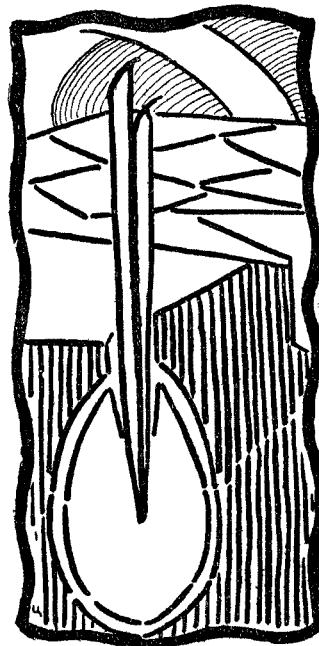


# ЕНИНГІЗЖЕН

ОКУЛТНО СПИСАНИЕ

КНИГА

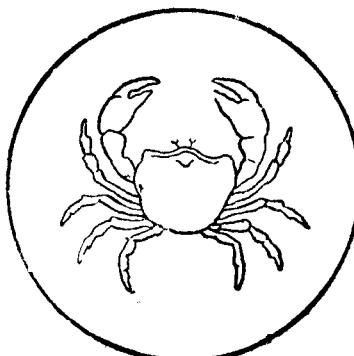
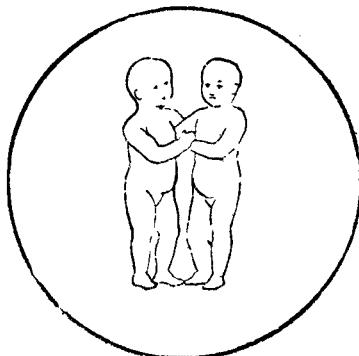


9 и 10

ГОДИНА ТРЕСТА 1926

# ЖИТНО ЗЪРНО

## ОКУЛТНО СПИСАНИЕ



ГОД. III· СОФИЯ — МАЙ и ЮНИИ 1927 г. — КН. 9 и 10.

---

---

## НОВОТО

То не е нѣкаква философска или етическа система, която може и да се приеме и да се отхвърли. Нито нѣкаква научна теория, която иска да даде друга картина за свѣта — теория, която и да се яви и да не се яви, живота пакъ си блика. Но е и нѣкакво религиозно вѣрую — все едно дали ще го нарекатъ синтезъ на всички вѣрвания — което отвѣнъ се създава, и налага на хората „новъ“ Богъ и нови форми на поклонство. Нито е нѣкакъвъ „новъ“ социаленъ строй, който иска като нѣщо външно насила да се наложи и да прѣвие съзнанието на човѣка. Всичко това сѫ външи нѣща. Външни форми, въ които се изявява единъ първиченъ животъ — негови полета на проява. То сѫ все външни изрази на единъ първиченъ животъ въ всички негови възможности.

А новото е нѣщо, безъ което живота е абсолютно невъзможенъ. Нѣщо първично. Първоосновно. Всеосновно.

Новото, то иде съ струйтѣ на живота, то блика съ неговите изблици. То е храната на живота, неговия слънчевъ сокъ. То не може да се спре. Не може да се отхвърли. Защото е самия животъ. Да го отхвърлимъ, да се отречемъ отъ него, ще рече да се обречемъ на смърть. Да умремъ отъ гладъ. Защото е храната на свѣта онова, на което ние „ядемъ, пълтъта и пиемъ кръвята“.

Новото иде отвсѣкждѣ: и отвѣнъ и отвѣтре. То иде чрѣзъ всѣки слънчевъ лжчъ — „Отъ слънцето иде новото“, „Отъ слън-

цето иде нова вълна. . . „ думи на единъ Учител. Иде и чръзъ храната, и чръзъ въздуха, и чръзъ свѣтлината, и чръзъ топлина-та — чръзъ всички сили, които функционират въ органическия свѣтъ и го съграждатъ. Иде и отвѣтрѣ — чръзъ чувството, чръзъ мисъльта. То е онази нова хиперсферична вълна на живота, която радиира отъ своя божественъ центъръ по всички посоки и носи сама въ себе си своите закони и форми на проява.

\* Психологически, у човѣка, то се проявява въ онова ново чувство за живота. Явява се въ онова първично, живо чувство, което всички съзнателни сѫщества иматъ за живота — въ жизненото самочувство.

Трепне ли то въ човѣка, въ него се е зародило новото, за-ченало се е. Не е ли трепнало, новото е чуждо за него, макаръ да е запознатъ съ „новите идеи“, съ „новите вѣянія и течения“.

Чръзъ това именно чувство човѣкъ схваща новото, кждѣто и да се проявява то — и въ духовния и въ физическия, материалния животъ на човѣка. Схваща го навредъ дѣто трепти и се проявява живота.

Изъ това ново, което е вжтре въ живота, ще се родятъ новите форми — въ всички сфери на живота. Ще се разпукнатъ като пъпки на току що напъпило дръвче пролѣтесь, подъ вж-тръшния напоръ на прѣсни сокове.

Наистина, като дръвче е новото, като дръвче въ ранна пролѣтъ, когато отъ Слънцето е бликала нова вълна, и което е напъпило, за да цъфне и да върже плодъ.

Г.

## ФАРИСЕЙ И МИТАРЪ

„Двама човѣци влѣзоха въ храма да се помолятъ: единиятъ фарисей, а другиятъ митаръ.“

Ев. Лука, 18; 19.

Слѣдващето по-долу представя извлѣчение изъ бесѣдата „Фарисей и митаръ“ (Изъ „Сила и Животъ“, 1-ва серия бесѣди държани отъ Джновъ).

Типоветъ на фарисея и митаря, които Христосъ нахвърля като скица съ замаха на великъ художникъ, тукъ сѫ развити съ тѣнки подробности въ физиогномични портрети, и прѣдъ насъ оживѣватъ два общочовѣшки типа, които синтезиратъ въ себе си цѣли културни епохи.

Ще взема тѣзи двама души: фарисей и митаръ, като прѣдметъ на днешната ми бесѣда. Тия двѣ лица сѫ видни прѣстави-

тели на много стара култура. Нека съпоставимъ тъхните отличителни черти паралелно, за да се освѣтлите върху тъхния битъ и духовенъ характеръ.

Думата „фарисей“ произлиза отъ еврейската дума „парашъ“, което значи „да раздѣляшъ“. Има и една арабска дума „фарси“, която произлиза отъ сѫщия коренъ и значи нѣщо изрядно по форма.

Христосъ представя въ тая глава два отличителни типа. Единъ талантливъ художникъ, запознатъ съ науката за човѣка, би нарисувалъ тия два типа съ всичките имъ отличителни черти. Какви сѫ отличителните черти на фарисея и какви на митаря? Не е достатъчно да се каже: „той фарисей“ или: „той е митаръ“, а трѣба да знаемъ и външните белѣзи на тъхните лица, на тъхните ржци, на тъхното тѣлосложение, устройството на тъхната глава. Слѣдъ туй трѣба да се доберемъ до тъхния душевенъ складъ. Само така можемъ да си уяснимъ вложената въ текста идея и да се възползваме отъ нея. Христосъ е биль велики художникъ. Той е далъ двѣ отличителни черти на тия два характера и по тъхъ азъ ще опиша фарисея и митаря. Но ще кажете: „Какъ ще можете да опишете човѣка само по нѣколко думи, които сѫ казани за него?“ Това е наука. Може да се опише. Има учени хора, които сѫ се занимавали дълго врѣме съ сравнителна анатомия, изучили сѫ устройството на животните тѣй добрѣ, че ако имъ дадешъ най-малката част отъ нѣкое допотопно животно, могатъ да опишатъ рѣста му, да съпоставятъ всичките му части, да турятъ мускулите и жилите му и по тоя начинъ да възстановятъ изчезналата форма. Върху сѫщия законъ, горѣ долу, ще се постараю да ви опиша фарисея и митаря, да ви покажа какво сѫ тѣ. Но ще ми кажете: „Какво общо има между тия двама, които сѫ живѣли прѣди двѣ хиляди години?“ Въ свѣта живѣятъ два вида хора — митари и фарисеи. Отъ тъхъ сѫ произлѣзли много други, но тѣ си оставатъ основните. Тия два характера се прѣплитатъ и изпъкватъ въ живота на всички. Тѣ ще останатъ завинаги отличителните типове въ човѣшката история. Художеството на Христа състои именно въ това, че Той съ малко думи е съумѣлъ да ги изрази и прѣдаде нагледно.

