

Житно здраво

БР. 2.

СЕДЕМНАДСЕТА ГОДИНА

1943

СЪДЪРЖАНИЕ:

* * *

Е.
Вл. Пашовъ
Боянъ Боевъ

Г. Драгановъ
Ш. М-въ

Б. Боевъ

Любомилли
Д. Антонова
Б. К. Б.
Благата Милва
Р. К.
С.
Г. Тахчиеvъ
Отзиви, вести и книгописъ
Du Maître

Благодарността.

Къмъ висъцъ социаленъ напредъкъ.
Взаимоотношението между човѣка и природата
Учителътъ върху образователните проблеми.
Създаването на новия типъ човѣкъ — човѣкътъ на дейната любовь — мисия на днешното училище.

Възможности за здравъ животъ.
Още нѣколко подробности на Нострадамусовата система.

Изъ нашия животъ: Разговоръ съ Учителя на Изгрѣва.

Въ свѣтлината на Учителя

Сърдцето.

Посми въ проза.

Най-малката радостъ.

Говори, Учителю!

Изъ книгата на живата природа.

Размишления по пътя.

L'image du parfait sourire.

S O M M A I R E

* * *

E.
Vl. Pachoff
B. Boév

G. Draganoff
P. M-v

B. Boëv
Lubomili
D. Antonova
B. K. B.
Blagata Milva
R. K.
S.
G. Tahtchiev:
Echos, nouvelles et livres
Du Maître

La reconnaissance.

Vers le haut progrès social.

Les rapports entre l'homme et la nature.

Le Maître sur les problèmes de l'enseignement.

La formation du nouveau type de l'homme — la mission de l'école actuelle.

Possibilités d'une vie saine.

Encore quelques particularités du système de Nostredamus.

De notre vie.

Dans la lumière du Maître.

Le cœur.

Poèmes en prose.

La plus petite joie.

Parle, o Maître.

Du livre de la nature vivante.

Méditations sur chemin.

nouveaux.

L' image du parfait sourire,

ЖИТНО ЗЪРНО

ГОД. XVII.

Бр. 2

Благодарността

Благодарността тръбва да влъзне въ човѣшката душа като необходимост, не само за единъ моментъ, но за винаги. Герой е онзи, който всѣкога е благодаренъ. Благодарността носи безсмъртието, а неблагодарността — смъртта. Когато човѣкъ е всѣкога доволенъ и благодаренъ, той е придобилъ вече безсмъртието. Божествениятъ животъ може да се придобие само чрезъ любовъта и благодарността.

Бѫди благодаренъ за всичко, при всички условия! Обраль те нѣкой — благодари, че те обралъ; казаль нѣкой лоши думи за тебе — благодари; заболѣлъ си — благодари. Това сѫ сѣни на живота, презъ които неизбѣжно ще минешъ. За всичко благодари: и за малкото, и за голямото благо.

Неблагодарността тръбва да се превърне въ благодарност. Ако човѣкъ не може да направи това, нищо друго не може да постигне. Нѣма по-велико нѣщо въ живота отъ това, човѣкъ да бѫде благодаренъ. Благодарността отваря пѫтя на любовъта. Злото се дължи на неблагодарността. За благодарния и за любещия е казано, че око не е видѣло и ухо не е чуло това, което Богъ е приготвилъ за тѣхъ.

Като извади човѣкъ неблагодарността вънъ отъ себе си и внесе благодарността въ сърдцето си, тогава ще види Бога и Христа. Ще ги види въ проявите на любовъта. Казано е, че Богъ е Любовъ. Следователно, отвори широко сърдцето си, да влъзне Божествената топлина въ него, да изпиташъ Божествената радост и веселie. Отвори ума си широко, да влъзне Божествената свѣтлина въ него, за да изправишъ пѫтя си. Отвори широко душата си, да влъзне Божествената сила въ нея, да те направи смѣлъ и решителенъ. Топлината, свѣтлината и силата, това е Богъ, Когото тѣрсите. Той живѣе въ нашите умове, сърца и души. Затова, гледайте съ благоговение на душата си като жилище на Бога, на ума си — като на свещенъ олтаръ и на сърдцето си — като на свещена стая. Така ще добиете сила и мѫдрост и ще разберете, че болестите, страданията, сиромашията представятъ едни отъ проявите на Бога. Съ тѣхъ Той ви хваща съ рѫцетъ си и изпитва любовъта ви. Вие се сърдите, недоволни сте, защото не знаете, че чрезъ тѣхъ ви посочватъ новъ пѫтъ къмъ любовъта. Благодарете за това!

Досега недоволството и неблагодарността сѫ били господари въ човѣшкия животъ; отсега нататъкъ, тѣ ще станатъ слуги, а доволството и благодарността — господари. Господарь може да бѫде само онзи, който се е научилъ да служи. Днесъ хората се учатъ да служатъ чрезъ благодарността. Ако Този, Който е създалъ свѣта, служи на всички

същества, какво остава за човѣка, който не е създадъл нищо. Човѣкъ трѣбва да следва Неговия примѣръ, вжтрешино да стане слуга, за да служи на любовъта. Сократъ е билъ метачъ въ Атина. Като го запитвали, защо мете, той отговарялъ: уча се да работя, да измета всичко нечисто въ себе си. Той искалъ да покаже, че човѣкъ може да бѫде благодаренъ на всичко. Той доказалъ сѫщо, че човѣкъ може да бѫде благодаренъ и за лошата жена. Благодарение на Ксантипа, казалъ той, азъ станахъ философъ.

Ако благодарността не влѣзе въ сърдцето на човѣка, той не може да влѣзе въ Царството Божие. Благодарността води къмъ любовъта. Само чрезъ благодарността може да се намѣри пѫтя къмъ любовъта. Свѣтътъ, който сега се създава, е свѣтъ на любовъта. Влѣзешъ ли въ този свѣтъ, любовъта трѣбва да бѫде твой съпѫтникъ. Всичко, каквото вършишъ, трѣбва да бѫде продиктувано отъ любовъта. И като срещнешъ единъ човѣкъ, възлюби Бога въ него и бѫди готовъ да му служишъ.

Учете се да благодарите за всичко. И като ви обидятъ и като ви похвалятъ, еднакво благодарете. Не да благодарите механически, но съзнателно, като превръщате горчивината въ сладчина. Така ще дойдете до онази вжтрешина дисциплина въ себе си, ще придобиете пълно самообладание и ще станете господари на себе си.

Сегашнитъ хора страдатъ, защото не разбираятъ това, което става вжтре въ свѣта. Тъ иматъ само единъ външенъ погледъ за нѣщата, а вжтрешенъ нѣматъ. Външно животътъ е улесненъ, но време е вече да се постави вжтрешенъ редъ и порядъкъ да — се оправи вжтрешниятъ животъ на хората. Божественото носи вжтрешенъ редъ и порядъкъ въ всички хора, въ всички домове, общества и народи. Вжтрешниятъ редъ ще направи хората радостни и весели. Всѣко лице ще бѫде засмѣено. А радостта и веселието сѫ изразъ на благодарността. Затова благодарете за всѣка малка придобивка. Така тя нѣма да ви се отнеме.

Богъ ви съветва да благодарите за сиромашията и голотата, въ които се памирате. Само чрезъ благодарността ще се освободите отъ сиромашията. Като благодарите за всичко, което ви е дадено, вие сте богатъ. Който не може да благодари и постоянно роптае, е сиромахъ. Благодарността се крепи върху три нѣща: доброта, разумност и справедливост. Дето сѫ доброто, разумността и справедливостта, тамъ е любовъта. А дето ги нѣма, тамъ е човѣшкиятъ, временниятъ порядъкъ на нѣщата. Затова е казано въ Писанието: „Постоянно благодарете“.

Мнозина се запитватъ, въ какво да върватъ, кое вѣроятно е най-право. Не е въпросътъ въ това. Всѣки трѣбва да се запита, благодарили за всичко, което му е дадено. Ако всички хора благодарятъ за това, което Богъ имъ е далъ, тъ ще се разберагъ. Тѣхното вѣроятно е право. Тъ върватъ въ единъ и сѫщъ Богъ. Ако хората постоянно благодарятъ, много нѣща ще имъ се дадатъ и много тайни ще имъ се откриятъ. Държатъ ли, обаче, само една неблагодарност въ сърдцето си, тъ сами се спѣватъ. Бѫдете благодарни на всичко, за да ви се даде онова, отъ което душата ви се нуждае. Съ това вложете доброто, разумността и справедливостта въ душата си, за да приложите Божиите закони. Тъ сѫ законитъ на Битието. Тъ сѫ лжчитъ на Слънцето,

за които постоянно тръбва да благодарите. Има особени лжчи на Божията Любовь, които подхранватъ и развиватъ ума. Има особени лжчи на Божията Любовь, които подхранватъ сърдцето и го правятъ мощно. Има особени лжчи на Божията Любовь, които хранятъ душата.

И като благодарите за всичко въ живота, ще влъзете въ Царството на Любовта и ще бѫдете блажени. А блаженството седи въ това, че Богъ ще се весели въ човѣка, и човѣкъ ще се радва и ще има вѫтрешенъ миръ.

* * *

E.

Къмъ висшъ общественъ напредъкъ

Свѣтътъ не може да се похвали, че е достигналъ до една голъма степень на пъленъ общественъ животъ. Наистина, човѣчеството се е обособило въ групи, родове, племена и народи, има нѣщо кръвно и расово, което свързва разните обществени групировки, ала всѣка човѣшка единица си води все още напълно самостояенъ животъ, не само като биологическа сѫщностъ, но и като обществена. Въ биологично отношение всѣки човѣкъ по отдѣлно тръбва да задоволява своите нужди, за да поддържа живота си. Въ обществено отношение, човѣкъ е оставенъ пакъ главно на своите сили, самъ да се развива, за да стигне отъ малко дете до възрастенъ човѣкъ, „годенъ за живота“. Единствената обществена единица, която ефикасно подпомага човѣка, си остава все пакъ семейството. Има, наистина, благотворителни дружества, но тѣ не премахватъ обществените неджзи. И ние казваме, че днешниятъ свѣтъ е великъ, че човѣчеството е постигнало голъмъ социаленъ порядъкъ, че хората благодарение на редица обществени мѣроприятия сѫ по-гарантирани въ своето сѫществуване и пр.

Вѣрно е, има нѣщо въ днешния свѣтъ, което се отличава отъ миналите епохи на свѣтовната история, но това едва ли е въ социално отношение. Безъ да отричаме голъмите благотворителни постижения на съвременните филантропи, безразлично дали тѣ сѫ отдѣлни лица, дружества или по-голъми обществени единици, при единъ щателенъ анализъ ще видимъ, че социалните прояви на днешното време сѫ гореду такива, каквито сѫ били и вчера. Може би съ малко по-голъма, по-изпъкваща външна проява.

А що е общественъ животъ? — Едни мислятъ, че общественъ животъ е да създадешъ, колкото се може повече блага за хората. Въ сѫщностъ, никой човѣкъ не съ въ състояние да създаде блага. Най-важните блага, безъ които не може, ги създава природата. Човѣкъ въ стремежа си да осигури личното си сѫществуване подпомага природата и всѫщностъ я ограбва. Както и да е, благата, които природата ни дава, човѣкъ ги събира, ако сѫ храни, плодове; прави водопроводи и далекопроводи, ако се отнася до водоснабдяване, водонапояване, електрификация и пр.; вади ги изъ земята, ако се отнася до минерални богатства и ги поставя на разположение на фабриките, които ги преработватъ. И следъ всичко това, какво обществено значение иматъ всичките тѣзи блага? Природата ги е дала даромъ, хората влагатъ трудъ, докато станатъ тѣ годни за използване, а после ставатъ роби и

същества, какво остава за човѣка, който не е създалъ нищо. Човѣкъ трѣбва да следва Неговия примѣръ, вжтрешино да стане слуга, за да служи на любовъта. Сократъ е билъ метачъ въ Атина. Като го запитвали, защо мете, той отговарялъ: уча се да работя, да измета всичко нечисто въ себе си. Той искалъ да покаже, че човѣкъ може да бѫде благодаренъ на всичко. Той доказалъ сѫщо, че човѣкъ може да бѫде благодаренъ и за лошата жена. Благодарение на Ксантипа, казалъ той, азъ станахъ философъ.

Ако благодарността не влѣзе въ сърдцето на човѣка, той не може да влѣзе въ Царството Божие. Благодарността води къмъ любовъта. Само чрезъ благодарността може да се намѣри пътя къмъ любовъта. Свѣтътъ, който сега се създава, е свѣтъ на любовъта. Влѣзешъ ли въ този свѣтъ, любовъта трѣбва да бѫде твой спътникъ. Всичко, каквото вършишъ, трѣбва да бѫде продиктувано отъ любовъта. И като срещнешъ единъ човѣкъ, възлюби Бога въ него и бѫди готовъ да му служишъ.

Учете се да благодарите за всичко. И като ви обидятъ и като ви похвалятъ, еднакво благодарете. Не да благодарите механически, но съзнателно, като превръщате горчивината въ сладчина. Така ще дойдете до онази вжтрешина дисциплина въ себе си, ще придобиете пълно самообладание и ще станете господари на себе си.

Сегашнитѣ хора страдатъ, защото не разбираятъ това, което става вжтре въ свѣта. Тѣ иматъ само единъ външенъ погледъ за нѣщата, а вжтрешенъ нѣматъ. Външно животътъ е улесненъ, но време е вече да се постави вжтрешенъ редъ и порядъкъ да — се оправи вжтрешниятъ животъ на хората. Божественото носи вжтрешенъ редъ и порядъкъ въ всички хора, въ всички домове, общества и народи. Вжтрешниятъ редъ ще направи хората радостни и весели. Всѣко лице ще бѫде засмѣно. А радостта и веселието сѫ изразъ на благодарността. Затова благодарете за всѣка малка придобивка. Така тя нѣма да ви се отнеме.

