на човѣшката душа съ сиянието, което изтича отъ Истината.

Съ своето слизане на земята Христосъ откри нова епоха въ развитието на човѣчеството. Той очерта пѫтя, по който единствено може да възлѣзе човѣшката душа къмъ Бога.

И затова Той казва: „Аэъ съмъ Пѫть, Истината и Животъг.“

Той идва като вѫтрешна свѣтлина въ умовете и сърдцата на хората. Тая свѣтлина ще привлече хората единъ къмъ другъ и ще ги обедини вѫтрешно. Когато тя изгрѣе въ душата, човѣкъ вече не се съмнява, не се колебае. Това е единъ отъ най-великиятъ моменти, които той може да преживѣе. Въ него се заражда и тихо и непреривно за-сиява едно благородно, нѣжно чувство.

Иде време и дошло е вече, когато смиренитъ, кроткитъ ще наследятъ земята и ще управляватъ. Човѣкъ трѣбва да учи смиренето отъ свѣтлината. Колко е велико сърдцето на свѣтлината!

Ние гледаме на Христа и Неговото учение като на вѣчно настояще. Живиятъ Христосъ е, Който носи съ себе си животъ, знание и свѣтлина, Който носи истината и свободата. Той носи всички методи за изграждане на разумния животъ. Той е безсмѣртниятъ Христосъ съ безподобно тѣрпение и смирене, Глава на Всемирното Братство.

Великиятъ Учителъ на човѣчеството е казалъ: „Ако не станете като малкитъ деца, нѣма да влѣзвете въ Царството Божие“.

А това значи да възприемемъ новото, което иде въ живота така, както малкитъ деца възприематъ всичко ново.

Когато дойдатъ малкитъ деца въ единъ домъ, тѣ носятъ радостъ на родителите и на всички околни; затова сѫ обичани отъ всички.

Тѣ носятъ съ себе си новия животъ, новия стремежъ. Носятъ съ себе си чистата и невинна любовъ, носятъ духа на смиренето.

Следователно, съвременинитъ народи трѣбва да станатъ като децата, т. е. да се помирятъ съ новитъ наредби, които природата ни носи сега.

Хората съ обикновени ежедневни стремежи не съзиратъ тия нови наредби. Само високо развититѣ и чувствителни души, които сѫ се издигнали съ необикновени усилия надъ уровена на обикновеното схващане и разбиране, само тѣ чувствуваатъ новото, което настѫпва въ живота, както ранобуднитъ птички и нѣжнитъ цвѣтенца схващатъ приближаването на пролѣтта и изгрѣва на слънцето.

Д-ръ Ел. Р. К.

Вамъ е дадено да познаете тайнитъ

Въ 8. глава отъ евангелието на Лука, Христосъ преди да почне да разгълмява притчата за съятеля, казва на учениците си: „Вамъ е дадено да познаете тайнитъ на Царството Божие, а на другите се проповѣда съ притчи, щото като гледатъ, да не видятъ и като слушатъ, да не разбираятъ.“

Безспорно, всъки, който чете евангелието или се счита за право-въренъ последовател на нѣкоя религия или църква, мисли, че нему е „дадено да познава тайнитъ на царството Божие.“ Въ това високомѣрие изпада всъки, който е почналъ да изучава нѣщо, не само отъ религиознитъ учения, но и отъ какъвто и да било отрасъль въ живота, особено ако е почналъ да изучава науката. Нѣма съмнение, че при широтата на науката, предъ необхватността ѝ, човѣкъ става смиренъ, но не е така съ човѣшкитъ маси или съ нѣкои „учени“, които не виждатъ нищо друго освенъ отдѣлнитъ факти и отъ тѣхъ теглятъ голѣми заключения. Съ тѣзи свои заключения тѣ отричатъ нѣща, които сами не могатъ да докажатъ и проумѣятъ. Така напр. отъ стотина години насамъ „научно“ е да се отрича съществуването на Бога, на душата, на отвѣдния свѣтъ, на вѣчността на живота и пр. Безъ съмнение, не е лесно тѣ да се доказватъ масово, да се преподаватъ като предметно учение въ училищата. Тука е смисълътъ на Христовите думи: „Вамъ е дадено да познавате тайнитъ на Царството Божие.“ Познаването на „тѣзи тайни“ е качество на малцина. Споредъ Христа — само на неговите ученици. Но кой не се нарича днесъ ученикъ Христовъ? Самъ Христосъ, обаче, е далъ една жива мѣрка за познаване на неговите ученици. Той е казалъ: „По това ще познаятъ, че сте мои ученици, ако имате Любовъ по между си.“ Ето мѣрката на Христа — тя е Любовъта. Който я има, е неговъ ученикъ. На тия, следователно, които иматъ въ себе си Любовъта които сѫ известни или неизвестни ученици на Христа, Той казва: „Вамъ е дадено да познаете тайнитъ на царството Божие.“ И понеже учението на Христа е учение за Царството Божие, то, явно е, учениците му разбиратъ проявите и особеностите на Това царство, което за обикновените хора е недостъпно. И като говори съ притчи, може да се каже, че по този начинъ Христосъ подбира своите нови ученици, защото който разбира словото, му „нему е дадено да познава тайнитъ на Царството Божие.“

Има две насоки, въ които се проявява животътъ. Това е пѫтьтъ на великиятъ истини, на голѣмите нѣща и този на малките, обикновените нѣща. Голѣмите нѣща сѫ далечните нѣща. Тѣ сѫ голѣмите въпроси на живота — въпросътъ за Бога, за душата, за отвѣдния свѣтъ, за вѣчността на живота и др. и др. Добирането и разрешаването на тия истини, които въ окултизма носятъ името „голѣмите мистерии“, внася особенъ смисълъ въ живота на човѣка. Колцина днесъ могатъ да се похвалятъ, че има смисълъ въ тѣхния животъ? Защото на всичка, „не е дадено да познаватъ тайнитъ...“ До тия тайни всъки човѣкъ идва самъ. Това не е пѫть за мнозинството. Мнозинството, въ своите разбирания и вѣрвания е рожба на общите тежнения на дадено време. А презъ всич-

ки времена на историческото развитие, до масите никога не е дошло едно истинско, чисто разбиране за великите истини — за Бога, за душата, за въчния животъ. Тъй всъкога съ бивали примесвани съ разни суеверия. Истината е била забулена отъ суеверията и страха. Може би и човечеството не е било дорасло да разбира истината. Може, обаче, смълко да се каже, че голема част отъ днешните хора съ готови да разбиратъ големите истини. Тъй съ освободени чрезъ науката отъ суеверията, отъ страха. Тъй иматъ трезва, критична мисълъ, иматъ най-после достатъчно положителни познания и опитност. Иматъ, обаче, големо високомърие и недостатъчни изживявания и страдания, които да съ раздрусили устоитъ имъ, та да останатъ безъ опора въ живота. Като загубятъ устоитъ си, въ които силно върватъ днешните хора — въ властьта, въ славата, въ парите, — тъй непременно ще подирятъ смисълъ, новъ смисълъ въ живота. Затова поединично намиратъ смисълъ хората, защото поединично ги „чука“ животът. И не отъ страхъ намиратъ хората Бога и виждатъ другата страна на нѣщата, положителната, великата. Защото днешниятъ човѣкъ не се страхува отъ нищо. Той е готовъ и безстрашенъ да убива и да разрушава всичко, което самъ е градилъ въ течение на вѣкове. Той е готовъ да унищожи и самъ себе си, когато загуби смисъла на собственото си съществуване. Съвременниятъ човѣкъ въ своето безстрашие и въ своята безизходност е дошълъ до безпжтица. За него нѣма вече нищо ценно и свето, нѣма идеалъ. Идеали и цели, наложени отъ вѣнъ, не съ идеали. Тъкъ трѣбва да намѣри той вътре въ себе си. Тогава ще дойде до извора на вътрешната радост. Въ живота му ще има радостъ. Може да съ малки радости, но тъй ще внесатъ смисълъ. Отрудениятъ човѣкъ днесъ, за когото всичко въ живота е механично и слѣпо, за когото нѣма смисълъ, трѣбва да се остави спокоенъ за малко. Въ него ще забушува цѣлъ адъ отъ мисли, чувства и желания, които се борятъ помежду си. Като утихнатъ тия борби, въ него ще изблъкне една малка радостъ. Тя ще му отвори очите, той ще види, че въ него има нѣщо друго, което живѣе другъ животъ — повисшъ, по-свѣтълъ. Така човѣкъ ще почне да се вглежда въ себе си и вѣнъ отъ себе си, — да намира малки радости въ себе си и да се радва и въодушевява на доброто и хубавото, което е извѣнъ него. А доброто и хубавото е безспорно въ всичко, което расте, цъвти и живѣе, което се развива. Започне ли човѣкъ да се радва на малките, едва забележими нѣща, започне ли да се възхищава отъ красивото и доброто, той започва да чувствува, че живѣе, започва да добива смисълъ. Съ това той почва да се приобщава съ нѣщата, съ природата, съ всичко живо. Въ приобщението съ всичко се крие истинското религиозно чувство. И тъй, началото на истинското религиозно чувство, което е въ приобщение съ всичко въ природата, седи въ малката радостъ, която избликова отъ дълбочините на душата, а също и въ въодушевяването — сърадването на всичко.

По този пътъ съ идвали до истинската религиозност и признаване космичния Разумъ мнозина големи учени на модерното време. Излишно е да се даватъ дълги списъци отъ имена. Ще споменемъ за Бергсона, който чрезъ интуицията, чрезъ непосредственото вътреши прозрение идва до познаването на душата и на Бога, идва до вързката съ Цѣлото, до творческото дѣло и динамиченъ моралъ на истински религиозните хора, на светиите, мистиците. Ще споменемъ за Айнщайна

(въ „Моят Свѣтогледъ“, 1934 г.), който казва, че човѣкъ, който е прекъсналъ да се въодушевява, е умрѣлъ приживе. Той счита, че смисълътъ на живота е тѣсно свързанъ съ едно религиозно съзнание и чувство. Приобщаването съ всичко въ природата, съ цѣлото битие създава истинското космично религиозно чувство. Отъ това гледище Айнщайнъ счита себе си измежду най религиозните хора въ свѣта. А най-голѣмиятъ възторгъ, който той изпитва предъ красотата на всемира, създава у него мисълта за великия Разумъ въ битието.

Ето по този пътъ стигатъ голѣмите учени на днешното време до голѣмите истини на живота — до Първичния Разумъ, до космичната религиозност, до вѣчността на живота. Тѣ сѫ честни мислители, дошли до тия истини чрезъ вдѣхновението, което имъ разкрива необхватността на научното изследване и прозрение; дошли до това съзнание чрезъ разбиране дѣлбокото вѫтрешно отношение между отдѣлната личност и Цѣлото, космичното Цѣло.

Безъ съмнение, такива велики личности, дошли до тия голѣми истини на живота, биватъ велики и въ своя всѣкидневенъ животъ, въ малките нѣща, въ „малките мистерии“. За тѣхъ, именно, е казано: „Вамъ е дадено да познаете тайните на Царството Божие“. Тия наши съвременници, които движатъ свѣтовната мисъль, които сѫ дошли до единението съ всичко, което е Любовь къмъ всичко въ природата, което е Любовь къмъ Цѣлото, въ истински смисълъ на думитѣ Христови сѫ разбрали и познали „тайните на Царството Божие“. Защото основа на „Царството Божие“ е Любовъта. Въ нея е благото за всички, въ нея лежатъ истинските основи на новия редъ и новия свѣтъ, въ който всички сѫ братя.

До тия мисли, до тия чисти, основни схващания на живота може да дойде всѣки, който се спре за малко отъ главоломния набѣгъ на днешния механиченъ животъ. Всѣки, който може да се откаже въ себе си отъ нескончаемия „шумъ“ на живота и остане съ себе си, — въ чистотата на отношенията къмъ себе си, къмъ другите, къмъ свѣта, къмъ космичното Цѣло, — ще дойде до великото единство на живота, до Разума, който го ржководи въ творчество и съвършенство. Може да се каже, всѣки въ себе си може да дойде до „познаване тайните на Царството Божие“, безъ да е необходимо да извърши грандиозния опитъ на адмиралъ Бърдъ, който остана самъ на южния полюсъ, откажнатъ отъ шума на дѣлничността, дойде до изживяването на великите истини на живота, които го преобразиха.

А „познаване тайните на Царството Божие“ е идеалъ на търсещите души, на „чистите по сърдце“, защото въ Царството Божие е новиятъ животъ и смисълъ и добро за всички.

