

Житно Зрно

БР. 6. СЕДЕМНАДСЕТА ГОДИНА 1943

СЪДЪРЖАНИЕ:

• * *	Смисълъ на живота.
E.	Духовниятъ животъ.
Д-р Ил. Стр.	Лицето на човѣка.
Боянъ Боевъ	Що е регулация въ биологията.
G. N.	За изобразителните изкуства.
P. M-въ	Проф. Ш. Рише върху шестото същество.
Любомили	Въ свѣтлината на Учителя.
Ив. А. Изворски	Сътворяването на човѣка.
Хансъ Тома	Стихотворение.
Ek. M-ва	Въ бедността Те познахъ (поема въ проза).
Б. К. Б.	Приказка
Отзиви, вести и книгописъ	L'Amour envers Dieu.
Du Maître	

S O M M A I R E

• * *	Le sens de la vie.
E.	La vie spirituelle.
D-r H. Str.	Le visage de l'homme.
B. Boëv	La régulation dans la biologie.
G. N.	Des beaux arts.
P. M-v	Prof. Ch. Richet sur le sixième sens.
Lubomili	Dans la lumière du Maître.
Iv. A. Izvorski	La création de l'homme.
Hans Thoma	Vers
Ek. M-va	Je T'ai connu (poème en prose).
B. K. B.	Une conte.
Echos, nouvelles et livres nouveaux.	
Du Maître	L'Amour envers Dieu.

съ объркали мъстата имъ и като не знаятъ, къде да ги турятъ, страдатъ. Мъстото на житото презъ зимата е въ хамбара, а презъ пролетта — на нивата. Посъветете ли житото презъ зимата, то нищо нъма да роди. Така е и съ Словото и Истината. Ако Словото и Истината не се приложатъ на своето място, не могатъ да внесатъ миръ въ душата на човѣка, нито свѣтлина въ ума и радостъ въ сърдцето му.

За да добие човѣкъ смисълъ, трѣбва да възлюби Истината. Когато възлюби Истината, човѣкъ влиза въ реалния свѣтъ, дето всичко е вѣчно и истинно. Докато живѣе въ нереалния, въ преходния свѣтъ, човѣкъ е въ сѣнката на Истината. Стремете се къмъ реалността, за да придобиете истинския животъ, истинското знание и истинската свобода. Истината е онова всемогъжо начало, което избавя човѣка отъ всички напасти. Истината разрешава всички спорни въпроси. Тя преодолява всички мѫчинии, всички слабости. Тя освобождава човѣка отъ робството и ограничението, отъ невежеството и насилието. Истината освобождава човѣка и отъ смъртта. Истината открива пътя къмъ любовта.

Единственото нѣщо, което дава смисълъ на живота е любовта. Тя повдига човѣшката мисълъ, човѣшките чувства, събужда сила, събужда тѣлото. Задъ човѣшката мисълъ седи любовта. Тя е първиятъ потикъ на Божествения животъ. Любовта е свѣтъ на всичките възможности. Само въ Любовта хората могатъ да се познаватъ и да се разбератъ.

Ако човѣкъ не е позналъ любовта, мѫдростта и истината, той къса връзката си съ корените на живота. Ако не обича живота, знанието и свободата, никой не може да го обича; ако не обича движението, учението и работата, никой не може да го обича. Той нищо не може да постигне. Да се радваме, че можемъ да се движимъ, да се радваме, че можемъ да се учимъ, да придобиваме знания. Да се радваме, че можемъ да работимъ, да влѣземъ въ връзка съ своите близки. Човѣкъ работи и на този и на онзи свѣтъ. Който отива на онзи свѣтъ, трѣбва да е изработилъ нѣщо въ себе си и да го занесе тамъ. Въ това има също голѣмъ смисълъ. Всѣки самъ трѣбва да облѣче своя умъ, своето сърдце, своята душа и своя духъ съ дрехи отъ най-красива и финна материя. Хората мислятъ, че Христосъ ще ги облѣчи въ дрехите на спасението. Не, спасява се само онзи, който е готовъ да работи. Спасява се само онзи, който изработи нѣщо отъ себе си. Като отиде на оня свѣтъ, да занесе плода на своя животъ. Единъ отъ тия хубави плодове е смирението и службата на Първопричината.

Безъ Любовь и безъ обичъ нѣма спасение. Безъ Любовь никаква дреха не може да се изтѣче. Любовта и обичъта съ мощни сили, съ които Божиятъ Духъ работи. Красива е дрехата на безсмъртието, но тя трѣбва да се тѣче съ любовъ.

Мнозина искатъ да бѫдатъ Синове Божии. Само онзи може да бѫде Синъ Божи, който е проводникъ на Божията Любовь. Той може тогава да бѫде и ученикъ и учителъ, и майка и баща. Докато не стане проводникъ на Божията Любовь, човѣкъ нищо не може да постигне. Любовта ще внесе въ него животъ и движение, Мѫдростта — знание и свѣтлина, а Истината — свобода. Любовта ще вложи въ душата му милосърдието, да помага на ближния си като на себе си.

И по липса на правилно разбиране, хората постоянно продължават да се питат — какъв е смисълът на човешкия животъ. Отговорът е простъ: Човекъ живее, за да си изработи права и чиста мисълъ, да облагороди сърдцето си и да усили волята си. Чистата и права мисълъ изключва всъкакви тревоги и беспокойства. Защо тръбва да се беспокои човекъ отъ това, което става въ свѣта? Има Единъ, Който царува въ свѣта. Това е Богъ. Вървайте въ Бога и служете като изпълните волята Mu. Вървайте въ живота, а не въ неговитѣ сѣнки. Вървайте въ радоститѣ и страданията като носители на Божиите блага. Здрави, бодри и работоспособни бѫдете въ свѣта. Работете въ васъ и въ свѣта и предавайте благата на живота отъ единъ на другъ. Така ще пренесете своите блага предъ олтаря на Вселюбящия въ полза на всички. И въ най-тежките времена и условия ще Mu служите. Ще Mu служите съ Любовъ. И цѣлото небе и цѣлата земя ще се радватъ на вашето служение. Въ това служение е пѫтьтъ къмъ вѣчния животъ.

И ще разберете тогава единствения, великъ смисълъ на живота, изразенъ въ стиха: „Това е животъ вѣченъ, да позная Тебе Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратилъ“, което ще рече: Това е животъ вѣченъ да позная Любовъта, Мѫдростъта и Истината. Това е животъ вѣченъ, да позная, че Богъ е Духъ, Който царува на всъкъде.

Е.

Духовниятъ животъ

Истинскиятъ духовенъ животъ е работа, творчество — най-велика работа, най-динамично творчество. Той е сътрудничество съ висшите сили на живата Природа. Той е съзнателно изживяване на всички мигъ отъ живота. Той е повече или по-малко едно съвършенство. Защото истинскиятъ духовенъ животъ е озаренъ отъ личитъ на всеобщата Любовь, отъ свѣтлината на мировата Мѫдростъ и отъ свободата и красотата на вѣчната Истина.

Мнозина мислятъ, че духовниятъ животъ е начетеностъ. Това е заблуда. Може човѣкъ да се е натъпкалъ съ блуткоститъ на хиляди романи и да си е останалъ първокласенъ невежа. Безъ съмнение, има една полезна начетеностъ. Тя е тази, която дава едно положително знание за живота и прави човѣка деенъ. Въ тази дейностъ човѣкъ се стреми да осигури не само за себе си блага, но мисли и за другитъ, за близкитъ си. Отъ това гледище, голъмъ процентъ отъ хората днесъ не биха могли да издържатъ изпитъ. Малцина сѫ тия, които мислятъ за другитъ. Това се дължи на личното, семейното, училищното и обществено възпитание. Всички издигатъ на най-голъма висота култа къмъ себе си. Този богъ на себичността разрушава всички условия за духовенъ животъ, който въ своята сѫщина е творческо единение съ всичко.

Обикновено, обаче, се счита, че хората на науката, философи и писатели, иматъ голъмъ духовенъ животъ. Не може да се оспори, че мнозина измежду тия хора на съвременния „елитенъ“ свѣтъ на мисъльта иматъ известенъ духовенъ животъ. Дребните занимания, обаче, на повечето отъ тия хора, който, разбира се, допринасятъ за уредбата на материалния свѣтъ и култура, далечъ не представляватъ духовенъ животъ. Защото духовниятъ животъ обгръща самитъ въпроси на живота въ трептещата свѣтлина на една всеобща Любовь, Мѫдростъ и вѣчна Истина. А за тия нѣща болшинството учени, писатели и философи сѫ кръгли невежи. Тѣ сѫ все специалисти и извѣнь тѣхната „специалностъ“ се интересуватъ само отъ ядене и пие. Не е, разбира се, случаятъ такъвъ съ всички хора отъ този елитенъ свѣтъ. Има измежду тѣхъ — а тѣ сѫ инѣкъ твърде много на брой — малко, обаче, въ сравнение съ болшинството отъ тѣзи срѣди, тѣ сѫ оставили тежки следи на истински духовенъ животъ въ своята писателска, научна и философска дейностъ. Тѣ сѫ епохални творци, тѣ раздвижватъ умоветъ, сърдцата и волитъ на хората. Трѣбва ли да ги изброяваме? — Излишно! Едно е характерно за тѣхъ — тѣ сѫ честни предъ себе си и предъ свѣта. Тѣ изнасятъ на своите близки това, което е дълбоко изживяно вътре въ тѣхъ, което е тѣхно убеждение и което безусловно съдействува за напредъка на човѣчеството.

Прочее, истинскиятъ духовенъ животъ е живо убеждение и действителенъ животъ съобразно това убеждение. Въ това отношение, духовниятъ животъ обхваща всички гънки на физическия, сърдеченъ, умственъ и душевенъ свѣтъ, съчетава ги въ едно хармонично цѣло и ги ржководи въ единенъ творчески путь, въ чиято основа лежи истинската реалностъ, която е по сѫщина духовна. Реалността, обаче,

хваща и този свѣтъ, който е видимъ за насъ и ние го наричаме материаленъ, физически, и онзи невидимъ за насъ свѣтъ на силитъ, който ние сме свикнали да наричаме съ общо име духовенъ свѣтъ, който въ себе си е сложно устроенъ — той обхваща свѣта на чувствата, на мислите и на първичните, чисти душевни прояви.

Отъ гледището на това дълбоко убеждение, духовниятъ животъ е една съзнателна работа, която прониква въ глубините както на материалния, така и на духовния свѣтъ. Творческиятъ процесъ на тази работа започва съ разбирането и убеждението за съществуването на единъ разуменъ свѣтъ на Силитъ, който е въченъ, както е въченъ ръководниятъ Разумъ въ битието. На обикновенъ езикъ сме свикнали да казваме, че съществува другъ свѣтъ, невидимъ свѣтъ на душата, че съществува задгробенъ свѣтъ и че съществува душа и духъ и подразбираеме, че тъ сѫ въчни. Ето тукъ, отъ това съзнание, отъ тази съзнателна работа започва духовниятъ животъ. И отъ това начало се измѣня цѣлото разбиране на живота на духовния човѣкъ. Той вече не гледа на човѣка и на всички същества, а сѫщо и на цѣлата природа като нѣщо откъснато. За него всичко съществуващо има вътрешна родствена, братствена връзка. Така духовниятъ човѣкъ съгражда основите на едно братско свѣтогледане въ живота, братско по отношение на всичко. Защото въ основата, въ същината на всичко седи въчното Разумно Начало, чиято негаснеща искра е душата, духътъ. Безъ това основно, свещено братствено разбиране за живота, безъ неговото действително живѣне нѣма истински духовенъ животъ, нѣма култура и творчество. Това е една жива мърка. Само тамъ, кѫдето имаме зачитане на живота на всичко като свещено, разумно и въчно нѣщо, само тамъ има култура и само тия хора могатъ да се нарекатъ културни. И само такава наука и писателски творчества, които сѫ проникнати отъ подобни свещени разбирания за духовното, разумно единство между всичко, сѫ истинско, полезно духовно творчество. Всичко друго служи на животинското, низшето въ човѣка и човѣшкия животъ, служи за разрушението на свѣта и живота.