Богъ ви съветва да благодарите за сиромашията и голотата, въ които се памирате. Само чрезъ благодарността ще се освободите отъ сиромашията. Като благодарите за всичко, което ви е дадено, вие сте богатъ. Който не може да благодари и постоянно роптае, е сиромахъ. Благодарността се крепи върху три нѣща: доброта, разумност и справедливост. Дето сѫ доброто, разумността и справедливостта, тамъ е любовъта. А дето ги нѣма, тамъ е човѣшкиятъ, временниятъ порядъкъ на нѣщата. Затова е казано въ Писанието: „Постоянно благодарете“.

Мнозина се запитватъ, въ какво да вѣрватъ, кое вѣрую е най-право. Не е въпросътъ въ това. Всѣки трѣбва да се запита, благодарили за всичко, което му е дадено. Ако всички хора благодарятъ за това, което Богъ имъ е далъ, тѣ ще се разбератъ. Тѣхното вѣрую е право. Тѣ вѣрватъ въ единъ и сѫщъ Богъ. Ако хората постоянно благодарятъ, много нѣща ще имъ се дадатъ и много тайни ще имъ се откриятъ. Държатъ ли, обаче, само една неблагодарност въ сърдцето си, тѣ сами се спѣватъ. Бѫдете благодарни на всичко, за да ви се даде онова, отъ което душата ви се нуждае. Съ това вложете доброто, разумността и справедливостта въ душата си, за да приложите Божиите закони. Тѣ сѫ законитѣ на Битието. Тѣ сѫ лжитѣ на Сълънцето,

за които постоянно тръбва да благодарите. Има особени лжчи на Божията Любовь, които подхранватъ и развиватъ ума. Има особени лжчи на Божията Любовь, които подхранватъ сърдцето и го правятъ мощно. Има особени лжчи на Божията Любовь, които хранятъ душата.

И като благодарите за всичко въ живота, ще влъзете въ Царството на Любовьта и ще бждете блажени. А блаженството седи въ това, че Богъ ще се весели въ човѣка, и човѣкъ ще се радва и ще има вътрешенъ миръ.

* * *

E.

Къмъ висшъ общественъ напредъкъ

Свѣтътъ не може да се похвали, че е достигналъ до една голѣма степень на пъленъ общественъ животъ. Наистина, човѣчеството се е обособило въ групи, родове, племена и народи, има нѣщо кръвно и расово, което свѣрзва разните обществени групировки, ала всѣка човѣшка единица си води все още напълно самостояенъ животъ, не само като биологическа сѫщност, но и като обществена. Въ биологично отношение всѣки човѣкъ по отдељно тръбва да задоволява своите нужди, за да поддържа живота си. Въ обществено отношение, човѣкъ е оставенъ пакъ главно на своите сили, самъ да се развива, за да стигне отъ малко дете до възрастенъ човѣкъ, „годенъ за живота“. Единствената обществена единица, която ефикасно подпомага човѣка, си остава все пакъ семейството. Има, наистина, благотворителни дружества, но тѣ не премахватъ общественитетъ неджзи. И ние казваме, че днешниятъ свѣтъ е великъ, че човѣчеството е постигнало голѣмъ социаленъ порядъкъ, че хората благодарение на редица обществени мѣроприятия сѫ по-гарантирани въ своето сѫществуване и пр.

Вѣрно е, има нѣщо въ днешния свѣтъ, което се отличава отъ миналите епохи на свѣтовната история, но това едва ли е въ социално отношение. Безъ да отричаме голѣмите благотворителни постижения на съвременните филантропи, безразлично дали тѣ сѫ отдељни лица, дружества или по-голѣми обществени единици, при единъ щателенъ анализъ ще видимъ, че социалните прояви на днешното време сѫ гореду такива, каквито сѫ били и вчера. Може би съ малко по-голѣма, по-изпѣваша външна проява.

А що е общественъ животъ? — Едни мислятъ, че общественъ животъ е да създадешъ, колкото се може повече блага за хората. Въ сѫщностъ, никой човѣкъ не е въ състояние да създаде блага. Най-важните блага, безъ които не може, ги създава природата. Човѣкъ въ стремежа си да осигури личното си сѫществуване подпомага природата и всѣщност я ограбва. Както и да е, благата, които природата ни дава, човѣкъ ги събира, ако сѫ храни, плодове; прави водопроводи и далекопроводи, ако се отнася до водоснабдяване, водонапояване, електрификация и пр.; вади ги изъ земята, ако се отнася до минерални богатства и ги поставя на разположение на фабриките, които ги преработватъ. И следъ всичко това, какво обществено значение иматъ всичките тѣзи блага? Природата ги е дала даромъ, хората влагатъ трудъ, докато станатъ тѣ годни за използване, а после ставатъ роби и

зависими отъ тия блага. Отъ благата ли? Не, но тъ ставатъ роби и зависими отъ тия, които сѫ съумѣли да ги натрупать. Тъ сѫ отдѣлни хора, а сѫщо по-малки и по-голѣми обществени единици. Ето до кѫде е стигналъ обществениятъ животъ по пътя на „създаване блага“. Безъ съмнение, блага трѣбва да се създаватъ. Природата ги е дала изобилно, ние трѣбва да ги използваме. Но не трѣбва да поддържаме чрезъ тѣхъ едно модерно обществено робство.

Тукъ лежи единъ отъ великитѣ принципи на новото учение, на новото човѣчество. — Всѣки има право свободно да се ползува отъ благата на природата. Тъ не сѫ и не бива да бѫдатъ обектъ на търгуване, спекула и заробване. Използватъ ли се природнитѣ блага за такива цели, създаватъ се всичкитѣ недоразумения, вражди и войни въ живота. Никакъвъ социаленъ напредъкъ нѣма въ това, никакво различие отъ днешното време и миналите времена на човѣшкото развитие. Новото човѣчество ще обедини минималния трудъ на всѣкиго, за да се ползува отъ благата на природата. И човѣкъ щѣ ги има преизобилно, даромъ. Гарантиранъ по този начинъ отъ себеподобнитѣ, отъ обществото, човѣкъ ще използува свободното си време за своето духовно усъвършенствуване. А въ духовния стремежъ на всѣки единъ се крие истинскиятъ залогъ за единъ по-добъръ и по-съвършенъ общественъ животъ.

Други казватъ: обществениятъ животъ седи въ общественото подпомагане, въ грижата за другитѣ. Безусловно, това е една твърде висша форма на общественъ животъ. И е направено нѣщо въ тази посока. Трапезарии за беднитѣ деца, сиропиталища и пр. Лошото не е въ това, че е направено нѣщо и не е въ това, че не може да се направи за всички нуждаещи се. Лошото е въ това именно, че това сѫ частни прояви, безъ да бѫдатъ една социална мѣрка за добро и че тъ се вършатъ въ повечето случаи механически, безъ да излизатъ изъ глѫбинитѣ на сърдцето, безъ да затрогнатъ никого — нито тѣзи, които проявяватъ благотворителността, нито тѣзи, които се ползватъ отъ нея. Разбира се, ние ни най-малко не сме противъ благотворителността. Напротивъ, ние сме тѣкмо за нея. Ние сме привърженици на всѣко добро, на всѣко милосърдие, които не шумятъ, които се вършатъ отъ глѫбинитѣ на сърдцето, съ любовь и въ пълна тишина, споредъ Христовия принципъ — да не знае лѣвата ръка, що прави дѣсната. Ние сме, освенъ това, за онова безвѣzmездно правене на добро, при което не се тѣрси ищо отъ тия, на които се прави нѣщо. Така трѣбва да работятъ отдѣлнитѣ единици, така трѣбва да работятъ обществата и държавнитѣ институции. Подобно добротворство и милосърдие за квасватъ другитѣ. Защото доброто, сторено въ мѣлчание и отъ сърдце, пробужда съзнанието на хората. И тъ виждатъ, че сѫществува любовь между хората, че сѫществува Космическа любовь, която обикновено се нарича Богъ, тъ виждатъ, че животътъ има смисълъ и значение. Такова съзнание и убеждение, което почива на любовъта, промѣня цѣлия свѣтъ, Мѣркитѣ за добро, милосърдие и взаимопомощь добиватъ друга свѣтлина. Тъ се замѣстватъ съ най-висшата мѣрка, която включва всички — любовъта заради единството, цѣлото, което свързва всички хора на земята. Такова едно съзнание разрешава и най-труднитѣ и най-голѣмитѣ международни въпроси, премахва всичкитѣ недоразумения между народитѣ, безъ да се пролива кръвь. А какъ ще дойдатъ хората до това високо съзнание и го приложатъ въ отношенията

между народите, когато тъй не сж се научили да го приложат въ малките случаи между човекъ и човекъ. Ето нашият девизъ: Любовта е основа на всъко добро, на всъко милосърдие и взаимопомощь. Любовта въ името на Цѣлото, което ни свързва. Затова Учителътъ казва: „Любовта създава доброто и милосърдието“.

Има една форма, въ която съвременниятъ социаленъ животъ се изразява най-много. Обществото дава грижата си къмъ отдѣлните единици, а тъй се отпращатъ чрезъ своя постояненъ дългъ къмъ обществото. Днесъ, можемъ да кажемъ, е епоха на дълга къмъ обществото. Днесъ е епоха, когато единиците тръбва да жертвуватъ всичко, дори живота си, за обществото, за нацията. Ние разбираме твърде добре дълга. Ние го разбираме по-добре, отколкото това, което той представя за мъситъ. За масите това е нѣщо задължително, възъ основа изискванията на законите на страната, обществени и морални норми. А за човека на новото, дългътъ е изразъ на дълбоко вътрешно съзнание и убеждение. То произлиза отъ любовта му къмъ Цѣлото. За такъвъ човекъ, не законътъ, не насилието и страхътъ събуждатъ чувството му за дългъ, а свободната воля, изразъ на неговото по-висше колективно социално съзнание.

Съвященията за обществата сж много — твърде много. Голъма част отъ тъхъ ръководятъ съвременните общества, народи и държави. Като принципи, въ всичките тъзи съвящения има много хубави нѣща. Това, което не достига е, че тъй не сж пълътъ и кръвъ на всъки човекъ, не сж обектъ на неговото пълно съзнание. Затова между обществените единици, които сж повече или по-малко изкуствени групировки, продуктувани отъ общите интереси, съ изключение, отчасти, на семейството (и то днесъ не е онова естествено тѣло) и отдѣлните членове на обществата — отдѣлните хора, съществува пълна дисхармония. И тази дисхармония нѣма никога да се премахне по външните механически приёми на съвременния свѣтъ. Невъзможно е да се наложи едно какво и да е убеждение въ съзнанието на хората по външенъ начинъ. И никакво социално чувство и разбиране не се ражда тамъ, кѫдето личниятъ интересъ е поставенъ на най-високо място. Тука идватъ на помощъ методите на новото учение. Тъ събуждатъ въ човека, преди всичко, съзнанието за Цѣлото. Човекъ се чувствува разумно свързанъ съ това Цѣло, което е разумно и има живи отношения къмъ всичко. Съзнанието къмъ Цѣлото събужда въ човека социалното чувство, обичайта къмъ другите. А общественото чувство, което се крепи на любовта къмъ Козмичното Цѣло, ражда съзнанието и постоянната готовност за проява на дългъ, добро и взаимопомощь. И когато това стане пълътъ и вътрешенъ законъ въ всъкиго, тогава обществата и по-голъмътъ социални единици ще се измѣнятъ коренно. Тъ ще заживятъ единъ цѣлостенъ животъ на вътрешна хармония и между отдѣлната единица и Цѣлого ще има пълно творческо единство. Това единство произтича отъ съзнанието, че любовта между отдѣлните единици е изразъ на любовта на Цѣлото къмъ всички.

Въ нашата любовъ къмъ това Цѣло, което ни обединява, се криятъ основите на най-висшето съзнание за социаленъ напредъкъ и добро за всички.

В. Пашовъ

Взаимоотношение между човѣкъ и Природа

„Праведнитѣ и разумнитѣ ще спасятъ свѣта отъ ударитѣ на земетресенията и отъ ударитѣ на сѫдбата“.

Учителътъ

Въ свѣта сѫществува една жива и практична наука, която е до стояние на високоиздигнатитѣ синове на човѣчеството, но която е скрита отъ очитѣ на невежитѣ, отъ очитѣ на децата. Тази жива практична наука, която е кръщавана съ различни имена презъ вѣковетѣ, която бихъ нарекълъ наука на посветенитѣ, на гениитѣ и свѣтиитѣ, познава скази зависимостъ, която сѫществува между живота на Природата и живота на човѣка и човѣчеството.

За тази наука на посветенитѣ Природата е жива и разумна, и живота на човѣка и човѣчеството е въ тѣсна връзка и зависимостъ отъ живота на Природата. Човѣкътъ и човѣчеството сѫ само органи и системи въ голѣмия космиченъ организъмъ на Природата. И тѣзи органи и системи иматъ строго опредѣлени функции въ организма на Природата. И когато хората, поради невежеството си, станатъ причина за нарушаване правилната дейностъ на този организъмъ, тогазъ се явява реакция отъ страна на Природата, която реакция се изявява въ формата на земетресения, вулканическа дейностъ, наводнения, суша, градушки, епидемии и други болести, войни, голѣми зими и пр. въ зависимостъ отъ това, на коя природна енергия е нарушено равновесието. За онѣзи, които не познаватъ тази вѫтрешна зависимостъ между живота на човѣка и Природата, това ще се види много детско, наивно, суевѣрно, нѣщо невѣзъмъжко. То е невѣзъмъжко за онзи, който не знае да мисли, който не вижда нѣщата и не разбира законитѣ на Битието. Но за онзи, който вижда и разбира законитѣ на живота, които се проявяватъ въ живота и Природата, това е единъ фактъ. Достатъчно е да се проследи статистически живота на човѣка и човѣчеството въ връзка съ развитието на живота на Природата, за да се убедимъ въ истинността на горнитѣ твърдения.