Външниятъ образъ на фарисея на гледъ е приличенъ. Той е човѣкъ благовиденъ, снаженъ, строенъ, високъ рѣстъ: 175-180 сантиметра — по-горѣ отъ обикновения. Ржци и прѣсти въздъги, палецъ дълъгъ, симетриченъ — признакъ на изработени възглѣди, присѫтствие на воля и интелигентностъ. Показалецъ равенъ съ безименния — показва че щомъ се зароди въ него нѣкоя идея, той я прокарва до крайните й прѣдѣли. Храносмилателната му система е изправна, въ ядене и пиене той е трезвенъ, нѣма слабостите на чревоугодника и винопиеца, вкусътъ му е изтѣнченъ, Кръсть възтѣнъкъ. На възрастъ прѣминалъ е четири-

тъ período и е встжпилъ въ петия, сир. навършилъ е 45 години. Рамънъ малко възкргли, лице малко продълговато и крушообразно; развита нервна система. Долна челюсть правилно сформирована, съ брада продълговата и заострена — признакъ на човѣкъ съ умъ подвиженъ и скватливъ. Уста срѣдни, бѣрни нито много дебели, нито много тѣнки; краищата на устните жги стоятъ малко издигнати; съ една усмивка на прѣзрѣние — „хората, това сѫ тѣлпа“; но външно своето прѣзрѣние никога не изказва. Очи сиво-пепеляви; вежди джгообразни, малко наведени, като клоновете на старо дѣрво — човѣкъ, който живѣе отъ дѣлъго врѣме и има опитностъ въ живота. Чело хубаво, възвисоко, въ основата си надъ носа издадено — признакъ на човѣкъ съ силна индивидуалностъ, съ наблюдателенъ и практиченъ умъ. Слѣпоочните области срѣдно развити; уши правилни и близо прилепени при главата — бѣлѣгъ на материаленъ порядъкъ. Влакната на брадата малко възрѣдки и възчервени — бѣлѣгъ на импулсъ и упорство. Глава валчеста, общъ размѣръ околоврѣсть надъ ушите 56 — 60 сантиметра; съ силно развита и издигната теменна областъ — бѣлѣгъ на човѣкъ съ голѣмо самообладание, самоуважение, гордость, взискателностъ и тщеславие; религиозно чувство притежава, но едностранично развито; милосърдие проявява, но само къмъ себе си и нему близкитѣ. Лицето възблѣдобѣло, съ носъ отъ гърко-римски типъ. Човѣкъ съ естетически вкусъ, но безъ поезия и обичъ къмъ природата, къмъ възвишеното и идеалното. Човѣкъ съ силна вѣра, но вѣра само въ своя умъ, съ голѣма надежда, но надежда само въ своята сила. Има религия, но въ тази религия почита, уважава само себе си. Ако влѣземъ въ неговия храмъ, ще намѣримъ на първо място не образа на Иисуса Христа, а неговия собственъ портретъ, и на мястото на света Богородица, Иоанъ Кръстителъ и другите светии — наредени неговите дѣди и прадѣди, на които той кади тамянъ и възнася молитви — „славенъ, великъ е нашиятъ родъ“. Човѣкъ интелигентенъ, който събира познания въ живота, запознать съ еврейската кабала и съ принципите на тогавашната цивилизация, и, ако би живѣлъ въ наше врѣме, щѣще да минава за виденъ писателъ, философъ, художникъ, дѣржавникъ и духовенъ глава.

Защо Христосъ изважда този типъ? Какво лошо има въ неговата молитва? У фарисея се забѣлѣзва една философия, която е отживѣла своя вѣкъ — човѣкъ, който живѣе само съ миналото, а изпуска настоящето и бѫдащето: човѣкъ който се е влюбилъ, като мома или момъкъ въ своя портретъ, който кждѣто ходи, само него вижда. Чудно е когато човѣкъ се влюби въ своя образъ!

Фарисеятъ се обрѣща къмъ Бога, не да му помогне да изглади нѣкои грапавини отъ неговия характеръ — ни най-малко — той само благодари, че не биль като другите хора: хулитель, обирникъ, убийца, прѣлюбодѣецъ. Именно, като книжникъ и философъ, той трѣбва да се спре върху причините, които пораждатъ хулителството, обирничеството, убийството, прѣлюбодѣй-

ството. Когато сръщнемъ нѣкои хора, които стоятъ, да кажемъ по-долу отъ нась, споредъ Христовото учение не бива да ги осажддаме въ своята душа, а да извлѣчемъ урокъ, да намѣримъ причинитѣ, които сѫ ги довели до това положение, и, ако има нѣщо отъ тѣхъ въ нась, да го изкоренимъ. Защото онзи, който е положилъ великитѣ закони въ живота, казва: „не сѫдете, да не бѫдете сѫдени“. Въ тия думи има дѣлбокъ смисъль, и който ги е проумѣлъ, се е домогналъ до великия законъ на човѣшкото благо. Съврѣмените зоолози изучаватъ животнитѣ и сѫ дали на свѣта много цѣнни работи, но никой още не е проучилъ дѣлбокитѣ причини, които ги създаватъ; така: защо, напримѣръ, нѣкои иматъ рога, а други не; защо нѣкои се влѣкатъ, а други ходятъ на четири крака; защо нѣкои ядатъ месо, а други пасатъ трѣва; защо сѫ лишени отъ човѣшка интелигентностъ. А за това има дѣлбоки и основни причини, то не е така произволно, както може нѣкой да помисли. Когато хората разбератъ тия дѣлбоки причини, ще дойдатъ до тази разумна философия, върху която ще се съгради бѫщаия строй на обществото — „зората на новата цивилизация“. Цѣлата съврѣменна цивилизация почива върху възгледите на фарисея — тя е фарисейка цивилизация. Тази цивилизация, дѣто хората се различаватъ по форма, по външность, по етикеция, се е родила въ далечното минало на Египетъ, Индия, Вавилонъ, Китай, Персия, Иудея, Гърция, Римъ. Тя е днесъ и въ Европа облѣчена въ красива християнска мантia. Не казвамъ, че тя въ своите основи е нѣщо лошо, но казвамъ, че формата всѣкога трѣбва да има въ себе си извѣстно съдѣржание; вънъ отъ това формата си остава една проста черупка, въ която могатъ да живѣятъ само паразити.

Когато фарисеятъ се молѣше, Христосъ го гледаше и му казваше: „Твоята душа е размѣтена, твоите праотци не сѫ живѣли такъвъ чистъ животъ, както ти си въобразявашъ. Ти мислишъ, че не си като другите хора, но въ миналото си билъ като тѣхъ, па и сега не си много далечъ отъ тѣхния уровеньъ“. Както и да изтѣлкуваме този фактъ, дали споредъ учението на индускитѣ философи за прѣвъплѣтването; или споредъ учението на египетските мѫдреци за трансмигрирането; или споредъ учението на кабалистите и окултистите за еманациите (изтичането и усъвѣршенстването на духа;) или споредъ съврѣменното философско учение за наследствеността — безразлично. Тия учения и теории сѫ само помогала за нась, да си уяснимъ нѣкои нѣща по-добрѣ, да ни станатъ явленията на човѣшкия животъ по-ясни и по-разбираеми. Обаче, основниятъ принципъ, лежащъ въ основата на всички нѣща, си остава всѣкога единъ и сѫщъ, по който начинъ и да обясняваме и тѣлкуваме неговите проявления. Великия законъ на причинитѣ и слѣдствията, на дѣяніята и възмѣздията, никога не казва лъжа, той всѣкога говори абсолютната истина. Ако си добѣръ, пише въ книгата на живота че си добѣръ; ако си лошъ, пише, че си лошъ. Ако говоришъ истината, пише въ книгата на живота, че си говориъ истината; ако лъжешъ, пише, че си лъгалъ. Ако помагашъ на

ближнитъ си, самопожртуващъ се за народа си, работишъ за благото на човѣчеството, служиши на Бога отъ любовь, пише това въ книгата на живота; ако изнасилвашъ ближнитъ си, прѣдателствувашъ спрѣмо народа си, спъвашъ развитието на човѣчеството, изневѣришъ на Бога — пише така въ сѫщата тая книга. Той пише безпощадно свойтъ показания за човѣшките постежки: върху челото, върху носа, върху устата, върху лицето, върху главата, върху рѣцѣтъ, върху пърстигѣ и върху всички тѣ други части на човѣшкого тѣло — всѣка кость е свидѣтель за и противъ насъ. И тази история на човѣшкия животъ ние четеемъ всѣки день. Въ нейнитъ минали страници е отбѣлѣзанъ живота на всички наши праотци: за нѣкои отъ тѣхъ е писано, че сѫ били ужасни прѣстѣпници, крадци и разбойници. Като разгъваме нейнитъ страници и прослѣдваме линията, по която сѫ дошли. Аврамъ, Исакъ, Яковъ, Давидъ, Соломонъ, и много други, намираме тамъ тѣхнитъ постежки напълно отпечатани. За Аврама намираме, че е билъ човѣкъ правдивъ, много уменъ, човѣкъ съ широко сърце, съ голѣма вѣра, съ възвишенъ духъ, запознатъ съ дѣлбоката мѣдростъ на Божественитъ наредби за великото бѫдеще на човѣчеството. За Якова намираме, че първоначално е билъ човѣкъ двуличенъ, хитръ, egoистъ, който съ лъжа и измама сполучва да отнеме първородството на брата си, и едва къмъ тридесетъ и третата му година въ него става прѣвратъ, слѣдъ като слугувалъ на чича си Лаванъ четиринастъ години за двѣтъ му дѣщери: тогава имено става въ него една промѣна за добро. За Давидъ знаемъ, че е билъ човѣкъ смѣлъ, рѣшителенъ, съ отличенъ природенъ и поетиченъ умъ; но е ималъ особена слабостъ къмъ красавитѣ жени. Съ измама взема жената на Урия, отъ който день започватъ вече неговите изпитания. И смѣлия пророкъ Натаанъ не се поколебалъ да го изобличи направо въ лицето и да му покаже лошитѣ послѣдствия, които тоя законъ ще напише за него въ своята книга за бѫдещето потомство. За Соломона е казано, че ималъ отличенъ философски умъ, съ добро но покварено сърце, съ извѣнмѣрно силни чувства и страсти, голѣмо тщеславие и слаба воля, първокласенъ епикуреецъ въ ядене и пиене и удоволствуване съ жени. Христосъ знае това. Знае какъ е живѣлъ и неговия родъ, и когато хората му казватъ: „Учителю благи“, възразява имъ: „Зашо ме наричате благъ? — Благъ е само единъ Богъ“. Иска да каже: „Фамилията, отъ която Азъ съмъ роденъ, не е толкова благородна, както вие мислите. Защото Богъ има друго мѣрило, което вие изпушвате. Той изисква пълна чистота въ всѣко отношение. Мнозина отъ тази фамилия не сѫ живѣли тѣй, както е било угодно на истинския Богъ, Чиято воля Азъ изпълнявамъ“. Та затова се обрѣща къмъ фарисеи и му казва: „Ти и себе си лъжешъ, и хората, и Бога: много отъ твоите праотци сѫ вършили прѣстѣпления, и затова ти нѣмашъ право да казвашъ: „Азъ не съмъ като тия. И понеже нѣма смиреніе въ твоята душа, твоята молитва не може да бѫде приета, и ти не може да бѫдешъ оправданъ. Вие фарисеите сте изопачили Божия Законъ, като

сте турили лицемърието отгорѣ Му за покривало. Прѣстанете да се прѣставяте за такива, каквito не сте, понеже Богъ не е човѣкъ, който може да се лъже отъ външния видъ; Той гледа на вашето сърце и споредъ него ви оцѣнява".