И по-нататъкъ казва Учителятъ на вѣковетѣ — Христостъ: „Подобно е още царството небесно на зърно синапово, което човѣкъ постя на нивата си. То е по-малко отъ всичките семена, но, когато порастне, става най-голѣмо отъ всичките злакове, става дѣрво, и птиците небесни обитаватъ въ клонетѣ му“ (Мат. 13, 31—32).

„И друга притча имъ каза: „Подобно е царството небесно на квасъ, който го взе жена и го омѣси въ три мѣри брашно, докато въкина всичкото“ (Сѫщата гл., 33 ст.).

Въ тия две чудно красави и дълбоки притчи Христосъ е скрилъ не само особеностите на „Царството Божие“. Въ тяхъ Той по-скоро ни разкрива качествата на тия, „на които е дадено да познаватъ тайните на царството небесно“. А тѣ сѫ учениците на Любовта, хората на новото, космическо съзнание, които сѫ се приобщили съ Цѣлата Природа, станали едно съ всичко. Тези хора, които носятъ въ себе си „кваса“ на Царството Божие, каквото вършатъ, заквасватъ всичко. Каквото посътъ, става голѣмо, велико. Затова пжть на новото е пжть личенъ, пжть на отдѣлния човѣкъ. Ако единиците сѫ заквасени, лесно ще се заквасятъ всички. Такива единици сѫ били необходими презъ всичките вѣкове. Днесъ тѣ сѫ необходими повече отъ всѣкога. Тѣ сѫ били всѣкога будители на човѣчеството, тѣ сѫ водили прогреса на свѣта. Днесъ тѣ ще бѫдатъ сѫщо така най-голѣмите фактори въ живота. Днесъ отдѣлната личност воюва въ себе си, съ себе си и съ свѣта. Днесъ народитъ въ свѣта воюватъ вжatre въ себе си и съ другите народи. Цѣлиятъ свѣтъ търси пжти, търси „победата“, която ще донесе доброто, трайното добро за всички. Кой ще донесе доброто?

Споредъ думите на най-великия измежду синовете на човѣчески, споредъ Христа — най-голѣмиятъ авторитетъ презъ всички времена — ще победятъ и ще донасятъ добро, миръ и справедливостъ тия, „на които е дадено да познаватъ тайните на Царството Божие“. Защото тѣ носятъ Любовта въ свѣта. Защото тѣ сѫ квасътъ, който заквасва всичкото тѣсто.

Въ Любовта е бѫдещето на свѣта, на всички хора по земята. Въ нейните носители е ключътъ на новото, мирътъ и справедливостта.

G. N.

Върху характерологията на смѣха

Човѣкъ е написана книга, която се изучава [бавно, съ течение на цѣлъ животъ и то само отъ тия, които се взиратъ въ нея и търсятъ въ дълбините ѝ. Всѣки срещнатъ човѣкъ е богатъ материалъ за наблюдения и изследвания. Отъ неизбродимите дълбини [на човѣшкото азъ — съзнато и несъзнато — до най-малкото, невинно на гледъ, помръдане на нѣкое мускулче или пръстъ, [има една, непрекъжната верига отъ причини и последствия, едно единство и закономѣрностъ, които могатъ да бѫдатъ доволени само отъ наблюдалното око. Бидейки сложна система отъ деятелиности, въ които е преповторенъ цѣлиятъ космиченъ животъ, човѣкъ е изразъ на свѣтовното единство. Всички закони на физиката и химията — двестѣ владетелки на мъртвата природа се срѣщатъ тамъ. Въ човѣка сѫ отразени геологичните епохи, преповторена е онай неизбройма и велика стълба на органичния развой, а въ душевния му животъ проблѣсватъ всички трепети на макрокосмоса, настроенията на четирите годишни времена, тътнещиятъ ураганъ на подземните стихии и мълчаливата, безкрайна радостъ на звездните небеса.

Психолози, физиолози, писатели, художници и философи се мъчатъ да проникнатъ въ тоя неизбрodenъ лабиринтъ и всъкога откриватъ връзка между процесите на душевния животъ и физиологичната действителност. За всъкиго е ясно, че преживѣлиятъ: радостъ, страхъ, ужасъ, обида, или похвала, намиратъ съответенъ изразъ по лицето. Тъ действуватъ по различенъ начинъ на лицевитъ мускули, на кръвообращението, на дишането и на хилади още знайни и незнайни отправления въ организма. Единъ отъ тия външни белези, които разкриватъ много нѣщо отъ същината на човѣшкото азъ, е и смѣхътъ. Една редица отъ наблюдения, направени върху видоветъ смѣхъ и проучени паралелно съ тъхъ характернитъ особености на наблюдаванитъ субекти, даватъ едно пълно съ много жизнена правда виждане въ човѣшката душа.

Изложенитъ тукъ нѣща сѫ строго оригинални и абсолютно неповлияни и несравнени съ кои и да било съществуващи изследвания върху причинитъ и психофизиологичнитъ корени на смѣха и хумора.

Що е смѣхъ? Ние нѣма да се спирате на това мѣсто върху причинитъ за неговото пораждане, нито върху психологичната структура на хумора. За него всички сѫ съгласни, че има своя зародишъ въ контрастъ. Тукъ ще се спремъ за сега само на вида, качеството, стила, или, ако можемъ така да се изразимъ, върху морфологията на смѣха и усмивката.

Спонтаниятъ смѣхъ е психологическо състояние, при което човѣкъ не успѣва да се владѣе и да се подправя. Не говоримъ за оня усмивка, която може да се нагласява и съ която много хора декориратъ лицето си, за да се харесатъ. Нашите наблюдения се отнасятъ до оня непринуденъ смѣхъ или усмиване, които сѫ продуктъ и изблиъкъ на нѣщо изживяно, пълно и спонтанно.

Наблюдавайте хората, когато се смѣятъ, за да видите, какво огромно разнообразие има въ тоя смѣхъ. Нѣкой би отговорилъ, че различнитъ начини на смѣхъ произлизатъ отъ това, че хората сѫ различни и нѣма двама, които да си приличатъ. Това не е истина, защото, ако е вѣрно, че лицата не си приличатъ, има смѣхъ, който прилича на другъ смѣхъ, има усмивка съ еднаква стилова особеност, произлѣзла отъ еднакви психични подбуди. Човѣкъ се издава въ смѣха. Ако успѣете да наблюдавате нѣкое лице, което ви интересува въ моментъ на спонтаненъ непреодолимъ смѣхъ, вие ще почувствувате нѣкакво изясняване около неговото азъ. Нѣщо ще ви приближи до това лице и отъ той моментъ вие ще го познавате по-добре. Може това, което ще ви се разкрие, да е малко, но това малко е непогрѣшимо. Вие непремѣнно ще схванете голѣмитъ общи линии на единъ характеръ: емоционалностъ, склонностъ къмъ размисъль, раздразнителностъ, кротостъ и пр. Не сте ли чували да казватъ за нѣкого „видѣ ми се отначало интересенъ човѣкъ, но после се разочаровахъ, защото глупаво се смѣе.“ Какво е глупавото въ една усмивка? Никой не може да го дифинира точно, но то е вѣрно доловено нѣщо, аргументирано въ част по-силно, отколкото всички други нѣща, които ни разкриватъ и уясняватъ една личностъ.

Колкото и да е трудно да се предадатъ ония нѣща, които проблѣсватъ като истини при едно непосрѣдствено наблюдение, ние ще се опитаме да дадемъ по-долу нѣколко характерни белези при смѣха и усмивката, които могатъ да бѫдатъ провѣрени. Тъ се явяватъ толкова

по-правдиви и неопровержими, колкото лицето, което наблюдава, е подобър психологъ и има набрана доста голъма опитност отъ съзнателно или несъзнателно вникване въ смъха и усмивката.

Смъхът има три видими ефекти. 1) Промъна на маската на лицето чрезъ многообразни мускулни промъни у него, 2) звукови ефекти, които произлизат отъ устно носно-гърлената кухина, 3) жестове и движения съ ръце, крака, а понъкога и съ цѣлото тѣло. Понъкога смъхът предизвиква деятелност и съ слъзните жлези и смъещият се има видъ на човѣкъ, който плаче.

Широкиятъ смъхъ, придруженъ съ гърленъ гласъ, при който, обикновено, взима участие всѣко мускулче на лицето, е свойственъ на хора откровени, незлобиви, но малко повръхности. Тѣ много лесно напушватъ състоянието на сериозност и търсятъ веселата страна на всѣко нѣщо. Тѣ сѫ сърдечни, съ малко конфликти въ своя вътрешенъ животъ, чиито радости сѫ пълни. При смъха си, тѣ държатъ главата си назадъ, като че я забиватъ по-дълбоко въ раменетѣ. При това положение, вратът имъ се скъсява, устата е кръгло отворена, но долната устна не е дръпната силно назадъ. Ако при тоя видъ смъхъ, долната челюсть и устна се вдаватъ навътре и гласътъ е гъгливъ и задавенъ, ние имаме работа съ хора малко глупави и повръхностни. Смъхътъ на такива хора завършва внезапно и физиономията имъ разкрива една безличност.

Има другъ видъ смъхъ, при който взиматъ участие предимно устата и устните, а останалата част на лицето, включително и очите му, сѫ чужди. Това е смъхътъ на неоткровенитѣ хора, които винаги таятъ нѣщо. Особено скрити, опасни сѫ хората, при които най-спонтанниятъ смъхъ се изразява въ едно изкривяване на устата, а очите старателно бѣгатъ отъ погледа на събеседника, като тоя погледъ се застоява нѣкѫде въ жгъла на окото.

Хитритѣ и любопитни хора се смѣятъ обикновено при затворена уста, при което се явява само едно издуване на бузитѣ, а погледътъ изподъ вежди дири погледа на другитѣ хора. Такъвъ човѣкъ може да бѫде любопитенъ, даже лукавъ, но не зълъ и жестокъ.

Когато човѣкъ смѣйки се говори, т. е. когато той се смѣе самъ на това, което приказва съ едно задъхващо хихикане, придружено нѣкога съ задушаване и кашлица или съ просълзени очи, той и непремѣнно е добросърденъ, духовитъ, незлобивъ и съ промънчивъ, лекъ характеръ, защото, ако можеше да разсмива другитѣ и самъ да остане съ спокойно лице, той би ималъ по-твърда воля, би билъ по-саркастиченъ. При смъха лицето на издигнатия духовно човѣкъ сияе. Той е изразъ на цѣлото лице, което не се изкривява комично, а трепти. Цѣлото лице се смѣе — всѣко мускулче отъ тоя смъхъ се прелива като вълна и нѣкакъвъ оптимистиченъ повикъ. Въ тоя смъхъ участвува радостта на свѣта — чиста, непринудена и богата.

Има смъхъ, който започва отъ очите и после се разлива по лицето. Така се смѣятъ интелигентните хора съ буденъ разумъ, съ финни чувства и известна проникновеностъ. Никога не можете да очаквате грубостъ и неодѣланостъ отъ човѣкъ, чиято усмивка проблѣсва първомъ въ очите.

Хората, които при смъха свиватъ миглитѣ на очите си и погледътъ имъ се плъзга направо, а не косо, сѫ мечтателни натури, малко затворени въ себе си и съ тѣнко художествено чувство.

Има случаи, когато тия, които се смъятъ, не издаватъ никакъвъ гласъ, а едно продължително и остро свистене въ гърдите или въ дълбочината на ларинкса. Лицето е свито въ една постоянна гризма. Тъ се задушватъ при смъха, мърдатъ ръцете си, чувствува болки въ мускулите на челюстта или корема. Това съ хора обикновено умни, малко скържави и скрити.

Най-лошиятъ смъхъ, издаващъ една неприятна, отегчаваща личност, е едно глупаво хихикане при поемане дъха нагоре и еднообразно като глухъ кръсъкъ на граблива птица. Тоя смъхъ е придруженъ съ единъ безличенъ изразъ и съ единъ равномѣрно клатене на главата.

Изобщо, смъхътъ съ широко отваряне на устата е смъхъ на хора съ по-малко интелектъ и тѣнкостъ на характера, когато сдържаниетъ смъхъ е на по-графинирани, а нѣкога на по-меланхолични хора.

Ако при смъха мускулите на лицето съ отпуснати и тѣхната контракция или разтегляне става бавно, съ други думи, ако усмивката се оформява бавно, а не проблемъсва отведенажъ, тя ни показва единъ флегматиченъ характеръ, съ болезнени симптоми, безъ инициатива и съ известна потиснатостъ. Когато усмивката блѣсва отведенажъ и просиява на лицето въ мигъ, показва добро здраве, душевно разположение и енергия. Женитъ, които се смъятъ така, съ по леконравни, но не зли. У злия човѣкъ усмивката не се явява лесно.