Какво представя животътъ самъ по себе си, не знаемъ, но знаемъ, че той се изявява въ проявления свѣтъ посрѣдствомъ различни родове енергии, които обуславятъ всички жизнени процеси. Тѣй като човѣкътъ и човѣчеството сѫ части отъ космичния организъмъ на Природата, то енергиитѣ които функциониратъ въ нея, функциониратъ и въ човѣка и въ човѣчеството. И когато човѣкътъ и човѣчеството не живѣятъ по законитѣ на разумния животъ, тѣ нарушаватъ правилното движение и правилния ритмусъ на космичнитѣ енергии не само въ себе си, но и въ Природата, защото енергията е свързана и една и сѫща; и тогава става подпушване и експлозия на енергията, които се изразяватъ като земетресения, бури, наводнения, градушки, войни, болести и пр. въ зависимостъ отъ това, кои енергии сѫ подпушени.

Първичната космична енергия въ проявленето си на земята се диференцира въ четири рода енергии, които окултистите наричатъ съ следнитѣ имена — топлиненъ етеръ, свѣтлиненъ етеръ, химически етеръ и жизненъ етеръ. Значи, отъ това гледище етерътъ е състояние

на първичната енергия, и основа на всички енергии, които действуват във сферата на земята. Като най-груба проява и изразъ на тъзи четири рода енергии се явяват четирите агрегатни състояния на материята — лъжчисто, което е свързано съ топлинния етеръ, газообразно — свързано съ свѣтлинния етеръ, течно — свързано съ химическия етеръ и твърдо — свързано съ жизнения етеръ. Древните алхимици и астрологи съ наречали тъзи енергии — огънь, въздухъ, вода и земя.

Когато хората злоупотрѣбятъ съ онѣзи енергии въ своя организъмъ, които съ свързани съ топлинния етеръ въ Природата, по такъвъ начинъ ги възпламеняватъ и тогава се явяватъ гиѓвътъ и войнитъ въ живота на човѣка и човѣчеството и пожари, земетресения, вулкани, суши, и пр. въ природата, защото тази енергия избухва като динамитъ. Ако хората злоупотрѣбятъ съ енергиите на химическия етеръ, които съ свързани съ специални функции въ живота на човѣка, тогава се явяватъ наводнения или суши и душевни и сърдечни заболявания у хората. Когато се наруши равновесието на свѣтлинния етеръ, тогава се явяватъ бури, циклони и умствени разстройства у хората. Понаке Природата не търпи нарушение на равновесието въ нейните процеси, затова, за да възстанови нарушеното равновесие, което е естествена последица на нашия неразуменъ животъ, явяватъ се войнитъ, земетресенията и пр., които уравновесяватъ природната енергия и възстановяватъ равновесието въ живота. Учителятъ казва, напр., че войнитъ до голяма степень съ резултатъ отъ избиването на животните, отъ месоядството. При избиването на животните, енергията на тѣхния животъ отива въ пространството, отъ кѫдето действува на човѣшките мозъци именно въ онѣзи центрове на разрушението, които съ свързани съ низшите енергии на живота. Тази енергия трѣбва да се изразходва, защото иначе ще произведе експлозия и разрушение въ живота на човѣка и човѣчеството. На всички е известно, че когато човѣкъ се разгнѣви и въ гнѣва си направи нѣкаква пакость — счупи нѣщо, бие нѣкого или работи — изразходва излишната енергия и утихва. Сѫщото става и въ живота на човѣчеството и въ Природата — и тамъ подпушната енергия търси пътъ и начинъ за трансформиране.

Учителятъ казва: „Праведните, добрите и разумните хора ще спасятъ свѣта отъ земетресения и отъ ударите на сѫдбата“. Това е наимѣса на разумните сили на Природата, за да изправятъ нарушеното равновесие. Разумността, добротата и справедливостта ще станатъ живи трансформатори на тъзи космични енергии, на които е нарушенъ правилния ритмусъ и по такъвъ начинъ ще се възстанови нарушеното равновесие на енергията, и така ще освободи човѣчеството отъ лошия последствия, които само си е създало.

Тази идея е мъжко разбираема за обикновения човѣкъ, който още не може да мисли правилно, но това е единъ фактъ.. Окултната история ни разправя, че въ миналото човѣчеството на пъколко пъти е стигало до едно такова състояние въ развитието си, че е рискувало да бѫде затрупано подъ развалините, причинени отъ собственистъ му глупости и невежество, но е било спасявано отъ праведните, добрите и разумните. Единъ отъ тъзи праведни, добри и разумни бѫше Христъсъ, за Когото се казва, че стана изкупителна жертва за човѣчеството. Казано е за Него, че е вземалъ върху себе си грѣхъ-

ветъ на човѣчеството. Преведено на наученъ езикъ, това значи, че Той стана трансформаторъ на всички отрицателни енергии, които се бѣха набрали вследствие нарушението на космичния ритмусъ, които, като преминаха презъ Него, като презъ мощнъ акомулаторъ, се трансформираха и спасиха човѣчеството отъ земни катастрофи и организическо и психическо разрушаване. По такъвъ начинъ Той даде възможностъ на човѣчеството да продължи развитието си и да възстанови прекъснатата си връзка съ Бога. Безъ Него човѣчеството е било дошло до такова положение, че рискувало да загуби живота си. Въ още по-далечно минало въ още по голяма степень имаме сѫщото нѣщо. И тогава на земята настанили такива трудни условия за живѣене, че по-голяма частъ отъ човѣчеството е буквально измръло. Останали сѫ да живѣятъ само най-издръжливите — онѣзи, които сѫ се намирали подъ влиянието на Слънцето. Всички други били разрушени подъ ударитъ на сѫдбата. А ударитъ на сѫдбата — това сѫ реакции на разумната Природа, предизвикани отъ нарушение на правилния ритмусъ на космичната енергия. И тогава разумните сѫщества, за да спасятъ човѣчеството и живота върху нашата планета, откъснали Луната и я поставили въ пространството като единъ грамаденъ всмукател и трансформаторъ на отрицателната енергия отъ земята.

Така че Луната има за задача да освобождава земята отъ всички отрицателни енергии, които се набиратъ върху нея, следствие неразумния животъ на хората. Тя ги изтегля отъ земята като една грамадна помпа и ги препраща въ космичното пространство, кѫдето разумните сѫщества ги трансформиратъ. Но въпрѣки този мощнъ космиченъ трансформаторъ, все оставатъ нетрансформирани енергии, които носятъ своите последствия и предизвикватъ реакции, чрезъ които да бѫдатъ трансформирани и възстановенъ правилния ритмусъ на енергията. За да бѫдатъ избѣгнати тѣзи реакции, необходимо е разумността, добротата и справедливостта да станатъ живи принципи на човѣка, да станатъ знаме въ живота, за да може човѣкъ да влѣзе въ хармония съ космичния ритмусъ на Природата и да не наруши нейните закони. Колкото повече разумни, добри и справедливи човѣци се намиратъ между човѣчеството, толкова повече неговата сѫдба се подобрява. Има единъ примѣръ въ Библията, кѫдето се казва, че Господъ пратилъ ангели да погубятъ Содомъ и Гоморъ, като имъ казалъ: Ако намѣрите 10 души праведни и добри хора въ тѣзи градове, пощадете ги. Но тѣ не намѣрили. И за днешния свѣтъ е сѫщото. Ако не се намѣрятъ достатъчно разумни, добри и справедливи хора, които да послужатъ като трансформатори на отрицателните енергии за възстановяване на космичния ритмусъ, ние ще изпитаме върху си реакциите на Природата подъ формата на земетресения и други природни бедствия и болести, за да се възстанови равновесието на енергията въ живота на Природата. Затова сѫ необходими разумност, доброта и справедливост, които ще ни свържатъ съ Любовта. А като ни свържатъ съ Любовта, това е вече пѫтъ на правилния, разуменъ и хармониченъ животъ, въ съгласие съ Великата Разумност, която направлява цѣлокупния животъ на Битието.

Тогава, като се запознаемъ съ Любовта, тя ще ни заведе при извора на вѣчния животъ и ще ни запознае съ Мѫдростта, която ще ни даде свѣтлина и знание да разбираме законите и пѫтищата, по

които се проявява животът; по такъвъ начинъ Мъдростта ще ни запознае съ Истината, която ще ни даде свобода да можемъ свободно да се движимъ въ космичното пространство, а не да живеемъ само въ границите на нашия земенъ животъ. Тогава ще видимъ и разберемъ онази дълбока връзка, която съществува между човека и Природата и взаимните отношения, които съществуват между тяхъ. Тогава ще видимъ, че животът на отдельния човекъ и на цялото човечество е само част отъ цялокупния животъ на Природата.

Б. Боевъ.

Учителът върху проблемите на образоването

Създаването на новия типъ човекъ — човекът на дейната любовь — мисия на днешното училище

Въ миналия брой разглеждахме любовта като възпитателенъ факторъ, като най-благоприятна сръда при всъко възпитание и обучение. Но този въпросъ има и по-дълбока страна. Любовта не е важна само като възпитателна сръда. Мисията на днешното училище е да създаде новия типъ човекъ — човекът на любовта. Тая мисия на днешното училище се основава на следното:

1. Тая мисия е въ хармония съ детската природа. Образоването тръбва да се стреми къмъ пълна проява на човека, на истинската човешка природа. А именно чрезъ любовта той проявява своята истинска природа.

2. Любовта внася изобиленъ животъ въ човека. Ето защо, лжитъ на любовта внасятъ подемъ въ ума, чувствата и волята, събуждатъ добродетелите, дарятъ и талантите. Когато детето е потопено въ една любовна атмосфера, всички негови унаследени отрицателни черти, склонности, навици и пр. се претопяватъ, преобразяватъ и пречистватъ; умътъ, сърцето и волята взематъ възходяще направление. Съ други думи, когато училището постигне своята мисия — да създаде човека на любовта — то е вече осигурило благоприятното разрешение на всички други свои задачи.

* * *

Училището тръбва да приеме споменатата мисия върху себе си. Това не е насилие върху детската природа, понеже любовта е най-естествената сръда за детското развитие. Напротивъ, ако лишимъ детето отъ любовта, вършимъ насилие върху него, понеже го лишаваме отъ сръдата, която е най-благоприятна за неговото развитие. Когато днешното училище осъзнае тая своя мисия, то ще създаде едно съвсемъ ново поколение. пропито отъ идеализъмъ, отъ възторгъ, отъ висшъ идейенъ животъ — поколение на строители и работници за изграждане на новата култура.

За да изпълни тая своя мисия, училището тръбва да обърне особено внимание върху методите за събуждане на дейната любовь въ детската душа. Тия методи тръбва да се приложатъ въ днешното училище. Любовта у детето не може да се събуди чрезъ морализи-

ране; последното дава материалъ само на ума и паметта; то не може да раздвижи дълбоките сили на детската природа.

Кои съж методитѣ, съ които днешното училище може да създаде новия типъ човѣкъ — човѣкътъ на любовта?

Всички следващи методи, които иматъ за цель да събудятъ дейната любовъ въ детето, могатъ да се резюмиратъ въ единъ единственъ принципъ: детето да не се приготвява за любовъта, а да я живѣе. Това значи: практикуване любовта. Тя да бѫде срѣда, атмосфера, въ която детето да расте. Кътицата е развила по-вече свойствъ предни крайници чрезъ тѣхната по-усилена дейност. Като е ровила постоянно пръстъта чрезъ тѣхъ, тѣ съже се развити значително. Тя не е имала случай да работи съ очигъ си, понеже е живѣла въ тъмница подъ земята, и тѣ съже се атрофирали. Значи, всѣки органъ или способность се развива, като се употребява, като функционира. Този принципъ трѣбва да се приложи и за любовта.

Детето учи любовта чрезъ дейност. Това, което човѣкъ е опиталъ, ще го научи, а това, което не е опиталъ, и 20 пъти да му се преподава, не може да го научи. Това важи и за любовта.

Тукъ ще кажемъ нѣколко думи за методитѣ, чрезъ които горниятъ общъ принципъ намира своето приложение:

1. Най-важниятъ методъ си остава любовта на учителя къмъ ученика. Това е магическиятъ методъ, който отваря всички врати, води къмъ всички постижения. Тая любовъ ще събуди любовта на ученика къмъ учителя. Обаче единъ законъ на любовта гласи: Любовъта къмъ единого преминава въ любовъ къмъ всички. Когато човѣкъ обикне нѣкого, тая любовъ тъй го пречиства и повдига, че всички сѫщества ставатъ за него близки и мили.

Любовъта на детето къмъ учителя ще стане изходна точка за разширената любовъ къмъ всички. По този начинъ училищната атмосфера на любовта ще допринесе за създаване на новия типъ човѣкъ — човѣкътъ на любовта.

2. Презъ първия образователенъ периодъ — предучилищната възрастъ — това, което се прави отъ други около детето, трѣбва да е пропито отъ духа на любовта. Това развива любовта у детето. Ето защо, околните на детето не трѣбва да иматъ никакви действия, които противоречатъ на любовта, безразлично, дали тѣзи отрицателни прояви съже спрямо детето или спрямо други въ негово присъствие. И въ двата случая действието е еднакво. Съже това се тури голяма спънка за детското развитие. Това правило важи и за следващите образователни периоди.

3. Презъ втория образователенъ периодъ — периодъ на първоначалното училище и прогимназията — лицата, които съже въ детската срѣда, трѣбва да съже образцови, че да събуждатъ у детето чувство на благоговение спрямо тѣхъ. Благоговението води къмъ любовта.