Но свѣтътъ се пита отъ въкове: Съществува ли истина Богъ — този първиченъ, въченъ Разумъ, съществува ли отвѣденъ свѣтъ, съществува ли душа, духъ?

Това сѫ въчните въпроси на живота, въчните двигатели. И понеже досега свѣтътъ, хората не сѫ разрешили тия най-важни въпроси правилно, затова никога не сѫ се освободили отъ страдания, отъ недоразумения, тъмнина и ежби. Единственото нѣщо, което може да поправи живота на човѣка, на хората, това е правилното разрешение въпроса за въчната Истина — за Бога, за живота, за съществуването на единъ отвѣденъ, духовенъ свѣтъ, за съществуването на душата и духа. Защото тогава въ живота на човѣка навлизатъ свѣтлината и великата Разумност и животъ става по-добъръ, по-пъленъ, хармониченъ, съвършенъ.

Въ своя стремежъ да разреши въпросите за въчната Истина, свѣтътъ е създалъ религиозните учения, философии и науки. Ние считаме, че религиозните учения, дадени презъ разни времена на човѣчеството, като извадимъ това, което е човѣшко, сѫ чисти Божествени откривания. Никой не може по свой начинъ да дойде до идеята за

Бога, ако самиятъ този висшъ Разумъ не му се разкрие по единъ или по другъ начинъ. Богъ, първичниятъ Разумъ, Духътъ се проявява на всъкъде, въ всъко дихание на живота. Пробудениятъ човѣкъ Го открива; съ това прониква въ тайните на бигието. Въ тѣзи тайни може да се навлѣзе само съ свѣтлината на Божията Мѫдростъ. А до нея се идва, колкото съ усилие, работа, постоянство, различаване и разбиране, толкова и по пътя на откровението. За всички религиозни учения, взети въ тѣхната първоначална чистота, сѫществуването на Бога, на отвѣждния свѣтъ и на душата е нѣщо абсолютно реално. По тѣзи въпроси тамъ не се спори. Въ религиозните учения се работи свободно съ понятията за Бога, за душата и духа. И презъ разни времена тѣзи първични сѫщности и идеи сѫ били обличани въ различни дрехи, по-малко или по-много удачни.

За истински религиозните хора, които въ сѫщността сѫ истински духовни хора, ученията на религията за Бога, за душата и за отвѣждния свѣтъ не сѫ само философия, не сѫ само свѣтогледане. Тѣ сѫ една опитана реалностъ. Известна деградация въ развитието на човѣка го е направила слѣпъ, нечувствителенъ къмъ невидимото, къмъ туй, което сме свикнали да наричаме нематериално. Духовниятъ свѣтъ е динамичната страна на битието; той е свѣтъ на силите, които строятъ, организиратъ. Божествениятъ свѣтъ е свѣтъ на Разумното, което работи въ свѣта. Върху естеството на свѣта на душата, която е безгранична и която прониква въ всичко, религиозните учения, па и старитъ окулти доктрини, не говорятъ нищо. Знайно е само едно, че душата е искра Божия — сѫщностъ, която има всичките божествени особености. А тѣ сѫ неопределими съ нашите физически и материални понятия. Душата е, въ всъки случай, ржководното начало въ човѣка, както Богъ е ржководното, разумно Начало въ битието, въ цѣлата Природа.

Разни сѫ пѫтищата и методите, по които религиозниятъ човѣкъ е идвалъ презъ епохите на миналото до познанието и опитността за душата и за сѫществуванието на отвѣждния свѣтъ. (За Бога, вижъ статията въ бр. 4. отъ т. г. на сп. Ж. Зърно). Това е, все пакъ, една дълга практика, която отверя очите на човѣка, дава му нравствена сила и устой, поставя го въ връзка съ невидимите, творчески сили въ битието. Едно е безспорно, че всъки, който е желалъ да върви по пътя, трѣбвало е нѣщо — събитие въ живота, страдания или откровение — да му отвори очите и да се запита: Защо? Тогава почва да различава, да отдѣля нѣщата, да отдѣля семето отъ кѫклицата, важното, сѫщественото отъ неважното, несѫщественото, съдѣржателното отъ празното. По пътя на различаването човѣкъ почва да вижда закономѣрностите, това, което е право, истинно, трайно, започва да опознава себе си и природата. И ето, пътътъ на познанието е пътъ на работа, пътъ на интензивна духовна работа, на духовенъ животъ. Човѣкъ започва да отхвърля отъ себе си всичко, което му е заслѣпило очите — почва да вижда ясно, всъки денъ все по-ясно и по-ясно. Почва да вижда това, което е разумно и трайно вѣчно, истинно, което представлява основите на живота. А животътъ е добро, благо за всички. Човѣкъ започва да очиства себе си отъ всичко излишно, натрупано, отъ всичко, което го прави само едно грабливо животно; отъ всичко, което скверни самия

животъ, който е свещенъ и който е проявенъ навсъкъде. Въ това очистване, което върви едновременно външно и вътрешно, човѣкъ прави чуденъ разборъ на мислите, на чувствата и на дѣлата си. Той дава място само на благородните отъ тѣхъ — тия, които вървятъ въ хармония съ светостта на живота; тия, които творятъ и издигатъ живота отъ едно вегетативно и животинско състояние въ едно съзнателно творчество, проникнато отъ единството и хармонията въ свѣта. Така по пътя на очистването се стига до светостта въ живота. Пътътъ на религиозния подвигъ води до светостъ и чистота.

Светостта до сега се е схващала огъ повечето хора или като нещо невъзможно или като заблуждение за другите и демагогия. Или още като доброта. Рѣдко нѣкои писатели сѫ ни описвали хора достигнали до светостъ и чистота — въ мисли, чувства и дѣла, които сѫ станали ржководни личности въ живота и сѫ били реформатори, въ положителенъ смисъль, на живота на мнозина. Историята на религиите ни дава твърде много случаи на светийство, но едва ли може да се счита, че всички назованни поради разни причини, дори героически и войнствени прояви, сѫ били свети хора. Светостъ е досущъ практическо реализирано съвършенство. Светостта води къмъ дълбоко вътрешно единение и общение съ всичко живо, съ висши разумни сили (наричани още Сѫщество), съ първичния Разумъ — Първопричината, Бога. Въ това отножение истинската светостъ и чистота е най-творческото и динамично състояние, което изживяватъ достигналите до тамъ личности. Тѣ сѫ центъръ на сили и добродетели, които се лжатъ щедро и разумно отъ тѣхъ. Защото тѣ идватъ въ връзка съ Първосилите, които ржководятъ цѣлокупния животъ напредъ. Тѣзи, които достигатъ до това висше творчество, често ги зоватъ мистици (напоследъкъ думата мистикъ и мистицизъмъ е твърде много покварена и употребена за всѣ какъвъ видъ захластъ). Бергсонъ (Двата извора на морала и религията) доказва, че мистиците сѫ най-творческите и динамични личности въ живота — изобщо фактори, които творятъ истинските основи на живота. А за чистите и светите самъ Христостъ ни дава най-великото опредѣление: „Чистите по сърдце ще видятъ Бога“, казва Той. Това е най-голѣмото съвършенство, съ което практически би могълъ човѣкъ да се удостои.

Традицията въ религиите не познава други по-висши представи за съвършенство отъ светостта и чистотата, съответно — личности светии. Има извѣнредно много заблуди, създадени за светите хора, а схващанията за тѣхъ въ масите — интелигентни и прости, сѫ най-различни и чудновати. За нась е, обаче, ясно, като се абстрактираме отъ всѣка чудатостъ по този въпросъ, че светостта и чистотата сѫ резултатъ на голѣма духовна дейностъ и животъ. Който не продължава да работи духовно върху себе си и живота, което ще рече да пази връзката съ животъ Сили въ природата и да биде тѣхъ изразителъ, той може отново да потъне въ калъта на всѣкидневието. Светостта е пътъ, по който малцина вървятъ. Тя е пътъ на бѣрза еволюция, на голѣмо вътрешно напрежение и динамичностъ, защото е пътъ на вѣчно даване, себераздаване и любовъ къмъ всичко. А мнозинството върви бавно и предпочита винаги да взима. Затова живѣе постоянно въ ежби и разпри.

(Следва)

Лицето на човѣка

„Лицето на човѣка представлява онази
часть отъ вложението въ насъ божественъ ка-
питалъ, която ние сме могли да вложимъ
въ обращение“.

Учителътъ

Въпрѣки видимата еднаквост на биологичните закони, при които се изгражда тѣлото на човѣка, у всѣки го ние виждаме конструктивно разнообразие. Фигурата на всѣки човѣкъ е свойствено различна отъ тѣзи на останалите хора. Даже и при близнаците, които поразяватъ понѣкога съ приликата си, ние намираме разлика, както въ градежа на тѣлото, така и въ физиологичните му отпраявления. Особено различни едни отъ други сѫ лицата на хората. Когато се вглеждаме въ тѣлата, за да търсимъ нашъ познатъ, търсимъ да видимъ лицето му. Говоримъ ли съ нѣкого, ние не снемаме погледъ отъ лицето, по което ние долавяме всичко, каквото то желае да ни изкаже. Радостъ, скръбъ, омраза или любовъ преминаватъ като единъ неуловимъ трепетъ по лицето на всѣки го. Презъ това лице прозира нашето сърдце, нашиятъ умъ, нашата душа и най-после духътъ на всѣки го отъ насъ. То е както матовото стъкло на фотографичния апаратъ, върху което се отразяватъ пречупените отъ лупата лжчи. Върху това стъкло влизатъ въ контактъ лжчите отъ формите, къмъ които е насоченъ апаратъ и погледътъ на фотографа. Така че лицето представлява една част отъ нашето тѣло, върху която се отразява както външниятъ, така и вътрешниятъ свѣтъ на индивида. То е една приемателна и предавателна плоскост, която раздѣля лъва свѣта.

Коя е анатомо-физиологичната особеност, която дава такава характерност на лицето ни?

Въ анатомията на човѣшкото тѣло ние различаваме една импозантна нервна мрежа, която ржководи цѣлия физиологиченъ животъ на организма. Тази нервна система можемъ грубо да раздѣлимъ на три основни дѣла. Първиятъ дѣлъ, който ние намираме въ цѣлото животинско царство, е гръбначниятъ мозъкъ. Нему се пада да ржководи всички рефлекторни прояви и функции на организмите. Чрезъ него-вите центрове всѣко живо тѣло се нагажда спрямо условията, които живата природа предлага на живота. Вториятъ дѣлъ, който намираме развитъ едва въ по-висшите животински форми, е стеблото на черепния мозъкъ. Този дѣлъ, който ние наричаме още продълговатъ мозъкъ, съдържа въ себе си всички главни ржководни станции — нервни центрове (ядки), които поддържатъ жизнения функционаленъ ритъмъ на всички тѣлесни органи и системи. Благодарение на тѣзи центрове, всѣки органъ знае, кога и какъ да изпълни най-добре възложената му задача. Третиятъ дѣлъ, който е развитъ едва въ най-висшите гръбначни животни, а най-вече у човѣка, е мозъчната кора — сивото вещество на главния мозъкъ, или най-добре казано, самиятъ главенъ мозъкъ съ дветѣ си полусфери. Нему се пада ржководното право надъ всички органи, системи и клетки въ организма. Той може, така да се каже, да възпитава и обучава всѣка клетка. Чрезъ него психиката ни влиза въ контактъ съ физиологичните процеси на тѣлото. Тѣзи три дѣла сѫ

същевременно три степени на развитие на най-външния пластъ клетки (ектодермата) у зародишната клетка. На този пластъ клетки се пада задачата да предпазва тълото отъ външни влияния и същевременно да го свързва съ всъка сила и енергия отъ сръдата, при която се развива то. Така нервната система представлява едно проводно поле, по което протича инерваторната енергия на същата. Тази енергия преминава презъ тритъ дъла и свързва всъка клетка съ мозъчното сиво вещество, а чрезъ него съ нашето съзнание.