Една интересна усмивка има гордостта. Тя не е много сърдечна, а още по-малко заразителна усмивка. Тя не приобщава къмъ себе си, а изразява едно снисходително поглеждане надолу съ полуотпуснати мигли и легко извиване на устните. Въ повечето случаи това е доста приятна усмивка, рѣдка даже, откриваща единъ особенъ чаръ, но тя рѣдко се сподѣля отъ другите, а напротивъ оставя едно недоумение и конфузия. Гордостта е порокъ, макаръ и единъ отъ най-благородните пороци, но не може да се отрече, че рѣдката усмивка на гордостта, която трепти върху лицето на единъ интелигентенъ човѣкъ, има единъ своеобразенъ чаръ.

Нѣма душевно състояние, на което да не отговаря една съответна усмивка. Усмивка има и жестокостта. Не съ рѣдки случаите, когато усмивката по човѣшкото лице извика истински ужасъ. Понѣкога единъ неописуемъ изразъ на страдание граничи съ една усмивка, която е много по-страшна, защото само най-голѣмото страдание взема такъвъ изразъ.

Известна нервна деятеличество у човѣка предизвиква нѣкакъ контракции въ мускулите на лицето, които на пръвъ погледъ не отговарятъ на душевното състояние. Ние не можемъ да наречемъ смъхъ или усмивка тая трагична смѣсица, която представя усмивката върху човѣшкото лице въ моментъ на силно разочарование, на измамено очакване, усмивката, която тѣжно се откроява на лицето, когато видимъ въ неочеквано състояние оня, на когото безусловно сме вѣрвали.

Понѣкога ние срѣщаме усмивката на конфузията. Всѣкъ може да си спомни случаите, когато нѣкой човѣкъ се усмихва, защото съ тая усмивка иска да запълни единъ сконфузенъ видъ. Напримеръ, когато нѣкой човѣкъ се препъне и падне на улицата, той се усмихва, за да замаскира смущението си. Ония, които го гледатъ, се засмиватъ по друга причина. Тъ съ подъ хумористичното впечатление на внезапния

контрастъ, но защо се смѣе пострадалиятъ? Какво изразява неговата усмивка? Не крие ли тя въ себе си единъ викъ къмъ съчувствие или едно примирено признание, че и най-гордиятъ човѣкъ може да бѫде спѣнатъ отъ едно нищожно камъче и да падне на земята?

Елементарни наблюдения върху характерологията на смѣха има всѣки човѣкъ. Доказателство за това е фактътъ, че всѣки безъ колебание може да опредѣли дружелюбния смѣхъ. Рѣдко обаче, може да се разчлени и анализира онова, което се вижда и непосрѣдствено се доловя въ смѣха и усмивката. Разбира се, по единъ само белегъ е рисковано да се сѫди и заключава. Възможно е, нѣкой човѣкъ да има два или три отъ посочените белези, но единъ е доминиращиятъ. Само едно проницателно наблюдение може да открие единствено сѫщественото въ даденъ моментъ и свързаното съ него психологично значение.

Нека кажемъ нѣколко думи за усмивката. Тукъ въпросътъ е по-сложенъ и по-деликатенъ. Усмивката е мигъ, проблемътъ отъ живия трепетъ на едно лице и тя говори въ тоя мигъ много повече, отколкото тия, които биха се опитали да я уяснятъ. Мнозина се чудятъ, какво съставя високата цена на онай картина отъ Лувърския музей, наречена Джоконда. Това е, разбира се, усмивката, изразена въ единъ едва уловимъ трепетъ на устнитѣ, която крие въ себе си толкова загадъчностъ, че едва ли би се намѣрилъ словесенъ изразъ на нейното тълкуване. Тя крие една неразрешена загадка.

Да се смѣе може всѣки, но да се усмихва може само единъ изтънченъ индивидъ. Усмивката е отразъ върху лицето единъ далеченъ трепетъ въ душата на човѣка и, нека признаемъ, е свойствена повече на жената, отколкото на мѫжа. Женитѣ повече знаятъ да се усмиватъ. Ние не говоримъ за онай преправена усмивка, съ която се кокетира, а за усмивката, която трепти на лицето като мимолетно прорѣзана върху гладката повърхност на езеро бразда.

На какво се дѣлжи това, че по-голѣмата частъ отъ мѫжетѣ се смѣятъ, а по-голѣма частъ отъ женитѣ се усмиватъ? Отговорътъ е въ това, че природата на мѫжа е по открита, по-проста въ нѣкои отношения и по-центробѣжна. Психичното отправление на мѫжа е отъ центъра къмъ периферията. Той е инструментъ на активността. Жената е по-усложненъ психологиченъ моделъ. Тя по-рѣдко излиза навънъ и посоката на нейния жизненъ темпъ е отъ периферията къмъ центъра. Жената се усмивва, когато гледа на заобикалящата я действителностъ, защото тя я преживява въ себе си, а мѫжътъ се проектира навънъ въ нея. Когато видите мѫжъ да се усмивва съ проницателъ изразъ, то е една непремѣнно сложна и улѫбена натура.

Усмивката е най-нѣжната и неуловима загадка на едно лице. Тя се тълкува трудно. Едно дръзвновение е да се проникне въ другата душа чрезъ проблемъка на една усмивка. Да се дери човѣкътъ въ смѣха му е опитъ да се разкрие една преграда, която разкрива великата съкровищница, защото както всѣка непринудена дейностъ, така и смѣхътъ е пѫтека за разкриване онай сложна енигма, наречена човѣкъ.

Боянъ Боевъ.

Новиятъ начинъ на възприемане

Когато чуешъ симфонията на дъждовните капки по стъклата на твоите прозорци, мисли за Великата Любовь, която работи въ свѣта. Тя е изпратила този скъпъ даръ на всички свои деца. Любовьта е великата, единичката работничка на свѣта.

Недей си я представя парадно облѣчена да шествува бездейно въ свѣта; съ служителски дрехи тя отива до всички свои деца — единакво разположена къль скалата и тревичката, мушичката и звѣра, разбойника и праведника, понеже въ глубините на всѣко сѫщество тя вижда красота, която никой другъ не вижда. На всички тя гледа през очите на възлюбленъ и отъ всички очаква нѣщо, което никой другъ не очаква.

Тя е великиятъ архитектъ въ свѣта; изваяла е чудната архитектура на планините съ ржка на изкусенъ строител. Тя чертае птицата на небесните тѣла. Смѣнява зимната бѣлоснѣжна покривка съ пъстротата на майските цвѣти, съ златото на узрѣлите ниви и съ изобилието на есенниятъ плодове. Неспирно тя върти колелото на живота и при всѣка нова епоха смѣнява декоритъ на свѣтовната сцена, за да дава на своите деца все нови и нови уроци въ великото училище на живота. Отъ планините тя изпраща изворите, за да утоли жаждата на хиляди хора, тревички и цвѣти долу въ долината.

Човѣкъ набраздява земята и хвърля въ браздите семената; но главниятъ дѣлъ отъ работата остава на нея, великата Майка — Любовьта! Тя познава нуждите на зърното, скрито въ земните недра, праша му своите дарове: животворна влага, свѣтлина и топлина, за да покълне и изкара нѣжнъ стрѣкъ нагоре — на слънце и на свобода.

Когато видишъ цвѣтия по разцъвѣтните ливади, мисли за нея! Тя съ усѣтъ на вещъ художникъ е турила всички багри по пъстрите имъ одежди. За човѣка съ новото отношение къмъ природата цвѣтия не сѫ мъртви форми. Той се свързва съ вътрешния имъ животъ. И когато съ такъвъ усѣтъ той се приближава къмъ тѣхъ, става възприемчивъ къмъ разумното начало, което работи въ тѣхъ, и това ражда у него нови идеи и проблеми. Цвѣтето му говори на своя езикъ и той го разбира. То му казва:

„Съ радостъ отварямъ сутринъ вѣничето си на слънчевите лѣчи! Радвамъ се на моите гости: мушички, пчелички и хора. Радвамъ се най-вече, когато нѣкой може да прочете това, което е писалъ въ менъ Онзи, който ме е пратилъ отъ моята далечна родина. Имамъ да ти кажа много нѣща, да ти разкрия много тайни, понеже азъ съмъ посланикъ, пратенъ отъ други свѣтове. Имамъ да ти говоря толкова много за свѣта, отъ който ида! Нося ти поздравъ отъ твоите далечни приятели. И въ тебе има градина съ благоуханни цвѣти и плодни дървета. Поливай ги всѣки денъ и отъ плодовете имъ раздавай на всички!“

Когато нѣжниятъ пролѣтенъ вѣтраецъ те облѣхне, мисли за нея, Великата Майка на свѣта — Любовьта! Научи се да разбирашъ не-говия езикъ; минавайки край тебъ, той тихо ти шепне:

„Нося ти красивитѣ мисли на чиститѣ сфери! Любовъта управлява живота. Всичко е любовь! Сѫбинитѣ на всички сѫ въ нейнитѣ ржце. Затова бѫди радостенъ, пъленъ съ довѣрие и надежда. Бѫдещето ти се усмихва и те зове къмъ слънчевитѣ върхове. Следвай този зовъ. Усмихвай се на живота съ упованието на дете, което поглежда очитѣ на майка си. Не грохвай преждевременно подъ бремето на тежкия товаръ, подъ тежестъта на безброй беспокойства. Гледай на всичко презъ Нейнитѣ очи и ще добиешъ невинността и чистотата на детето, и всички твои тревоги и смущения ще се стопятъ. Тѣ сѫ тѣй илюзорни и безпредметни! Има единъ красивъ, реаленъ свѣтъ, който не подозирашъ.“

Когато видишъ пъстрокрили пеперудки да летятъ надъ цъвнали дървета, когато видишъ облаци, носещи се леко по небесната ширъ, мисли за Нея — Великата Свѣтовна Майка — Любовъта. Тя стои задъ всички форми, задъ всички сили. Тя е осъяла небето съ безброй звезди и чрезъ тѣхъ възпитава твоя умъ и твоето сърдце. Когато погледнешъ къмъ звездитѣ и мислишъ за Нея, веднага ще станешъ способенъ да чуешъ, какво ти говорятъ тѣ чрезъ музиката, която изпращатъ въ свѣта. Нека утихне всичко въ тебе, за да чуешъ, какво ти говори тихата музика, която слиза отъ звѣзднитѣ сфери къмъ земята. Тя ти говори:

„Мисли за Любовъта която крепи свѣта. Тя ни води въ строенъ редъ изъ всемира. Ти, жителю на земята, издигай съзнанието си нагоре къмъ настъ, сияйнитѣ слънца, за да почувствувашъ изворитѣ на живота и великия му смисъль. Звездниятъ прахъ, който е разсъянъ по небето, е роденъ отъ Любовъта — Великата Майка на свѣта — за да създаде условия на сѫществата, които се намиратъ въ разни степени на развитие. Условията върху разнитѣ звезди сѫ тѣй разнообразни, че за всѣко сѫщество има условия, най-подходни за неговата степень на развитие. Съ трепетна радост ще забие сърдцето ти, когато разберешъ величието и красотата на нейния планъ! Тя води свѣта къмъ велико щастие!“

Всичко, що става на обширната свѣтовна сцена, да ти напомня за нея! Когато видишъ чуденъ слънчевъ изгрѣвъ, засмѣни полянки, пролѣтни тихи небеса, синѣжни върхове, бездни и шумни водопади изъ панинитѣ, знай че всѣка красота въ свѣта е отблъсъкъ на Нейната смисъль!

Съ безброй дарове е обсипала тя пѫтя ти! Всичко, що виждашъ около себе си, е любовенъ дарь! И ти мислишъ, че си изоставенъ! Въз духътъ, който дишашъ, свѣтлината, която те облива, цвѣтъта, съ които си заобиколенъ, планинитѣ — всичко това сѫ нейни дарове. Тя често те посещава, често осънява съ присѫтствието си светилището, което е въ глубинитѣ на твоята душа. И тогава свѣтла мисъль проблѣсва въ ума ти, нѣжно чувство стопля твоето сърдце, въ тебе се ражда вдъхновение за благороденъ подвигъ. Това сѫ дароветѣ, които тя ти е оставила при своето посещение.

Когато нощемъ оставяшъ тѣлото си да почива, за да се укрепи и обнови, тя взема тебе — изтѣканиятъ отъ лѣчите на свѣтлината — въ своитѣ селения, за да ти покаже съкровищата, които е приготвила за тебе и за всички, и за да ти пришепне велики идеи и закони, които на земята още не можешъ да разберешъ.