4. Трудовиятъ принципъ трѣбва да бѫде изходна точка на цѣлото обучение и възпитание, и то трудъ всрѣдъ природата, — отглеждане цвѣти, зеленчуци, плодни дървета и пр. Този детски трудъ нѣма да бѫде механиченъ. Детето ще ги отглежда съ любовъ.

Посаждането или поливането на едно цвѣте е практикуване на любовта, особено когато детето изхожда отъ съзнанието, че това съже разумни сѫщества, които съже отзивчиви на неговата любовъ, че тѣ разбиратъ и тя намира отгласъ въ тѣхъ. Също така, когато детето

чисти пътека въ гората или изворъ отъ любовь къмъ извора и къмъ хората и животнитѣ, които ще се ползуватъ отъ него, това е също практикуване на любовьта. Изобщо, трудътъ на детето всрѣдъ природата представлява прилагане на любовьта къмъ растенията, къмъ хората и пр.

Отношението на детето къмъ едно дърво ще бѫде отношение къмъ едно живо същество. Грижитѣ, които ще проявява детето къмъ дървото или цвѣтето, ще наподобяватъ на грижитѣ, които проявява майката къмъ своето дете. Детето ще има състрадание къмъ цвѣтятѣ, които не сѫ полѣти и сѫ засъхнали. То ще разбира тѣхните нужди, тѣхния езикъ. По този начинъ чрезъ тая работа на детето всрѣдъ природата се разцѣвява у него дейната любовь.

После любовьта къмъ растението ще се разшири и къмъ хората. Който е внимателенъ къмъ едно цвѣте, ще бѫде внимателенъ и къмъ хората. Това дете, което обикне цвѣтятѣ, дърветата, ще обича и хората. Това дете, което тѣпче или кжса цвѣтятѣ или главитѣ, измѫчва птичкитѣ и пр., утре ще бѫде жестоко и грубо къмъ хората.

5. Децата ще работятъ една обща работа въ цвѣтната, зеленчукова и плодна градина. Всѣка обща работа сближава хората, развива у тѣхъ социални чувства, духъ на взаимопомощь, сътрудничество и солидарностъ. А всички тѣзи прояви сѫ качества на любовьта. Ето единъ красивъ начинъ, по който трудовиятъ принципъ води къмъ любовьта.

6. Чрезъ друга обща работа може да се развие у децата любовьта и социалното чувство. Това е дейността въ т. н. ученически дружества: на Червенъ кръстъ, въздържателно д-во, вегетарианско, туристическо, есперантско, стенографско и пр.

7. Учителътъ казва: „Истинското възпитание на децата седи въ превръщането на любовьта въ милостърдие“. Ще приведа нѣколко примера: хранене птички, помагане въ кжши на майката, напр. подаване дрешки на майката, когато пере.

Детето може да повдигне и привърже за пръчка пречупленото цвѣтенце въ гората. Или може да привърже една слаба фианка за колче, което да ѝ служи за подпора. Така у него се събуджатъ сили, чрезъ които то ще бѫде готово да работи за една възвиш на цѣлъ въ бѫдеще. Учителътъ казва: „Човѣкътъ съ будно съзнание като мине презъ нѣкоя гора, ще знае, какво да прави. Той ще полѣе нѣколко дървета, ще изчисти нѣколко запушени извори, на нѣкои рѣки ще направи пътъ за минаване; като види едно паднало дете, ще се спре и ще го повдигне. Нѣкоя мушичка се дави; ще я изведи. Тия методи могатъ да се приложатъ при възпитанието на детето“.

8. Приложение на правилото: Всѣки денъ да се прави по едно добро. Чрезъ разни приказки: примѣри, разкази и пр., учителътъ може да събуди у децата идеята тѣ по своя подбуда да почнатъ практикуването на това правило. Каквътъ интересъ и каквътъ възторгъ ще събуди това у децата. Това ще внесе разнообразие въ детския животъ. Единъ отъ начинитѣ, по които учителътъ може да заинтересува учениците съ тая идея е следния: той може да имъ каже, че той или негови нѣкои познати иматъ за правило да правятъ всѣки денъ по едно добро. Това може да породи у децата желание сами да взематъ решение да го практикуватъ.

9 Общението съ природата води къмъ любовьта. Това е единъ

отъ методите за събуждането на любовта. Учителятъ казва: „Човѣкъ не може да се събуди за любовта, докато природата не оживѣе за него!“ Чрезъ трудовия принципъ, приложенъ въ училището, детето ще влѣзе въ интимно отношение съ природата. Това сливане съ великия животъ, който протича презъ нея, това възпитание чрезъ красотата на извори, цветя, гори, полянки и пр. води къмъ любовта!

10. Музиката и паневритмията събуждатъ възвишено то у детето. Това е условие за проявата на любовта у детето. Любовта образува основата на божествената сѫщина на човѣшкия духъ. Ето защо музиката и паневритмията представляватъ важно условие за създаване на новия типъ човѣкъ.

11. Не трѣба да се практикуватъ игри, чрезъ които се развиватъ жестокостъ, грубостъ и пр. Напримѣръ, има една такава игра, която действува отрицателно: децата сѫ наредени въ кръгъ около заекъ и му говорятъ много работи. Около тѣхъ обикаля ловецъ, който най-после грѣмва и убива заека.

Да не се употребява и подигравателниятъ хуморъ. Нѣкога си въ нашата педагогическа литература се пишеше за баба „Цуцулана“. Тя се рисуваше въ смѣшенъ видъ: грозна, недѣгава, прегърбена и пр. Когато се разказва на децата за баба Цуцулана, тѣ се смѣятъ подигравателно. Но утре като видятъ една баба на улицата, пакъ ще се смѣятъ на нея, ще я подиграватъ и ще я нарекатъ „баба Цуцулана“. Ето защо на децата трѣба да се дава винаги положителна храна за ума, сърдцето и волята. Има впечатлителни хора, които не могатъ да се очистятъ отъ кривитъ, отрицателнитъ, неморални образи. Ето защо разказването на децата на приказки и разкази съ такива образи има опасно действие. Вместо да искаеме да развеселимъ децата съ подигравателенъ фалишивъ хуморъ, нека да се стремимъ да събудимъ у тѣхъ добро разположение и радостъ по други начини: напримѣръ каква радостъ, веселие и добро разположение буди у децата учителятъ, който влиза въ класъ съ радостна усмивка! Той може да внесе радостъ въ детските сърдца и чрезъ своя тонъ или чрезъ нѣкоя пѣсенъ.

12. Вегетарианството, особено ако въ основата му седи една възвишена идея, води къмъ любовта.

13. Чрезъ подходящи приказки, разкази, легенди, въ които доброто се представя като красиво, безъ да се морализира, може да се действува за събуждането на любовта у децата. Могатъ да помогнатъ за сѫщото и биографийтъ на бележити хора, които сѫ живѣли за другитъ.

14. Въ третия образователенъ периодъ (гимназиялниятъ), освенъ горнитъ методи, ще се приложи и идейниятъ животъ. Това е периодътъ на идеализма. Желанието на младежа да живѣе за единъ високъ идеалъ, това е вече проява, качество на любовта.

* * *

Тукъ сѫ изложени само нѣколко отъ методите за развитието на любовта. Сѫществуватъ още множество други методи, които могатъ да изхождатъ отъ дадения моментъ, отъ специфичните условия на училищния животъ по време и място. Всѣки най-малъкъ подходящъ поводъ може да се използува за целта. Горното представлява само скици, за да се види, въ какъвъ духъ трѣба да се работи. Въ това отношение учителятъ може да прояви свобода, творчество и инициатива,

Г. Драгановъ

Възможности за здравъ животъ

Старитъ окултисти сѫ изразявали живота съ кръгъ, представящъ змия, захапала своята опашка. Преведенъ на съвремененъ езикъ, тоя символъ би означавалъ: животъ е движение.

Естествено, тамъ гдего има движение, ще има и вибриране. Това е приливът и отливът на слънчевите енергии, които излизат отъ слънцето и се разпръсватъ по нашия космосъ. Тъ сѫ изворъ на вълното движение на единъ неизчерпаемъ животъ, който живѣе самъ за себе си, незнаенъ за насъ хората въ неговия смисълъ и цели.

Онова, което е познато на хората, това е, че има едно вълчино съществуващо движение, което Учителятъ опредѣля като проява на любовта, която представя една творческа, обновяваща сила (Беседа отъ 24 май 1942 г.)

А въ друга беседа отъ 30 август 1942 г. той казва: „Любовта дава животъ и движение“. Щомъ въ природата съществува сила, която движи, която твори и създава живота и която Учителятъ опредѣля като „Любовъ“, то, естествено, всъки човѣшки животъ трѣбва да бѫде насоченъ въ унисонъ съ тая творческа сила, за да възприеме благотворното ѝ влияние.

Ако човѣкъ не се движи въ хармония съ тая природна сила и направи отклонение, ще имаме противни резултати. Ще имаме заболявания, психични и физиологични разстройства.

За да ни бѫдатъ по-ясни горните мисли, нека спремъ за моментъ вниманието си върху психичното състояние на единъ художникъ или поетъ въ моментъ на вдъхновение. Характерното въ случая у тѣхъ е едно повищено настроение. Тъ сѫ жизнерадостни, енергични, доволни, като че ли цѣлиятъ свѣтъ е тѣхенъ, като че ли нищо не помрачава тѣхния животъ. Тъ се вдъхновяватъ отъ идеи и мисли, отпаящи се за всички хора, тъ искатъ да кажатъ на хората всичко, каквото знаятъ за живота, за да имъ бѫдатъ полезни и да имъ покажатъ красивото въ него. Това става съ тѣхъ, защото сѫ докоснали творческите сили на природата. Въ тѣхъ любовта се проявява.

Да вземемъ противоположни примѣри на тѣзи. Да разгледаме психическото състояние на единъ човѣкъ, който е извѣршилъ престрѣление. Извѣршилъ е кражба или е изчамилъ нѣкого и го е ограбилъ. Неговото състояние е съвсемъ друго отъ това на единъ творчески настроенъ художникъ или поетъ. Той изживѣва единъ постоянно страхъ да не бѫде заловенъ, да не бѫде наказанъ. Поради това се страхува, укрива, бѣга и въ стремежа си да бѫде укритъ, той извѣршилъ и други престрѣления. Неговото съзнание е тъмно, потиснато, душата му е неспокойна. За него всички новъ денъ е лошъ денъ, защото той трѣбва да се пази отъ преследванията на властъта. У него нѣма спокойствие и миръ. Явява му се сърдцебиене. Заболява отъ задуха, явява се болки въ стомаха, нервната му система е разклатена и пр.

Отъ всичко гореказано можемъ да заключимъ, че, ако искаме да сме здрави, да сме бодри, да ни прииждатъ творческите сили на

природата, ние тръбва да насочваме живота си въ хармония съ зако-
ните на природата и да живеемъ така, както тя ни подсказва въ своето
проявление, което, както казахме, е любовта като творчески прин-
ципъ на животъ. Да живеемъ така, че винаги да проявяваме любовъ
въ цъфния свой животъ. Да не се подпушваме отъ нищо, което би на-
кърило нашето здраве.

Ако изпаднемъ въ едно състояние на подпушване на на-
шите мисли, чувства и желания, непременно ще имаме заболѣване на
тълото. Типиченъ примѣръ на подпушени мисли и чувства ни дава про-
фесоръ Фройдъ за госпожицата, която е получила телеграма, че сестра
ѝ починала. Тя отива въ града, где сестра ѝ е умръла и като я ви-
жда, си казва: „Ето случай да взема за мажъ своя зетъ“. Въ тоя мо-
ментъ обаче въ нейното съзнание изпъкватъ моралните съображения,
които отхвърлятъ тая мисъл като неморална. Подписка госпожицата
своята мисъл и желание за женитба съ зетя си, обаче се разболѣва.
Лъкуватъ я, но не могатъ да я излъкуватъ. Повикватъ проф. Фройдъ
и той чрезъ своя методъ на психоанализиране на изживѣванията ѝ
успѣва да я принуди да разкаже всичките си преживѣлици, включи-
телно и случката съ сестра ѝ. Отъ тоя моментъ започва и излъкува-
нето ѝ.

Въ това пъма нищо чудно и невъзможно. Подпискашитъ мисли
и чувства, които е имала болната при откриването имъ сѫ били осво-
бодени отъ нейното съзнание и у нея настъпва хармонично отнасяне
къмъ живота и тя оздравѣва. Не напразно въ християнските църкви
се практикува „изповѣдта“ като срѣдство за облекчаване на морал-
ните страдания.

И проф. Фройдъ, следъ като е правилъ дѣлги наблюдения за
подобни случаи, казва: „Всѣка подпискаща мисъл или желание води
не само до психично заболѣване, но и до физиологично такова“. Може
би тъкмо да предпази хората отъ подобно състояние. Учительтъ казва
въ беседитѣ „Двата пътя“, въ „Качества и прояви на волята“: „Безъ
разположение нищо не става“. Съ това той иска да каже: за да бѫ-
демъ здрави, необходимо е да живеемъ така, че да проявимъ най-
добритъ си мисли, чувства и желания, защото само по тоя начинъ ще
се хармонизираме съ природата. Или както Учительтъ казва още въ
споменатата беседа „Двата пътя“: „Ако хората се хармонизиратъ
съ природата и пристъпватъ къмъ нея съ искреност и постоянство,
тя дава това, което имъ е нуждно“.