Докато нервната енергия, предназначена да обслужва тълото ни, преминава презъ тритъ дъла на нервната система (главния мозъмъ, продълговатия и гръбначния), тази която се отправя за лицевите органи, се отвежда отъ съответни пръсти пътища. Така ние различаваме 12 мозъчни нерва, които изхождатъ отъ продълговатия мозъкъ и ту-такси напуштатъ черепната кухина. Първиятъ мозъченъ нервъ е мири-сниятъ нервъ, вториятъ — зрителниятъ, третиятъ — очнодвигателниятъ, четвъртиятъ — очновъртещиятъ, петиятъ — триклоновиятъ сътивенъ лицевъ нервъ, шестиятъ — очносъбирателниятъ седмиятъ — моторно-лицевиятъ, осмиятъ — слуховиятъ, деветиятъ — езикоглътъчниятъ, десетиятъ — провлачениятъ органенъ, единадесетиятъ — добавъчниятъ и дванадесетиятъ — подезичниятъ нервъ. Отъ всичките само два (десетия и единадесетия) нъматъ специално предназначение въ лицевата областъ. Отъ това можемъ да заключимъ, каква голъма стойност възлага природата на лицето. Тукъ съ съсръдоточени напълно четири-тъхъ сътива: мирисъ, зрение, слухъ и вкусъ. Петого сътиво — осезанието — е най-съвършено пакъ на лицето — чрезъ осезателния лицевъ нервъ (петия).

Какво би представлявалъ човѣкъ отъ себе си, ако му липсваха сътивните органи? — Свѣтътъ на формите предаденъ чрезъ свѣтлината, свѣтътъ на тоновете, възприетъ чрезъ слуха, ни въвеждатъ въ видимия свѣтъ. Вкусътъ и миризътъ ни запознаватъ съ скритите качества на материите и ни ориентирватъ, кои отъ тъхъ сѫ полезни и кои вредни за насъ. Осезанието ни дава сѫщо твърде много белези за материите. Лицето чрезъ сътивните органи ни свързва съ околната сръдба. Ние можемъ да различимъ и окачествимъ проявените форми на природата, която ни въздействува посредствомъ нашите сътива и ни възпитава въ живота. Така щото върху лицето ни се отражава качеството на сръдата тѣй, както върху матовото стъкло на фотоапарата се изобразява околността. Задъ това стъкло стои окото на фотографа — нашето „азъ“. Върху нашето матово стъкло — лицето ни, се оглежда не само външниятъ видимъ свѣтъ, както е случаятъ при фотоапарата, но и настроенията, състоянието, потикътъ който ние добиваме, когато външните дразнения ни въздействуватъ. Трептенията на мимичните мускули придаватъ това, което нашето сърдце и душа изживяватъ, когато се свързва съ околния свѣтъ. Лицето като най-предна част на тѣлесната ни фронтална плоскост, има тази биологична стойност, че върху него и чрезъ него се свързватъ два свѣта: този на околната сръдба и този на нашето „азъ“. Самиятъ тонусъ на кожата, мускулните влакна и кръвоносните органи на лицето, говори за нашето душевно състояние и настроение. Съпоставени заедно, формите на лицето съ мимичните движения на мускулатурата, даватъ вида или израза на индивида въ дадения моментъ. Всъки лицевъ изразъ е проекция на

едно възприятие или вътрешно настроение. Радостта придава широта на лицето, гладкост на кожата, блъсъкъ въ очитъ, червенина по страните и общо прояснение по лицевата плоскост. Докато омразата и ядът сгърчватъ формите и ги правятъ мрачни, напрегнати, пълни съ отпадъчни секретни сокове. Но не само нашите психични състояния нариратъ изразъ върху лицето ни. Всъка физическа болка въ организма се отразява върху него. Болезнените състояния на организма се придаватъ така поразително точно и характерно, че често отъ лицевия изразъ на болния лъкарътъ може да познае, какво е физическото страдание.

Какъ става това предаване върху лицето ни? Седмиятъ мозъченъ нервъ, който ние казахме, че е моторниятъ лицевъ нервъ, инервира всички мимични мускули. Първичната нервна ядка на тозъ нервъ лежи въ продълговатия мозъкъ, обаче импулсът на същата идвашъ отъ противоположащата полусфера на главния мозъкъ. Така че въ движението на мимичните мускули ние можемъ да намеримъ съзнателни движения. Но не само това. Всъка лицева половина получава нервни импулси и отъ съответната мозъчна половина. Единствено въ инервацията на този нервъ ние намираме една двойственост. Дветъ мозъчни половини могатъ да влияятъ върху вида и движението на лицевите мускули. Освенъ това, ядката на нерва е въ връзка съ останалите автоматични нервни центрове на продълговатия мозъкъ,

Затова мимиките на лицевите мускули могатъ да бждатъ и несъзнателни, рефлекторни дразнения. Както съзнателните така и подсъзнателните ни животъ намиратъ изразъ върху лицето. Съ други думи, въ лицевия изразъ се застижватъ както несъзнателните физиологични явления на тълото, така и съзнателните мимични прояви. Затова Шилеръ казва: „Отъ говора на единъ човекъ можемъ да узнаемъ, за какъвъ той иска да бъде считанъ, обаче това, какъвъ е той въ действителностъ, тръбва да търсимъ да узнаемъ отъ неговите мимични движения, отъ неговото държание и движението, които несъзнателно прави“. — „Отъ изразните движения, които съ винаги говорятъ на душата, ние тръбва да свикнемъ да отдъляеме и ония нѣми такива, които природата показва независимо отъ душевното ни разположение. Тъ изразяватъ родовия видъ на лицето и криятъ задъ себе си действителната личност“. „Не е лесно да сложимъ граница между нѣмите и говорещите линии на лицето. Непрестанно съграждащата творческа и първична сила отъ една страна, а отъ друга временните афекти постоянно спорятъ върху лицето ни. Но събуденията духъ успяватъ да си извоюватъ влияние върху всички тълесни движения. И може да достигне до тамъ, че да промъни даже твърдо установените форми на природата чрезъ волевата си дължимъ“. Затова отъ лицето на човека ние ще познаемъ неговата първична форма. Отъ формите му ще разберемъ, колко е проявено това, което Богъ е вложилъ въ насъ. Отъ движенията на тъзи форми ще схванемъ, какъ и за какво е употребено то. И най-после, доколко божественото въ насъ е надделъло надъ низшата ни природа. Затова въ лицето си ние тръбва постоянно да търсимъ и да откриемъ, до колко сме могли да я надраснемъ. Затова Учителятъ казва: „Започнете съ малко да растете. Ако въ единъ животъ вие можете да удължите носа си съ единъ милиметъръ, то можете да считате, че сте изпълнили възложената ви задача“.

Боянъ Боевъ

Що е регулация въ биологията?

Подъ регулация се разбира способността на организма да възстанови по най-целесъобразенъ и разуменъ начинъ правилния животъ при нарушение нормалните функции на клетките, тъканите и органите.

При какво да е въздействие върху организма — било като го поставимъ при неестествени условия, било като отстранимъ нѣкои части отъ него — той винаги реагира целесъобразно. Често организъмъ прибъгва до най-остроумни преустройства въ своето тѣло, за да постигне своята цель, т. е. да създаде условия за най-добро задоволяване нуждите на организма.

Регулаторна редукция

Ако премахнемъ внимателно грудките на картофите отъ почвата, безъ да накърнимъ живота на растението, последното образува нови грудки по стъблениките възли. Въ мѣстата, дето се образуватъ надземните картофени грудки, ликодръвесните снопчета изчезватъ, понеже сѫ вече излишни, ненуждни. Това изчезване на ненуждни или' излишни части въ организма се нарича регулаторна редукция.

И тѣй, когато отстранимъ нѣкои части на растението, то ги възобновява или създава други части, които поематъ сѫщата служба и ако въ сѫщото време, поради новите условия на животъ, нѣкои тъкани или органи сѫ станали неизползваеми, то тѣ се отстраняватъ, изчезватъ. Такава регулаторна редукция говори за разумността, която проявява организъмъ при всѣко външно въздействие върху него.

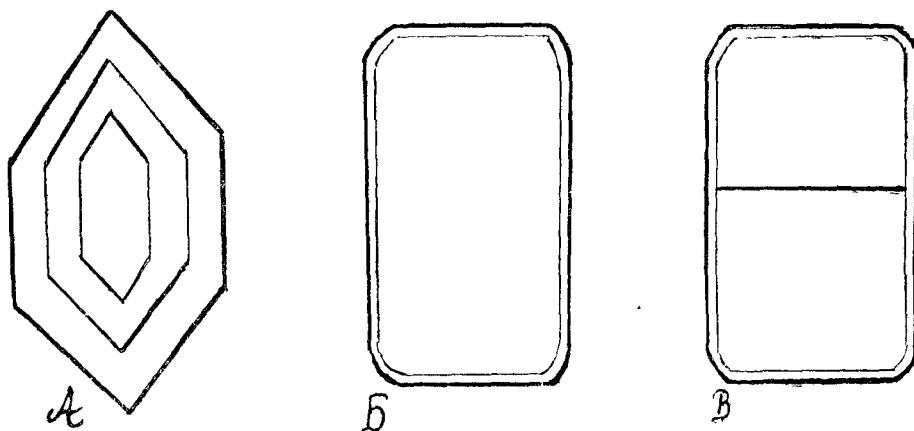
Превръщане дебелостенни клетки въ тънкостени. Обездървесяване на клетките

Известно е, въ що се състои регенерацията. Това е възстановяване на отстраненъ органъ. Това възстановяване става чрезъ дѣление на клетките на околните тъкани. Когато последните сѫ съставени отъ тънкостени клетки, тѣ лесно се дѣлятъ, за да образуватъ новите тъкани. Но въ нѣкои случаи околните тъкани сѫ силно диференциирани, напримѣръ, може да сѫ превърнати въ дръвесна или коленхимна тъкани, а тѣзи тъкани иматъ дебелостени клетки. Знае се, че клетки съ силно задебелени цили не могатъ да се дѣлятъ, за да образуватъ новите тъкани, които сѫ нуждни при регенерацията. Тогава организъмъ прибъгва до едно много остроумно срѣдство, за да се избави отъ това трудно положение: той превръща дебелостенни клетки въ тънкостени. Тѣ се подмладяватъ, идватъ въ младенческо състояние, като добиватъ тънки цили, чрезъ което въстановяватъ своята дѣлителна способностъ. А това е необходимо, за да могатъ да образуватъ новите тъкани, нуждни при регенерацията. Превръщането на силно диференцираните клетки и тъкани въ тънкостени е явление, което говори за единъ разуменъ

принципъ, който работи въ организма. Така се образува нова тъкань, която дава редица нови тъкани: паренхимъ, ситовидни цеви и пр.

Интересенъ е следниятъ опитъ на Ф. Шилингъ въ 1923 година: той счупилъ клонъ на едно растение, обаче дветъ части на счупения клонъ не отдълилъ една отъ друга. На мястото на счупването растението почнало да прави усилие да възстанови нормалното състояние чрезъ създаване на нови тъкани: чрезъ химични процеси дебелостенниятъ клетки на дръвесната тъкань се освободили отъ своята дървесина; клеткитъ на първичната и вторична дървесини отъ дебелостенни станали тънкостенни.

Както виждаме, при нужда организмът прибъгва и до химични процеси, за да постигне желаната целъ.

Приложената фигура излага схематично цѣлия процесъ на превъщане дебелостенниятъ клетки въ тънкостенни.

Този процесъ се нарича обездървесяване на клеткитъ.