Сега, да се обѣрна къмъ другия типъ — къмъ митаря. Имате човѣкъ съ срѣденъ рѣстъ, въздебеличъкъ; крака възкъси, ржцъ дебели, прѣсти сѫщо въздебели и заострени, лице валчесто; stomашна система прѣкрасно развита — обича да похапнува повечко и да попийнува. „Прѣдстои mi дѣлъгъ путь да извървя, азъ трѣбва да имамъ храна“ — така си философствува той, и затова става бирникъ; отъ тукъ ще изпроси, отъ тамъ ще вземе и пооткрадне, напълва си торбата. „Ти правишъ като мене, ще извинишъ, може да го смѣтнешъ за кражба, но трѣбва mi. Не искашъ ли да mi го дадешъ, ще си го взема насила или открадна“. Казахъ — митаръ има лице възвалчесто, вежди дебели, брада отдолу широка — каквото прѣдприеме, съ устѣхъ го свършва. На възрастъ е между 40 — 45 години. Брада съ черни рошави влакна, мустаци сѫщо — бѣлъгъ на голѣма горещина; носъ развитъ, възкъсъ, дебель, широкъ въ крилата си — признакъ на добра дихателна система; човѣкъ на чувства, импулсивъ, като дѣте, всѣкога може да изкаже своята радост; като му дѣрпне половинъ кило винце, може да скача и се радва; като изтрѣзнѣе, почва да плаче, че жена му била болна. Слѣпоочните области силно развити; уши възголѣми, почти като Толстоевитъ, като на човѣкъ, който краде, взема, но и дава — „бащата и майката крадѣха, хайде азъ да дамъ, да облаодѣтелствувамъ, дано Господъ да ни прости грѣховетъ“. Очи има кафяви или винени — бѣлъгъ на естествена мекота и добро-душие, които чакатъ само своето врѣме за да се проявятъ. Главата правилно развита, като главата на Сократа. Има отлично развити домашни и обществени чувства, силно религиозно чувство, отзивчиво чувство на милосърдие, правилно разбиране на живота, отличенъ умъ, лишенъ отъ софистика, силно развита съвѣсть, която му показва грѣшкитъ, и той не се свѣни да ги изповѣда и прѣдъ Бога и прѣдъ човѣцитъ, и прѣдъ себе си. Нѣма прѣдзети възгledи за своето благородство. Има религия, но въ нея той е поставилъ образа на добрия Богъ, а не своя. Всѣкога вѣря, че този Добъръ Господъ ще го изведе на ви-дѣло. Има повече вѣра въ Него, отколкото въ себе си. Има правилна фтлософия; не се сравнява съ по-ниско стоящите отъ него крадци и вагабонти, а казва: „Господи, като гледамъ Тебе, ангелитъ, светиитъ, какво съмъ азъ? Трѣбва да се повдигна, трѣбва да бѣда като Тебе. Грѣшникъ съмъ; дѣди, прадѣди и азъ човѣци не станахме; ямъ, пия, но съмъ станалъ като свиня; прости mi, че не мога да използувамъ благата които Си mi далъ“. И какво казва Христосъ? Този човѣкъ, който съзнава грѣшкитъ си, има единъ възвищенъ идеаль, единъ денъ той ще надмине фарисея. Какъ може да бѣде това? Богатитъ хора се уповаватъ само на своятъ ренти или доходи, нищо не работятъ, а само бистрятъ политиката, обществения животъ. Други, които ставатъ

сутринъ рано, работятъ по 10 часа на денъ, иматъ несполука слѣдъ несполука въ живота, но постоянно възстановватъ и слѣдъ години придобиватъ знания и ставатъ видни хора.

И така въ типоветъ на фарисея и митаря Христосъ е далъ два противни полюса. Слѣдователно, трѣбва да се вземе добро-то отъ единия и отъ другия и да се създаде новия типъ, третия типъ на християнина, на Новия човѣкъ. Защото истината не е нито въ единия полюсъ, нито въ другия, а въ срѣдата: и трѣбва да се взематъ добрите черти на фарисея, неговия отличенъ умъ, схващането и порядъка, а отъ митаря, неговото милосърдие, дѣлбока религиозност, вжтрѣшно съзнание да познава грѣшките си, и стремежа му да изправи живота си.

Чрѣзъ притчата за фарисея и митаря Христосъ пита: „Кой е най-правиятъ начинъ, по който можемъ да принесемъ молитвата си предъ Бога“? Тази молитва Той подразбира въ обширенъ смисълъ — въ полза на обществения животъ. Нѣкои разбиратъ, че истинска молитва може да се принесе само въ черква. Вижте, тази молитва, която ще принесете въ черква, има ли извѣстна връзка съ съмейния животъ, може ли да ви помогне? И тази черква трѣбва да я намѣрите, дѣл е тя? Учителятъ най-първо прѣподава на учениците за извѣстни елементи и ги оставя сами да разрѣшаватъ задачата, да намѣрятъ отношенията на извѣстъ законъ. Казва се на едно място въ Посланието: „Вие сте храмъ Божи“. Ако ние сме храмове Божи, като влѣземъ въ тайната ни станица предъ Бога, какъ трѣбва да влѣземъ? Ако влѣземъ като фарисея, Христосъ ще ни каже: „Не сте постигнали цѣльта си“. Ако влѣземъ като митаря и признаемъ погрѣшките си, обѣщаемъ, че ще ги изправимъ, ние ще сполучимъ и ще чуемъ Христовия отговоръ: „Ти си оправданъ, имашъ бѫдеще“. Може би учителятъ да намѣри въ тетрадката много погрѣшки, ученикътъ не трѣбва да каже: „Колко е дребнавъ — само търси погрѣшки!“ Той може да я зацепа, може да задраска 4 — 5 думи, и ученикътъ да каже: „Развали ми тетрадката“. Да, ама ако искашъ да бѫдешъ съвѣршенъ, ти трѣбва да му се благодаришъ, че ти е обѣрналъ вниманието на тия погрѣшки, защото тритъ погрѣшки може да станатъ и повече. Изправи ги, не ги оставяй. Защото погрѣшката е като въшката: ако я оставишъ едната въ седмицата може да навъди хиляди. Доста е една погрѣшка да изпрати човѣка на позорния стълбъ. Доста е, по сѫщия законъ, една добродѣтель да ви издигне въ Небето и да ви постави между ангелите. Дайте условията, и ако една постъпка е погрѣшна, ще ви снеме, ако е добродѣтельна, ще ви въздигне. Слѣдователно, обрѣщайте внимание, както върху една добродѣтель, тѣй и върху една погрѣшка. Ако у единъ човѣкъ, койго е водилъ пороченъ животъ, е останала само една добродѣтель, то е онова вѫженце, пуснато въ бурното море на живота, за което ако се хване, може да излѣзе на сушата. Слѣдователно, послѣдната погрѣшка, която може да остане, е много поща, за да погуби човѣка, както послѣдната добродѣтель е много силна, за да спаси човѣка. Тѣ сѫ които могатъ да измѣ-

нятъ нашия животъ. Това е законъ. И затова Христосъ казва: „Не бивайте немарливи“. У фарисея имаше по-благородни чърти, отколкото у митаря; той седеше въ много отношения по-високо, но имаше една послѣдна грѣшка — гордостта, която можа да го смѣкне въ ада. Митарътъ бѣше голѣмъ грѣшникъ, но бѣше му останала най-послѣдната добродѣтель — смиренietо. И той казва: „Дзъ ще работя за спасението си“. И Богъ даде благословение нему, защото той имаше надежда, че ще се поправи въ бѫдеще.



## **Молитвата на най-чистия човѣкъ по сърце.**

Въ продължение на нѣколкото мѣсеца, въ които Рамзесъ изпълняваше длъжността на Вице-кralъ въ доленъ Египетъ неговия свѣщенъ баща повече и повече се разболѣваше. Наближаваше момента, въ който господара на вечността, събуждащъ радостъ въ сърцата монарха на Египетъ и всички страни, които освѣтяваша слѣнцето, щеше да заеме място между своите високоруважавани прѣдшественици, въ катакомбитъ на Тебитъ, които лежатъ отвѣдъ града Тебои.