Когато нѣкой те погледне съ погледъ, който те преобразява, който не може да забравишъ, и който ти разкрива тайнитѣ на цѣлата

въчност, тя те е погледнала презъ неговите очи. Когато нѣкой ти^т направи ценна услуга, тя го е пратила при тебъ. На всички свои деца тя знае имената, които сѫ имали преди слизането си на земята — съ които сѫ познати горе. Тя се слива съ всички, живѣе въ всички, и всички живѣятъ въ нея. И до когото се докосне лжъ отъ нея, у него затрептява веднага радостта на нова надежда! Когато си обезсърдченъ, когато мислишъ, че никой не те обича, мисли за нея, за де те огрѣе една свѣтлина и да те стопли единъ лжъ, който излиза отъ Свѣтовното Сърдце. И тогава ще разберешъ, че напраздно се обезсърдчавашъ, защото си потопенъ въ нейното сияние. Тя те обгръща отъ вси страни. Когато сълзи текатъ по бузитѣ ти, когато мислишъ, че пѫтътъ е безизходенъ, тя ще те посети и ще видишъ, че не си забравенъ и изоставенъ. Когато се строши сѫдътъ, който държишъ въ ръцетъ си, и мислишъ, че си изгубилъ всичко, тя е приготвила за тебе нѣщо по-хубаво.

Има два начина за разглеждане на природата: едни я считатъ за мъртвътъ механизъмъ, бездушина машина, сборъ отъ физико-химични сили. Но при по дълбоко изучаване човѣкъ разбира, че тя е жива и разумна. Задъ физико-химичните сили работятъ разумни сили. Първиятъ начинъ на разглеждане ни отчуждава отъ природата, отъ вътрешния и животъ, тури стени между настъ и нея, и така ние сами правимъ нещастенъ и бледенъ живота си. За човѣка съ второто схващане една основна идея прониква природата; за него тя е свещена книга, въ която е писаль Великиятъ.

Голѣмото богатство отъ форми, които сѫ около настъ, принадлежатъ на разните природни царства. Това сѫ безчислени форми, чрезъ които Разумното въ свѣта е искало да се изяви по единъ все по-съвѣршено начинъ. Това е великата стълба, която води отъ минерала презъ растението и животното до човѣка и върви все по-нагоре до едно величие, което надминава и най-смѣлата ни мисъль. Въ минерала, въ кристала Великата Разумност може да се прояви въ най-слабото си начало. Но Разумното начало постоянно твори и гради формите и ги руши, за да създава все по-съвѣршени, въ които може да обитава съ по-голѣма пълнота.

При новото разбиране на живота свѣтлината не е само вълнообразно трептене на етера, но и нѣщо повече. Тя ни носи идеите на висшите свѣтове, отъ които слизи, носи ни послание отъ нашите далечни приятели. Последните ни сѫ близки и сродни, понеже въ всички сѫщества живѣе лжъ отъ едно и сѫщо разумно начало. Всѣки сълнчевъ лжъ е куриеръ, който ни носи специални писма. Отваряй съ треперещи отъ вълнение ръце и съ свещенъ трепетъ чети писмата, които всѣки денъ ти носятъ сълнчевните лжчи. Великата Свѣтовна Майка — Любовта — ти пише чрезъ тѣхъ:

„Мило дете, защо си превърнало земята въ долина на сълзите, когато тя е създадена да бѫде място на радост, понеже е пълна съ безброй мои дарове? И може да бѫде това, като тръгнешъ по свѣтлия ми пѫтъ! И тогава ти ще ме познаешъ и ще сподѣлишъ съ менъ моята радост, свѣтлина, сила и знание. И тогава ще различавашъ реалността отъ сънките — това, което води къмъ животъ, отъ това, което води къмъ смъртъта. Разшири сърцето си, за да обхване всички сърда! Прави това, което азъ правя. Работи за менъ, и азъ чрезъ тебе ще се

изявя, за да преобразя свѣта. Рухватъ всички стари идеи, стари схвашания на живота. Ражда се новиятъ човѣкъ на земята — братътъ на всички сѫщества, който знае да работи, знае да служи. Той ще бѫде строителътъ на новия животъ, който иде на земята!“

Зашо за мнозина животътъ е тежко бреме, верига отъ скърби! Защото сѫ още въ предверието на живота; тѣ живѣятъ въ сѣнките на живота. Не сѫ почнали още да живѣятъ! Безпокойствата, въ които сѫ потопени, спущатъ около тѣхъ тѣмно було, което имъ закрива лжичитъ на Нейната свѣтлина, и тѣ се мислятъ за отхвърлени и забравени. Оня, който е билъ до сега апатиченъ къмъ живота и уморенъ отъ него, като влѣзе въ новото отношение къмъ живота, последниятъ става за него приказно царство, пълно съ поезия, и всичко му става скъжло и мило. Каква промѣна ще стане съ човѣка, когато бѫде способенъ навсѣкѫде да вижда присѫтствието на Любовъта! За да стане възприемчивъ къмъ вътрешния животъ на природата, той трѣбва да се освободи отъ товара си, отъ всички ненужни смущения, да свали тежката раница отъ гърба си и да пристъпи къмъ светилището на природата. Човѣкъ седи цѣлъ животъ въ тѣмните подземия на свѣта при каситъ съ злато, безъ да подозира за величието на това, което става около него! Поне за нѣколко мига да излѣзе отъ влажните изби на живота, за да види радостъта на тревите, цветята, изворите, на слънчевия лжичъ, на планината! Тѣ си иматъ езикъ; чува го само оня, който отива при тѣхъ съ любовь!

Когато човѣкъ схваща природата като мъртъвъ механизъмъ, това не може да не се отрази и върху самия му животъ. Последниятъ се механизира. А когато човѣкъ влѣзе въ общение съ вътрешния животъ на природата, това коренно ще измѣни самия него. Тогава ще влѣзе въ връзка съ по-висшите енергии на природата, и тѣ ще го обновятъ, ще родятъ у него нови потици, нови идеи и вдъхновения; лжичитъ на красивия новъ денъ ще го озарятъ.

Кое човѣшко лице е по-красиво? Нали това, което изразява разумността, която работи въ човѣка? Външната човѣшка форма е красива, когато изразява дѣлбоката работа на духа. Сѫщо така и когато задъ външните форми на природата почнемъ да прозирате дейността на Разумното Начало въ свѣта, тогава тя ще ни се разкрие въ неподозирана до сега красота.

Тия енергии, съ които ще влѣземъ въ връзка при общение съ вътрешния животъ на природата, ще укрепятъ преди всичко физическия човѣкъ, неговото здраве. Защото хармонията, въ която ще влѣзе човѣкъ, преди всичко непремѣнно ще преустрои, ще преорганизира материята на неговото тѣло. Общението на човѣка съ вътрешния животъ на природата ще му отвори всички възможности, путь за всички постижения. То е първата стъпка къмъ събуждане, просвѣтление и освобождение на човѣшката душа. То е влизане въ предверието на свещения храмъ на Любовъта. И тогава тя ще изведе човѣка отъ робство на свобода, ще строи вѣковните вериги, които сѫ сковали ногатъ му, ще разцѣви дарбите, които тя е вложила въ него преди началото на времената!

Ангелскиятъ говоръ споредъ Сведенборга

Ангелитъ говорятъ помежду си също както хората въ свѣта и то по разни въпроси изъ семеенія, моралния и духовния животъ. Тѣхніятъ говоръ се различава отъ нация по това, че е по-интелигентенъ, тъй като той произтича отъ една по-вътрешна и дълбока мисъль. Често ми е позволявано да говоря съ ангелитъ като съ приятели, и тъй като въ такъвъ случай съмъ въ състояние като тѣхното, мога да кажа, че говоря съ тѣхъ също както съ хората на земята.

Ангелскиятъ говоръ също като човѣшкиятъ се състои отъ ясни думи, звучно изговаряни, защото и ангелитъ иматъ уста, езикъ, уши, както и срѣда, въ която говорътъ имъ се предава, макаръ че тази срѣда е приспособена за духовни сѫщества.

Въ цѣлото небе всички иматъ единъ и същъ езикъ и всички се разбиратъ помежду си, на каквото и общество—близко или далечно—да принадлежатъ. Езикътъ тамъ не се заучва, а е инстинктивенъ, защото той произхожда отъ самитѣ тѣхни чувства и мисли. Тоноветъ на говора имъ съответствува на чувствата имъ, а думитѣ — на идеитѣ. Поради това съответствие, говорътъ имъ е духовенъ, защото той е звучащо чувство и говореща мисъль.

Всѣки, който се поразмисли, би могълъ да разбере, че мисъльта произтича отъ чувствата и че идеитъ на мисъльта сѫ формитѣ въ които е разпределено преобладаващото чувство. Нѣма възможностъ за никаква мисъль или идея вънъ отъ чувството — отъ което мисъльта добива своя животъ и душа. Поради това ангелитъ могатъ да познаятъ, какъвъ е единъ човѣкъ само отъ говора му: отъ тона на гласа, какво е чувството му, и отъ изговарянето на думитѣ — какъвъ е неговиятъ умъ.

Ангелскиятъ езикъ нѣма нищо общо съ човѣшките езици освенъ нѣкои думи, които сѫ звуковъ изразъ на нѣкое чувство. Тѣ не могатъ да изразятъ нищо друго освенъ това, което е въ пълно съгласие съ тѣхното чувство; всичко което не е въ такова съгласие, ги отблъска. Казано ми е, че първиятъ езикъ на земните хора е съответствуvalъ на ангелския езикъ, понеже той е билъ взетъ отъ небето.

Тъй като езикътъ на ангелитъ съответствува на чувството имъ, което изтича отъ тѣхната любовь, а любовта въ небето е любовь къмъ Бога и къмъ ближния, явно е, че говорътъ имъ трѣбва да е много благозвученъ и приятенъ и че той не действува само на слуха, а засъга и дълбочинитѣ на ума у онѣзи, които го слушатъ.

Случи се веднъжъ единъ ангелъ да говори на единъ кораво-сърдеченъ духъ. Къмъ края на разговора този духъ бѣ тъй трогнатъ, че се разплака съ сълзи, казвайки, че никога не е плакалъ преди, но въ случая не може да се въздържи, понеже чува самата любовь да му говори.

Езикътъ на ангелитъ е също така изпъленъ съ мѫдростъ, защото той е изразъ на тѣхната дълбока вътрешна мисъль. Тѣхното чувство е любовь, а говорътъ имъ — съчетание на любовь и мѫдростъ. Поради това, тѣ могатъ да изразятъ съ една дума и въ единъ мигъ това, което човѣкъ и съ хиляди думи не би могълъ да изрази. Също така, идеитъ на мисъльта имъ включватъ нѣща извѣнъ схващанията и изразнитѣ срѣдства на човѣка. По тая причина е казано, че нѣщата, ви-

дени и чути въ небето, съ неизразими и че нито око ги е видѣло, нито ухо ги е чуло.

Колкото по-възвишенъ е единъ ангелъ, толкова и говорѣтъ му е по-мекъ и се лѣе като непрекъснатѣ звуци на кратко поточе, докато говорѣтъ на ангелитѣ отъ по-долна степенъ е съ прекъсвания и не се лѣе така благозвучно.

Ангелскиятъ говоръ е полифониченъ и наподобява единъ видъ симфония, която не може да се опише, но която се дължи на хармоничното звучно преливане на мисли и чувства.

Когато ангелитѣ говорятъ съ човѣка, тѣ не употребяватъ своя езикъ, а неговия собственъ. Това е така, защото тѣ се обрѣщатъ и свързватъ съ човѣка по начинъ, че и двамата да иматъ еднакви мисли. При това, когато единъ ангелъ посети човѣка, той навлиза въ паметта му, така че самъ той не съзнава, дали всичкото знание не е негово собствено.

Азъ съмъ запитвалъ ангелитѣ, какъ става всичко това, че тѣ, които не могатъ да произнесатъ нито дума отъ човѣшкия езикъ и съ отъ духовно естество, ми говорятъ на родния езикъ. Да не би азъ да съмъ този, който говоря, а на тѣхъ да имъ се струва, като че ли тѣ говорятъ. Тѣ отговориха, че съзнаватъ връзката си съ човѣка, съ когото говорятъ, съ неговата мисъль, но понеже тя — неговата духовна мисъль — се влива въ естествената му мисъль, езикътъ на този човѣкъ и всичкото му знание имъ се струва да е тѣхно собствено.