Компенсаторна регулация

Когато нѣкои части отъ тѣлото се отстранятъ, то други части се развиватъ по-силно. Това се нарича компенсаторна регулация. Нѣкой може да каже, че туй става, защото се усилва работата на останалите органи, и тѣ ставатъ по-голѣми, хипертрофиратъ се. Напримѣръ, ако се отстрани бжбрецътъ на нѣкой организъмъ, то другиятъ бжбрецъ става по-голѣмъ, понеже почва да работи по-силно. Обаче има случаи, когато е изключено такова пресилване на другъ органъ, и при все това нѣкои органи могатъ до се развиятъ въ по-голѣма степень, когато това се налага отъ нуждите на организма.

Ще разгледаме гореприведения примѣръ. Лишаваме картофеното растение отъ подземните грудки. Такива грудки сѫ необходими на растението, защото тѣ сѫ срѣдство за неговото размножаване. Тогава

растението, както казахме, образува нови картофени грудки по клоните. Това е именно компенсаторна регулация. Подобни опити освенъ съ картофи съ правени и съ земната ябълка.

Компенсаторна регулация представя изправянето на странични клони, когато се отсъче главният стъбленик връхъ. Също така при отсичането на главния отвесенъ коренъ, съседните хоризонтални коренови разклонения идватъ въ отвесно положение.

Ако отстранимъ единъ отъ двата семедъла, то другиятъ става по-голъмъ. Това се нарича компенсаторна хипертрофия. Това е специаленъ видъ компенсаторна регулация. У растенията *Streptocarpus* и *Monophyllaca* единиятъ семедълъ е по-голъмъ. Ако го отстранимъ, малкиятъ расте и достига размъра на голъмия.

Гъobelъ е правилъ следния опитъ съ черния дробъ: при отстранение на обикновенитъ листа прилистниците извънредно силно се уголъмявали.

* * *

Отъ горнитъ и отъ множество други опити следва екви-потенциалността на клеткитъ. Това значи, че всъка клетка съдържа въ себе си свойствата на цъдия организъмъ и въ случай на нужда, може да образува, какви да е органи.

Регулацията става еднакво лесно и целесъобразно както въ случаите, които се повтарятъ често въ живота на организма, така и въ случаите, които никога не се срещатъ въ естествения животъ на организма всръдъ природата, а само изкуствено се създаватъ отъ учениците. Случай отъ втори родъ можемъ да цитираме съ стотици изъ областта на експерименталната биология. Отъ това следва, че регулацията не може да се обясни по механиченъ начинъ чрезъ естественъ подборъ. Регулативната способност, която се среща при случаите, които често се повтарятъ въ естествения животъ на организма, и тая, която действува при случаите, които никога не се срещатъ въ естествения животъ на организма, съ отъ единъ и същъ характеръ.

Следователно, регулативната способност на организма е една основна черта на живото вещества. Тя изключва всъко механично обяснение и води къмъ коренна обнова въ нашите схващания на силите, които действуватъ въ организма.

Ето защо, тръбва да погледнемъ съ благоговение и на най-малката проява на животъ, где и да е — въ едноклетното животно, въ водораслото, тревичката, дървото, въ бозайника. На всъкажде действува една велика разумност, която проникава цѣлата природа.

Отъ фактите на регулацията въ организма следва, че той не е машина. Биомеханизмът не може да обясни тия най-нови биологични факти. Той е безсиленъ да обясни жизнените явления. Споредъ него организъмъ е седалище на физикохимични сили, които изключватъ действието на всъки разуменъ принципъ. Новите биологични факти идватъ до едно по-дълбоко разбиране на жизнените явления. Споредъ това по-дълбоко разбиране, въ организма действува едно разумно, психично начало. Разбира се, не можемъ да сравнимъ психичното, което работи въ тъканите и органите на организма, съ човешкото само-

съзнание. Ето защо, психичниятъ принципъ, който работи въ тъканите и органите, за разлика отъ човешкото съзнание, можемъ да наречемъ психоиденъ принципъ. Има голямо разнообразие въ проявата на психичното, разумното Начало въ разните степени на еволюционната стълба. Но въпреки разликите, психичното, което работи въ човешка и въ всички организми, е едно и също по същината си.

Въ най-малката клетка, въ най-скромната тревичка има нѣщо много по-велико, отколкото въ най-сложната машина. И въ най-дребния Организъмъ има единъ принципъ, който твори, който се приспособява, който разумно реагира на всички външни промърени и въздействия.

При такова схващане природата се явява предъ насъ въ съвсемъ нова свѣтлина. Така почваме да разбираме величието на нейното творчество. Тогава почваме да гледаме на природните явления отъ ново гледище. Съ каква любовъ тогава се приближаваме до една тревичка или цвѣте. Въ тѣхъ работи, макаръ и въ друга форма, това, което работи въ човешкия разумъ, въ човешкото съзнание. По този начинъ всичко въ природата е сродно, близко до човешка. Тя е разумна.

Това ново отношение къмъ природата внася нова поезия въ живота. Това е единъ новъ елементъ за човешкото щастие. При това ново отношение къмъ природата човешкъ съ свещенъ трепетъ пристига къмъ нейния храмъ. Той благоговѣ предъ най-малката проява на жизнените процеси, понеже тъ сѫ изявление на Великото Разумно Начало, което лежи въ глубините на Битието. Тогава човешкъ чувствува своето единство съ природата и разбира ясно, че въ основите на живота лежи духовното начало. Това разбиране води къмъ спиритуализъмъ, къмъ духовенъ мирогледъ.

Ето какъ чрезъ биологията можемъ да дойдемъ до една дълбока философия, до новъ мирогледъ.

А мирогледътъ е основа на всѣка култура. Въ началото на всѣка култура има единъ мирогледъ, една нова идея за живота, за природата. Всѣка нова култура изхожда отъ единъ новъ духовенъ потикъ, отъ ново духовно свѣторазбиране, отъ новъ идеалъ.

Ето защо, заедно съ залѣза на материалистичното разбиране на природата и съ изгрѣва на духовния мирогледъ ще се тури началото на една нова велика култура, култура, която ще даде условия за разкриване по-дълбоките сили, лежещи въ човешкия духъ.

G. N.

За изобразителните изкуства

(Продължение)

Първите признания за вътрешно духовно отклонение от успокоената и водоравна площ на древно-елинския живот е появата на джгата въ римската архитектура. Може нѣкои да съмѣтатъ, че линиите въ архитектурата и скулптурата сѫ случайни хрумвания. Не, на тѣхъ трѣба да се гледа като на жива геометрия, която изразява мисловните пжтища на хората и епохитъ. Тѣ сѫ графиката на възхода или падението, белезитъ за появата на нѣщо ново въ вътрешния строй. Линиите на живата геометрия, въплотени въ изкуството, сѫ най-изразителниятъ езикъ на вѣковетъ. Привидно, въ по-късното време на римското владичество, ние имаме известно западане въ импозантността на архитектурните творби, но въ тѣхъ ние забелязваме появата на едно разширение нагоре къмъ небесния сводъ, къмъ зенита на живота. Римското владичество остави белези отъ своето могъщество и по-късно. То започна да преобразява свѣта и да му дава новъ обликъ. Римските базилики, храмовете и другите творби на византийското изкуство носятъ ясно белега на мистичния трепетъ на новата вѣра, която насочва духа къмъ висините на всемирния духъ. Старо-християнските базилики дишатъ смиренето на чистия духъ. Тѣ не ни извеждатъ напънъ въ слънчевия празникъ на формите и земята, а ни вглеждатъ въ себе си, кѫдето пулсира животъ, затворенъ въ плътъта. Може да се каже, че това е отклонение въ една погрѣшна насока, защото тъкмо християнството ни сродява съ възкресението, което е слънчевъ празникъ, но все пакъ, изкуството отъ това време е трѣбвало да насочва и къмъ едно затваряне въ себе си, което е осъществяване на духовния животъ.

Цѣлата тогавашна архитектура прие символа на християнското страдание — кръста. Върху него, избранъ като основа, се извисиха храмовете и кубетата, а другаде върховете на готическите катедрали. Кой знае, но намъ се струва, че въ тия времена, които сѫ известни въ историята съ името срѣдновѣковие, християнското учение придоби нѣкакъвъ мраченъ, кръстоносенъ смисълъ. То се затвори въ кулите, въ крепостите, въ феодалните форми на времето, погуби се въ ритуала. съмѣси се съ жестокостта и загуби първия си обликъ. Кралетъ направиха отъ християнството мрачна причина за своите жестокости, а рицарите своеобразенъ подтикъ за своите химери. Резиденциите на тия крале и графове, кѫдето се раждаха и извършваха най-тѣмните жестокости, имаха формата на църква, съ разпятието на Иисуса отъ Назаретъ. Лжезарната сила на Божия Синъ започна да се замѣства съ нѣкакво съмнително светейшество, паразитизъмъ и непросвѣтено монашество. Въ архитектурата се родиха бѣгащите къмъ висините линии, единствените спасителни пжтища отъ хаоса на земята, но пространствено и барелиефно дадените скулпторни форми, които ги декорираха обеднѣха, загубиха живота и се приближиха до страданието и противоречието. Наредъ съ божията майка, светицѣ и ангелитѣ, се облещваха химери и зли духове. Божествениятъ животъ стана непо-

стижимъ блънъ, но все пакъ блънъ, беспокойство и копнежъ, намѣрилъ изразъ въ смѣлия набѣгъ на линиите, въ замаха на сводовете, въ вертикалното удължаване на конструкциите, напомнящи тѣла, закопнѣли да достигнатъ небесната висина. Докато стилътъ, масата и фасадите на древно-елинскиятъ храмове бѣха яко страстнали съ земята, архитектурната структура на готическиятъ катедрали напомняше призрачни кораби съ високи мачти, заплували по широкото море къмъ нѣкакъвъ островъ на спасението. Тѣ сѫ такива, защото създателно се освобождаватъ отъ властта на земната гравитация и се стремятъ да се разтопятъ въ въздуха, да се дематериализиратъ и да изчезнатъ въ висината.

Вгледайте се въ това време, отразено въ своето изкуство и ще откриете жестокото противоречие, което е било въ сѫщностъ неговата истинска атмосфера. Това противоречие е между жестокостта и голѣмата набожностъ. Егоизмътъ на замѣците, мѣката на робите, висината на катедралите и фанатизмътъ на папите сѫ били сѫществените негови елементи. Ако се вгледате въ образа на Христа, въ разпятията Христосъ, вие ще откриете грамадна отчужденостъ на създадения образъ отъ онъ, който носимъ въ душите си. Има разпятия, на които Божествениятъ Синъ е превърнатъ въ жалка фигура. Въ това отношение иконописците на източното православие има по-голѣма сила въ измѣчените, изпити и дѣлбоки лица на иконописните образи, има повече мистиченъ трепетъ, страхъ и божествена тайна, отколкото въ Kruifixus'ите — понѣкога жалки и отчуждаващи отъ основната идея за жертвата.

Въ Белведерския Аполонъ, тоя земенъ и прекрасенъ младежъ, има повече примамливи нѣща, отколкото къмъ несполучливите образи на разпятието. Никѫде, никѫде не е постигнатъ Христосъ, защото ако красотата на земята, жестокостта и силата се подаватъ на изобразяване, кротостта и магическата власт на Христа сѫ непостижими за изобразителното изкуство. Никой творецъ още не е съдостигналъ да съчетае небесната непобедима сила съ драговолно приетото страдание.