Можящиятъ, който раздава животъ на подведомственитѣ си, и има право да отнема на съпрузитѣ тѣхнитѣ съпруги, не бѣше още съвсѣмъ старъ. Но тридесетгодишното царуване така го умори, че той самъ вече желаше да почине и да намѣри своята младостъ и хубостъ въ „Источната страна“, кждѣто всѣки Фараонъ безъ скръби управляваше вѣчно, народи така щасливи, че никой никога не искаше да се върне отъ тамъ. Още прѣди половинъ година Свѣтиятъ Началникъ самъ изпълняваше всички длъжности на своя царски постъ, върху който се основаваше безопасността и щастието на цѣлия видимъ свѣтъ.

Сутринъ, веднага слѣдъ първата пъсень на петела, всѣки денъ свещеницитѣ събуждаха Монарха съ химнъ чествуващъ изгрѣващето слѣнце. Фараона тогава ставаше отъ леглото и се окръпваше въ златна баня. Послѣ тѣ разтриваха тѣлото му съ скжполѣнни масла, мърморейки молитви, които имаха свойство то да нзгонватъ злитъ духове.

По такъвъ начинъ очистенъ и накаденъ той отиваше въ малка черквичка, откъсваше отъ вратата сребърния печатъ и влизаше самъ въ свѣтилището, кждѣто върху креватъ отъ слонова кость почиваше странната статуя на Бога Озирисъ. Богътъ притежаваше необикновени свойства: всѣка нощь падаха негови-тѣ крака, ржцѣ и глава, прѣрѣзани нѣкога отъ злия Богъ Сетъ;

но слѣдъ молитвата на фараона, всички членове наново се срасваха безъ нѣчия помощъ.

Когато негова свѣтостъ се убѣждаваше, че Озирий саноно е бзъ дефектъ той изтегляше статуята отъ леглото, окълваше я, намѣташе я съ скъпоцѣнни облекла и я поставяше върху малахитовъ тронъ, накадяваше я съ парфюми. Това бѣше твърдѣ важна церемония: ако нѣкоя сутринъ членоветъ на Озириса не биха се сраснали, това би било знакъ, че голъма опасностъ застрашава Египетъ, ако не цѣлъ свѣтъ.

Възкресиль и облѣкълъ Бога, Негова свѣтостъ оставяше вратата на черквицата отворена за да протече благодать връху цѣлата страна. Сѫщеврѣменно той опрѣдѣляше свещеници, които прѣзъ цѣлия денъ трѣбаше да пазятъ светилището не толкова отъ злата воля на хората отколкото отъ тѣхната несериозностъ. Често се случваше, че лекомисленъ смъртенъ много приближилъ се къмъ най-свѣтото място да получи невидимъ ударъ, който го поваляше въ безсъзнание, дори мъртвъ.

Слѣдъ службата, Господарьтъ, заобиколенъ отъ пѣещите свещеници отиваше въ голѣмата трапезария, кждѣто имаше фотьойль за него и малка маса, и деветнадесетъ други маси прѣдъ деветнадесетъ статуи, прѣставлящи деветнадесеттѣхъ династии. Когато монархъ сѣдаше, дотичваша млади момчета и момичета, съ златни табли, върху които имаше месо, баници и канни съ вино.

Свещеника, грижащъ се за ястията накусваше отъ първата табла, която послѣ коленичайки поднася на Фараона; другитѣ табли и канни поставяха прѣдъ прѣшествениците. Когато Монархъ успокояваше глада си, напушща салона. Принцоветъ и свещениците имаха право да ядатъ отъ ястията опрѣдѣлени за прѣшествениците.

Отъ стаята за ядене „Господарьтъ“ минаваше въ салона за ауденциите не по-мако голѣмъ. Тамъ падаха прѣдъ него по лицето си най-високите държавни чиновници и най-байзките фамилии. Послѣ министъръ Херхоръ, най-висшиятъ пазителъ на съкровището, най-висшия сѫдия и най-висшия началникъ на полицията, му прѣставляваше рапортитѣ за държавните работи. Четенето биваше прѣкъсвано отъ религиозна музика и танци, прѣзъ което врѣме засипваша трона съ вѣнци и букети.

Слѣдъ ауденцията негова свѣтостъ минаваше въ страничния кабинетъ за да пости малко. Послѣ той извѣршваше службата къмъ Боговетъ съ вино и накадяване и разказваше на свещениците своите сѫнища, споредъ които мждрецитѣ съставяха най-важните наредждания, които трѣбаше да рѣши негова свѣтостъ.

Но нѣкой пжть, когато той нѣмаше сѫнища, или когато изясненията му се виждаха неточни, Негова Свѣтостъ се усмиваш добросърдечно и заповѣдваше да направятъ така, или иначе. — Заповѣдта бѣше законъ, който никой не можеше да измѣни, освѣнъ само въ изпълнение на детайлности.

Въ слѣдобѣдните часове, Негова Свѣтостъ носенъ въ но-

силъ, се показваше на своята върна гвардия, и послѣ се качваше на терасата и гледаше и на четирите части на земята, за да прати и на тѣхъ своите благословии. Тогава върху възвишението на кулите развѣваха флагове и се разнасяха звукове на звѣнчета, които, който чуеше, въ града или въ полето, египтянинъ или варваринъ, падаха по лицето си, та сѫщо върху неговата глава да падне част от най-висшата благосклонност. Въ такъвъ моментъ не бѣще разрѣшено да се бие човѣкъ нито животно. Бастунът вдигнатъ върху нѣчий гржбъ самъ падаше. Ако прѣстѣпникъ осъденъ на смърть докаже, че присъдата му е четена въ момента на появяването на „Господаря на небето и на земята,“ намаляваха неговото наказание. Защото прѣдъ Фараона крачеше с и лата, задъ него прошката.

Ощастливили така своя народъ, Началника на всичко, което е подъ слѣнцето, разхождаше се въ своите градини, между палмитѣ и дивитѣ смокини. Тамъ той оставаше най-дълго. Тамъ го поздравяваха неговите жени и играяха прѣдъ него дѣцата на неговия домъ. Ако нѣкое отъ дѣцата съ своята хубостъ и сръчностъ извикваше неговото внимание, той го повикваше при себе си и го питаше: Кой си ти мой малъкъ?

— Азъ съмъ принцъ Бинотрисъ синъ на Негова Свѣтостъ, отговаряше момчето.

— И какъ се казва твоята майка?

— Моята майка е госпожа Амзесъ, жена на Негова Съѣтостъ.

— Какво Вий знаете?

— Азъ знамъ да смѣтамъ до 10 и да пиша „Да живѣе вѣчно Нашия Баща и Богъ Свещениятъ фараонъ Рамзесъ“ . . .

— Господарътъ на вѣчността, добросърдечно се усмихваше, и съ своята, деликатна, почти прозрачна ржка докосваше фризираната коса на храброто момче. Тогава дѣтето действително ставаше принцъ, макаръ, че Негова Свѣтостъ продължаваше загадъчно да се усмихва.

Но този, до когото единъ пѫтъ се докосне божествената ржка не може да срѣщне неуспѣхъ въ живота си и трѣбва да биде издигнатъ надъ другитѣ.

За да обѣдва, негова свѣтостъ отиваше въ друга стая за ядене и раздѣляше своята храна съ Боговетѣ и всички Nomesoi — началници на области въ Египетъ чийто статуи бѣха поставени при стенитѣ. Каквото не ядѣха боговетѣ, това получаваха свещенниците и всичките чинове отъ свитата.

Прѣди вечерята негова свѣтостъ приемаше посѣщението на царица Никотристъ, майката на кронпринца, гледаше религиозни танци и слушаше концерти. Послѣ той наново се окиждаваше и така очистенъ влизаше въ черквичката на Озирий, за да разсъблече и постави въ леглото чудния Богъ. Направилъ това, той запечатваше вратата на черквата и заобиколенъ отъ процесията на свещенниците отиваше въ спалнята си.

Свещенниците до изгрѣва на слѣнцето низко се молятъ въ съѣдната стая, на душата на фараона; която прѣзъ време на

съня беше между Боговетъ. Тогава тъ прѣдставляваха на него молитви за успешно изпълнение на текущите държавни работи, за покровителствуване границите на Египетъ и на царските гробници, че никой крадецъ да не се осмѣли да влезе тамъ и да прѣкъсне вѣчната почивка на славниятъ фараони — но молитвите на свещениците, вѣроятно отъ мощната умора, не всѣкога бѣха ефикасни. Сънките на държавата растѣха, и въ свещените гробници крадѣха не само скъпоценностите, но дори мукините на фараона.

Това беше резултата отъ гостуването въ страната на различни чужденци и идолопоклонци, отъ които народа научи да открива египетските Богове и най-свѣтите места.

Почивката на Господаря на господарите биваше прѣкъсвана единъ пътъ, посрѣдъ нощи. Въ този часъ астролозите събуждаха негова свѣтлостъ и го запознаватъ въ коя фаза е луната, кои планети свѣтятъ на хоризонта, кое съзвѣздие минава меридiana и изобщо дали не се е случило нѣщо необикновенно. Защото нѣкой пътъ се явяваха облаци, звѣздите падаха по-многобройно отъ обикновенно, или прѣхвръкваха върху земята огнени глобуси.

Господаря слушащите рапорта на астролозите, въ случай на нѣкакъвъ необикновенъ феноменъ ги успокояваше за безопасността на свѣта и заповѣдваше да се отблѣжатъ всички наблюдения въ специални табели, които всѣки мѣсецъ се пращаха на свещениците, на храма на свинкса, на най-голѣмите мѫдреци, които притежаваше Египетъ. Тъ водеха заключения изъ таблиците но най-важните не съобщаваха никому, възможно само на своите Халдейски колеги въ Вавилонъ.