Има една друга причина, защо ангелитѣ и духоветѣ се свързватъ така тѣсно съ човѣка, че да считатъ неговото знание за тѣхно собствено. Съществува една такава връзка между духовния свѣтъ и естествения свѣтъ въ човѣка, че двата свѣта изглеждатъ, като да съ единъ и сѫщъ. Но тъй като човѣкъ се е отдѣлилъ отъ небето, Богъ се е погрижилъ той да биде приджаванъ отъ ангели и духове и по тоя начинъ посрѣдствомъ тѣхъ да го управлява. Тази е причината за силната връзка между човѣка, ангелитѣ и духоветѣ. Друго би било, ако човѣкъ не бѣше се отдѣлилъ отъ небето — въ такъвъ случай той щѣше да биде управяванъ непосрѣдствено направо отъ Бога.

Въ далечното минало хората съ били въ тѣсна връзка съ ангелитѣ, така че съ общували съ тѣхъ като съ приятели, понеже съ признавали божественото подъ човѣшката форма. За тѣхъ небето и свѣтътъ съ съставлявали едно и сѫщо царство. Поради любовта къмъ себе си и свѣта, човѣкъ постепенно се е отдѣлилъ отъ небето и почналъ да чувствува удоволствие само отъ тая любовъ къмъ себе си и свѣта, докато съвсемъ е забравилъ небето. Отъ тогава много рѣдко се е случвало нѣкой да говори съ ангелитѣ.

Преводъ отъ английски.

П. М-въ.

Хронокосмографската система на Нострадамуса

Нострадамусъ не скрива, че неговите съчинения съ изплетени отъ „хитрости, примки и машинации“ (IV, 6). Не е случайно, следователно, обстоятелството, че е тръбвало да изминатъ близко четири вѣка, за да се разбули донѣкѫде мистерията около прочутитѣ предсказания.

Самъ Пиобъ е успѣлъ едва следъ много трудъ да преодолѣе една следъ друга доста прегради, които пазятъ центуриите отъ погледа на непризвания. Тукъ не се касае при това само за безбройните алегории, съ които читательтъ се сблъсква на всѣка крачка. Отъ изследванията на Пиобъ се оказа, че тѣ съвсемъ не съ единственитѣ, нито най-голѣмитѣ трудности, които тръбва да се превъзмогнатъ въ случая.

Пиобъ открива, че френскиятъ текстъ на предсказанията е една илюзия и че цѣлото съчинение тръбва да се преведе преди всичко на латински езикъ. Това е първата голѣма тайна. Като се има предъ видъ, че нѣкои латински думи иматъ двояко значение, нѣма да ни се види чудно, че понѣкога въ латинския преводъ се получава съвсемъ различенъ смисълъ отъ този на френския текстъ. Напр., Нострадамусъ се забавлява да пише: „L'abri de l'h eigneux de Bourbouy“ (шестостишие 34.), единъ изразъ, който би следвало да означава „жилището на щастливия бурбонски.“ Пиобъ го превежда на латински съ: „testum secundi Bourboniensis“ което дава истинското значение на фразата, а именно: „жилището на втория бурбонски (династиченъ) клонъ“.

Коментаторътъ установява по нататъкъ, че всѣки стихъ тръбва да съдържа точно 6 думи въ латинския преводъ. Въ случай че се явятъ петъ, една отъ тѣхъ тръбва да се раздѣли, за да се получи истинскиятъ смисълъ на предсказанието.

Друга тайна на нострадамусовите творения е, че стиховете не съ свързани по-между си. Изключение правятъ само нѣкои три- и четиристишия, които образуватъ началото на дадена верига стихове, и нѣкои двустишия, които бележатъ края или една спирка въ развитието на сѫщата. Нострадамусъ нарича групата отъ два стиха — „стена,“ а тия отъ 3 или 4 стиха — „стълбове.“ Той мисли при това, продължава Пиобъ, за стени и стълбове на храмъ, тѣ като общата конструкция на веригата на стиховете строи наистина храмъ. Тия свързани стихове съ именно, които представляватъ сравнително по-ясни мѣста срѣдъ останалите „тъмни текстове“.

Въ всички други случаи тръбва да се намѣри връзката между стиховете. Обаче, съгласно играта на числата, които обрзуватъ веригата, понѣкога стихътъ не се чете, понеже представлява земни или небесни координати, понѣкога той не тръбва да се превежда, а само нѣкои отъ неговите букви се разполагатъ върху такъвъ и такъвъ многоожгълникъ, за да дадатъ едно име на лице, понѣкога тръбва да се преведе само $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ или само $\frac{1}{6}$ отъ него „споредъ мѣстото, което той заема при маневрата на геометричната конструкция“, или дори стихътъ тръбва да се чете въ обратенъ редъ и то не само думитѣ, но и буквите на думитѣ, за да съставятъ едно име. Това се случва всѣки пътъ, когато единъ стихъ съвпада съ една точка на връщане на веригата.

Първоначално Пиобъ е открилъ реда на стиховетъ, както и времето на събитията със помощта на дветъ хронологически серии, дадени въ писмото до Хенриха II, т. е. съ ключа на Катерина Медичи. При това, като изходна дата за първия периодъ, който свършва през 1792 г., той е взелъ 14. 3. 1547 г. За начална дата на втория периодъ, който прекъсва презъ 1924 г., е взелъ 21. 1. 1793 г., т. е. деня на гилотинирането на Лудвика XVI, едно обстоятелство, което пропуснахме да споменемъ въ миналата статия.

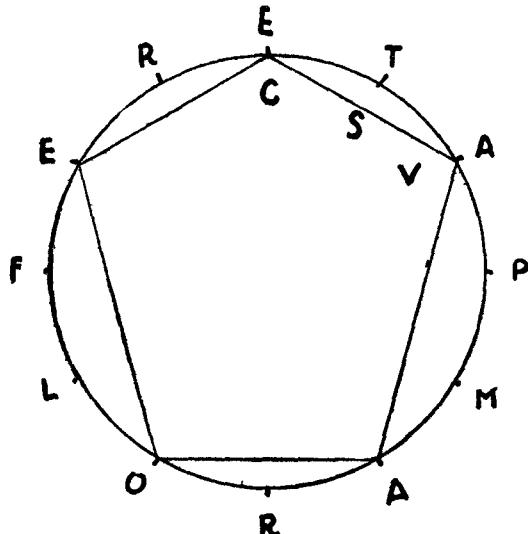
Въ „Тайната на Нострадамус“ Пиобъ говори главно за единъ ключъ отъ втора степень — геометриченъ начинъ за тълкуване, върху който се даватъ, обаче, твърде скъждни, неопределени изглежда, нарочно не систематизирани данни. Въ настоящето изложение ще се опитаме да резюмираме тия данни, като пропущаме твърде интересни подробности.

Собствено, ще тръбва да започнемъ съ една подробност — съ анализа на единъ отъ стиховетъ, отъ които изхожда коментаторътъ. Това се налага отъ една страна, понеже тоя стихъ крие основния елементъ на геометричния начинъ на тълкуване, и отъ друга страна, за да се получи една представа за нострадамусовия методъ на работа, за трудностите, съ които е тръбвало да се справя Пиобъ, както и за съдържаността на последния, когато дава обяснения.

„Floram patere, entrer sampr. foy гопре“

(22. куплетъ отъ „Предсказанията“)

Самъ коментаторътъ смѣта, че въ този стихъ нѣма нищо понятно. Ясно е само, че първите две латински думи, дадени съ курсивъ, както Нострадамусъ обикновено дава формулигъ, тръбва да се взематъ отдѣлно. Когато не може да се направи друго, мисли понататъкъ Пиобъ, може да се броятъ буквитѣ. Въ въпросните две латински думи тѣ сѫ 12. А всѣки начинающъ астрологъ знае ролята на това число въ окултните науки. Пиобъ разполага прочее, тия букви върху единъ кръгъ и получава едно зодиакално дѣление. Следъ това той съединява гласните букви и добива единъ неправиленъ, но симетриченъ петожгълникъ. Въ него Пиобъ открива „Гроба на великия римлянинъ“, който се сочи отъ Нострадамуса на други място като „моять царски даръ и завещание“.

фиг. 1.

Цѣлиятъ стихъ, преведенъ на латински гласи:

Floram patere, ingrediri castra. Fides rupta.

Ingrediri castra, споредъ Пиобъ, не значи нищо. Поради това, той се пита, дали тия думи не биха могли да се напишатъ по другъ

начинъ. По тоя пътъ на разсъждение той дохожда до *ingreditc. astra.* Коментаторът заключава, че първата отъ тия думи се състои отъ две, втората отъ които е съкратена, а именно, *ingrediri circuli astra*, което ще рече, че тръба да се поставятъ планетите въ кръга. Остава третият изразъ — *Fides rupta*. Подъ *Fides*, пояснява Пиобъ, астрономите разбиратъ съзвездието „Лира“. Изразътъ въ случая, следователно, означава, че кръгътъ има отворъ въ точката, дето се намира Вега отъ съзвездието „Лира“, т. е. че кръгътъ тръба да биде ориентиранъ къмъ небесната сфера чрезъ изчисление на Вега.

Тръбва да се признае, че въпръки всичката виртуозност на шифъра и дешифрирането, на пръвъ погледъ не би могло да се очаква почти нищо особено отъ така получената база.

Пиобъ, обаче, е на друго мнение. Споредъ него, Нострадамусъ е единъ практичесъ човѣкъ, който се занимава съ практичесни нѣща. Той е единъ наученъ духъ, единъ необикновено надаренъ професоръ, който не желае да излѣзне отъ областта на материалното. Той се занимава съ астрономия, космография, геометрия, изчисления, но съвсемъ не се занимава съ матафизика. Коментаторът твърди още, че въ случая, въ действителностъ се касае за една цѣла система, която почива върху космографията, следователно върху геометрията, а също върху съгласуването на хронографията и космографията, т. е. върху съгласуването на времето и пространството. Впрочемъ, резултатътъ, до които се е добралъ въ последствие Пиобъ по тоя пътъ, показва най-добре, че неговиятъ твърдения не сѫ само голи фрази, както и че формулата „*Flogat ratere*“ не е фантасмагория.

Погрѣшно би било, обаче, да се смиꙗства нострадамусовата система съ обикновената астрология. Елементътъ на последната не сѫ достатъчни за настрадамусовия методъ. Къмъ познатите по онова време планети отъ първата октава, означени съ 7-тѣ съгласни букви въ фигура 1., Нострадамусъ прибавя още и Уранъ и Нептунъ, макаръ че тия планети бидоха открити много покъсно отъ официалната наука. Не по-малко интересно е, обаче, обстоятелството, че Нострадамусъ ги нарича токуречи съ сегашнитъ имъ имена — Нептунусъ и Небе, което на гръцки се нарича, както е известно, Ураносъ.

Освенъ това, докато традиционната астрология взима предъ видъ вънъ отъ планетите главно еклиптиката и хоризонтъ-меридионалната система, а съ последната — географската дължина и ширина на мястото на събитието, Нострадамусъ споредъ Пиобъ работи съ полярната осъ — РF, тая на географската дължина — AL, диаметъра на хоризонта — ТО, тая на еклиптиката — ER, плоскостта на екватора — AR, тая на меридиана — ЕМ (вижъ фиг. 1.). Къмъ всичко това Нострадамусъ прибавя и личната осъ на индивида, семейството, града или народа и нейното разстояние отъ точката „гама“ на Зодиака. Споредъ Пиобъ, отъ решително значение била личната осъ, за която астрологичната традиция не знае нищо и за която и comentatorът не казва нѣщо повече.

Пиобъ само споменава и за Залидади, означени въ фиг. 1. и въ „предсказанията“ съ буквите V. S. C., едната отъ които за опредѣляне на днитъ, една за звездното време и третата за опредѣляне времето въ връзка съ сложното движение на Луната.

Макаръ следъ дълга борба, Пиобъ е тръбвало да приеме, че системата наистина функционира съгласно Кеплеровите закони. Нещо повече, той установява, че Нострадамусъ държи смѣтка и за закона на гравитацията, иначе, както забелѣзвалъ самиятъ той, не би могълъ да пресметне прецесията на равноденствените точки. А знае се, че авторътъ на центуриите е живѣлъ преди Нютон и Кеплера.

Методътъ се състои въ това, казва Пиобъ, да се опредѣля постоянно и прецизно положението на дадена точка. Поради това, хронокосмографската система на Нострадамуса представлява единъ инструментъ абсолютно аналогиченъ на единъ теодолитъ. Лимбътъ на тоя теодолитъ е съставенъ отъ 4,680 подраздѣления, които носятъ номерата на стиховете на предсказанията. Върху тоя дискъ, който служи за постоянни ефемериди, ще се нанесатъ орбитите на планетите. Апаратътъ се върти, тъй като е съгласуванъ съ времето и то по такъвъ начинъ, че като се визира по отношение на пространството, човѣкъ получава изведенажъ и въ всѣка точка, мѣрено жглово, прецизни данни за пространство и време. Тогава остава само да се превърне последното кѣмъ обикновения календарь — т. е. срѣдното гражданско време, което астрономически е неточно, но съ което сме свикнали.