Ренесансътъ пробуди човѣцкия духъ и изкуството отъ примамливи сънъ на мрачното срѣдновѣковие. По лицата на хората се появява свѣтлина. Тя се отрази въ фасадите на монументалните сгради, кѫдето съ нѣкаква кокетна свѣтливостъ се появиха класически елементи, съчетани въ нѣкои форми и ансамбли. Сякашъ една рѣка жадно бѣ събирили бисерите на отминалото време, за да ги подари на обновявящия духъ, за да ги съчетае съ новото усъщане за свѣта и живота. Албрехтъ Дюреръ — единъ яръкъ представител на обновлението, единъ неподражаемъ и своеобразенъ графикъ, възсъздаде съ върха на свѣтото перо най-главните сцени отъ свещеното писание. Неговите апокалиптични видения, макаръ и грубо, илюстрационно дадени, сѫ изразъ на едно можжо вътрешно усъщане за силата на Словото. Сцените отъ живота на Иисуса, светиите, рицарите и смѣртите, показватъ едно пробудено тѣрсене духа и истината. Единъ можжъ тласъкъ, дошелъ сякашъ изневиделица, насочва творчеството къмъ задълбочаване въ вѣчните проблеми. Реаленъ изразъ на тоя стремежъ сѫ дали Холбайнъ, Грюневалдъ, Рафаель, Леонардо да Винчи — всеобемаща гений на своето време и най-после дѣлбокиятъ страдалецъ Микелъ Анджело. Заедно съ Тицияна, тѣ всички създадоха една безсмѣртна галерия отъ

творби на възземащия се християнски духъ, които ще красятъ въкога и ще сочатъ пътищата съ незаличимите стъпки на гения.

Давидъ отъ Микелъ Анджело, същия отъ Бернини, Мойсей, както и стенописа на Сикстинската капела, сочатъ за едно сродяване на класическото усъщане на изкуството съ потръбите на новото, Леонардовото време. Потръбите на духа извикватъ онова, което е вълно и безсмъртно въ всички времена и народи и правятъ отъ него нова безсмъртна творба. Макаръ и отдълени една отъ друга съ съществени отлики, науката и изкуството си приличатъ по това, че една уловена и въплотена истина си остава въчна. Тя е достояние на човека презъ идещите въкове и обезсмъртена, тя се освобождава отъ своя авторъ или откривател и остава даръ на човешкия родъ. И въ тся чуденъ възродителенъ периодъ на изкуството и е виждаме, какъ се сродяватъ класическите постижения на формите съ устрема на това време. Като гледашъ Микелъ Анджеловия Давидъ, ти си представяшъ Аполона Белведерски. Това е сякашъ същото тѣло, същата красота, почувствува на веднъжъ отъ единъ творецъ, далече преди Христа и после отъ Микелъ Анжеловата Флоренция, петнадесетъ столѣтия следъ Него.

Въ обновителния пътъ на изкуството сръдновъковниятъ мракъ започна да се разведрява съ едно пъстро изящество, което се превърна на стилъ и намѣри изразъ както въ църкви, така и въ всички монументалии сгради. Барока цъвна като кичестъ розовъ храстъ, изященъ, натрупанъ, изисканъ и богатъ. Той хвърли цъдия животъ въ своето преизобилие и показа разточителство, което се яви като реакция срещу своите предшественици. Това е времето, когато хората искаха да изразятъ цѣлото си вътрешно съдържание въ единъ реверансъ, въ единъ жестъ и въ една усмивка.

Едно ново задълбочаване и единъ по-устременъ набѣгъ въ проблемите и виждането на свѣта дадоха Веласкецъ и Мурило, Рубенсъ и Рембрандъ. Тѣхниятъ въходъ съвпада съ въхода на научната мисъль, съ пробуждането и коннекция къмъ далечното и романтиката.

Ето въ общи линии пътищата, изъ които мина човѣчеството по линията на изобразяването.

Изобразителните изкуства, както всѣко изкуство, сѫ огледало на въковете. Тѣ най-ясно отъ всички други ни показватъ възходитъ и слизанията. Тѣ ни запознаватъ съ вътрешната интимна страна на творческия трепетъ, тѣ ни убеждаватъ, че въ всички времена и народи чрезъ изкуството човѣкътъ е давалъ изразъ на себе си и е очертавалъ пътищата, по които е възхождалъ неговиятъ духъ.

П. М-въ

Проф. Ш. Рише върху шестото сътиво

Следът уводнитъ мисли върху ясновидството, казани въ миналия брой на списанието, нека дадемъ думата на единъ отъ най-компетентнитъ авторитети върху тая областъ — Шарлъ Рише, професоръ по физиология въ Парижкия университетъ и членъ на Френската академия на наукитѣ.

Неговото мнение по тоя въпросъ е особено интересно поради обстоятелството, че той започналъ своите проучвания на метапсихичнитъ проблеми като абсолютенъ противникъ.

Рише е констатиралъ за пръвъ пътъ ясновидство при една хипнотизирана пациентка още презъ 1872 год., но това не му е попръчило да си остане между ония, които споредъ неговия изразъ „се смъртъ безъ да изследватъ и безъ разискване отричатъ“. Както самъ признава по-късно, той „се е смъртъ, вмъсто да се удивлява на героизма на голъмия ученъ (Круксъ), който се е осмъртилъ да каже презъ 1873 год., че има фантоми, че човѣкъ може да чуе туптението на сърдцето имъ и да ги фотографира“ („Трактатъ по метапсихика“).

Многочислениятъ експерименти, обаче, които авторътъ е правилъ съ известни прекъсвания въ продължение почти на половинъ вѣкъ, сѫ опредѣлили „не безъ дълги вътрешни тревожни борби постепенно и бавно неговото убеждение“. Въ резултатъ на тия изследвания Рише издава презъ 1921 год. своя голъмъ трудъ „Трактатъ по метапсихика“.

Въ следващата си по-малка работа върху „Шестото сътиво“^{*)} (1927 год.) проф. Рише си поставя за цель само да констатира съществуването на това непознато сътиво у човѣка, което той „третира като една обикновена глава отъ физиологията“.

Подъ шесто сътиво авторътъ разбира едно познаване на действителността, получено по други пътища, вънъ отъ обикновенитъ пътища на нашитѣ възприятия.

Споредъ него, ние сме заобиколени отъ трептения, едни отъ които действуватъ, а други не действуватъ върху нашата нормална сътивност.

Докато ние схващаме нѣкои трептения на етера като свѣтлина, на въздуха — като звукъ и пр., ние не съзнаваме земното привличане, магнитнитъ сили, електрическите токове съ голъмъ волтажъ, херцовитъ вълни, ултравиолетовитъ и инфра-червенитъ лжчи, радиевитъ лжчи, ултра-звуковетъ. Тѣхъ ние можемъ да констатираме чрезъ разни физически и химически методи.

Грамадно число сили действуватъ около насъ, непознати досега не само на нашитѣ петъ сътива, но сѫщо така и неуловими за нашитѣ приемници.

Науката, която изучава механичнитъ и психични явления, дължими на сили, които изглеждатъ интелигентни, или на непознати способности на човѣшкото „азъ“, Рише нарича метапсихика.^{**)}

^{*)} Издание книгоизд. „Братство“ — Севлиево.

^{**)} Както се знае, въ Германия тая наука наричатъ парapsихология.

За метапсихични явления тръбва да се считатъ само тия, които не допускатъ никакво обикновено обяснение.

Метапсихиката се дели на две части: ментална (психична) и физическа. Шестото същество — ясновидството — представлява част — най-важната — отъ менталната метапсихика. То е оная непозната, скрита, тайнствена сътивност, която ни разкрива една част отъ непознатата действителност. Рише нарича тая сътивност криптестезия.

„Да се говори за едно същество, на което ние не познаваме органите, за едно същество, което нито простира, нито ученикъ допускатъ, за едно същество, което се проявява въ най-различни и най-чудни форми, това е много революционно. Но, когато въпросът се отнася до науката, ние тръбва да бъдемъ истински революционери, при условие, че ще закрепимъ тая революция върху дветъ непоклатими основи на всъка биологична наука: наблюдението и опита“.

„Бихъ желалъ, продължава авторътъ, щото всъки, който чете тая книга, да разбере, че тя е написана отъ единъ професоръ по физиология, който не е пожелалъ нито за моментъ да напустне свещената и плодовита областъ на експерименталната наука“.

Отъ цѣлата редица наблюдения, изнесени въ книгата на проф. Рише, които установяватъ реалността на шестото същество, ние ще дадемъ само едно.

Случаятъ Грийнъ

„Мадамъ Грийнъ отъ Лондонъ вижда на сънъ две жени, каращи сами една кола. Конътъ видѣ водъ предъ себе си. Той се спрѣ да пие, но, губейки равновесие, падна въ водата. При падането женитѣ станаха, викайки за помощъ. Шапкитѣ имъ паднаха отъ главитѣ и всичко потъна въ водата. Азъ се разплакахъ и казахъ: „Нѣмаше ли, кой да имъ помогне“? Въ тоя моментъ се събудихъ и моятъ мѫжъ ме запита, какво се е случило. Следъ като му разказахъ съня си, той ме запита, дали познавамъ тия две жени и азъ му отговорихъ, че не ги познавамъ“.

На другата сутринъ мадамъ Грийнъ била тревожна и, излизайки съ кола, казала на кочиаша да не се приближава до водата.

Въ това време братътъ на госпожа Грийнъ живѣлъ въ Австралия. Една отъ неговитѣ дъщери съ е удавила въ сѫщия денъ (10. януарий 1878 дод.) заедно съ една своя приятелка при условия, идентични съ тия при съня. Госпожица Аленъ, братовата дъщеря на госпожа Грийнъ и една отъ нейнитѣ приятелки излѣзли съ една кола. Тѣ се опитали да напоятъ коня при единъ баражъ. Не се знае, какъ сѫ се удавили. Но къмъ 11 часа сутринта намѣрили сѫ подъ водата колата и коня. Две женски шапки плували надъ водата.

Не е чудно, че госпожа Грийнъ не е познавала своята родственица, защото тя никога не я била виждала.

За тоя случай, както и за другите, не е възможно никаква грѣшка въ паметта. Що се отнася до съвпадение, тръбва да се обърне внимание на точността въ подробните, — две жени въ една кола, съ единъ конь, конътъ се спира да пие водъ и две шапки плуватъ въ езерото. Днитѣ се съвпадатъ, като се вземе предвидъ разликата въ географската дължина. Невъзможно е случайността да ни даде такива подробности.“

По-голъмата част отъ книгата на Рише е посветена на експерименти, които установяватъ реалността на шестото сътиво. Той говори за свои лични експерименти, опити съ сомнамбули, експериментни истински видения, явления на приближаване, психометрия, спиритична криптестезия, репродукции на рисунки и експерименти съ проучути сензитиви.

Ние ще се задоволимъ да дадемъ само нѣколко случаи — единъ отъ главата „Сpirитична криптестезия“, и три отъ тая върху „Прочути сензитиви.“

Сpirитична криптестезия.

„Леди Мабель Хоурдъ, пишейки автоматично, била запитана отъ една своя приятелка за кражбата на нѣкакви скъпоценности. Тя писала, че ще ги намѣрятъ подъ моста Тебей, което изглеждало невѣроятно. Следъ единъ месецъ, обаче, намѣрили скъпоценостите подъ казания мостъ.“

Ето и нѣколко опити съ известни ясновидци.

Госпожа Е. Брифо.

„Медицинскиятъ инспекторъ генералъ Калметъ и д-ръ З. направили заедно визита на госпожа Брифо. Тя познавала д-ръ Калметъ, така че отговоритъ, които е давала нему, нѣматъ значение. Но на д-ръ З., който питалъ за своя синъ, убитъ въ войната и отбѣлязанъ като изчезнали, госпожа Брифо дала точно описание на неговия синъ, неговото собствено име и пълни подробности за мястото, на неговия гробъ, посочвайки военната гробница, алеята въ тая гробница, въ която се намира гробътъ и дори номера на тоя гробъ. Нито една отъ тѣзи подробности не бѣха познати. Въ последствие тѣ бѣха намѣрени, че сѫ точни. Нещастниятъ баща можа да узнае лесно, безъ други указания за това, освенъ бележките, взети отъ него презъ време на сеанса съ госпожа Брифо, гроба на своето дете.“

Тоя експериментъ е отъ голъмо значение. За съжаление, ние нѣмаме писанъ докладъ отъ д-ръ З. Ние познаваме фактите отъ разказа на д-ръ З. предъ дванадесетина свидетели — лѣкарни и хора на науката. Желе е отбелѣзала текстуално разказа на д-ръ З.“

Стеванъ Оссовиетски.