Слѣдъ срѣдноощь, фараона вече можеше да спи до сутринната пѣсенъ на петлитъ, ако той желаеше.

Такъвъ благочестивъ и трудолюбивъ, животъ, още прѣди половинъ година живѣше добрия Богъ раздаващъ на покровителствуваниетъ животъ и здраве, денемъ и нощемъ пазящъ земята и небето, видимия и невидимия свѣтъ, но въ втората половина на годината, вѣчно живущата негова душа по-често и по-често се уморяваше отъ земните работи и отъ неговата тѣлесна черупка. Имаше дни, въ които той не ядеше нищо и ноши въ които той съвсемъ не спѣше. Нѣкой пътъ прѣзъ врѣме на аудиенция по неговото тихо лице се явяваха знаци на дълбоко страдание все по-често и по-често губеше съзнание.

Царица Никотрисъ беше ужасена, благородния Херхоръ и свещениците много пъти питаха Господаря какво му е, но той вдигаше рамене и мълчаше, винаги изпълняйки своите уморителни длѣжности.

Тогава лѣкарите отъ свитата почнаха незабѣлѣзано да му даватъ най-ефикасни лѣкарства за да му възвѣрнатъ силите. Тѣ смѣсаха въ неговото вино пепель отъ конь и волъ, послѣ отъ лъвъ, носорогъ и слонъ; но мощните срѣдства не указаха никакво вѣздѣйствие. Негова свѣтлост така често загубваше съзнание, че тѣ прѣстанаха да му четатъ рапортите.

Единъ денъ Херхоръ съ царицата и свещениците молиха

господаря, да разрѣши да изслѣдватъ неговото тѣло. Той се съгласи, лѣкарите го изслушваха и чукаха, но извѣнъ голѣмoto отслабване не намѣриха никакви опасни симптоми.

Какво чувства ваша свѣтостъ? — попита най-послѣ най-мж. дрия лѣкаръ. Фараона се усмихна.

— Азъ чувствамъ — отгорори той — че вече е врѣме за менъ да се върна при моя слѣнчевъ Баща.

— Това ваша свѣтостъ не може да направи безъ да прѣдизвика най-голѣмата тревога на своя народъ, бѣрзо се намѣси Herhor.

— Азъ ще оставя на васъ моя синъ Рамзесъ, който е лъвъ и орелъ въ едно лице, отговори господаря. И наистина, ако вие му се подчинявате, той ще приготви на Египетъ такава сѫдба, за каквато никой не е чулъ отъ началото на свѣта.

— Свѣтиятъ Херхоръ и останалитѣ свещеници изтрѣпнаха отъ такова общѣание. Тѣ знаеха, че кронпринца е лъвъ и орелъ въ едно лице, и че тѣ трѣбва да му се подчиняватъ. Но тѣ прѣдпочитаха още дѣлги години да живѣе този вежливъ господаръ, чието сърце бѣше пълно съ състраданіе. Който беше като че ли съверенъ вѣтъръ, който донася дъждъ на полетата и развѣдрява хората.

И затова всички като единъ човѣкъ, паднаха на земята и стѣйки лѣжаха по коремитѣ си до като фараона се съгласи да се подложи на лѣкуване.

Тогава лѣкарите за цѣлия денъ го изнесоха въ градината между ароматичните иголистни дѣрвета, хранеха го съ кѣсчета месо, даваха му да пие силенъ булионъ, млѣко и старо вино. Храната усили негова свѣтостъ приблизително за една седмица, но скоро дойде нова слабостъ и за да я побѣди трѣбаше негова свѣтостъ да има прѣсна кръвъ отъ телета произхождащи отъ Асирия.

Но кръвта сѫщо не помогна за дѣлго и трѣбаше да молятъ за съвѣта на главния жрецъ на злия богъ Сетъ.

Съ голѣмъ страхъ влѣзе мрачния свещениникъ, погледна негова свѣтостъ и даде ужасния съвѣтъ.

— Трѣбва — каза той — да се даде на фараона кръвъ отъ невинни дѣца, всѣки денъ по една чаша. . .

Свещеницитѣ и благородниците, намиращи се въ стаята онѣмѣха слѣдъ този съвѣтъ. Послѣ тѣ започнаха да мърморятъ, че за тая цѣлъ най-годни ще бѫдатъ дѣцата на поляците, защото дѣцата на благородниците и свещеницитѣ изгубватъ своята невинностъ още въ люлка.

— Безразлично е, чии ще бѫдатъ дѣцата — отговори жестокия свещениникъ — ако само негова свѣтлостъ, ще има всѣки денъ прѣсна кръвъ.

Господаря, лѣжайки съ затворени очи, чу кървавия съвѣтъ и мърморенията на придворните и когато единъ отъ лѣкарите несмѣло попита Херхоръ, дали могатъ да се ангажиратъ съ тѣрсенето на годни дѣца, фараонътъ се съвзе. Той фиксира погледа си върху присъствуващите и каза:

— Крокодила не яде своите дѣца, чакала и хиената даватъ своя животъ, за да запазятъ дѣцата си, а азъ да пия кръ-

въта на египетският ё дѣца, които сж мои дѣца? . . Наистина, никога азъ не бихъ си прѣдположилъ, че нѣкой ще ме съвѣтва на такива зли съвѣти! . .

Жреца на злия Богъ падна по лицето си, пояснявайки, че дѣтска кръв никой още не е пилъ въ Египетъ, но че вътрѣшните сили могатъ по тъкъвъ начинъ да върнатъ здравето. Такова срѣдство едвамъ се употребява въ Фениция и Асирия.

Засрами се — отговори фараона — въ палата на египетският фараони да говоришъ такива отвратителни работи. Дали ти не знаешъ, че Фенецъ и асирияните сж глупави варвари. Но у насъ дори и най-тѣпия полякъ не ще повѣрва, че несправедливо пролѣна кръвъ може да бѫде полѣзна нѣкому.

Така говореше равния на Боговетъ, Придворнитъ покриха лицата си червни отъ срамъ и главния жрецъ на Сеть мълчаливо излѣзе отъ стаята.

Тогава Херхоръ за да спаси угасващия животъ на монарха, употреби послѣдното срѣдство и каза на фараона: — въ единъ отъ храмоветъ на на Тебитъ се крие Халдееца Бероеъ, най-мждрия жрецъ на Вавилонъ и най-могъщия чудотворецъ.

— За Ваша Свѣтлост — казва Херхоръ — той е чуждъ човѣкъ и нѣма право да дава такива важни съвѣти на нашия господарь, но разрѣшете царю, само да ви погледне, защото азъ съмъ сигуренъ, че той ще намѣри срѣдство противъ Вашата болестъ. И въ никакъ случай не ще оскърби вашето благочестие чрѣзъ празни думи.

Сжъцо и този путь фараона отстѣжи на желанието на своя вѣренъ служителъ. И слѣдъ два дена, извиканъ по таенъ начинъ, дойде въ Мемфистъ Бероеъ.

Мждрия Халдеецъ дори не погледналь детайлно фараона даде слѣдния съвѣтъ:

Трѣбва да се намери въ Египетъ човѣкъ чито молитви да достигатъ трона на най-високия. И когато той искренно ще се помоли за фараона, на монарха ще се възвѣрне здравето и живота за дѣлги години.

Слушайки тѣзи думи, господаря погледна групата заобикалящи го жреци и каза:

— Азъ виждамъ тукъ толкова свѣти мжже, че ако нѣкой изъ тѣхъ се погрижи за менъ, азъ ще оздравея. . .

И той се усмихна незабѣлѣжимо.

— Ние всички сме само хорѣ — каза свѣтия Бероеъ — и нашитѣ души не всѣкога могатъ да се издигнатъ до нозетъ на Вѣчния. Но азъ ще дамъ на ваша свѣтостъ сигурно срѣдство за да намѣрите човѣка който се моли най-искрено и най-ефикасно.

— Добрѣ, намѣрете го и той ще стане мой приятель въ послѣдния часъ на моя животъ.

Слѣдъ благосклония отговоръ на господаря, Халдееца изиска стая необитавана отъ никого и имаша само една врата. И въ сжъция денъ, единъ часъ прѣди залѣзването на слѣнцето, той заповѣда да прѣнесатъ тамъ негова свѣтостъ.

Въ опрѣдѣлението часъ четирма най-стари жреци облѣкоха

фараона съ нова ленена роба, и казаха върху него големи молитви, които съвсъм сигурно изпъждаха злитъ сил и го поставиха въ просто кедрово носило и го пренесоха въ празната стая, кждто имаше само малка маса.

Тамъ вече беше Бероезъ и обърнатъ къмъ истокъ се молеше.

Когато жрецът излъзоха, Халдееца затвори тежката врата на стаята, намътна върху раменетъ си пурпуренъ плащъ, а на масата предъ фараона турна стъкленъ черенъ глобусъ. Въ левата ръка той взема остра кама отъ Вавилонски чиликъ (стомана), въ дясната — бастонъ покритъ съ мистериозни знаци, и съ този бастонъ означи въ въздуха кръгъ около себе си и фараона, послъ обръщайки се едно слътъ друго къмъ четирите страни на свята шепнеше: „Атогуй, Тапеха, Латистен, Рабур, Адонай. . .