Като пояснение на тая мисълъ, на друго място коментаторътъ добавя, че числата движатъ специални конструкции, които установяватъ веригата на стиховете. Това става по такъвъ начинъ, че спирките на полигоните се намѣстватъ отъ една страна върху стиховете, които тръбва да се взематъ, и отъ друга страна върху точките на кръга на времето, дето сѫ отбѣлязани всѣка година и всѣки денъ.

Съ помощта на тая система Нострадамусъ е могълъ да опредѣля събитията „съ точност до секунда въ времето и нѣколко сантиметра въ пространството.“

Но, не е само това. Споредъ израза на самия Нострадамусъ „нѣма нищо подъ писаното, ако не е дадено името на автора на събитието.“ И, наистина, не веднажъ се срѣщатъ въ предсказанията и имена на исторически лица и места — Филипъ, Белерофонъ, Арденската гора, но тѣ сѫ само за ориентация на изследователя. Това, въ всѣки случай, съвсемъ не е криптографскиятъ начинъ, по който обикновено се дававатъ имената въ съчиненията на Нострадамуса. Би тръбвало, обаче, човѣкъ да знае да манипулира точно съ шифъра — кръговитъ „решетки“, както се изразява Пиобъ, за да може да открие личното и фамилно име на нѣкое лице, замесено въ събитията.

Както обикновено, Пиобъ не пояснява твърде и тая пунктъ. Списанието „Натюристъ“, обаче, бѣ напечатило презъ 1930 г. една статия, която хвърля свѣтлина върху тоя въпросъ. Авторътъ на статията даваше единъ куплетъ изъ центуриите, въ който френски думи бѣха доста размѣсени съ чужди и отъ който не можеше да се разбере почти нищо. Ако се взематъ, обаче, началните букви на думите и се разпределятъ по специаленъ начинъ по върховете на два вплетени многочленника, вписани въ една окръжностъ, то се получава името на първия дешифраторъ на Нострадамусовите съчинения — R. V. Piob.

Въ сѫщностъ целта на Нострадамуса не е била да прави предсказания. Тѣ сѫ само илюстрация на текста, който представлява нѣщо много по-ценено. Споредъ коментатора, завещанието на Нострадамуса

представлява една верига отъ алгебрични и геометрични формули. Системата била „основана върху единъ толкова необикновенъ сборъ отъ научни ценности“, че той е билъ напълно поразенъ, когато я открилъ. „Тъмнитъ“ предсказания съдържали именно самата висша наука, която Нострадамусъ е черпилъ отъ египетски и персийски документи, и съкоято могатъ да се правятъ такива невъроятноточни предсказания.

Споредъ Пиобъ, обектъ на тоя методъ е цълиятъ живот — астрономия, история на планетата, развой на раси и народи, лични сѫдби, разни идеини течения, па дори капризитъ на модата презъ разни времена. Той давалъ съедна дума „детерминациитъ на всъкo нѣщо“.

На пръвъ погледъ това е непонятно, пролъжава Пиобъ, и докато човѣкъ не притежава цѣлата система, не може да си го представи. Едва следъ като я открие напълно, човѣкъ намира, че нищо не е пологично, колкото сложно и да е изчислението.

Първоначално самъ той се е отнесълъ крайно критично къмъ полученитъ резултати и едва следъ тригодищень упоритъ трудъ, следъ като е противопоставилъ най-сурория скептицизъмъ на самата очевидност и подиръ всѣкакви провѣрки е трѣбвало — впрочемъ смянъ — да повѣрва на чудната точност на системата. Пиобъ прибавя, че ако би изнесълъ цѣлата история на дешифрирането, разказътъ би заприличалъ на приказка отъ хиляда и една ноќь.

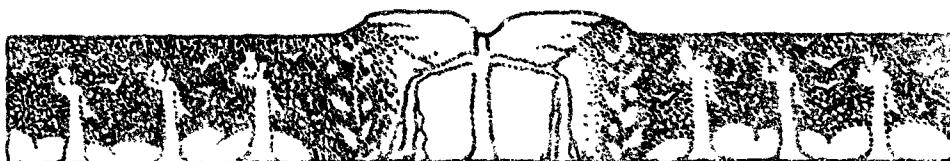
Но, както Нострадамусъ така и коментаторътъ се въздържа най-строго да даде по-сѫществени сведения върху своитъ открития. Той се задоволява само да каже, че методътъ представлявалъ такива трудности, че ако би го оповестилъ, само малцина биха били въ състояние да го разбератъ.

Сигурно нѣкой ще постави стария въпросъ — защо окултиститъ криятъ своите познания.

При наличността, обаче, на това, което хората направиха съ други открития, като авиация, химия, пиротехника и др., отговорътъ на тоя въпросъ става почти безпредметенъ.

Впрочемъ, Пиобъ забелѣзва другаде: „И ако би трѣбвало да дамъ освѣтление върху нѣкои специални въпроси, азъ бихъ приказвалъ съ езика на Нострадамуса. Тогава биха ме разбрали тия, които могатъ и трѣбва да ме разбератъ. И като казвамъ това“, завръшва той, „азъ казвамъ точната и чиста истина“.

Но, тукъ се изправя единъ сѫдбованъ проблемъ — той за свободата на волята. Пиобъ го разглежда специално и дохожда до заключение, че „всъки отъ насъ представлява независимъ центъръ — следователно свободенъ — въ рамките на единъ общъ детерминизъмъ.“ Той илюстрира своята мисъль съ свободата на пѫтициитъ да се занимаватъ по желание въ единъ тренъ, който ги носи по точно опредѣленъ пѫтъ. Интересно е, че и другъ единъ изследователъ — Кльоклеръ — идва до сходното съвпадане за една „условна свобода на волята“ въ своята „Астрология като опитна наука“, която биде издадена и снабдени съ предговоръ отъ проф. Х. Дришъ презъ 1927 г., когато се яви и „Тайната на Нострадамуса“ отъ П. В. Пиобъ.

И ЗЪ НАШИЯ ЖИВОТЪ

Б. Боевъ.

Къмъ Калининитѣ върхове

Защо на планината човѣкъ се чувствува съвсемъ друго сѫщество? Горе срѣдата е тѣй свободна отъ обикновенитѣ тревоги на дѣлничния животъ! Тамъ духътъ се чувствува свободенъ, отхвѣрлиъ всички вериги и прегради, които го спъватъ да се изяви въ своята красота и сила.

Кога планината заговорва на човѣка и му разкрива своите съкровища, кога му нашепва своите тайни? За да ти проговори планината, трѣбва да дойдешъ въ съзвучие съ нейната душа, тѣй както сѫ въ съзвучие два инструмента, които свирятъ заедно. Когато твоята и нейната душа дойдатъ въ съзвучие, рухватъ всички прегради между васъ, ти и тя ставате едно. Тогава ти се потопявашъ въ изобилния ѝ животъ и въ единъ мигъ научавашъ това, що се учи за хилядолѣтия. А висящиятъ изразъ на съзвучието е Любовъта. Планината ти проговорва, ако отидешъ при нея съ любовь. Ако я обичашъ, тя те обсипва съ своите дарове, понеже тогава душата ти е отворена, за да ги приеме.

Планината те дарява, ако отидешъ въ чистите ѝ сфери съ свето благоговение. Каква тишина изпълва нейните долини и върхове! Въ нея по-лесно можешъ да чуешъ това, що ти говори Великиятъ въ светилището на твоята душа. А живѣйки всрѣдъ шума на обикновенитѣ тревоги и беспокойства, ти не можешъ да чуешъ тихия гласъ на планината. За да ти проговори тя, или при нея съ трепетно очакване; душата ти да е пълна съ довѣрие къмъ нея; да си увѣренъ, че планината е приготвила много нѣщо за тебе и че тя има всичкото желание и благоразположение да ти го даде. Когато навлѣзашъ въ нейното приказно царство, считай душата ѝ близка до себе си; съзнавай, че тя те познава и че можешъ да ѝ повѣришъ най светитѣ си копнежи и блѣнове. Когато си отруденъ и обремененъ, или на планината, за да добиешъ отново крила, вѣра въ своите мечти и непоколебима увѣреностъ, че тѣ сѫ утрешна действителностъ. Когато душата ти е аrena, дето вилнѣятъ буритѣ на живота, когато тя е раздирана отъ съмнения, противоречия, вѫтрешни борби, кога минавашъ презъ тѣмните завои на живота, или на планината, за да превърнешъ всичко това въ чуденъ миръ! Тамъ ще утихнатъ буритѣ и ще получишъ прояснение и просвѣтление. И ако слѣзашъ отъ горе озаренъ и преобразенъ, ти си чулъ гласа на планината.

Тамъ горе на планината се изявява Душата — красива, чиста и свѣтла. На планината тя проговорва и поема ржководството. Тамъ се

учишъ да гледашъ презъ други очи на всичко около тебе; всички същества ти ставатъ мили и ценни. Всички лица ставатъ за тебе красиви и скажи. Тамъ, на свѣтлите върхове, ставашъ способенъ да простишъ на всички, защото влиашъ въ досегъ съ свѣтлината, която излиза отъ душитѣ имъ; ставашъ способенъ да доловишъ мистичния езикъ, на който говори вътрешниятъ човѣкъ въ тѣхъ.

Какъ осезателно чувствувашъ тамъ присъствието на Свѣтлите Същества, тѣхния говоръ! Тѣ ти говорятъ и тѣхниятъ говоръ е като музика на многоструненъ инструментъ:

„Колко добре разбираме пѫтъ и условията, въ които се намирашъ! Ние сме минали по този пѫтъ, презъ тѣзи противоречия, които те вълнуватъ сега, и за това можемъ да ти помогнемъ. Научи се да намирашъ красота и въ най-трудните задачи, които ти слага животъ. Считай ги за преходни моменти, които искатъ да калятъ силите на твоя духъ, за да бѫдешъ канара въ пѫтя на възхода. Защото Безграничиятъ такива иска своите служители! Свѣтътъ умъ, чисто сърдце и диамантена воля се добиватъ всрѣдъ буритѣ на живота. Противоречията, презъ които минавашъ, сѫ временни изпити, за да просветнешъ и за да развиешъ крилата на духа. Защото само свѣтлиятъ може да покаже пѫтя, само чистиятъ може да обича и само силниятъ може да служи.“

Отивашъ на планината, за да ти дари тя отъ своите богатства и после щедро ще ги раздавашъ долу въ долината на всички измъжчени и обезсърдчени.

На колко уроци ни учи планината! Преди всичко ни дава великия урокъ на чистотата. Иди на планината, за да добиешъ представа за чистотата и светостта на небесния животъ. Въ нейните нержкотворни дворци се чувствувашъ въ своята естествена срѣда. Тукъ като че ли намирашъ себе си, своята истинска сѫщина.

* * *

Нѣколко седмици сме вече при Седемтѣ Рилски Езера. Утре ще гостуваме на Калининитѣ върхове. Отдавна желаемъ да влѣземъ въ общение съ тѣзи чисти мѣста. Утре планината ще ни даде ново откровение на своите тайни, ще ни разкрие нова страница отъ свещената си книга. Съ радость всички се приготвяваме за утрешния денъ. Поглеждамъ небето: утре ще имаме хубавъ денъ — тихъ и свѣтълъ.