Полскиятъ благородникъ, инж. Оссовиетски не е професионаленъ ясновидецъ, но той е правилъ редица експерименти предъ Рише и други учени. Ние ще приведемъ единъ опитъ, направенъ отъ д-ръ Желе.

„Желе взема едно запечатано писмо, което госпожа Желе е написала, за да биде дадено на Оссовиетски, и съдѣржанието на което не е било познато на Желе. Оссовиетски казалъ:

„Това е писмо отъ Вашата жена: то е адресирано до менъ. Това е нѣщо прочувствено. Писмо на възхищение и пожелания. Една отъ нейните дѣщери е при нея. Написано е на втория етажъ, на 22. августъ, между 4—5 часа вечеръта. Госпожа Желе се надѣва, че ще се запознае съ менъ и че ще ме види наскоро.“

Писмото съдѣржа следното: „Поздравлявамъ Ви, Господинъ Оссовиетски, съ притежаването на такива чудни дарби. Надѣвамъ се,

че наскоро ще ни направите удоволствието да дойдете да ни видите във Парижъ. 22. августъ 1921 год.“

„За останалото, казва Желе, всичко е върно, съ изключение подробноститѣ, отнасящи се за столоветѣ, покрити съ кожи. Писмото е написано на 22 августъ, между 4—5 часа вечерята, на втория етажъ, въ присъствието на една отъ моите дъщери. Основният тогава още не бѣ идвалъ въ Метапсихичния институтъ.“

Лудвигъ Канъ.

Тоя ясновидецъ е далъ доказателства за своите способности предъ много видни учени. Ние ще предадемъ опита, който проф. Рише е направилъ на 3. мартъ 1925 год. въ присъствието на Даниелъ Бертело, на генер. Ферие, членове на Академията на науките, на неговия синъ д-ръ Шарль Рише, на д-ръ П. Ласаблиеръ, на М. Рипертъ, на госпожа Лъо Беръ, негова дъщеря, и на д-ръ Ости.

„Въ първата част на опита Бертело и госпожа Лъо Беръ минаха въ моята библиотека. Бертело написва два листа хартия, които той самъ носелъ и госпожа Лъо Беръ написва два листа, които взема отъ моята маса. Докато тъ пишеха, Канъ остава въ салона съ насъ и участвува активно въ нашия разговоръ.“

Тогава Бертело отваря вратата на салона. Бертело и госпожа Лъо Беръ държатъ хартиите, сгънати, всъки въ ржката си. Канъ остава правъ предъ тяхъ, на около 1'50 м. Бертело взема всички хартии въ ръцете си размъсва ги и на слуху дава на госпожа Лъо Беръ две отъ тяхъ, така че и у него оставатъ две, но нито той, нито госпожа Лъо Беръ знаятъ съдържанието на хартиите, намиращи се въ тяхните ръце.

„Започнете съ госпожа Лъо Беръ“, казва Бертело. Госпожа Лъо Беръ посочва лъвата си затворена ржка. Канъ пожелава да се допре до първата хартия. Той се докосва съвсемъ набързо до хартията съ края на показалеца си, безъ госпожа Лъо Беръ да я изпусне изъ ржката си и следъ това тя веднага пакъ закрива хартията въ ржката си. Никоя отъ другите хартии следъ това не е докосвана отъ Канъ.

Едва неговиятъ пръстъ се бѣ докосналъ до хартията, Канъ каза: „Готово. Хартията е написана отъ г-нъ Бертело, тя съдържа: „*Vulnant omnes ultima necat*“. Това се оказа върно, когато разтвориха хартията, като само бѣ дадено *vulnant* вместо *vulnerant*.“

„Коя ржка сега?“ — запитва Канъ. Бертело посочва лъвата си ржка. „Тамъ е писано“, казва Канъ, „*Aristes panaceion*“. Отваря хартията: бѣше точно така. Другите две хартии бѣха прочетени също така точно“.

Въ последната част на книгата си проф. Рише констатира преди всичко, че проявите на телепатията или по-скоро криптестезията сѫ многобройни. Но понеже шестото същество се проявява по единъ блѣстящъ начинъ у известни индивиди при безукорни експериментални положения, той съмѣта, че сме въ право да считаме, че то сѫществува въ по-голяма или по-малка степень и у много други лица, въ които се проявява частично, несъвършено и случайно.

Рише разглежда следъ това сѫществуващите хипотези за обяснение на криптестезията.

1. Телепатия — човъшката мисълъ, т. е. трептенията на единъ човъшки мозъкъ се предаватъ на другъ човъшки мозъкъ. Ясновидецъ чете мислите на лицето, съ което има работа, напримъръ, казва името на неговите близки.

2. Трептения на действителността — сегашните или минали събития създаватъ трептения, които се възприематъ отъ сензитивите.

3. Психометрия — събитието остава отпечатъкъ върху даденъ предметъ, по който отпечатъкъ ясновидецъ възпроизвежда станалото.

4. Хипотеза на спиритистите — единъ духъ говори чрезъ медиумъ и разправя нѣща, които не се знаятъ нито отъ медиума, нито отъ присъствующите, но които при провѣрка се потвърждаватъ.

Дадено явление може да се обясни съ една или повече отъ горните хипотези.

Но това, което не е хипотеза, продължава авторътъ, то е, че каквото и да биде неговото обяснение — астрално тѣло, телепатия, ясновидство — съществуването на шестото сътиво е необходимо.

Когато искаме, обаче, да опредѣлимъ условията, при които то се явява, ние се губимъ въ непознати области.

Въ нѣкои случаи сензитивътъ каточели вижда, въ други случаи той каточели чува, въ трети той говори, безъ да знае, защо говори така. Въ многообразни случаи той си служи съ масата или съ дълчица. Всичко това е тайнствено съ изключение на факта за едно свръхнормално познание на реалното, който е неоспоримъ.

Рише смѣта, че ще биде най-добре да резервираме нашето мнение и да не вадимъ решителни заключения. Да се спремъ просто на това, че съществува шесто сътиво, безъ да претендирате да проникнемъ въ непонятния му механизъмъ.

Въ главата „Бѫдещето на шестото сътиво“, проф. Рише казва между друго: „Така или иначе, азъ считамъ, (безъ да имамъ решителни доказателства, разбира се), че днесъ ние имаме много повече такива случаи (на телепатия, криптичесия), отколкото когато и да било поканено. Може би ние днесъ присъствуваме, безъ да можемъ да схванемъ ясно това — защото то е единъ дълъгъ процесъ — на развитието на шестото сътиво въ човѣчеството.“^{*)}

Кой знае, продължава той, че се осмѣля да прибавя азъ, дали това не е една отъ онѣзи внезапни мутации, за които общата биология ни дава нѣколко примера.“

Заключенията на проф. Рише между друго сѫ:

„Шестото сътиво е по-сложно, отколкото сме предполагали. Има може би не само шесто, но и седмо и осмо сътиво. Проявите сѫ извѣредно разнообразни.

Шестото сътиво е все още дълбоко тайнствено по отношение на неговите граници, на неговите разновидности, на неговия механизъмъ и на неговите органи. Но, колко и тѣмна да е тая тайна, тя не ни прѣчи да считаме шестото сътиво за доказано.

Всѣка наука има две фази. Първата, това е констатиране на явленията. Втората, това е тѣхната обяснителна теория. Тая книга пред-

^{*)} Окултната наука твърди, че въ идвашата, шеста раса, ясновидството ще бѫде общоразпространено (бел. прев.)

ставлява само първия етапъ, първата фаза, тая на изложението на фактите.

Може би ще дойде единъ день, когато ще бъде установена теорията на законите, които управляватъ шестото същество. За мене бъше достатъчно да докажа въ тая книга, че то съществува.

И азъ ще резюмирамъ цѣлия си трудъ съ една фраза:

Действителниятъ свѣтъ разпраща около насъ различни трептения. Нашитъ същива долавятъ нѣкои отъ тѣхъ; други, неуловими за нашитъ същива, биватъ откривани отъ нашитъ физически апарати; но има още и други, които не могатъ да бѫдатъоловени нито отъ нашитъ същива, нито отъ физическите уреди и които действуватъ върху съзнанието на нѣкои хора, като имъ разкриватъ части отъ реалността.

А несъмнено съществуватъ и други още, които нито нашитъ нормални същива, нито физическите ни уреди, нито нѣкакво шесто същество на сензитивитъ могатъ да схванатъ.

Механическиятъ свѣтъ, който ние познаваме—атоми, електрони, звезди, планети, животни, микроби, химични реакции, топлина, електричество—не е може би нищо друго, освенъ една много малка част отъ действителността. Други сили, отъ единъ съвсемъ другъ родъ действуватъ безъ съмнение около насъ. Кой знае, дали тия други нематериални свѣтове не управляватъ нашитъ сѫдбини!

Може би ние никога не ще узнаемъ тия сили и нашитъ по-томци може би не ще ги узнаятъ повече отъ насъ. Но това не ни дава право да ги отречемъ.

Азъ мисля, че шестото същество е единъ малъкъ (извѣрдно малъкъ) прозорецъ, който гледа къмъ тия тайнствени възможности” — завършва проф. Рише.

Любомили

Въ свѣтлината на Учителя

Не мисли, че ако си гребналъ вода отъ океана въ едно корито, океанътъ е корито. Нито пъкъ ако си схваналъ нѣщо отъ единъ учитель, че той е тѣкмо това, което ти си схваналъ!

*

Безсмисленъ е животътъ на невежия всрѣдъ една библиотека. Дори и учениятъ, ако не знае езика, на който сѫ написани книги, ще гледа само тѣхните картинки.

И сега мнозина въ природата гледатъ само картинки, безъ да подозиратъ даже сѫществуването на текста.

*

Само онзи, който жертвува, може да научи истината — за другите тя е органически недостъпна.

Цената, която давашъ за нѣщо, показва, какъ ти мислишъ за него. Затова нѣкога Христосъ каза на богатия синъ: — Иди раздай иманието си и тръгни подире ми! — Богатиятъ обичаше богатството си повече отъ Христа, но видѣ това, едва следъ като го накараха да го раздаде.

Истината, за която можешъ да пожертвувашъ доброволно живота си, е истина, която си разбралъ.

*

Чрезъ ума се работи и учи, но не може да се обича. Той иска да обоснове, да разбере, да пресмѣтне — тѣкмо тогава, когато любовта, въпрѣки всѣка смѣтка, се жертвува.

*

Отдѣляй злото отъ човѣка. Изобличавай злото, но обичай човѣка!

*

Желанието е велика рѣка, която и да спрешъ временно, пакъ най-после ще прелѣ бента. Умниятъ не се бори съ желанието, а се ползва отъ енергията, като промѣня само обекта: гладътъ може да стане отъ физически — духовенъ; жаждата — сѫщо.

*

Добро е онова, което те завежда при Бога.

И. А. Изворски

Сътворението на човѣка

(българска легенда)

Когато Господъ Богъ Вишний намислилъ да сътвори човѣка, Той се обѣрналъ къмъ всички създадени дотогава отъ Него сѫщества и казалъ: „Елате да направимъ ново сѫщество, което да бѫде по образъ и подобие на всички ни“. И взель Господъ Богъ Вишний отъ Своята Сѫщност, отъ която създалъ всичките си творения и отъ нея направилъ духа, душата, ума и сърдцето на човѣка. Но съ духа, душата, ума и сърдцето си човѣкъ само съзнавалъ, че безконечно сѫществува и че има непрекъснатъ стремежъ всичко да има, всичко да знае и всичко да може. Той, обаче, билъ още невидимъ за другите сѫщества и самъ нищо не можелъ да вижда, да чува, да говори, да работи, да ходи и да се движи по вселената, защото още нѣмалъ очи, уши, уста, рѣце, нозе, нито другите части на тѣлото.

И започнали тогава да дохождатъ всичките Божии създания при новото творение и подъ мѣдрото рѣководство на Господа въ продължение на хиляди и милиони години устройвали разните части на човѣшкото тѣло.