. . . Съжалъ ми и очисти ме татко небесни, благосклоненъ и състрадателенъ . . . разлътъ върху недостойния твой служителъ свѣтото благословение и простри твоята всемощна ръка, противъ упорититъ и размирни духове, за да мога спокойно да зачитамъ твойтъ свещени творения.

Той прѣкъсна и се обърна къмъ фараона:

— Мерь - Амеръ - Рамзесь, главенъ жрецъ на Амонъ, дали Вие не забѣлъзвате въ черния глобусъ нѣкое пламъче? . .

— Азъ виждамъ бѣли огънчета, които изглежда, че се движатъ като пчела надъ цвѣтъ.

— Мерь - Амеръ - Рамзесь, гледай огънчетата и не отмѣтай отъ тѣхъ очи — не гледай нито на дѣсно, нито на лево, никждѣ, каквото и да се яви отъ страни. . .

И наново замърмори:

— Baralanensis, Baldahiensis, чрѣзъ мощните принцове на Гения, Lahidae, министри на вѫтрешното царство (подземното) азъ ви извиквамъ чрѣзъ силата на най - великия Учителъ, която е разлѣна върху менъ, азъ съ клетва моля и заповѣдвамъ...“

Въ този моментъ фараона се разтрепери отъ отвѣрщение.

— Мерь - Амеръ - Рамзесь, какво виждате? попита Халдееца.

Изъ подъ глобуса поглежда нѣкаква ужасна глава. . . нейните жълти коси съ щъркнали право нагорѣ, нейния образъ е зеленъ. . . клепките съ обърнати надолѣ, и се вижда само бѣлото на очите, устата е широко отворена, като че да вика.

— Това е ужасътъ — каза Бероезъ и обърна върху глобуса върха на камата.

— Внезапно фараона се огъна до земята.

— Достатъчно. . . извика той — защо вие така ме измъчвате! . . Умореното тѣло иска да почине, душата да отлети въ страната на вѣчната свѣтлина, а вие не само не разрѣшавате да умра, но дори измисляте нови мъчения. . . Ахъ' . . азъ не исакмъ.

— Какво виждате?

— Отъ тавана всѣки моментъ се спускатъ като ли два паякови крака, ужасни. . . дебели като палми, покрити съ коси, съ куки на края. Азъ чувствувамъ че върху моята глава се но-

си грамаденъ паякъ и плете около менъ паяжина отъ корабни въжета. . .

Бероеезъ обрна камата нагорѣ.

Меръ - Амръ - Рамзесъ — казва той — непрѣкъснато гледай огънчетата и не обръщай очите си настриани. . . .

„Ето знака който азъ виждамъ въ ваше присъствие—мърморѣше той. — Ето азъ съмъ мощно въоръженъ съ Божествената помощъ, азъ прѣдвижащия и безстрашния който съ клетва призовава . . . Ауе, Saraye, Ауе, Saraye. . . . Съ името на мощнния и вѣчно живущъ Богъ. . .

Въ този моментъ по образа на фараона се явила усмивка.

— Струва ми се — каза господаря — че азъ виждамъ Египетъ. . . цѣлия Египетъ . . . Да, това е Нилъ, пустинята. . . . Тукъ е Мемфисъ, тамъ Тебои.

Дѣйствително, той виждаше Египетъ, цѣлия Египетъ, но не по-голѣмъ, отъ нѣкоя алея въ градината на неговия палатъ. Странната картина имаше обаче това свойство, че ако фараона по-внимателно се вгледаше въ нѣкой пунктъ; то този се уголѣмяваше почти до естествена голѣмина,

Слънцето залѣзвайки обливаше земята съ злато - пурпурна свѣтлина. Дчевнитѣ птици се приготвяха за сънъ, нощнитѣ се събуждаха въ скривалищата си. Въ пустинята се прозяваха хиенитѣ и чакалитѣ и сънливия лъвъ протягаща свойтѣ мощнни членове, приготвлявайки се за прѣслѣдане на плячката.

Нилския рибаръ бѣрзо измѣкваше мрѣжата, голѣмитѣ транспортни кораби хвѣрляха котва Уморения полякъ снемаше ведрото отъ жерава съ който цѣлия денъ е черпилъ вода. Въ градоветѣ заблещукаха свѣтлини, въ храмоветѣ свещенниците се събираха за вечерна молитва. По пътищата се вдигаше прахъ и замълкваше скърцането на колелетата на колитѣ. Отъ върховетѣ на Пilonитѣ (стълпове) зазвучаха пискливи гласове, привикващи народа къмъ молитва.

Слѣдъ моментъ фараона забѣлѣза съ очудване, като че ли група сребърни птици се издигнаха надъ земята. Тѣ изхвѣркваха изъ храмоветѣ, палатитѣ, фабриkitѣ, паракодитѣ, полскитѣ кѣщички, дори изъ минитѣ. Въ начало всѣка отъ тѣхъ бѣрзаше нагорѣ като стрѣла, но веднага тя срѣщаше подъ небето друга сребърчокрила птица, която ѝ прѣпрѣчваше пътя, сбиваха се съ всички сили и двѣтѣ падаха на земята.

Това сѫ несъгласнитѣ човѣшки молитви, които си прѣчатъ една на друга да се издигнатъ до трона на вѣчния

Фараона внимателно слушаше . . . въ начало до него достигаше само шумътъ крилата; но скоро той вече можеше да различава думитѣ.

И той чу боленъ който се молеше за оздравѣване, и сѫщеврѣменно лѣкаръ, който викаше къмъ Бога — Petegas — че пациента по възможность най дѣлго да бѣде боленъ — хазаина молѣше Амонъ, че той да пази неговата житница и оборъ; кралица простираще къмъ небето рѣце за че той да може безъ прѣпятствие да изведе чуждата крава и да напълни торбитѣ си

съ чуждо жито. Тъхните птици се сблъскваха една друга, като камъни хвърлени съ прашка.

Пътникъ въ пустинята падналъ безсиленъ въру пясъка умоляваше за северния вѣтъръ, че той да донесе на него капка вода. Моряка съ челото си биеше кувертата, за че источния вѣтъръ да духа поне още една седмица. Поляка искаше колкото се може да се изсухи калта слѣдъ подигането на водата на Нилъ; бѣдния рибаръ изискваше калта никога да не изсъхва.

Тъхните молитви се разкъсхваха една друга и не достигаха до Божествените уши на Амонъ.

Най-голѣмия шумъ царуваше върху каменните мини, кѫдето прѣстъжницитѣ свързани съ вериги разпукваха голѣми камъни съ клинове потопени въ вода. Тамъ дневната група отъ работниците молѣше по-скоро да дойде нощта, за да отидатъ да спятъ. Работниците отъ ношната група събуждани отъ пазачи, биѣха се по гърдите молейки се никога да не залѣзватъ слѣнцето. Тамъ търговците които купуваха отрѣзаните и направени на квадрати камъни, молѣха се, че въ мините винаги да има най-голѣмото възможно число прѣстъпници, а доставчиците на храна лежаха върху коремите си въздишайки, че дано епидемия да унищожи работниците за да имъ осигури възможната по-голѣма печалба. Молитвата на тѣзи които биѣха въ мините недостигаха небето.

Върху източната граница на фараона видѣ двѣ армии приготвени за бой. И двѣтѣ лежеха върху пѣсъка молѣйки Амонъ, да изтрѣби неприятеля. Либианите желаяха позоръ, смърть на египтяните; египтяните хвърляха проклятия върху либиянците.

Молитвите и на едните и на другите, като двѣ ястребови групи се сбиваха горѣ и падаха надъ пустинята, Амонъ дори не ги забѣлѣзваше.

И накаждето и да обърнеше фараона уморените си зеници, навсѣкѫдѣ виждаше все сѫщото. Поляците се молятъ за почивка и за намаляване на данъците, писарите за увеличаване на данъците за да не се свърши никога работата. Жреците молѣха Амана да продължи живота на Рамзес XII и за изтрѣбване на феницианците, които развалиха тъхните финансовые операции. Номароите управиха области викаха къмъ Бога, за запазването на феницианците и по-скорошното възкачване на трона на Рамзесъ XIII, защото той ще тури юзда на абсолютизма на свещенниците. Лъзовете, чакалите и хиените въздишаха отъ гладъ и желание за прѣсна кръвь; елените, сърните и зайците съ страхъ оставяха скривалищата си, мечтайки да запазятъ своя мизеренъ животъ поне още единъ день. Опита обаче показваше на тѣхъ, че сѫщо и тази нощ трѣбаше да изчезнатъ нѣколко десетки отъ тѣхъ за да не умратъ хищниците. И така въ цѣлия свѣтъ царуваше тревога, всѣки желаше това което изпълваше другите съ страхъ; всѣки се молеше за собственото си щастие, не питайки се, дали той не ще поврѣди на близния си.

Затова тъхните молитви ако и да приличаха на сребърни птици, хвърчащи къмъ небето, не достигаха цѣльта си. И божествения Амонъ, до когото не достигаше никакъ гласъ отъ земята

опрѣлъ ржцѣ на коленетѣ си, все повече се задълбочава въ съзерцание на собствената си божественост и на земята все по-често царуваше слѣпата сѫдба и случая.

Внезапно фараона чу женски гласъ.

— Немирнико! . . немирниче мое! върни се скоро, върни се вече за молитва.

— Веднага, . . веднага! . . отговори дѣтски гласъ.