Три часа следъ полунощи. Отъ всички страни на стана се стичатъ къмъ центъра братя и сестри. Каква незабравима картина: всички сѫ въ радостно очакване на новите прозрения, които раждащиятъ се денъ ще ни дари. Тръгваме тихо по пѫтя къмъ „Махабуръ“ и „Сърдцето“. Въ далнината се очертаватъ силуетите на Изгрѣвния връхъ, „Харно ми е,“ билото надъ „Близнаките“ и „Сърдцето.“ Какъ тия очертания въ тоя раненъ часъ ни разкриватъ нова страна на тѣхното еество; сега тѣ ни говорятъ по новъ начинъ. Живо трептятъ звездите надъ насъ като сѫщества, които съ интересъ надничатъ да видятъ нашия свѣтъ! Ето свѣтлата звезда Алголъ отъ съзвездието Персей. Ето и Лебедътъ. Скоро ще залѣзнатъ блѣскавата звезда Алтайръ отъ Орелъ и Лира отъ Вега. Ето Плеадите. Тѣ сѫ нагледъ тѣй дребни, но въ сѫщностъ сѫ грамадни слънца, съ единъ животъ, чието величие човѣкъ не подозира. На изтокъ трептятъ Алдебаранъ отъ съзвездието

Телецъ; по-долу е красивиятъ Орионъ, а току-що е изгрѣлъ на изтокъ Сириусъ. Не може да не затрепти нѣщо радостно въ човѣшката душа, когато погледне Сириусъ. Той като че ли ни разкрива хубостта на единъ свѣтъ, за който копнѣемъ. Благодаримъ на Великия, че е поставилъ на небосвода тѣзи свѣтли точки; тѣ ни говорятъ, че е реалностъ този възвишенъ свѣтъ, за който ламти човѣшката душаи. Тѣ ни говорятъ, че идемъ отъ тѣхнитѣ свѣтли сфери и че нашитѣ свещени блѣнове сѫ скажъ споменъ отъ пребиванието ни въ единъ свѣтъ на висша красота, хармония и любовь.

Мили звезди, наши небесни възпитатели, благодаримъ ви за всичко, което ни говорите, за великия потикъ, който будите въ човѣка, за свѣтлите надежди, съ които го вдъхновявате. Благодаримъ ви, че подхранвате свѣтлите мечти, които крие въ светилището на душата си. Вие му шепнете, че тѣ сѫ предчувствие на туй, що е приготвено за него.

Вървимъ нагоре единъ следъ другъ въ чудно извита линия. Лампичкитѣ ни хвърлятъ фантастични сѣнки около насъ. Каква приказна гледка: свѣтеща спирала по склона на планината! Ето, виждатъ се вече водитѣ на „Махабуръ“. Развидѣлява се; по ясно се очертаватъ околнитѣ езера и срѣщнитѣ върхове. Бавно се вдига воалътъ, който бѣше метнатъ върху земята презъ нощта. Не е ли такъвъ путьъ на човѣчеството? Неговиятъ путь не е ли изкачване по единъ планински склонъ? Това не е ли вѣчниятъ путь, който води отъ низинитѣ на живота къмъ сияни слънчеви върхове!

Минанаме край „Сърдцето.“ Свѣтло е вече. Извиваме по стрѣмната пжтека нагоре. Вече сме на билото, страхотно надвесено надъ „Сърдцето.“ Слънцето изгрѣва. Подухва лекъ вѣтрецъ, както винаги по тѣзи мѣста при изгрѣвъ слънце. Кратка почивка. Всички искаме да запечатаме дѣлбоко въ душитѣ си гледката, за да може скажиятъ ѝ споменъ да поддържа винаги свещения огънь въ душитѣ ни. Колко е хубаво човѣкъ да съхранява въ себе си избрани чудни образи отъ планината. Тѣ винаги ще му говорятъ за красотата на една велика реалностъ, която сѫществува въ свѣта.

Край „Дамка“ се спущаме долу въ „Пазаръ-дере“. Висока буйна трева. Около насъ красивъ венецъ отъ върхове. Ето, насрѣща се очертаватъ „Калининитѣ върхове“ като далечна мечта, къмъ която се приближаваме. „Пазаръ-дере“ минаваме неусѣтно. Навлизаме въ самитѣ недра на Калининитѣ върхове — единъ новъ свѣтъ, тѣй отстраненъ отъ обикновенитѣ пжтища на туриститѣ! По тая причина тѣ сѫ по-малко известни. Скоро стигаме при самитѣ езера. Тѣ сѫ две, отъ които едното е особено голѣмо. Царствена тишина владѣе тукъ. Около езерата непристъпни скали. Тѣ като че ли сѫ стражи, които пазятъ тия свети мѣста. Като че ли езерата сѫ унесени въ дѣлбока размисъль, вслушани въ това, което имъ шепнатъ презъ вѣковетѣ небето, звездитѣ и околнитѣ върхове. Задъ отвѣднитѣ високи скали сѫ „Градинскитѣ езера“.

Дѣлго стоимъ въ безмълвие край езерата, защото въ тия свещени мѣста не трѣбва да се говори шумно. Ние сме въ едно отъ светилищата на Рила. Като че ли околнитѣ скали сѫ стенитѣ на древенъ храмъ. Прекарваме тукъ нѣколко часа, и все повече Рила ни разкрива чара на своитѣ селения. Но ето, като че ли езерата, върховетѣ, храститѣ,

тревичкитѣ, цвѣтенцата — всичко оживява и почва да ни говори тихо въ глѣбинитѣ на душата:

„Не очаквай щастието само въ далечното бѫдеще, поне ти си потопенъ въ него, само че стани буденъ, за да го осъзнаешъ. Почувствувај величието и красотата на настоящия мигъ. Отъ едно висше гле-дище животът е висша красота. Чувствувај се щастливъ, когато видишъ едно камъче; въ него виждай красота, която до сега не си могълъ да видишъ. Върху него е писана историята на миналите вѣкове. Ако можешъ да четешъ по него, то ще ти разкаже чудните истории, на които е билъ свидетель. Чувствувај се щастливъ, че можешъ да видишъ една тревичка, понеже въ нея е съсрѣдоточена мѫдростта на цѣлото небе. Въ нейния строежъ е участвувала великата небесна наука. По нея можешъ да сѫдишъ за дейността на Великиятѣ Строители въ свѣта. Бѣди винаги такъвъ, какъвто си тукъ въ тия чисти мѣста!“

Но ето, Словото на Учителя оживява безмълвието на тия мѣста, Като че ли околнитѣ върхове се надвесватъ, за да чуятъ по-ясно това, което разкрива Словото Му. Като че ли отъ хилядолѣтия тѣ сѫ чакали този великъ празникъ, който да оживи вѣковната тишина, що цари тукъ И тихо се носятъ словата на Учителя налъ тия свещени мѣста:

„Постоянно трѣбва да се хранимъ съ храната на Любовта. Тя е висшата проява въ човѣшкия животъ. Единственото нѣщо, което може да облагороди човѣка, е Любовта. И ако обичашъ, животът ти ще се оправи. Силата на човѣка седи въ Любовта. Човѣкъ като обича, преди всичко ще бѫде здравъ. Всичко въ свѣта зависи отъ Любовта, която имаме къмъ Великата Разумност въ свѣта. Любовта е центъръ, отъ който могатъ да се разбератъ знанието и истината. Любовта е врата, презъ която се влиза въ царството на знанието и истината. Безъ любовь не можемъ да приемемъ мѫдростта и да разберемъ истината.

Всички противоречия на земята носятъ Божие благословение. Всѣ-кога положението на човѣка се подобрява, като изпълнява волята на Великото Разумно начало въ свѣта. Всѣкога, когато не приематъ единъ Божественъ принципъ, идва голѣма реакция. Всѣка сутринь, като станешъ, ще се чистиши, като издигнешъ съзнанието си до вѣчните за-кони, които управляватъ живота. Така ти се учишъ на небесния езикъ.

Трѣбва да сме готови за новата свѣтлина, която иде въ свѣта! Уменъ човѣкъ е онзи, който познава ума, сърдцето, душата и духа и знае законите имъ. Свѣтътъ се нуждае отъ умни работници.“

Сѣнките на върховете вече се удължаватъ. До виждане, скажи езера и върхове. Ще останемъ вѣрни на това, което ни казахте. Бла-годаримъ за ценните ви дарове. Свѣрзахме се съ вашия вѣзвишенъ свѣтъ. Отнасяме съ насъ образа на небесната чистота, въ която сте потопени. Ще занесемъ долу на всички свѣтлината, която приехме отъ васъ.

Стрелецъ

По колелото на Зодияка

Стрелецъ

Върху модрия фонъ на късното есенно небе блестятъ елмазитъ, които очертаватъ могжия лжкъ на небесния стрелецъ.

Една стрела лети вече къмъ вселенските висини, и трепетната зеница на едно око дири огнената ѝ следа. Това е стрелата, дето бележи дири на свѣткавица и която скоро ще срещне тежката завеса, раздѣлила свѣта на мракъ и свѣтлина.

Тамъ нѣкѫде, при тъмната преграда, ще потече бѣлата кръвь на свѣтлината, а денътъ, когато ще стане това, ще бѫде нареченъ празникъ на огъня.

Тъмна нощъ, а нѣкѫде лети бѣлъ конникъ — блѣскавъ като снѣжна прѣспа, огрѣна отъ лжчитъ на пролѣтно слънце. Бѣлата грива на жребецътъ плющи като знаме, а коситъ на конникътъ сѫ златни племѣци. Въ ржката си той държи двуостъръ мечъ съ сияние като лице на слънце.

Непрогледна нощъ, а надъ свѣта препуска единъ отъ небесните войни, чийто баща е баща на Боговетъ, а майка му е смѣлчаната и тѣжна земя. Отъ далечни времена пѫтува тоя конникъ въ вихренъ бѣгъ по чистата дири на небесната стрела, понесътъ копнежитъ на сърдцата ни къмъ великото сърдце на свѣта. Той е, що прогонва мрачните сѣнки по кръстопѫтищата ни; него виждаме въ съня си, когато заспиваме съ музиката на чиститъ желания.

Единъ бѣлъ конникъ, преминаль презъ тъмната врата на смѣртъта, препуска къмъ царството на своето безсмѣртие. Очитъ му сѫ ведри като сини небеса, смѣла е дѣсницата, въ която блести слънчевиятъ мечъ, бѣрзи сѫ стжпкитъ на младия жребецъ.

Пѣе ранната утриня, изтоха се залива съ свѣтлини, птиците чакатъ празника на слънчевия изгрѣвъ. Ние будни чакаме огнената колесница въ далечината на хоризонтътъ, а сърдцата ни пъятъ своите химни.

Вечеръ, когато тѣмносиньото крило на нощта обвие полята, ние лѣгаме върху коравитъ и любещи длани на майката земя и сънуваме небесния стрелецъ, пусналъ съ приказенъ замахъ своята стрела. Огнена дири на свѣткавица сочи пѫтя ѝ, по който ще преминагъ тия, що отъ смѣрть минаватъ въ безсмѣртие. Въ тоя часъ на късното есенно небе брилянти бележатъ могжия му лжкъ.

Победилъ скорпиона, той лети по царственото колело, което опасва като сѫдба вселенската снага.

Който е роденъ отъ свѣтлината и е приетъ между слънчевите деца, да изкове своя мечъ, да запали огъня въ сърдцата си, да яхне бѣлия жребецъ и да поеме пѫть по свѣткавичната дири на небесната стрела — по чистия пѫть нагоре!

S.

ЧОВЪКЪТЪ

Загадъчниятъ свѣтъ безкрасенъ
 Богъ съ малки свѣтове населилъ,
 И тѣ като звѣзди не сѫ ли?
 Далечъ, далечъ единъ отъ други?

Човѣкътъ — малката вселена —
 За себе си е все загадка,
 Човѣкътъ — вѣчната аrena,
 Где въ бранъ добро и зло се срѣщатъ.

И той пѫтува — корабъ малъкъ —
 Къмъ брѣгове незнайни, вѣчни.
 Видяли ли сте, колко пламъкъ
 Излжчватъ въ поривъ чистъ очитѣ?

И той пѫтува — пѫтникъ страненъ —
 И въ себе си низъ тайни друми,
 По вѫтрешния пѫтъ неравенъ
 До Бога въ себе си да стигне.

И все върви, унесенъ въ мисъль,
 Или заслушанъ въ звѣздна пѣсень,
 Човѣкътъ — близъкъ и далеченъ, —
 Тѣгува за мира небесенъ.

Д. Ап-ва

И ВЪ ОНЯ ХУБАВЪ ДЕНЬ

И въ оня хубавъ день ти пѫчица ще бѫдешъ,
 готова да цѣви.

И въ оня слънчевъ день тебъ слънце ще огрѣе
 и цвѣтъ ще бѫдешъ ти!

И твоето сърдце ще затупти тогава
 и пѣсень ще запѣй.

И сладъкъ ароматъ, отъ вѣтъра понесенъ,
 далекъ ще се разлѣй.

И въ оня чуденъ день пчелици златокрили
 къмъ тебъ ще полетятъ.

А твоите листца, отъ слънцето огрѣни,
 отъ радостъ ще трептятъ.

И въ оня хубавъ день най-хубаво ще пѣешъ
 и щедъръ ще си ти.

И въ оня день красивъ ти сбѣднати ще видишъ
 най-свѣтлите мечти!