Съвременните хора, обаче, отдаватъ малко внимание на ми-
слитъ и чувствата си. Тѣ ги третиратъ, като да сѫ безъ значение за
живота. А това не е така. Отъ посоченитѣ по-горе примѣри ние ви-
ждаме, че тѣ иматъ своето значение за здравето на човѣка. Не сѫ
рѣдки случайтѣ, когато ние срѣщаме хора болни отъ нерви, несп-
окойни, страдащи отъ сърдце, стомахъ и пр. Ако се проследи тѣхниятъ
животъ, ще се констатира, че тѣ сѫ нарушили съ нѣщо хармонията
на своите отношения съ творчески сили на природата, затова и бо-
ледуватъ. И докато не възстановятъ тази хармония, тѣ не могатъ да
бѫдатъ здрави. Ето защо, искали ли да бѫдемъ здрави, винаги тръбва
да създаваме у себе си такива мисли и чувства, които биха ни съз-
дали импулсъ за творчество и животъ.

П. М.

Още нѣколко особености на Нострадамусовата система

Последната глава на „Тайната на Нострадамус“ отъ Пиобъ не носи сензационни разкрития. Коментаторътъ дава въ нея между друго две бележки върху характера на прочутата предсказателна система, които, обаче, сж, както всички бележки на тая тема, недоизясняни. Той прави освенъ това опитъ да прозре въ периода следъ 1927 г., т. е. следъ времето, когато е писана книгата.

Сега ще предадемъ споменатигъ бележки въ съкратенъ видъ, като оставяме предсказанието за следната статия, която въроятно ще приключи нашата серия.

Пиобъ започва съ единъ прегледъ на политическия животъ въ Франция следъ войната и констатира, че въ съчиненията на Нострадамуса се разглежда дейността на по-видните френски държавници. При това авторътъ предпочиталъ да си служи повече съ езика на кулоаритъ, отколкото съ тоя на трибуната. Така, Клемансо е описанъ като „Стария Шаронъ“ или „Тигърътъ“, Поанкар — „Фениксъ“ Ерио — „отъ града, напояванъ отъ две реки“ — Лионъ (както се знае, Ерио бѣ току-речи несмѣняемъ кметъ на тоя градъ) и пр.

Разглеждайки смѣната на 5 финансови министри въ 8 месеца, която е била предсказана отъ Нострадамуса, коментаторътъ дава следните пояснения:

„За да се узнае състава на единъ кабинетъ, трѣбва да се отнесемъ къмъ принципа, показанъ въ следния стихъ отъ четиристишието III 26:

„Augurez steuz, elevez aruspices“

Касае се да се направи едно визиране съ теодолитъ споредъ „кръста“ по географска дължина и ширина върху картата. Съ една дума, да се опредѣли точката на всѣки титуляръ на портфейлъ. То е дълга и деликатна работа. Така се съставя тогава единъ чертежъ, аналогиченъ на оня, който означава простора на действие на Наполеона I (вж. „Ж. З.“ бр. 2/42 г.), но който не представлява за публиката сѫщия симбolicенъ интересъ,

Нострадамусъ дава за щастие указания, продължава коментаторътъ, безъ които човѣкъ не би могълъ да направи нищо. Тия топографски указания не сж твърде загадъчни; тѣ изискватъ въ всѣки случай много размишление: тѣ се прилагатъ на први, които трѣбва да се трасиратъ върху картата на Франция, тръгвайки отъ самата точка, дето се намира върху плана на Парижъ седалището на разглежданото министерство (вж. фиг. „Машината за управяване“ въ бр. 1/43 на „Ж. З.“). Но, би могло да се процедира съ приблизителностъ за единъ цѣлъ кабинетъ, като се вземе цѣлиятъ Парижъ за централна точка върху една намалена карта.

Може да се направи и обратното при конституирането на едно правителство: познавайки парламентаристите, които го съставятъ, и избирателните окръзи, които тѣ представяватъ, трѣбва да се съединятъ избирателното седалище на тия последните съ самия Парижъ, за да се състави една фигура, която после се проучва.

Като куриозъ и за изследователите коментаторът дава топографскиятъ указания, дадени въ Центуриитъ за 6 френски министри на финансия презъ зимата 1925—26 г.

Следъ това Пиобъ прави едно сравнително проучване на положението на планетитъ Марсъ, Уранъ и Слънцето по време на парламентарните смущения, които станаха въ Франция презъ юни и юлий 1926 год.

Събитията, които създадоха министерскиятъ кризи, съ следните:

15. 6. — Оставка на Р. Пере и следъ това на цѣлия кабинетъ.

23. 6. — Кабинетъ Бриянъ-Кайо

17. 7. — Падане на тоя кабинетъ

19. 7. — Кабинетъ Ерио,

21. 7. — Падане на тоя кабинетъ

24. 7. — Кабинетъ Поанкаре, нареченъ на „националното единение“.

Марсъ е въ $0^{\circ} 19'$, т. е. той ден влизаш въ знака Овенъ, Уранъ е въ края на Риби, само на $43'$ отъ Овенъ и на $1^{\circ} 2'$ отъ Марсъ.

Марсъ е въ $5^{\circ} 46'$ отъ Овенъ, Уранъ само на $37'$ отъ върха на Овенъ, но на $6^{\circ} 23'$ отъ Марсъ.

Отъ др. страна Слънцето миналия денъ е влязло въ знака Ракъ.*)

Марсъ е на $21^{\circ} 47'$, т. е. се е отдалечилъ още повече отъ Уранъ.

Марсъ напредва съ още 1° , което го отдалечава малко повече и отъ Уранъ.

Марсъ е стигналъ $23^{\circ} 43'$ отъ Овенъ.

Марсъ достига $25^{\circ} 29'$ отъ Овенъ и отстои на $26^{\circ} 11'$ отъ Уранъ; а отъ месецъ Слънцето е изминало 30° и влизаш същия денъ въ знака Лъвъ.**)

Но — това е изключително важно — отъ 5. 7. Уранъ е стапалъ ретрограденъ.

Планетата Уранъ, чиято звездна обиколка трае около 84 години, чрезъ своето видимо движение около Земята служи, споредъ Пиобъ, като стрелка, която бележи еволюцията на идеите върху цифърблата на човѣчеството. Всичко става така, като че ли неговите индукции даватъ на мозъците потикъ къмъ напредъка. Резултатътъ е, че, ако въ даденъ моментъ едно политическо събрание е поставено предъ тежки проблеми, чието отражение може да бѫде свѣтовно, колективната душа на това събрание се стреми да имъ намѣри нови и смѣли решения, когато Уранъ напредва, и напротивъ, е готова да прави така наречениятъ реакционни отстъпки (казано политически), когато Уранъ се връща (видимо) назадъ.

Това е цѣлата тайна на декретите-закони, отказани на кабинета Бриянъ — Кайо и гласувани на Поанкаре.

Тия декрети-закони бѫха предложени отъ правителството, когато Уранъ бѫ започналъ да се връща назадъ. Тѣ щѣха да бѫдатъ

*.) И се намира въ лисхармониченъ аспектъ (квадратура) съ Уранъ и Марсъ (б. н.).

**) Слънцето се отминало кулминацията на квадратурата съ Марсъ и образува хармониченъ аспектъ (тригонъ) еъ Уранъ (б. н.).

гласувани на Бриянъ и Кайо, ако тъхниятъ кабинетъ бъ съставенъ подъ същото влияние, но това не бъ така. Уранъ се движеше на 23. 6. ясно къмъ нови идеи и до 5. 7. се приближаваше къмъ знака Овенъ, но тогава започва да се връща назадъ.

Следъ това, на 24. 7., когато Уранъ дохожда на $29^{\circ} 18'$ отъ Риби—на същата позиция, на която се намираше въ навечерието на оставката на Р. Пере, ето че се съставя кабинетътъ Поанкаре върху базата на декретите-закони.

Така че Камарата — Камарата на Картила — дава съгласието си на човѣка, когото бѣ побързала да катурне неотдавна за всичко това, което нѣколко дни по-рано тя отказваше на картелиста Кайо!

И пакъ Поанкаре стана председатель на Кабинета, а Р. Пере — председатель на Камарата!

Очудването, което произвело това развитие както въ чужбина, така и въ страната, порастнало още повече, когато се е видѣло, че отъ тогава Камарата е станала спокойна и мѣдра и финанситетъ на страната — стабилизириани. Уранъ бѣ ретрограденъ! — пояснява Пиобъ.

Отъ 5. декември 1926 г. Уранъ не е вече ретрограденъ и дори отъ 31. мартъ 1927 г. той е влѣзълъ въ знака Овенъ, указание за съвършено нови идеи.

Но индукциите на планетата Марсъ обуславляватъ начините на дейността. Презъ юлий 1926 г. Марсъ индуцираше силно колективната душа на парламента да се вълнува и понеже Уранъ я подтикваше отъ друга страна къмъ новото, дойде до избухвания. Следъ декемврий 1926 г. Уранъ се стреми да поднови подобни идеи, но Марсъ, който първоначално, презъ октомврий и ноемврий, бѣ ретрограденъ, не е вече поставенъ по същия начинъ и неговата индукция дава търпелива и трудолюбива дейност — отъ дето спокойствието на кулоаритъ на Камарата и добрата воля на събранието.

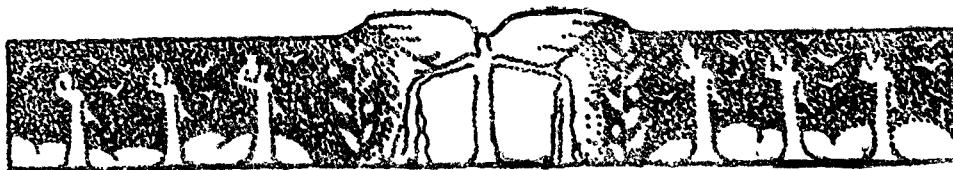
Това е на едро. Но, при такава материя трѣбва да се влѣзе въ подробности и това е твърде сложно. Преди всичко трѣбва да се държи смѣтка за самата стойност на една индукция, която и да е тя: касае се да се познава нейниятъ потенциалъ, нейната интензивност и нейното количество, и да се разсѫждава за всѣка индукция споредъ законите и принципите на физиката, изучавани, анализирани и познати отдавна. Но най-после трѣбва да се разбира, какъ единъ сборъ отъ частни воли образува една колективна воля.

Освенъ това, обикновено трѣбва да се държи смѣтка и за географското положение на мястото и личната осъ на събранието.

Въ очевидния фактъ, че Уранъ влѣзе въ знака Овенъ на 31. мартъ 1927 г., всички техники признаватъ, че стрелката на еволюцията на идентъ бележи нова ера. Но частътъ за това не е ударилъ веднага върху частния циферблатъ на всѣки народъ, нито на всѣки индивидъ.

За да стане промѣната пълна, трѣбва да се чака, щото общата индукция да предизвика както въ нацията, така и въ индивидите специални индукции: силитъ се разлагатъ, сѫществува и принципътъ на инерцията.

Такъвъ е духътъ, съ който трѣбва да се пристъпи къмъ изучаването на детерминациите, които споредъ сложната система на Нострадамуса образуватъ „предсказания“, завършва Пиобъ.

ИЗЪ НАШИЯ ЖИВОТЪ

Боянъ Боевъ

Разговоръ съ Учителя на Изгрѣва

Стана въпросъ за пжтя на човѣшкото развитие. Учительтъ каза:

— Бѣлата раса е доста прогресирана, каквото и да говоримъ. Новата раса, която иде, ще бѫде още по-напреднала. Ще дойде единъ новъ порядъкъ. Шестата раса иде вече. Тя ще превърже ранитѣ на бѣлата раса и ще ѝ покаже, че има другъ пжть. Това сж новитѣ хора въ свѣта — съ пробудево съзнание. Строи се нѣщо хубаво въ свѣта, което хората не могатъ да си представятъ, какво ще бѫде. Сега е завършване на една стара епоха. Въ човѣшкото съзнание става вече цѣлъ превратъ — става преминаване отъ състоянието на буба въ това на неперуда. Сега иде една обща пролѣтъ — една духовна вълна, която ще засегне всички, само че тия, които сж по-будни, ще иматъ повече условия да напредватъ. Но всички ще придобиятъ нѣщо. Новото ще дойде, както пролѣтъта — за всички.

— Какви промѣни ще донесе новата епоха въ човѣшкото съзнание?

— Човѣкъ ще има по-широки разбириания за живота. Преди години единъ бѣлгарски писателъ и издателъ дойде единъ денъ при мене и ми каза: „Ще ви кажа нѣщо, но не го разправяйте. Мисля че съмъ умопобѣрканъ“. — Защо не се прегледашъ при лѣкарите? — Защото не искамъ да го кажа на другите, а само на васъ. Следъ обѣдъ си почивамъ и по едно време азъ съмъ въ срѣдата на стаята и виждамъ тѣлото си на кревата, легнало, съ затворени очи. Единъ стои задъ мене и ми говори: „Това си ти“. А пѣкъ азъ казвамъ: „Ако това съмъ азъ, тогава азъ, който гледамъ, кой съмъ?“ Онзи ме заведе при тѣлото и ме тури върху тоя, който лежеше на кревата, и азъ се събудихъ. — Казахъ му: Твоето духовно тѣло се е отдѣлило отъ физическото тѣло. Този, който е гледалъ, е билъ въ духовното тѣло. — Цѣла седмица не съмъ спалъ. Страхъ ме е, да не ми се случи пакъ. — Не бойте се. Нѣма да ви се случва често. Това се е случило, за да ви се покаже, че не сте тѣлото, а нѣщо друго.

Новата епоха носи по-дѣлбоко разбиране и на любовъта. Днесъ хората тѣрсятъ щастието тамъ, дето то не е. То е въ Любовъта! Безъ любието ражда смъртъта, а Любовъта ражда живота. Тя даже измѣнява и човѣшкия гласъ. Кето обикнете, ще се развие и гласътъ ви. Много хора останяватъ преждевременно отъ грижи и отъ неестествени тревоги. Всѣка тревога изкарва човѣка отъ нормалния пжть.