Монарха погледна нататък и видѣ мизерна земна кѣщурка на писарь пазящъ говедата. Притежателя на кѣщицката при светлината на залѣзыващето слѣнце, пишеше своя регистъръ, не-говата съпруга стриваше съ камъкъ пшеница за плоска баница, а прѣдъ кѣщата, като че ли младо сърененце, тичаше, скачаше, петь годишно момченце, усмихващо се безъ да знае защо.

Въроятно го опияняваше пълния съ ароматъ въздухъ.

— Немирнико! . . веднага ела да се молишъ! . . , повтори жена.

— Веднага! . . веднага!

И наново то тичаше и се радваше като лудо.

Най-послѣ майката, виждайки, че слѣнцето започва да се дави въ песъците на пустинята, тури настрана камъка, излѣзе отъ двора, хвана тичащото, като конче момче. То се възпротиви отъ начало, но прѣдъ по-голѣмата сила отстъжи. Майката го издѣрпа въ кѣщурката, постави го на пода и му държеше ржцѣта да не избѣга.

Не се движи, каза тя — скрѣсти краката и седи право ржцѣта съедини и вдигни къмъ небето. . . Ахъ, лошо дѣте!

Момчето знаѣше, че то не ще избѣгне молитвата и за да може по-скоро наново да изтича на двора, то набързо обърна очи и ржцѣ къмъ небето и съ низъкъ и крѣсливъ гласъ, на единъ дѣхъ започна да се моли.

— Азъ ти благодаря, добри Боже Амонъ, че запази днесъ татко отъ нещастни случки, и на мама даде пшеница за плоска баница. . . И какво още! . . Че ти създаде небето и земята и прати на нея Ниль, който ни носи хлѣбъ. . . И какво още? . . Ахъ, азъ вече знамъ! . . Азъ ти благодаря, че така хубаво е вънъ, че растята цвѣтя, пъять птички и палмитѣ раждатъ сладки фури и за всичко добро което Ти си подарили на нась, всички да те обичатъ така както азъ и да те възхваляватъ по-добре отъ менъ, защото азъ съмъ още малъкъ и не сѫ ме учили на мѣдростъ — вече достатъчно. . .

— Лошо дѣте! мърмореше писаря, навеждайки напрѣдъ своя регистъръ. — Лошо дѣте, ти небрежно чевствува Амонъ. . .

Но Фараона въ чудния глобусъ забѣлѣза съвсемъ друго. Молитвата на немирното дѣте, като чучулига се издига къмъ небето хвѣрчейки и размахвайки крилата си бѣрзаше все по-високо и по-високо, до трона кждѣто вѣчниятъ Амонъ съ ржцѣ върху коленетѣ се опияняваше въ съзерцание на собственото си всемогъщие.

Послѣ тя се вдигна още по-високо, до главата на Бога и запѣ на него съ дѣтски гласъ.

— И за всичко добро, което ти подари на насъ, всички да те обичатъ, както азъ. . .

При тъзи думи, Богътъ потъналъ въ съзерцание отвори очи и падна изъ тъхъ върху свѣта лучъ на щастие. Отъ земята до небето зацарува безграницно мълчание; — всѣка скръбъ, всѣки страхъ всѣка несправедливостъ прѣстана. Съскашата стрѣла увисна въ въздуха, лъвѣтъ спрѣ своя скокъ върху сърната, вдигнатия бастунъ не падна върху гърба на роба. Болниятъ забрави за своята болка, сбъркалия въ пустинята пѫтникъ — за глада, затворника за веригите. Успокои се бурята и спрѣ вълната готова да потопи кораба. И по цѣлата земя зацарува такова спокойствие че слънцето вече скрито задъ хоризонта, наново повдигна своята радираща глава.

Фараона се съвзе. Той видѣ прѣдъ себе си малка маса, върху нея черенъ глобусъ, наблизо Халдеецъ Бероеъ.

— Мерь-амерь, Рамзесъ, попита свещенника. Дали вие намѣрихте човѣкъ, чито молитви достигатъ краката на вѣчния?

— Да, отговори фараона.

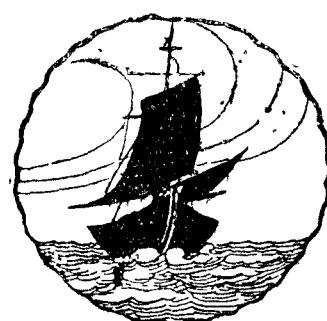
— Дали той е принцъ, кавалеръ, пророкъ или простъ пустинникъ?

— Това е малко бѣдно момченце, което нищо не молѣше отъ Амона, но му благодареше за всичко.

— Да ли Вие знаете кждѣ живѣе то?

— Азъ зная, отговори фараона. Но азъ не искамъ да открадна за менъ силата на неговитѣ молитви. Свѣтътъ, Бероеъ, е голѣмъ водовъртежъ, въ който хората сѫ хвърлени като пѣсъчики, и ги хвърля нещастието. И дѣтето дава на хората това, кое то тѣ не могатъ да добиятъ. — Моментъ на забрава и спокойствие — Забрава и спокойствие. . . Дали вие разбирате това Халдеецо?

Бероеъ мълчеше.



## Бъдещи насоки въ музиката

Музиката е велико благо, което ангелите съ дали на човечеството, за да му помогнат въ неговия път къмъ съвършенство. Чрезъ музиката човекъ се свързва съ ангелския святъ и благодарение на тая връзка става възможна и помощта на тия висши същества. Тя е тясно свързана съ умствения святъ, а ангелите съ гени на мисълта. Музиката е, може би, най скъпия даръ, който ангелите съ дали на бъдното човечество, даръ, ценната на който човекъ ще види, едва слѣдъ като се издигне до тия велики същества и съ погледъ, обърнатъ къмъ своето минало, прослѣди всички блага, които му е донесла музиката въ неговите пилигримски странствования изъ долините на скръбната земя\*).

Да твори, това е качество и възможност само на човека. Въ животните и по-нисшите форми на животъ нѣма творчество или поне тамъ този процесъ не е съзнателенъ, а има само нагаждане себе си съ дадените условия. Тѣ се ржководятъ отъ инстинкта, придобитъ отъ миналия опитъ; у тѣхъ липсва прозрѣнието за бѫдещите дни и предусъста за това, което има да дойде. Само човекъ твори и по това имено е подобие на Бога: Богъ твори свѣтове и вселени и живѣе въ тѣхъ, и човекъ съ Бога въ себе си твори свои свѣтове, за да живѣе и расте въ тѣхъ.

Всички хора творятъ и всѣки е своего рода творецъ, но има едно малцинство, което се издига надъ общото ниво на массата и живѣе моментните, които цѣлото човечество ще живѣе слѣдъ време — това съ пионерите, които трасиратъ и разчистватъ пъти на човечеството въ неговия ходъ къмъ усъвършенствуване. Тия хора, доколкото възможностите имъ позволяватъ това, оформяватъ този бѫдещъ животъ и даватъ методи на своите по-малки братя да влѣзватъ въ новия животъ и да станатъ тѣхни съдрумници. Наистина тѣ прѣживяватъ бѫдещите дни идейно само, но това е законъ: нѣщата прѣди да се изживяватъ въ тѣхната материална и конкретна форма се прѣживяватъ абстрактно, идейно. Тия хора образуватъ едно малцинство много по-малко, отколкото се обикновено мисли и тѣ водятъ и направляватъ движението на развиващото се човечество. Това съ хора съ високъ моралъ, моралъ не въ изтривия смисълъ, съ който се разбира обикновено тая дума, но моралъ, който подразбира съгласие и хармония съ висшите етични принципи на разумната природа, на живия Богъ. Тѣхъ ние отдавляме настрана

\* ) Изъ реферата „Музиката отъ окултурно гледище“, четенъ на 25. V. 926 год. въ братския салонъ.

и ги наричаме: хора на истинското изкуство, дъйствителни творци и благодетели на човѣчество, тѣхъ ние боготворимъ, стремимъ се къмъ тѣхнитѣ идеали и доколкото можемъ нагаждаме и своя животъ съ тѣхнитѣ норми.

\* \* \*

Навсѣкждѣ, при всѣко изкуство, художникъ творецъ твори поради двѣ причини: първо, да даде изразъ на онова вжтрѣшно напрѣжение, което го обвзема отъ врѣме на врѣме като показателъ, че той е навлѣзълъ въ области, високо надъ обикновенитѣ тия, въ които той минава своя дѣлниченъ животъ и второ, защото иска да сподѣли съ своите близки и тия що го заобикалятъ своите постижения. Защото човѣкъ е колективно сѫщество и придобивките на едного трѣбва да се сподѣлятъ и съ останалитѣ. И двѣтѣ тия подбудителни причини работятъ нѣкакъ си спонтанно въ повечето отъ хората на творчеството, а малцина само отъ тѣхъ се спиратъ върху имъ, проучватъ ги и съзнательно ги подпомагатъ, за да се изразятъ тѣ въ по-правилна форма. Тогава и творчеството е по-обилно и по-възвищено.

Музиката, както всѣко друго изкуство, си има свои изразни срѣдства, това сѫ тоновете; чрѣзъ тонове, твореца музикантъ дава изразъ на своите артистични постижения, чрезъ тонове той приказва на своите по-малки братя. За да дойде музиката до положението, въ което я виждаме сега, трѣбвало е да mine много врѣме. Тя се е разкривала постепенно на хората, безъ да прави изключение отъ общия законъ за човѣшкитѣ прояви — еволюцията. Човѣкъ е въ постоянно движение и развитие, затова и неговите прояви сѫ въ движение т. е. въ развитие. Тукъ не му е мѣстото да правимъ подробно изложение за появата и развой на музиката, а само ще набѣлѣжимъ появата на отдѣлнитѣ елементи въ нея, за да дойдемъ до настоящето и положение и се спремъ на евентуалнитѣ посоки, въ който ще продължи тя занапрѣдъ.