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

- Нѣщо за човѣшката аура

Мнозина чувствителни хора винаги сѫ твърдѣли, че виждатъ около всички човѣшки сѫщества единъ свѣтълъ кржгъ, единъ видъ психична атмосфера, чийто цвѣтъ се промѣня споредъ умственото и морално сѫстояние на човѣка. Днесъ чрезъ множество научни изследвания опитно е установено сѫществуването на човѣшката аура. Д-ръ Килнеръ е намѣрилъ едно вещество отъ циановитѣ съединения, кое-то позволява почти на всички да виждатъ аурата — свѣтлината, която излиза отъ човѣшкото тѣло. Това цианово съединение се нарича дицианинъ. Алкохоленъ разтворъ отъ дицианинъ се туря между две стъкла, и презъ така приготвенитѣ очила се наблюдава човѣкъ на тѣмно. Тогава се вижда свѣтлината, която обгръща човѣшкото тѣло. Установено е, че има хора, които естествено виждатъ тази свѣтлина. Само чрезъ еманациите на аурата може да се даде научно обяснение на явленията на радиостезията, която се разви напоследъкъ много и намѣри голѣмо приложение въ живота.

Нови презокеански телепатични опити

Опити сѫ правени съ цель да се докаже по наученъ путь сѫществуването на телепатията. Тѣ сѫ правени въ два различни града на една и сѫща държава, а нѣкои между Америка и Европа. Въ случая предавателната и приемателна станции се представятъ само отъ човѣци. Въ единия градъ лицето, което представлява предавателната станция, рисува бавно на бѣла книга, въ присъствието на комисия, опредѣлена фигура, запримѣръ профила на единъ аеропланъ. Сѫщевременно на нѣколко хиляди километра на отсрѣщния континентъ една жена (женитѣ сѫ по-добри телепатични приемници отъ мжжетѣ) въ присъствието на комисия отъ специалисти чертае фигура, която напълно отговаря на предадената — профиль на аеропланъ. Всичко това става безъ никакви жици и никакви аппарати. Само че първото лице трѣбва да съсрѣдоточи всичкитѣ си мисли върху нарисуваната фигура, като отстрани всички други впечатления и мисли отъ съзнанието си, т. е. става истинска предавателна станция. Сѫщото нѣщо прави и приемателната станция, отстранявайки всичко друго отъ своето съзнание. Разбира се, че при тия опити не винаги се добиватъ пълни резултати; има и значителни отклонения. Напримеръ, предавателната станция праща рисунката свѣщъ, а на приемателната се получава електрическа лампа. Въ този случай идеята е възприета; отклонението засяга само формата.

Всъкдневните чудеса — от Георги Томалевски, 1941 г.
цена 30 лв. стр. 238, форматъ — 1/16. № 1 отъ подновената библиотека
„Натурфилософски четива“, книгоиздателство „Факелъ“.

Безсъмнение, за да има човѣкъ днесъ, въ този толкова усложненъ животъ, правиленъ погледъ върху нѣщата и свѣта, трѣбва да има до-статьчни и най-вече вѣрни познания върху природнитѣ науки. Съ тия познания прозорливиятъ ще може самъ да си изгради една философия за живота, единъ натурфилософски погледъ. Разбира се, натурфилософията е, може би, онази съвременна философска система, която най-много може да търпи измѣнения. Това е така, защото тя зависи отъ самия напредѣкъ на естественинѣ науки въ най-широкъ смисълъ на думата. А естественинѣ науки като философска система сѫ минали отъ миналия вѣкъ насамъ презъ крайния материализъмъ, презъ относителния реализъмъ, а сега навлизатъ въ една много широка областъ, въ която се вмѣква другъ неведомъ, нерационаленъ елементъ — витализма, съответно неовитализма. И можемъ смѣло да кажемъ, че най-голѣмитѣ, най-дѣлбокитѣ натурфилософи на днешното време сѫ неовиталиститѣ. Тѣхнитѣ имена не сѫ малко въ всичкитѣ голѣми страни на свѣта. За да не ги изброяваме, че кажемъ, че тѣ сѫ между най-великитѣ.

Натурфилософията, която нѣма оглѣбеността на витализма или — отъ наше гледище — на спиритуализма, представя само едно популяризиране на естественинѣ науки. Направихме този малъкъ уводъ, за да подчертаемъ, че книгата на Г. Томалевски: „Всъкдневните чудеса“ е богата не само еъ изобилни данни, факти и явления, установени отъ природнитѣ науки, но тя е дѣлбоко озарена отъ личния му погледъ, който споредъ всичко изнесено тамъ е виталистиченъ и спиритуалистиченъ. А въ това е най-правилниятъ свѣтогледъ, който може да се изведе отъ неизчерпаемия изворъ на Природата, по пътя на положителното знание и на личното съзерцание. Отрадно впечатление прави книгата на Т. съ засегнатия богатъ материалъ, съ изящния си езикъ, съ личното отношение къмъ въпросите и съ целосъобразния, дѣлбокъ свѣтогледъ който се добива отъ нея. Материалътъ е разпределенъ въ 9 отдѣла: Въ глѣбините на вселената, въ глѣбините на веществото, водата, природа и машина, ритъмътъ — музика на всемира, презъ вратите на топлината, отдалъното въ цѣлото, неравенството и геометрия на мисълта.

Съ тази си книга Т. излъква въ българската действителност като виденъ натурфилософъ и популяризаторъ на научната мисълъ. Препоръчваме горещо тази книга на нашите четци. Въ нея ще намѣрятъ богатъ и наученъ материалъ, поетични прозрения и мѣдростъ.

Д-ръ Е. К.

Du Maître

C E Q U ' I L N O U S F A U T

Quand l'homme est mécontent de sa vie ou de lui-même, quand il trouve que ceci ou cela lui manque, quand il se croit pauvre, qu'il regarde son corps et qu'il reconnaissse de quelles grandes richesses la nature l'a doté sans qu'il pense cependant même à les apprécier et à les utiliser. Mais un homme qui dispose d'un corps sain pour pouvoir travailler, de bons yeux pour regarder, de deux oreilles pour entendre et d'un coeur pour aimer, peut-il se dire pauvre? A-t-il le droit d'être mécontent alors que ses bons yeux lui permettent d'admirer les beautés de la nature? A quel prix les vendrait-il, ces yeux; contre quelle fortune les échangerait-il? A-t-il le droit de se plaindre du moment qu'il a la possibilité d'écouter le chant des oiseaux, le murmure des eaux ou le parler raisonnable de l'homme? Peut-on admettre qu'il soit malheureux quand il a le moyen, par ses propres paroles, de s'entendre avec ses semblables ou d'exprimer, dans un chant, sa joie ou sa douleur? Est-il pauvre celui dont les mains sont si sagelement conformées et s'adaptant à chaque genre d'occupation? De tous les corps que la nature a produits, le corps humain est le plus parfait. Grâce à lui, l'homme peut se mouvoir, jouir des milliers de biens mis à sa disposition, et il est lui-même en état de travailler et de créer. Il faut qu'il reconnaisse qu'il a un corps valant plus que tous les autres corps de la terre; il ne doit donc pas le traiter avec négligence mais l'apprécier au contraire. On entend dire: quand pourrai-je me défaire de ce corps et aller dans l'autre monde. Mais dans l'autre monde on a aussi besoin d'un corps. Sans corps, on ne peut pas se présenter devant Dieu. Il nous faut des yeux pour Le voir, des oreilles pour entendre Sa voix et une bouche pour Lui parler. Si les gens d'aujourd'hui ne voient pas Dieu, la cause en est qu'ils sont aveugles. A ceux qui veulent que nous leur prouvions l'existence de Dieu, nous dirons: Impossible de prouver cela à des gens aveugles. Il faut qu'ils aient des yeux pour Le voir.

Nous n'attachons pas son vrai prix à la vie qui nous est donnée. Il n'y a pas d'accord chez l'homme entre l'intellect et le coeur. Ils sont en guerre, n'ayant pas la même aspiration — l'intellect cherche la beauté, le coeur cherche le plaisir et les distractions. Lorsque l'intellect et le coeur seront au service d'un même principe, l'accord se fera entre eux. L'amour doit être leur guide. Les savants disent que dans un accès de colère, des millions de cellules meurent en l'homme. Nous devons être pleins de respect pour notre corps, pour notre coeur et notre intellect, et ne pas souiller notre intellect par des pensées impures, notre coeur — par des sentiments impurs et laisser notre corps devenir impur.

L'homme n'apprécie pas les richesses qu'il possède. Il a une tête et ne se demande pas pourquoi elle lui a été donnée. Il s'étonne parfois en considérant que la nature a déposé tant de choses dans une si petite tête. Les richesses les plus précieuses y sont logées. C'est là que se trouvent les organes sensoriels supérieurs, le cerveau par lequel s'exprime la raison en l'homme.

Le coeur est la machine la plus merveilleuse: elle travaille nuit et jour pendant 50, 70, 90 et 120 ans et, qui plus est, se charge elle-même du soin de se renouveler, de se réparer. Il n'existe pas au monde de machine pouvant à ce point résister à tant de fatigue, à un tel labeur. En 120 ans, elle lance environ 300 mille tonnes de sang — tout un lac. Les idées des gens, quant au cœur, sont ridicules lorsqu'on entend dire: Mon cœur est près de se rompre. Il est tellement souple que rien ne peut le déchirer. On se plaint souvent de souffrir d'une maladie de cœur. Une telle maladie n'existe pas. Le cœur est un monde si immense que la maladie ne peut l'atteindre. Pour ce qui est du cœur pris comme organe par lequel le rythme de l'univers se transmet à l'homme ou comme organe qui sent les pulsations de la vie du tout, il n'est pas possible qu'il soit soumis à la maladie. Les gens ont souillé le cœur, mais il est d'un si grand prix que le Seigneur dit: „Mon fils, donne-moi ton cœur“; Il ne dit pas: „donne-moi ton esprit.“

Nous ne devons pas seulement garder en haute estime les richesses que nous tenons de la nature, mais il faut outre cela, les développer, les élaborer et en profiter. Nous, ici sur la terre, nous travaillerons sur nos corps, nous recréerons la matière dont ils sont faits afin de créer des corps clairs. Un homme qui vit 120 ans sur la terre doit à ce point transformer son corps que chacun dise en le regardant: En voilà un qui a vécu selon Dieu. Ce que l'être humain pense, ce qu'il sent, la manière dont il vit et travaille, tout cela laisse son empreinte sur le corps. Il est l'artiste qui sculpte son corps. S'il s'y prend de main de maître, c'est-à-dire s'il travaille et vit selon la raison, il se taillera un beau corps, avec une belle tête, de jolies épaules, de belles mains et de beaux pieds. S'il ne travaille pas de main de maître, il peut par ses coups détruire son corps et le faire ressembler à une ruine. Il montrera par là qu'il n'a été raisonnable ni dans sa vie ni dans son travail. Il en est de même de nous si nous détruisons nos corps sans aucun but. Toutes les maladies dont nous souffrons parlent contre nous. Le sang impur dont le vice affecte si péniblement les gens est une accusation contre nous. Les yeux troubles, le mauvais teint du visage, tout cela est en notre défaveur. Nous aurons envers notre corps les rapports les plus délicats. Gardons-le dans une pureté telle qu'il s'en échappe une douce senteur.

L'homme doit si bien vivre qu'il puisse arriver à reconnaître la noblesse de son esprit, la dignité de son âme, la dignité de sa pensée, de son cœur et à reconnaître qu'il vit dans un corps dépassant en beauté tous les autres corps. Dans le monde Divin, l'âme humaine représente une fleur épanouie dont le parfum ravit les êtres les plus avancés. L'esprit est ce qu'il y a de plus puissant en l'homme. C'est la suprême force dont le fruit est l'Amour. L'esprit ne peut se manifester tant que l'homme n'accepte et n'exprime pas l'Amour.

Que l'homme accepte l'Amour pour qu'il devienne semblable à Celui qui l'a créé. Qu'il manifeste l'Amour pour qu'il soit fait à l'image et à la ressemblance de son Créateur.

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

Открива се подписка за
ШЕСТНАДЕСЕТА ГОДИШНИНА
на сп. **ЖИТНО ЗЪРНО**
която почва отъ януари 1942 година

Абонаментът остава пакъ 80 лева.

Редакцията на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО“ и за напредъ ще се стреми да дава на своите читатели подрано четиво. Списанието разчита на подкрепата на своите абонати. Нека тък не само на време да платятъ абонамента си, а и да запишатъ всрѣдъ своите приятели и познати поне по още единъ абонатъ. Нека посътятъ 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 свѣтлината на Новитъ идеи, които Съячътъ така обилно пръска; спомага за изграждане на новия свѣтъ на справедливост 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.