Когато при новото творение дошли ангелитѣ отъ звездитѣ на добродетелитѣ, тѣ се замислили, какво ще трѣбва да направятъ на новото сѫщество. Но Господъ озарилъ ангелитѣ съ творческата си свѣтлина и имъ казалъ: „Понеже добродетелитѣ ще бѫдатъ основата на човѣшкия животъ, затова вие направете нозе на човѣка и го научете всѣкога да ходи само изъ пѣтя на доброто. Защото само въ добротворството му ще положа благата и радоститѣ за него“.

И когато ангелитѣ отъ звездитѣ на добродетелитѣ направили нозетъ на човѣка, и той вече можелъ да ходи, тѣ го благословили и казали: „Доколкото човѣкъ ще обича доброто и ще следва настъ въ добротворството, дотолкова ще бѫдатъ здрави и красиви нозетъ му и дотолкова ще има блага и радости въ живота си“.

Следъ това при човѣка дошли ангелитѣ отъ звездитѣ на правдата и сѫщо се замислили, какво трѣбва да направятъ на новото творение. Тогава Господъ казалъ и на тѣхъ: „Правдата ще бѫде градещата, творческата сила на човѣшкия животъ. Затова вие направете рѣце на човѣка и го научете всичките му дѣла да бѫдатъ праведни. Защото само въ праведните му дѣла ще положа неговото дѣлголѣтие и неговите сили за творчество“.

И ангелитѣ отъ звездитѣ на правдата направили рѣцетъ на човѣка, благословили го и казали: „Доколкото човѣкъ ще мисли за правдата, ще обича законите и самъ ще бѫде праведенъ въ дѣлата си, дотолкова ще бѫдатъ здрави и красиви рѣцетъ му, и дотолкова ще има дѣлголѣтие и творчески сили въ живота си“.

Следъ направата на човѣшките рѣце, при новото творение дошли ангелитѣ отъ звездитѣ на истината и попитали Господа, какво ще трѣбва тѣ да направятъ. Тогава Господъ погледналъ съ милъ погледъ ангелитѣ на истината, най-красивите му творения и казалъ: „Понеже въ истината е скритъ смисълъ на живота, върховната цель на битието и свѣтлината, която разкрива сѫщността на всичко сѫществуващо,

затова вие направете очи на човѣка и го научите да вижда единството, разумността, величието, порядъка и красотата на свѣта, който съмъ направилъ и който ще направя.“

И ангелитѣ отъ звездитѣ на истината направили очитѣ на човѣка. И когато той прогледналъ, тѣ го благословили и казали: „Доколкото човѣкътѣ ще мисли за истината и ще обича свѣтлината й, доколкото ще спира погледа си върху красотата и порядъка въ природата и вселената и ги пази, дотолкова ще бжатъ здрави и красиви очитѣ му и дотолкова свѣтлината ще му разкрива сѫщността, целта и смисъла на живота му.“

Следъ ангелитѣ на истината при новото творение пристъпили ангелитѣ отъ звездитѣ на мѫдростта и съ благоговение зачакали, какво ще имъ каже Господъ. Тогава Господъ казалъ на тѣхъ: „Понеже словото на мѫдростта разкрива вѣчнитѣ начала и законитѣ, върху които е построена, движи се и сѫществува вселената, които начала и закони човѣкътѣ безконечно ще изучава, затова вие направете уши на човѣка и го научете да слуша и да проумява словото на небесната премѫдрост, която е семе на всѣко знание и постижение на всѣки стремежъ.“

И ангелитѣ отъ звездитѣ на мѫдростта направили ушитѣ на човѣка. И когато той вече можелъ да чува, тѣ го благословили и казали: „Доколкото ще слушашъ словото на мѫдростта, доколкото ще обичашъ това слово, ще размишлявашъ върху него и ще го прилагашъ въ живота и дѣлата си, дотолкова ще бжатъ здрави и красиви ушитѣ ти и добъръ слухътъ ти и дотолкова ще имашъ постижения на стремежа си.“

Най-после, при новото творение дошли ангелитѣ отъ звездитѣ на любовьта и съ тѣржествени пѣснопѣния се спрѣли предъ него, готови да направятъ, каквото трѣбва. Тогава Господъ ги погледналъ и съ блага усмивка имъ казалъ: „Понеже любовьта е езикътѣ, съ който Азъ говоря на всичкитѣ си творения и слушамъ само тѣзи, които Ми говорятъ съ езика на любовьта, затова вие направете уста на човѣка и го научете всѣкога да говори съ словото на любовьта“.

И ангелитѣ отъ звездитѣ на любовьта направили устата на човѣка. И когато той вече можелъ да говори, тѣ го благословили и казали: „Доколкото ще мислишъ за любовьта, ще я приемашъ и ще я изявявашъ, доколкото ще говоришъ съ езика и словото на любовьта, дотолкова ще бжде здрава и красива устата ти, дотолкова ще бжатъ слушани и изпълнявани молитвите и копнегите ти отъ Господа и достолкова ще се разбирашъ съ всички други сѫщества“.

И когато вече устройството на човѣка се завѣрило напълно, Господъ Богъ Вишний го благословилъ и казалъ: „Ти ще се наричашъ човѣкъ, сиречъ малка вселена; и ще носишъ въ себе си възможноститѣ и условията на цѣлата вселена, защото въ твоето създаване взеха участие всичкитѣ ми творения. Ти ще изучавашъ устройството и живота на цѣлата вселена и законитѣ, които съмъ положилъ въ нея, та съобразно тия закони да живѣешъ и ти. Ти ще станешъ великъ, безсмъртенъ и щастливъ тогава, когато духътъ ти стане мощнъ като Мене; когато душата ти стане обширна като вселената, умътъ ти свѣтълъ като слънцето и сърдцето ти чисто като кристалъ“.

Иeto, оттогава и досега съ човѣка е ставало и става всичко точно така, както е казалъ Господъ Богъ Вишний и както сѫ рекли ангелитѣ.

Хансь Тома.

* * *

Дойдохъ — не зная отъ кжде
И тукъ съмъ нѣкой, но зная ли азъ кой?
Живѣя! — добре знамъ и това,
Но колко ще живѣя — туй не знамъ,
Не зная и деньтъ на моя край.
Ще си отида, безъ да знамъ,
Кжде ме води моя пажъ
И все пакъ мога да се радвамъ.
И чудя се на себе:
Отъ где ли иде тая радость?

И следъ като съмъ толкова саминъ
И непознать, дори и самъ на себе,
Решихъ и дадохъ всичко въ Божята ржка.
Ще ме води тя по всички друмища.
Това го зная.
И все пакъ, — не е ли чудно туй —
Че мога още да тѣгувамъ?

(Преводъ отъ нѣмски)

Ек. М-ва

Въ бедността Те познахъ

Сърдцето ми пази спомена за Твоя образъ и жадува само Тебе, Възлюбленъ мой! Но по какви ли не измамни образи не се насочи то! Колко много сѫ божествата, върху олтаритъ на които азъ разпилѣхъ богатствата на своята съкровищница!

Моятъ възлюбленъ обитава въ съвършеното! Той е всезнаещъ, си мислѣхъ азъ, и пожелахъ и азъ да зная.

Но многото книги и учения родиха въ мене лъжливитъ желания на гордостта.

Въ сънката на нощта моята съкровищница ми се стори неизчерпаемъ изворъ! И азъ разтворихъ вратите на моя домъ. Отключихъ всичките си богатства. Мнозина ме заобиколиха. Мнозина ме зовѣха: приятелю! Но една утринь, когато се пробудихъ, намѣрихъ съкровищницата си праздна.

Тогава въ глъбините на моето сърдце, азъ познахъ измамния образъ на ществието и суетата.

Бедността на моето сърдце отдалечи отъ мене тѣзи, които богатството ми бѣше направило мои приятели. Лъжливитъ ми желания затулиха истинския Ти образъ. Азъ протѣгахъ рѣчетъ си за милостъ, но никой не повѣрва на моята бедност. Напразно протѣгахъ рѣче и къмъ моите божества! Тѣ стояха бездушни и глухи за моята печаль. Азъ плачехъ изоставена сама въ нощта.

И въ самотата на пустинното мълчание моите устни се пропукваха отъ жажда по Тебе.

Какъ можехъ да се надѣвамъ, че ще дойдешъ при мене, Възлюбленъ мой! Какъвъ даръ можехъ да ти поднеса?

Но Ти застана невидимъ до мене и кротко ми заговори: Азъ имамъ всичко! Мои сѫ всички съкровища! Сине мой, дай ми само сърдцето си!

Ненуждни ми станаха всичките ми прежни знания. Престанахъ да страдамъ за загубата на своите богатства и за тѣзи, които тѣ направиха мои приятели. Защото въ бедността на моето сърдце азъ Те намѣрихъ, Възлюбленъ мой! Въ нея познахъ Любовта Ти и Твойто безгранично синхронение. И сега очите ми се усмихватъ радостно, защото навсъкъде Те виждатъ.

Б. К. Б.

Приказка

Тази сутринъ градинската пътека бъше свежа и чиста, измита отъ пролѣтния дъждъ, който валѣ презъ нощта. Въздухътъ бъше кристаленъ, напоенъ съ нѣжния ароматъ на цъвнали бадеми. Отъ дветѣ страни на градинската пътека цъвтѣха плодни дръвчета. Тръгнахъ по нея. Розовитѣ чашки на цвѣтоветѣ, поболи нѣжната корица на клонитѣ, се къпѣха въ слънчевъ прахъ. Плоднитѣ дървета приличаха на невѣсти, окичени съ угаритѣ си. Тѣхната хубостъ се струеше като пѣсень презъ майски день, като слънчевъ изгрѣвъ презъ ранна пролѣтъ.

Кой е виждалъ цъвтежа на дърветата презъ пролѣтъта? Това е великъ празникъ, който природата устройва веднажъ въ годината. Щастливи сѫ тѣзи, които отблизо могатъ да присъствуватъ на това рѣдко чудо на пролѣтъта. Цъвтежътъ на дърветата, това е омайнятъ ликъ на слънчева страна, това е дивната пѣсень на небесните жители, които слизатъ на земята, за да оплодятъ нейната снага.

Бъше знайно лѣто, когато тръгнахъ пакъ по сѫщата пътека. Слънцето струеше на потоци своя огненъ дъхъ и натоварени слънчеви кервани пренасяха огнената ласка на влюбеното му сърдце. Редѣха се топлิตѣ лѣти дни и бѣрзаха да налятъ съ слънчевъ сокъ плоднитѣ чашки, въ чийто скрити пазви той се превръщаше на чудно питие, по-скажо отъ злато, по-сладко отъ медъ. Отдавна цвѣтнитѣ вѣнчета като бѣли снѣжинки летѣха по въздуха, подети отъ вечерния вѣтрецъ, отдавна тамъ въ малкото сърдициче на цвѣтеца зрѣше плодъ, мъничъкъ и незнаенъ, рожба на слънчевата усмивка и свежата волна капка.

Слънцето пѫтуваше все на югъ. Деньть намалѣ, когато азъ тръгнахъ за трети пътъ по познатата градинска пътека, която сега бъше окичена съ узрѣли плодове. Жълти, червени багри, кехлибарени и зелени петна се преливаха и рисуваха живата картина на мълчаливатата природа, която, притила дъхъ, се възхищаваше отъ собственото си творение. Незнайна рѣка сега бъше сложила трапеза и канѣше своитѣ деца на царски обѣдъ. Приближихъ до нея. Плодоветѣ стоеха предъ менъ облечени въ своето великолепие, ухаещи на сладъкъ ароматъ и любовно ме канѣха: „Опитай ни и вижъ, каква е нашата любовь къмъ тебъ, дете на нашата земя“. Спрѣхъ се очарована и смутена. Развълнувано ги попитахъ: „Откѫде идвate вие? Само слънчевъ сокъ ли разливате отъ сърдцевината си? Кой ви роди васъ, малки божества?“ . . .