— Какъ да не се тревожатъ?

— При физическата любовъ, когато нѣкой, когото обичашъ, ти говори лошо, ти си свиешъ веждитъ. При духовната любовъ ти си отваряшъ очитъ, чудишъ се. При най-високата любовъ на земята, при Божествената Любовъ, той ти говори, а пъкъ тебъ ти е приятно, че слушашъ гласа му и не го упрѣквашъ въ нищо. При Любовъта всичко е красиво. При нея нѣма никакви противоречия. Щомъ има нѣкое противоречие, това е извѣнъ Любовъта.

Когато помагашъ, това е любовъ. Щомъ не помагашъ, това не е любовъ. Единъ графъ се влюбилъ въ една мома. Нейниятъ слуга сѫщо билъ влюбенъ въ нея. Веднъжъ трѣбвало да минатъ една рѣка. Слугата ги прекаралъ съ лодката презъ рѣката. Като излѣзли на брѣга, нападнали ги разбойници. Графътъ избѣгалъ, а слугата изгонилъ разбойниците. На другия денъ графътъ дошълъ ири момата, но тя му казала: „Втори пътъ да не ви виждамъ“.

Въ всѣки човѣкъ има нѣщо хубаво, но да знаешъ, какъ да го извикашъ да се прояви. Когато учительтъ люби ученика, последниятъ винаги учи. Неговия предметъ ще учи. Когато учительтъ не обича, ученикътъ не учи толкова неговия предметъ.

— Има нѣкои естествено лениви.

— Вие не сте ги обикнали още! Да не виждате погрѣшките имъ!

Да обичашъ тѣзи, които те обичатъ, това е въ реда на нѣщата. А пъкъ да обичашъ тѣзи, които не те обичатъ, тамъ е съвършенството. Да обичашъ този, който обича другого, тамъ е съвършенството. Ти помогни на една душа и остави на страна, дали те обича или не. Сега хората искатъ изключителната любовъ: този, когото тѣ обичатъ, да не го обичатъ други и той да не обича други. Това не е още Божествената Любовъ. Като обича човѣкъ, да не се интересува, дали го обичатъ. Защото, да обичашъ, това зависи отъ тебъ, а пъкъ да те обичатъ, това не зависи отъ тебъ

Единъ денъ, когато хората се развиятъ, ще обуздаятъ всички инстинкти, които сѫществуватъ у разните животни, и тогава ще разбератъ, въ какво седи Любовъта.

При Божествената Любовъ човѣкъ чувствува и обича Великото Разумно Начало въ всички! Тогава чувствува подемъ и блаженство. Тогава небесниятъ животъ се отваря за него. Това състояние напредналиятъ човѣкъ може да опита нѣколко пъти въ живота си. Човѣкъ за да дойде до това, трѣбва да мине по-рано презъ много неблагоприятни фази. Вземете една пеперуда: преди да се разхожда отъ цвѣтъ на цвѣтъ, тя е гъсеница и после влиза въ по-висшия животъ на пеперудата.

Всичко въ природата е проникнато отъ Любовъта. Този, Когото обичашъ, е въ хлѣба, водата, въздуха и свѣтлината.

Сега трѣбва работа за новото, което иде!

Любомили

Въ свѣтлината на Учителя

Ключътъ на Любовта отваря всичките затвори — и тоя на съмъртъ! Тогава идва Мъдростта, която свѣти и показва Пътя на Истината, която освобождава.

*

Коренитъ не се виждатъ и често дори никой не мисли за тъхъ, като гледа дървото, но безъ тъхъ то не може да съществува. Нѣкои сѫщо тъй гледатъ цѣлата природа, безъ да виждатъ коренитъ ѝ, които сѫ у Бога.

*

Едни държатъ златото въ себе си и се ползватъ отъ еманациите му; други го харчатъ за външни придобивки. И тогава, богати отвънъ, тъ сѫ често бедни отвътре.

Малцина сѫ тия, които пазятъ дървото на своите способности, а раздаватъ само плодовете му. Повечето сѫ тия, които жертвуватъ вътрешните качества за външните преходни условия. За такива винаги животът се обезсмисля и сънцето потъмнява.

*

Има хора, които оставатъ при всички условия на особено мнение и последната дума искатъ да бѫде тъхна.

Има други, които поддържатъ различни мнения, но последната дума оставятъ на Бога и няя приематъ. Тъ сѫ разбрали смисъла на живота: изпълнение волята Божия!

*

Яйцето съдържа условията на Козмоса въ себе си. Нѣкой може да го изяде и ще получи нѣщо, но онзи, който може да разбере процесите, чрезъ които масата вътре въ него се организира и дава начало и форми на животъ, ще проникне въ най-важните закони на живота природа.

*

Животътъ е като една екскурзия: ако вървишъ добре, другарите ти ще бѫдатъ сѫщо като тебе — бодри, весели, добри. Ако вървишъ зле, ще изостанешъ назадъ и сѫщо такива изостанали ще те заобиколятъ. И тогава мнозина се произнасятъ, че животътъ е лошъ. А то е, че поради темпа си, тъ сѫ попаднали въ лошата страна на живота — всрѣдъ изостаналите!

*

Въ Козмоса има единъ законъ, който човѣците не сѫ разбрали и поради това страдатъ.

Богъ, за да се прояви, се ограничава, а човѣкъ, за да се прояви, иска да се разшири — и се стълкновява съ Божественото.

Поради тоя процесъ, обратенъ на Божествения, човѣкъ се явява като Богупротивникъ и се стълкновява съ нѣщата. Това е основното противоречие на човѣка.

Д. Антонова

Сърдцето

То тупа въ гърдите, говори безспиръ,
пулсира и пъе и въечно тупти.
Съсъ ритъма въченъ на всички звезди
живѣе и пъе: Обичай, люби!

Градина отъ свежи, уханни цвѣти,
то пѣй на живота великъ пѣсенъта.
Тамъ слънцето грѣе и въ багри блести,
и изворътъ блика: Обичай, люби!

Не чуващъ ли въ него великия зовъ
за обичъ къмъ всички, за свѣтла любовъ?
Сърдце, съсъ сърдцата си свързано ти,
ти слънце въ слънцата, обичай, люби!

Въ симфония звездна ти тонъ си великъ,
ти звукъ си отъ пѣсень, ти чудно сърдце!
Богъ първи запъ я, о, чуващъ ли ти?
Богъ пъе въвъ тебе: Обичай, люби!

Усмивка изгрѣва на детски уста,
възкръсва тамъ образъ лжчистъ въ красота.
Не си ли го спомняшъ? Къмъ тебе зове:
Родени сме ние въ безкрайно небе.

Видѣхме се първо срѣдъ златни слънца,
красиви, щастливи, на Бога деца.
Съсъ ритъма въченъ на всички звезди,
чуй, пъе сърдцето: Обичай, люби!

Б. К. Б.

Поеми въ проза

МАЙКАТА—ЗЕМЯ

Минавахъ край синура на зрѣеща нива. Ти вдигна дѣсница и ми показа златистото море. Тихъ вѣтрецъ люшкаше зрѣлите жита, тиха пѣсень се носяше по лазурното небе. Класоветъ бѣха високи, зърното бѣше тежко и сито. Добра ржка се е грижила за нивата. Навреме е било посѣто семето, навреме благодатниятъ дѣждъ се е излѣлъ надъ нея и слѣнчевитъ пратеници навреме я наситиха съ огнени струи. Богата жетва обещаваше нивата. Но и тя като всички ниви не бѣше пощадена нито отъ синия синчецъ, нито отъ модрата метличина, нито отъ аления макъ. Буйно растѣха тия хубави полски цвѣтя, ухаещи на волност и просторъ, отъ които ржката на девойката изплита чудна китка, но които трудолюбивиятъ селякъ не обича и не гледа съ добри очи, нарича ги плѣвели.

Ти прострѣ ржка пататькъ, кѫдето селянинътъ се мѫчеше да изтръгне нѣколко упорити стрѣка. Какво искаше ти отъ менъ? Азъ обичамъ тѣзи цвѣтя. Не искай друго отъ менъ, поне сега! Свежи сѫ спомени ми на моите детски дни, когато безумно съмъ обичала тѣзи дивни цвѣтя, всрѣдъ разлюлѣната нива. Азъ ги обичамъ до днесъ — синия синчецъ, модрата метличина и аления макъ. Азъ не зная, какво искаше да видя презъ тая ранна сутринь, но азъ видѣхъ, видѣхъ майката-земя, отъ чийто пазви излизатъ, наредъ съ всичките цвѣтя, които красятъ Божия свѣтъ, и плѣвелитъ, които изсмукуватъ храната на житния класъ и които селянинътъ не обича.

Азъ видѣхъ майката-земя, която съ еднаква грижа и обичъ препраща своите сокове къмъ всичко живо, що расте по нейната снага. Майката-земя, която е щедра и добра къмъ всички твари, добри, или лоши. За нея и житниятъ класъ и упоритата метличина сѫ все деца, които растатъ по нейната снага. Тя е щедра и справедлива, майката-земя, която е приласкала най-свидната си рожба, предъ която е разтворила най-мѣдрата си книга.

КОЙ ДРУГЪ

Азъ слушахъ . . . Това не бѣше пѣсенъта на вѣтъра, нито романть на планинския потокъ; това не бѣше мелодия, отронена отъ ржката на великъ цигуларь, нито поема, изпѣта отъ великъ поетъ. Това бѣше чудното видение на единъ простъ човѣкъ, хей отъ тамъ, отъ тучните ниви.

Слушахъ странния разказъ и въ моето сърдце се разнесоха познати мелодии и очитъ ми се изпълниха съ топла влага. Зная, че той ми откри свидна тайна, но мога ли да я заключа въ моето сърдце и нейниятъ дивенъ чаръ да гали само моите очи? . .

Той разказваше, азъ слушахъ:

— Той, Великия, Неизвестниятъ държеше три класа въ Своята

дъсница. Взе единия, погледна го, бъше празенъ, подхвърли го на-
далечь отъ Себе си. Взе втория, и той бъше празенъ и него подхвърли
надалечь отъ Себе си. Най-после взе третия, той бъше пъленъ и ситъ.
Подхвърли го нагоре. Зърната за мигъ се пръснаха, той разтвори ми-
гомъ шепата си и хвана три отъ тъхъ. А, азъ ни едно отъ тъхъ, е,
какъвъ човѣкъ съмъ азъ, зърната, велики добродѣтели сж тъ . . .
тажно завърши моя събрать.

— Брате мой, — казахъ му азъ, — радвай се, че Той хвана
три отъ зърната на пълния класъ! Кой въ нашата земя е увѣичанъ
съ Великата Троица на безсмъртието? Кой Другъ въ нашата земя
държи чашата на любовъта, книгата на мѫдростта и жезъла на исти-
ната, ако не Той, Неизвестниятъ, Великиятъ, Мощниятъ? Ахъ, брате
мой, Кой другъ може да освободи свѣта отъ двата празни класа?
Свѣтътъ се гърчи подъ ударитъ на гордостта и жестокостта, радвай
се, че Той освободи свѣта отъ тъхъ.

Азъ чухъ най-хубавата пѣсенъ и моята ликуваща радостъ бликна
като буенъ потокъ и разнесе вестта, че великиятъ часъ бъше настаж-
пилъ въ свѣта. И не сѣтихъ скритата и дѣлбока скрѣбъ за това, че и
азъ като моя събрать не успѣхъ да хвана поне едно отъ пълните
семена, за които отъ вѣкове копнѣя.

МОЯТА НАКОВАЛНЯ

Азъ зная, че въ мене текатъ две разнородни рѣки. Азъ зная,
че въ менъ текатъ два различни живота. Азъ зная, че въ мене жи-
вѣять две различни души. Виждамъ всичко, което става въ менъ. Бе-
лежка съ черни писмена, различните мигове, които се редятъ въ менъ
и виждамъ борбата на дветѣ стихии, които се състезаватъ въ менъ.

Днесъ се извисявамъ въ небесните простори и въ красотата
на сияйното утро съзерцавамъ Величествения Ти образъ. Утре азъ ще
се рѣя по прашните друмища и гѣститъ лесове. Моите уморени нозе
ще дирятъ отдихъ и моите помрѣкнали зеници ще жадуватъ за синевата
на небесните простори.

Край менъ пламти буйно огнище, край менъ искрятъ нажежени
стърготини. Азъ съмъ аrena, кѫдето се борятъ за надмошите две сти-
хии и често азъ дира отдихъ въ тихо и спокойно пристанище.

Ти стоишъ край менъ съ чукъ въ ржка. Преди да го стова-
ришъ върху моята наковалня, кротко ме питашъ:

— Жадна ли си за свѣтлина и огньъ?

— Господи, не знаешъ ли, че цѣлъ животъ само за тъхъ
копнѣя!

— Тогава? . . .

— Тогава удрий върху моята нажежена наковалня. Нека край
менъ пламти буйно огнище, нека изкрящиятъ дѣждъ ме обвие като
огненъ облакъ, нека моите копищеци зеници се наситятъ на свѣтъ-
щия дѣждъ и моето изжаднѣло сърдце се папои съ топлитъ струи,
които текатъ край менъ!

Какво значатъ моите страдания и моята болка, предъ блѣсъка
на стоманения Ти чукъ? . . .

Благата Милва

Най-малката радостъ

Другарки мои, бъше време, когато знаехъ, и всъки, който не знаеше изпитваше остроето на моя езикъ; бъше време, когато бъхъ сияна, и скжпо струваше на слабия, който прекосваше пътя ми. Имаше такива, които азъ обичахъ, и такива, които ме обичаха. На тъзи, които обичахъ, давахъ щедро отъ богатото съкровище на душата си. Но никога изобилните жертви на тъзи, които ме обичаха, не ми се виждаха достатъчни за малкото внимание, което благоволявахъ да имъ дамъ.