Слушала съмъ вълшебна приказка. Презъ тоя день, когато слънцето пѫтуваше все на югъ и нощитѣ ставаха по-голѣми, азъ разбрахъ, че приказката бъше малка и свѣтла история, история на плодоветѣ, че тѣ сѫ деца на ангелитѣ, съ качества които човѣкътѣ още нѣма и които той тепѣрва ще изкове.

Отзиви, вести и книгописъ

Д-ръ Евгений Ости и метapsихиката

Д-ръ Евгений Ости е виденъ деятели въ областта на метапсихиката. Въ 1913 г. той напечата своя трудъ върху ясновидството и интуицията („Lucidité et Intuition“). Въ 1920 излъзе вториятъ му важенъ трудъ: „Смисълътъ на човѣшкия животъ“ („Le sens de la vie humaine“). Последниятъ му трудъ е „Свръхнормално познание“ („La connaissance supra-normale Etude expérimentale“). Това е голѣмъ трудъ. Съдържа 387 страници. Въ него той излага своите опити върху шестото сѣтиво въ човѣка. Въ началото на книгата е поставилъ мотото „Ние живѣемъ на повърхността на своето сѫщество“ — отъ Уилямъ Джемсъ. Дълбокиятъ смисълъ на това изречение е следниятъ: това, което се проявява навънъ като чврѣшка личност, е само една част отъ човѣшката природа. Въ човѣка има дълбоки още несъбудени, скрити сили, способности, чувства, които тепърва ще се проявяватъ.

Съ множество опити, изложени въ книгата и правени съ тъй наречените сензитиви, той е установилъ шестото сѣтиво на човѣка: неговите сензитиви четатъ въ затворенъ пликъ, при пипане на единъ предметъ, който е билъ носенъ отъ едно лице, тѣ могатъ да дадатъ подробности за него; интересни сѫ неговите опити за установяване на ясновидството по пространство, ясновидство въ миналото и пр.

Д-ръ Ости е председателъ на международния метапсихиченъ институтъ.

Кибритената клечица, приказки отъ Димитрина Антонова. Стр. 48, цена 10 лева. Доставя се отъ книгоиздателство „Братство“ — Севлиево.

Тия, оригинални по стилъ, приказки, сѫ интересни както за деца, тъй и за възрастни. Езикътъ имъ е образенъ, проникнатъ е отъ дълбокъ символизъмъ. Въ тия приказки всичко е одухотворено, оживотворено. Тѣ даватъ богатъ материалъ за размишление, водятъ къмъ ново, по-дълбоко разбиране на природата и човѣка, събуждатъ единъ усътъ за разумното, което работи въ цѣлата природа.

Пътътъ на образованietо, отъ Петъръ Х. Сотировъ. Библиотека „Отъ живота за живота“, №23. Стр. 661. Цена 200 лева. Доставя се отъ автора, учителъ въ Ихтиманъ. За нашите читатели 140 лева.

Освенъ множеството си статии въ педагогичните списания, Сотировъ е обогатилъ педагогичната ни книжнина съ нѣколко ценни труда: „Изкуство да преподаваме сътане—аритметика“, „Игри и занимавки по сътане-аритметика“, „Психология на цѣлостния образъ“, „Къмъ лично и обществено благополучие“, „Тайната на обучението“.

Въ последния си трудъ „Пътътъ на образованietо“, раздѣленъ на четири части, той разглежда всички педагогически въпроси въ духа на новите педагогически вѣянія. Препоръчваме я на читателите си.

Du Maître

L'AMOUR ENVERS DIEU

Vous demandez souvent pourquoi Dieu n'arrange pas le monde? — Nous voyons que le monde est arrangé. Dieu y a établi un bon ordre. Du moment que cela vous ennuie d'être bien portant, le Seigneur dit: renversez-le, donnez lui une maladie. On devient malade parce qu'à la pensée, aux sentiments et à la volonté humaine se trouve mêlée une matière impure. Ce sont toujours des fautes du passé, dont nous devons nous purifier. Mais comment? Il faut que nous aimions tous les hommes sans faire de distinction entre eux. Il faut que nous les aimions à cause de la Vérité qui est en eux. Aimer un homme bon dans le monde vaut plus que d'avoir cent millions de levas. La richesse dans le monde, c'est l'amour pour les hommes. Et tout le malheur dans le monde vient du manque d'amour qui y règne. L'amour ouvre toutes les sources de la vie: la pensée coule, les sentiments s'expriment, le corps est sain. Ne luttez donc pas contre le mal. Le mal est fort, puissant, c'est une tempête qui emporte tout: il ne vous est pas possible de lutter contre lui. Utilisez le mal en vue du bien. Et entre vous, tenez-vous toujours au bien.

Dans l'état où vous êtes, vous vous demandez souvent ce qu'est Dieu. Mais un aveugle, ou un sourd, ou un muet que vous dirait-il du Dieu? — Ils ne peuvent rien vous dire. Parce qu'en venant auprès de vous, si vous êtes esclaves, Dieu vous libère de l'esclavage, si vous êtes faible, vous devenez forts, si vous êtes malades, vous guérissez; si vous n'êtes plus qu'un corps mort, vous revenez à la vie. Là où est le Seigneur, tout s'arrange. Voilà pourquoi nous devons aimer Dieu. Quel que soit l'être que vous aimiez, vous n'amenez par là aucun changement en mieux dans le monde. Mais si vous aimez Dieu, le monde deviendra meilleur.

Nous existons parce que Dieu nous a eus dans Sa pensée et Il a imaginaitn notre faveur tout ce qu'il y a de plus beau. Les biens que nous possédons sont dus à la pensée Divine. C'est elle qui a créé les bonnes conditions dans lesquelles nous pouvons vivre, et il ne nous reste qu'à accomplir le plan de Dieu: porter en nous et répandre autour de nous les idées de Dieu. Mais malgré cela vous souffrez. Vous avez rejeté Dieu de votre coeur, de votre esprit; vous en avez rejeté votre prochain; vous êtes restés seuls et c'est pourquoi vous souffrez. Vous ne pouvez pas avoir au monde de meilleur ami que Dieu. Il est fidèle dans tous les temps et dans toutes les existences. On ne peut jamais douter de Lui. Aussi pouvez-vous L'aimer. Ayez pour Lui un amour où n'entre pas le moindre doute, un amour sur lequel vous puissiez toujours compter. Dans ce cas, si même vous êtes morts, vous reviendrez à la vie; si vous êtes pauvres vous sortirez de la pauvreté. Que l'amour soit à la base de tous vos actes. L'amour est toujours puissant! L'Ecriture dit: „La main de Dieu ne se fatigue pas de faire le bien“.

Dans l'amour, le partage n'existe pas: il est toujours „un“. Il se manifeste du côté physique, spirituel et Divin, mais dans l'Amour même, on a toujours l'unité. Que vous le revêtiez de n'importe quels habits, il est toujours un et le même. Quand vous en venez enfin à l'Amour, votre vie acquiert du sens. Le chemin par lequel on y arrive est le chemin de la liberté. Celui qui ne suit pas le chemin de l'amour ne tarde pas à être en proie aux souffrances. Les souffrances sont l'écho qui prouve que l'amour n'a pas été appliqué à temps. Faites tout par amour et pour l'amour et vous vous sentirez

toujours poussé vers Celui Qui vit en vous. Ayez une sainte idée, et qu'elle soit puissante et forte. Vous pourrez alors venir en aide aux autres vu que vous serez le porteur, le conducteur de ce qui est Divin. Il faut qu'un changement s'opère dans le monde. Et c'est pourquoi nous devons être les porteurs du Divin. Dieu veut que tous les hommes mènent une bonne vie et qu'ils gardent en eux Ses idées. Ils auront alors des biens en surabondance. Que les gens soient donc convaincus que s'ils aiment Dieu tout s'arrangera, tout sera en parfait état dans le monde. Cette idée doit être profondément encrée en nous. Comme Dieu nous a aimé, c'est ainsi que nous devons nous aussi aimer nos proches et faire passer en eux cet Amour Divin tel qu'il nous a été transmis. L'amour porte partout la lumière et la lumière forme la beauté. L'amour donne la chaleur et dans la chaleur tout croît et porte des fruits. L'amour donne la force et la force entretient la justice, l'égalité et la fraternité. Et il n'y a que cela que l'on puisse qualifier de force. L'amour a pour but de régler la vie et nous devons être convaincus que c'est par ce moyen seulement que le monde sera réformé. En Dieu il est réformé. Et comme Dieu nous a aimés, aimons Le de même et aimons les autres: la véritable vie ne peut être fondée que sur cette base.

Dans l'amour tous les troubles cessent. Il suffit qu'on aime Dieu pour que toutes les questions se résolvent. Lorsqu'on aimera Dieu lorsqu'on vivra dans l'amour, tout le karma sera liquidé, toutes les fautes seront effacées. Comme nous n'avons pas d'amour, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas sur la terre. Dieu ne désire pas imposer son règne par force. Il veut que nous Le connaissons en tout qu'Amour. Aussi devons-nous suivre le chemin de bien. Quant à l'Amour, il saura venir à bout du mal.

Appliquez l'Amour et tout sera en parfait état: on supporte facilement alors les tourments et la souffrance. L'Amour est une source abondante. Tous les hommes du monde chrétien sont en retard dans l'application de l'Amour, et c'est pourquoi nous avons l'enfer actuel. Réservons à Dieu une place sacrée dans notre âme. Appliquons l'Amour Divin librement, sans règles et sans lois extérieures. Soyez indépendants et manifestez l'amour comme Dieu le manifeste envers nous. L'Amour Divin nous est nécessaire pour qu'il fasse entrer la paix dans notre pensée et le calme dans notre cœur.

La plus belle occupation dans le monde, la plus belle œuvre est l'Amour pour Dieu. La science la plus belle est l'Amour envers Dieu. Le monde le plus beau est l'Amour envers Dieu. La plus belle des lumières est l'Amour pour Dieu.

Jusqu'à présent vous avez vécu dans une évolution du manque d'amour. A partir de ce moment vous vivrez dans une nouvelle époque qui portera en elle l'évolution de l'Amour. Dans cette évolution se manifestera tout ce que est grand, Divin. Il y aura des biens pour tous les hommes: c'est en cela qui consiste la manifestation de l'Amour. Toutes les souffrances cesseront. L'Amour de Dieu arrêtera toutes les souffrances et les convertira en bienfaits Divins.

Aimez Dieu à la manière des petits enfants.

Aimez Celui qui vous a toujours aimés. Vous vivrez alors dans un monde parfait où tout est au mieux ordonné.

Et comprendrez qu'il y en a Un Qui est le chemin pour tous; qu'il y en a Un Qui est la vie pour tous; qu'il y en a Un Qui est le chemin pour l'Amour; qu'il y en a Un Qui est le chemin pour la Sagesse; qu'il y en a Un Qui est le chemin pour la Vérité, lequel est lui-même le chemin pour toutes les vertus. Et ce n'est qu'en suivant le chemin de l'Un que vous acquerrez la vraie lumière.

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

Продължава подписката за
СЕДЕМНАДЕСЕТА ГОДИШНИНА
на сп. **ЖИТНО ЗЪРНО**
която почва отъ януарий 1943 година

Абонаментът остава пакъ 80 лева.

Редакцията на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО“ и за напредъ ще се стреми да дава на своите читатели подрано четиво. Списанието разчита на подкрепата на своите абонати. Нека тълько на време да платятъ абонамента си а и да запишатъ всрѣдъ своите приятели и познати поне по още единъ абонатъ. Нека посвѣтъ едно „ЖИТНО ЗЪРНО“! Тъхниятъ трудъ не ще отиде напраздно!

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

Всичко се изпраща на адресъ: „ЖИТНО ЗЪРНО“
Пощенска кутия № 270 — София
Отг. ред. Боянъ Д. Боевъ — Изгрѣвъ, София 13.

Суми се пращатъ чрезъ пощенска чекова сметка № 1507
Всѣка изпратена сума трѣбва да бѫде придружавана
съ писмо.

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

Abonnement pour l'étranger 150 Levas ou 2 Doll.