Уви, другарки мои, тъзи, на които давахъ, разграбиха и разпилъха съковищницата ми. Азъ пъкъ се опивахъ отъ даровете на тъзи, които бъха щедри къмъ менъ.

Другарки мои, така минаваха днитъ ми; безъ жажда за възходъ и безъ възвишена цель, доволна отъ малките наслади, но никога не задоволена. Но когато силата ми отпадна и знанието, което имахъ, престана да ми служи, и когато сетното съкровище бъше разпилъно, азъ се пробудихъ отъ тоя сънь. И скръбъ, безмърна скръбъ изпълни душата ми. Така пусто и безсмислено съмъ живѣла, че не намърихъ нищо ценно отъ моя животъ, което бихъ могла да задържа. Само сърдцето ми, измъчвано отъ невърността на другите и измамата, се озлобяваше противъ тъзи, които го опожариха, и противъ самата менъ поради сторените грѣшки. Въ тая борба, въ тая тежка борба, отъ която животътъ въхнѣше у мене, азъ чухъ гласа на Кроткия да ми говори: „Прощавай, защото отъ незнание го вършеха, прощавай и на себе си, надъ която съмъ простираъ безпредѣлната си милостъ“.

На изтокъ розовитъ пръсти на зората сочеха идването на деня. Чезиъха една следъ друга сънките, които дълбоката нощ бъше хвърлила върхъ раменетъ на земята. Отправихъ тогава погледъ къмъ сърдцето си. И тамъ видяхъ, какъ бледнѣеха сетните сънки, които нощта, дълбоката нощ на безлюбието бъше хвърлила върхъ него. И въ оня мигъ, когато изчезна и сетната сънка, когато образи, нито на приятели, нито на неприятели не се възправяха вече между менъ и Него, сърдцето ми изпита топлината отъ първата милувка на любещата Му длань.

И сега, другарки мои, спела тежкия товаръ отъ сърдцето си, азъ изпитвамъ най-малката отъ радостите, които Той е пригответъ за тъзи, надъ които е простираъ безпредѣлната си милостъ.

Р. К.

Говори, говори, Учителю!

Както всички въ свѣта, и азъ лжкатушехъ изъ пѫтекитѣ на живота, за да търся своя личеиѣ, земенъ дѣлъ . . .

Търсихъ радостъ, пожънвахъ страдания, давахъ чистота, получавахъ наглостъ и лъжи . . .

И започнахъ да питамъ като слабо, ограбено дете, застанало предъ толкова горчиви измами:

— Кѫде е смисълътъ на този жестокъ и грубъ животъ? Защо свѣтътъ е едно чуждо на живота на душата ми нѣщо? До кога ще е тази раздвоеностъ и мѫчително разкъжсане?! . . .

Така бѣ, до като чухъ Твоите думи, Учителю!

Колкото по-тихо изричаше Ти Словото Си, толкова по-мощно То удряше върху ранитѣ въ сърдцето ми. Уплашихъ ли се отъ Силата Ти, та толкова се вълнувахъ и тръпнахъ, като Те слушахъ . . .

А потайнитъ гласъ въ душата ми пакъ зазвуча съ властна радостъ:

— Говори, говори, Учителю! . . .

Въ Словото Ти диша и милва топлина, която стапя скърбите и възкресява радостта и Божествената чистота на душата. Ето защо съ стълки на свето довѣрие азъ правя крачка следъ крачка къмъ Тебе . . .

Въ сърдцето ми се заражда пѣсенъ и разтопява мѣката отъ раздвоеностъ, а мрачнитѣ мисли сѫ подгонени като облаци отъ пролѣтенъ вѣтъръ на ранина:

— Говори, говори, Учителю! . . .

Едно дѣлговѣчно, жадувано тѣржество се разлива въ менъ — Твоето малко дете. То не е вече така слабо между другите въ свѣта. И не пита за смисъла. Мистичната Сила на кроткото Ти Слово постоянно ме подканя, обновява и вдѣхновява, Твоето нестихващо Слово на Любовта. Въ Нейно име Ти стоишъ надъ насъ като свѣтълъ Водачъ, раздавашъ щедро благословия Си, за да ни сльешъ съ Пѫтя, Истината и живота.

— Говори, говори, Учителю! . . .

Думитѣ Ти сѫ като Хлѣбъ за гладната ни душа, като Жива Вода за жадното ни сърдце.

Нѣма вече двойнственостъ между душата ни и свѣта, между нейнитѣ стремежи и външната реалностъ.

Който познава Любовта — саможертвено ѝ служи съ пѣсенъ и усмивка . . .

Слушамъ Думитѣ Ти, Учителю, и ето, презъ най-дѣлбоката си горестъ, азъ Ти се усмихвамъ, изтривамъ сълзата отъ очите си и дѣлбоко вдѣхвамъ благословението на сладкитѣ Ти, възкресяващи Слова.

— Говори, говори, Учителю! . . .

Говори, Ти, Медоносна Уста, и ободрявай и дарявай ни съ светото си благословение!

Откривай ни все по-ярко Божественото Сияние на Христовата Любовь, която обгрѣща земята като Спасителъ Поясъ и напира за пѫть въ всѣко човѣшко сърдце. Всѣкиму Тя иска да даде безсмъртнитѣ си Дарове . . .

Говори, Ти, Апостоле на Любовъта, за да ни възкредишъ като деца на Любовъта, съячи на Истината и образъ свѣтълъ на Благостта!...

— Говори, говори, Учителю!...

Говори! И нека Твоятъ Говоръ стане свещенъ шепотъ въ нашътъ сърдца, божественъ шепотъ на самитъ ни сърдца, а ний ще слушаме, ще пазимъ и възпъваме! Твоето Слово ни понася съ пъсената лекота нагоре и залюлява въ сънчевите люлки на Безкрайната Божия Свѣтлина. Все повече ни доближава до Мистичния Възелъ на нашата предвѣтна цель, която вече знаемъ.

S.

Изъ книгата на живата природа

Докосвамъ ли съ длани дебелата, набраздена кора на стария клонестъ джбъ, стоя ли облегнато о високия му непоклатимъ стволъ, слушамъ ли тихия шепотъ на листата му, азъ долавямъ все една и съща безкрайно тиха и нѣжна мелодия. Знаятъ ли всички ония мои сестри и братя, залутани въ суетитъ и грижитъ на всѣки земенъ денъ, за какво ми разказва тя? Защото, разказва тази тиха мелодия! Нѣма струни по кората, нито ствала има кухина да резонира, и все пакъ многоголѣтното, величествено дърво тихо пѣе и разказва. Отиваля съмъ при него почти по всѣко време на годината. На пролѣтъ, когато първиятъ лазуръ по небето вече е събудилъ пѣнките на другите дървета; последни пѣнки на джба развиватъ розови, кѣдрави, меки като кадифе листенца, и за ржката е наслада да ги докосне. Една спокойна и сдържана радост излъчватъ тѣ. Отиваля съмъ и презъ лѣто, когато свежо зелениятъ листа на великолепната му корона приканватъ въ сънката му за отмора. Тогава пѣсните на птичките, що виятъ гнѣзи въ клонетъ му, се сливатъ съ нестихващото жужене на рой насѣкоми. А на есень, когато очитъ не се уморяватъ да следятъ, какъ всѣки новъ денъ слага златисти и пурпурни петна по мантията на Балкана, азъ най-често съмъ спохождала стария великанъ. Бѣли, гѣсти мѣги низко пълзятъ надъ земята, силенъ дѣждъ рѣми, азъ стоя облегнато о грамдния стволъ и слушамъ, какъ пъсъната на дѣждовните капки се слива съ шепота на листата и долавямъ познатата мелодия.

А когато бура заогъва съседните дървета и като златенъ дѣждъ листата имъ се ронятъ, ронятъ, азъ пакъ стоя довѣрчиво облегнато о стария вѣковенъ джбъ. А той едва забележимо леко се поклаща и ми шепне: „Търпение, търпение, дете, азъ въ бури се калихъ и растнахъ и знамъ, че сѫ преходни!“

Но азъ нарекохъ джба „моя мѣлчаливъ приятелъ“ отъ оня мигъ, когато сътихъ, какъ той умѣе да смири бурята въ едно човѣшко сърдце. Отиваля съмъ не единъ пътъ съ малка или голѣма бура въ сърдцето при него, при стария, клонестъ джбъ, стояла съмъ облегната, загледана въ простора, заслушана и въ него и въ себе си, и тамъ въ глѣбините на това незнайно „себе“ съмъ долавяла да се прелива чудното спокойствие и търпение на стария великанъ.

Отъ джба азъ чухъ за прѣвъ пътъ тихата, величествена мелодія на търпението и пожелахъ да я науча.

Г. Тахчиевъ

Размишления по пътя

Всъка епоха се отличава съ едно върту и методи за неговото реализиране въ живота и тъ тръбва да отговарятъ на нуждите и развитието на хората отъ тази епоха.

Истинското, право и навременно върту отговаря на природните закони на развитието и то носи разцвѣтъ на личния, общественъ, духовенъ и материаленъ животъ, носи единение между хората и сплотяване на силите за творчество.

Едно съвременно върту, което отговаря на горните изисквания, тръбва да има въ основата си идеята за Цѣлото т. е. всъки човѣкъ е част отъ мировото Цѣло и той тръбва да живѣе за интересите на цѣлото; а цѣлото ще живѣе за него. Това е най-високото разбиране, до което е достигнало днешното човѣчество.

Идеята за Цѣлото е изворъ на сили и разцвѣтъ, а животътъ за цѣлото ни дава възможности да вкусимъ отъ една чиста радостъ, която малцина познаватъ и да живѣемъ съ своето съзнание въ единъ блаженъ свѣтъ на миръ, радостъ, красота и хармония.

* * *

Само чистото огледало отразява най-върно реалността. Само чистите сърдца, само свѣтлите умове, само истинолюбивите хора проявяватъ Божествените ценности чрезъ разнообразни таланти.

Цената на човѣка се опредѣля не само по неговите дѣла, а най-вече по неговите вътрешни отношения къмъ пъщата, защото често човѣкъ върши добри дѣла механически или користно.

Когато чрезъ чистота на мисли, чувства и постежки се свържемъ съ Бога въ насть, започва единъ необикновено силенъ процесъ на разширяване на съзнанието, започва да се събужда въ насть все-страненъ интересъ къмъ постигане на всичко красиво и добро.

При постигане връзката ни съ Бога нашето самочувство се усилва, чувството на малоценностъ се замѣня съ чувството на многоценностъ.

Когато говоримъ за Бога, нико разбирае подъ това име една жива и разумна реалностъ, която всъки човѣкъ може да опита тъй, както опитва хлѣба и водата, тъй както сѫ я опитали всички най-велики хора въ свѣта.

Ако твоето безвѣрие въ Бога не те прави щастливъ, здравъ, свободенъ и талантливъ, това показва, че не е този пътъ, по който тръбва да вървишъ.

Ако вѣрвашъ въ Бога и си нещастенъ, боленъ, беденъ, грозенъ, отчаянъ, това показва, че липсва нѣщо съществено на твоето вѣра; тя е суевѣрие, а не жива вѣра въ животия Богъ. Вѣрата въ животия Богъ носи разцвѣтъ на тѣлото, сърдцето и ума.

За въ бѫдеще човѣкъ ще проявява своята жива вѣра въ Бога не съ думи, а съ живота си.

Отзиви, вести и книгописъ

Използване електрическият трептения на човешката мисъл като двигателно средство

Единът отъ специалистите на съвременната електродинамика Теръ Холъ изказва мнение, че въ бъдеще електрическият централи няма да разпространяватъ енергията посредствомъ метални проводници, а направо чрезъ етера. Той се произнася още, че ще дойде денъ, когато ще могатъ да се използватъ електрическият трептения, които се образуватъ при мисленето на човека, за поставяне въ движение на моторитъ. Тогава човекъ ще управлява автомобила си посредствомъ своята мисъл. Излжчваната отъ мисъльта енергия ще се приема отъ даденъ приемател и ще се предава на мотора, който ще се постави въ движение.

Предаваме тъзи интересни схващания на големия ученъ, за да изтъкнемъ и подчертаемъ, че това същи стари твърдения на окултизма, до които учениятъ едва сега идвашъ. На окултизма е било винаги известно, че мисъльта е сила и че тази сила или енергия на мисъльта се предава въ лжчиста форма. Известни същи на окултизма редицата действия на мисловната сила за лъкуване на болни, за самолъкуване, за предаване известни внушения на други отъ близко и презъ пространство и пр. Известно е използването силата на мисъльта отъ посветени адепти, йоги и Учители за лъкуване, за движение на предмети, за противопоставяне срещу груба сила и дори за възкресяване мъртви. Учениятъ свътъ едва сега идва да схваща големите възможности на мисъльта като сила.

А за да има човекъ силна мисъль, тръбва да води чистъ животъ, да упражнява мисъльта си въ правота и сила. Единът отъ методите, наредъ съ чистия животъ и възвишениетъ убеждения, е методътъ на дълбокото дишане. Чрезъ системно упражняване въ дълбоко дишане човекъ идва до правата и силна мисъль.

Д-ръ Е. К.

Необикновените прояви на Мария Зилбертъ

Тя насъкоро се пресели отвъдъ. Живѣше въ Грацъ. Съ много факти учениятъ установиха у нея ясновидството. Още отъ детето тя е имала тая дарба. Можела е да вижда въ миналото и бѫдещето. Лъкари и други учени, които също я изследвали, оставали крайно зачудени отъ нейните способности. Била е изследвана и отъ мнозина професори. Тя е пропътувала по-важните европейски градове. Била е също и въ Америка. Въ нейно присъствие по нѣкога се чувало чукане по стени и предметите се мѣстили отъ едно място на друго. Тъзи явле-

ния сж ставали и посрѣдъ бѣлъ день. Когато въ края на 1937 год. тя е била посетена отъ единъ професоръ и неговия помощникъ, професорътъ констатиралъ необикновени прояви: когато Мария Зилбертъ влѣзла въ стаята, почнало да се чука по стените, и вазата сама се премѣстила отъ полицата на масата. Въ други случаи е било забелязано, какъ цигулката се мѣсти сама отъ едно място на друго.

Споредъ окултната наука тия сили, тия дарби, които е проявявала Мария Зилбертъ, ги притежава всѣки човѣкъ, само че тѣ у него сж въ потенциално, спешо състояние. Тия способности не сж нѣщо необикновено и неестествено. Сега се намираме въ началото на една епоха, когато тия дарби, тия спеши способности на човѣшката душа постепенно ще се пробуждатъ у хората, съ което постепенно ще се приближаваме къмъ една култура, когато всички ще иматъ това тѣй наречено отъ проф. Шарль Рише „шесто чувство“. Органитъ на шестото чувство у човѣка днесъ сж въ такова състояние, въ каквото състояние сж пожпкитъ на растението въ началото на пролѣтъта.

Бѫдещето носи велики нѣща на човѣчеството, нови постижения, нови възможности, чрезъ които то ще разшири кръгла на своите познания и ще разбере по-добре своето място въ живата природа.

Възможно ли е съобщение между земята и други небесни тѣла

Много вестници писаха за странните звукове, заловени насокро въ нѣкои радиостанции. Д-ръ Щернбергъ и проф. Берусбагъ твърдятъ, че тайнствените звукове, които сж заловили, идатъ отъ далечни звезди — първиятъ твърди, че тѣ идатъ отъ звездата Вега, а споредъ втория тѣ идатъ изобщо отъ Млѣчния путь, безъ да може да се опредѣли точно, отъ коя звезда идатъ. Маркони казва: „Допускайки, че звездите сж населени съ разумни сѫщества, подобни на нась, азъ не виждамъ, защо да не можемъ да се сношаваме съ тѣхъ посредствомъ Херцови вълни. Хипотезата, че на другите планети, на звездните свѣтове могатъ да живѣятъ сѫщества, надарени съ разумъ, равенъ на нашия, се приема отъ всички. Дори логично е да се мисли, че има и други населени свѣтове, защото нелогично е, дори безсмислено е, да се смята, че въ цѣлата Вселена, кѫдето се движатъ милиарди звезди и планети, само земята, единъ отъ най-малките свѣтове, дава приютъ на одушевени и разумни сѫщества“.

Златни капки, разкази и легенди отъ Йорданъ Ковачевъ, второ издание, стр. 170, цена 45 лв. Доставя се отъ книгоиздателство „Братство“ — гр. Севлиево.

Ковачевъ има живъ усѣтъ за новото, което иде. Той съ „Златни капки“ — съдѣржащъ 17 разкази —, както и съ всичките си други свои стихове, разкази и съ драмата си допринася за идването на новия денъ — денъ на просвѣтлената човѣшка душа.

Презъ очите на любовъта, стихотворения отъ Велко Сѣбевъ, стр. 80, цена 20 лв. Доставя се отъ книгоиздателство „Братство“ въ гр. Севлиево.

Препоръжваме тия две книги на читателитъ си.

Du Maître

L'IMAGE DU PARFAIT SOURIRE

Aujourd'hui on s'occupe surtout des imperfections de la vie. Est-il plus important de savoir combien de poussière le sculpteur fera sortir de quelque pierre ou quelle statue il en taillera? Il n'importe pas de savoir quels défauts il y a dans le monde — mais quelles vertus on y trouve.

Par le mot perfection, certaines personnes se représentent quelque chose d'inaccessible. Il y a des hommes qui peuvent d'une manière parfaite manifester la pitié, il y a des hommes qui peuvent d'une manière parfaite faire du bien dans le monde.

L'homme parfait travaille, celui qui n'est pas parfait fait des efforts, se donne de la peine mais celui qui vit dans le désordre se tourmente. L'homme parfait est content de tout. Rien ne lui manque, à lui! L'homme parfait a tout et encore un petit surplus, un excédent avec lequel il veut créer un nouveau monde.

Qu'est-ce que la vie, en quoi consiste-t-elle?

L'un se tourmente, l'autre est dans la joie; l'un pleure, l'autre est affligé; l'un meurt et un autre naît. Les manifestations de la vie ne sont pas la vie elle-même. On dit dans l'Evangile: „Et c'est cela la vie éternelle, de Te connaître Toi le Seul Vrai Dieu“.

Qu'il est difficile de connaître tout l'univers avec ses dix milliards de soleils et un nombre infini de planètes et de lunes — et combien de temps nous faut-il pour que nous arrivions à avoir une idée partielle de la vie.

On entend de même cette question: Qu'est-ce que Dieu! Quand viendra pour vous le temps de savoir qui est votre Père, vous Le connaîtrez. Tous se battent à présent et donnent d'autre part la solution de ce qu'est Dieu!

40 millions d'hommes naissent pendant l'année et il en meurt 35 millions. Qui prend soin de ces gens? Qui prend soin des animaux, des arbres, qui prend soin des herbes? Qui prend soin de toute la terre, du soleil, de Mars de Saturne, de Vénus de Mercure? Qui prend soin de tout?

La beauté de la vie est dans les grandes contradictions qui existent.

Le mal dans le monde est le principe créateur qui a eu la force de transformer la matière inerte dans la nature et d'en créer un monde. Vient ensuite le bien qui travaille sur le monde, afin d'y établir un ordre.

Ne cherchez pas l'amour comme amusement. L'amour n'est pas seulement un stimulant mais la plus haute nourriture fournie à l'homme. Sans l'amour on ne peut se procurer aucune nourriture. Sans l'amour on ne peut donner de nourriture ni au cœur, ni à l'âme, ni à l'esprit.

Le Christ porta Sa croix avec amour mais seulement jusqu'à mi-chemin. Il nous laissa la moitié des souffrances physiques; nous devons les porter nous-mêmes. Elles sont une bénédiction.

Les hommes ne veulent pleurer que le moins possible. Ils s'imaginent être charitables en allumant un cierge à Dieu, en donnant de temps à autre

une vieille chemise, une paire de vieux souliers ou deux, trois billets de banque en piteux état. Ils tâchent de s'en tirer à bon compte.

Pourquoi aimons-nous les choses ? Vous aimez un fruit, un livre pour leur contenu. Il est dit dans l'Écriture : „Tu as aimé la Vérité en l'homme“.

Dans la Vérité se trouvent encore deux autres éléments : l'amour et la sagesse.

La Vérité est dans le monde ce qu'il y a de très puissant et ce par quoi Dieu se manifeste. Par essence, Dieu est Amour. Mais sans la Vérité il ne nous est pas possible de connaître Dieu. C'est dans la Vérité seulement que nous pouvons avoir une juste idée de l'Amour. Et le savoir sans la Vérité est pour nous quelque chose d'incompréhensible. Seulement la Vérité nous fait comprendre l'Amour. Nous ne comprenons la Sagesse que grâce à la Vérité.

Qu'est-ce que la Vérité ? Ce qui rend les choses compréhensibles dans le monde, ce qui les rend accessibles et applicables dans la vie. La Vérité est ce qui exprime la réalité même. Tous sont les cohéritiers de cette réalité.

La Vérité ne prête aucune attention à la forme extérieure des gens. Lorsque la Vérité trouve un charbon, elle en fait un diamant. Lorsque la Vérité trouve une pierre, elle la transforme en pierre précieuse. Lorsque la Vérité trouve un mort, elle le rappelle à la vie. Elle abolit les souffrances de celui qui souffre. Là où elle paraît, La Vérité établit un bon ordre dans le monde. Notre monde sera organisé par la Vérité. Comment elle l'organisera ! Elle est seule à le savoir. Par conséquent tous ceux qui veulent avancer doivent aimer la Vérité. Comment aimerez-vous la Vérité ?

Si vous êtes agité, inquiet du fait d'avoir perdu quelque chose, du moment que vous apercevez la Vérité, vous oubliez toutes vos souffrances. Dès que la Vérité s'approche de vous tout ce qui est perdu reviendra. A quoi bon alors vous attrister et pleurer ? — Non seulement ce qui est perdu vous sera rendu, mais vous sera rendu au centuple.

Par conséquent, si vous aimez la Vérité, vous retrouverez tous vos objets perdus, vos sentiments délabrés seront rétablis, tout chez vous sera en bon état. Ceux qui ont de l'affection pour vous vous visiteront, et vous verrez tous ceux qui vous aiment. Si vous perdez la Vérité vous perdrez tout. Le monde restera non organisé.

Comment se représenter le manque d'amour ? — Comme un monde qui n'a aucune forme, aucune possibilité où les conditions manquent absolument.

Rappelez-vous cette loi :

Dieu qui veut nous aimer nous fera tout d'abord passer par l'épuration du feu. Et dans cette épuration nous souffrons. En nous épurant, il déposera en nous ce qu'il y a de plus beau en Lui. Il déposera la Vérité en l'homme. La Vérité ne peut se déposer en un être souillé. Nous ne voulons pas souffrir. Si nous souffrons notre vase, dans lequel on déposera la Vérité de la vie, sera d'une pureté parfaite.

Qu'est ce que la Vérité ? — Dès que vous pensez à la Vérité, du moment que vous avez le cœur pur, vos chagrins disparaîtront instantanément. Si votre cœur n'est pas pur et que vous pensiez à la Vérité, vos chagrins vous resteront. Du moment que vos chagrins ne vous quittent pas, sachez qu'il y a en vous quelque impureté.

Nous existons grâce à l'affection que l'on a pour nous. Grâce à l'Amour dont Dieu nous entoure, Il nous regarde avec indulgence et nous sourit.

Nous vivons à présent dans les pires conditions, dans un monde où l'Amour n'est pas compris. Un tel Amour n'est pas à même de nous libérer.

La Vérité nous vient en aide afin de nous libérer de l'ancien esclavage du monde. Ce qui est intéressant pour nous, ce n'est pas de savoir comment le monde a été asservi, mais comment il sera libéré. Il n'est rien de plus beau pour l'homme que de vivre dans la Vérité. Il n'est rien de plus beau que de ne donner qu'un seul sens aux paroles ! Ce que vous dites ne doit avoir qu'une signification !

Si vous croyez en cela vous rajeunirez jusqu'à ce que vous deveniez des petits enfants. Quand on n'a pas d'amour en soi, on ne peut pas rajeunir. Que faut-il entendre par l'Amour ?

Aimer signifie donner naissance à la Vérité; mais pour faire naître la Vérité on doit être épris. La chose essentielle est de s'éprendre de l'Amour et de donner naissance à la Vérité. Si vous faites naître la Vérité, elle vous donnera la possibilité de devenir un homme. Qui est un homme ?

On peut appeler homme celui qui s'est épris de l'Amour et est né de la Vérité après avoir été élevé par la Sagesse. Il est important dans le monde que nous ayons la conscience éveillée pour la Vérité, afin d'entrer en contact avec elle. Elle sera pour nous comme le soleil levant, ce qui veut dire que nous aurons toutes les possibilités et serons à même d'apprécier en notre intérieur ce que c'est que le monde Divin !

Il faut que nous soyons prêts pour le nouveau qui vient dans le monde. Le nouveau qui vient est l'immortalité.

Quelques saints s'étaient réunis dans l'intention de montrer comment chacun croyait en Dieu et comment il L'aimait. L'un d'eux déclara qu'il ne pouvait rien leur dire, mais il prit une pierre, la pressa fortement et de cette pierre sortit de l'eau par en bas, et par en haut du feu. Les autres n'avaient fait que raconter comment ils aimaient Dieu, mais quand ils pressèrent la pierre, il n'en sortit ni feu ni eau.

Si vous n'êtes pas en état de saisir une souffrance et en la pressant d'en faire sortir la joie d'en bas et la lumière d'en haut — vous êtes loin encore de la Vérité.

L'Ecriture dit: „Le Seigneur sera votre soleil“. Et nous devons être des soleils pour ceux qui souffrent et aller auprès d'eux et éclairer leur monde ! Il nous faut des soleils du nouvel Amour et de la Vérité de cette Vérité qui nous rendra libres et maîtres de la vie — et il faut que nous servions Dieu ainsi qu'il le désire.

Редакцията доставя книгите:

ЛИЦА И ДУШИ

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

ЛЪКУВАНЕ ЧРЕЗЪ ЦВЪТНИТЕ ЛЖЧИ

от А. ОСБОРНЪ-ЙИВСЪ, срещу 20 лева

Открита е подписка за
СЕДЕМНАДЕСЕТА ГОДИШНИНА
на сп. **ЖИТНО ЗЪРНО**
която почва отъ януари 1943 година

Абонаментът остава пакъ 80 лева.

Редакцията на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО“ и за напредъ ще се стреми да дава ма своите читатели подрано четиво. Списанието разчита на подкрепата на своите абонати. Нека тъ не само на време да платятъ абонамента си, а и да запишатъ всрѣдъ своята приятели и познати поне по още единъ абонатъ. Нека посъятьте е „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 Новия идеи, които Свѧчътъ така обилно пръска; спомага за изграждане на новия свѣтъ на справедливостъ и братство.

Всичко се изпраща на адрес „ЖИТНО ЗЪРНО“
Пощенска кутия № 270 — София
Отп. Ред. Боянъ Д. Боевъ — Изгрѣвъ, София 13.

Суми се пращатъ чрезъ пощенска чекова сметка № 1597
Всѣка изплатена 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.