Основнитѣ елементи, върху които музиката се гради за се-  
га сѫ: ритмусъ, мелодия, и хармония. Отъ тѣхъ  
първъ се явява ритмуса — въ най-старитѣ и диви родове и племена на човѣчество. Ритмуса е съставялъ цѣлата музика за тѣхъ и вжтрѣшнитъ живото на първите диваци е билъ така ограниченъ, че тѣ не сѫ могли да схващатъ и реагиратъ на това, което ние наричаме мелодия и хармония. По късно въ народитѣ, които историята нарича културни народи на древността (древнитѣ китайци, индийци, египтяни, асирийци и пр.) освенъ ритмуса, усъвѣршенствуванъ до значителна степень, на мира своя изразъ и мелодията — втория елементъ на музиката. А хармонията, третия основенъ елементъ на музиката, е прибавка и постижение едва на съврѣменитѣ народи отъ европейската култура; никаждѣ по-рано, въ никакъ народъ не е имало нѣщо, което да наподобява на това, което сега наричаме хармония.

Развитието на музиката, като функция отъ развиващото се човѣшко съзнание, върви паралелно съ неговото развитие. Ето

**зашто, когато въ епохата на материализма, която съставлява чове-  
щия ден тъй да се каже въ културния живот на човечеството, съзнанието на човека затъна най-дълбоко въ материията и загуби всичка връзка и съзнателно съобщение съ по-висшите области на живота, музиката на свой ред и тя достигна своя материализъм или по-право казано своето най-грубо конкретизиране въ форма и образъ, макаръ че отъ всички изкуства музиката най-мъжко може да се конкретизира. Музиката, както я виждаме въ последните ѝ прояви — скована въ своите ръзко очерчани форми и едва ли не е само форма — напълно съответствува на материализма, който току що изживяха научната и философска мисъл на човечеството.**

Ритмуса е проява на музиката въ времето. Съ помощта на ритмуса се тъкатъ мелодии, които се проявяватъ въ плоскостъ въ равнини, които хармонията пъкъ проектира въ пространството; тя дава дълбочина, просторъ на мелодии. Така за обученото музикално съзнание музиката съ тия си три елемента представява цълъ единъ свѣтъ не по-малко реаленъ отъ този, който виждаме и на който реагираме съ нашите пет основни същества — свѣтътъ въ който именно затъна и се оплете научната и философска мисъл презъ времето на материалистичния мирогледъ.

Материализма, като стадий въ развитието на човешкото съзнание, си има своето оправдание и обяснение; той тръбваше да дойде и затова дойде, даде онова което имаше да даде на човека и сега вече го виждаме да си отминава; закона е въренъ като казва, че всъщо нѣщо, което има начало, има и край. Ние виждаме вече въ наши дни и въ науката и въ философията тукътамъ се обаждатъ отдѣлни единици, които се мѫчатъ да навлѣзатъ въ единъ свѣтъ по-висшъ отъ този материалния, вънъ отъ който доскоро „здравия“ умъ и „положителната“ наука нищо не признаваше. Математиката все повече и повече навлиза въ новъ единъ свѣтъ, тоя съ четири измѣрения и отъ тъ се мѫчи да живърли свѣтлина и върху триизмѣрния този свѣтъ. Интуицията, като методъ на изслѣдване и придобиване познание въ философските доктрини въ наши дни, е една способност, заимствувана именно отъ тоя новъ свѣтъ. Материализма е осъденъ и скоро ще бѫде измѣстенъ отъ идеалистичното съвращане на живота.

Музиката на свой редъ, и тя не ще закъснѣе да даде своя изразъ и доказателство за издигащото се съзнание на човека. Защото въ последни дни музиката, редомъ съ всички други изкуства, се е озовала въ задънена улица, тя безпомощно се удря о студените стени на своите собствени форми, мѫчейки се да се отождестви съ това, което е само нейна обивка. За да излезе отъ това положение, тя тръбва да измѣни посоката си, да се насочи вавжтръ въ своите форми, за да ги оживи и осмисли. Това движение „навжтръ“ съвпада съ четвъртото измѣрение на

новия този свѣтъ, за който математиката вече ни говори и въ който интуицията на философите заработка. Съ това въ музиката ще се появи и новия елементъ, четвърти по реда си и неуазъ наричамъ духовенъ, психиченъ елементъ, защото свѣтътъ на четвъртото измѣрение е именно духовния, психичния свѣтъ, въ който съзнанието на човѣка започва да се пробужда.

Онова, което липсва на сегашната музика, то е съдържанието, смисъла. Става тѣжно на човѣка когато слуша да се изпълняватъ великиятъ творения на единъ Беетовенъ така бездушно, така празно и повърхностно дори и отъ най-добрите музиканти и въ най-музикалните центрове на свѣта. Струва ми се и чай-умѣлого изпълнение въ техническо отношение не може да събуди у слушателитъ оня дълбокъ миръ на твореца и го прѣдаде на слушателитъ. А какво е това изкуство когато не може да събуди духа на музиканта — компонистъ и да го прѣдаде на слушателитъ така, че и тѣ да опитатъ поне за мигъ онова велико благо, съ което той постоянно се е хранилъ.

Сега музиката ни дава великолепни форми, които ако ни въздѣйствуваатъ, то правятъ това само съ своята външностъ, но тѣ не прѣливатъ въ насъ нѣщо живо, сѫществено, което да влѣзе като градивенъ елементъ въ нашето съзнание. Това е защото още не е дошелъ четвъртия елементъ, психичниятъ елементъ въ музиката, който, когато дойде ще изъълни и ще оживи хубавитъ форми създадени отъ музиката на трите елемента. Тогава музиката ще е сила и животъ, който ще се влива въ слушателя и ще оставя реални слѣди въ неговия вътрѣшенъ животъ. Тогава една „девета симфония“ една „тържествена месса“, изпълнявана отъ новите музиканти-изпълнители, които ще разполагатъ съ новия елементъ на музиката, ще бѫде едно живо творение, це бѫде имено онова, което е прѣживѣлъ и искалъ да сподѣли гениалния Беетовенъ съ своите по-малки братя. Тогава предъ слушателя ще се разкрие единъ цѣлъ миръ на една велика душа и надникването по такъвъ начинъ въ живота на една велика душа ще бѫде единъ дѣйствителенъ потикъ за по-слаби-тѣ души къмъ красотата и съвършенството, до което се е издигнала тая душа. Защото „Азъ искамъ да ме знаятъ прѣди всичко като човѣкъ, а послѣ като музикантъ“ е казалъ Беетовенъ, за когото музиката е била само подходящото средство да изрази любовта си къмъ своите по-малки братя.

Когато този новъ елементъ влезе като съдържание въ музиката, той ще постави подъ нова свѣтлина и първите три елемента. Ритмусътъ, мелодията и хармонията ще бѫдатъ значително усъвършенствувани: ще се изработятъ нови ритмични схеми, ще се създадатъ нови мелодии, а въ хармонията, която впрочемъ е още въ началото на своето развитие, ще се влѣе една нова вълна, ще и се даде единъ новъ тласъкъ, защото импулса, даденъ първоначално отъ Бахъ и усиленъ отъ Беетовенъ е на изчерпване.

Когато се прояви новиятъ елементъ въ музиката, скоро ще се разбере, че досегашната паралелна система на мажоръ и миноръ е недостатъчна и ще се потърсятъ и ще се установятъ нови тоналности, въ които ще се изградятъ новите мелодии и новите хармонии. Изобщо музиката ще добие едно голъмо разширение по всички посоки и тогава ще бждатъ изработени и новите форми въ музиката, въ които и новия елементъ ще се облече. Нали „новото вино се налива въ нови мъхове“?



Б. БОЕВЪ.

## **Уводни думи къмъ окултната биология. Нови насоки на биологията.**

(Продължение отъ кн. 6)

### **ИЗУЧАВАНЕ НА ПРИРОДАТА ПО ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ И СМИСЪЛЪ.**

„Свѣтътъ трѣба да се изучава като живъ организъмъ. Вселената представлява сборъ отъ мислящи сѫщества, които сѫ атомитъ, камънитъ на този великъ, разуменъ свѣтъ.“

„Животътъ трѣба да се разбере по Форма съдържание и смисълъ.“

П. К. Джновъ

Материалните явления не могатъ да се разглеждатъ откъснато отъ по-дълбоките сили и закони въ природата. Безъ изучаване на последните ние не само че не ще добиемъ истинско познание за природата, но ще бждемъ неспособни да разберемъ даже и самия материаленъ свѣтъ.

Природата за повърхностното наблюдение може да е мъртва, може да е само като резултатъ отъ действието на механичните сили, но окултистътъ говори за жива природа. И това твърдение не е плодъ на философски спекулатии, но на опитно изследване на действителността.

Какво трѣба да разбираме подъ израза жива природа? Разбирането на този изразъ е необходимъ, за да стане ясно гледището на окултизма.

Когато окултизътъ говори за жива природа, подразбира, че тя не се изчерпва само съ механичните сили и закони, но че задъ последните има вътрешна, духовна страна. Изучаването на

съотвѣтствието между материалното и духовното, което стои задъ него, е една отъ най-важните, дълбоките точки въ окултната наука.

За цѣльта е нужно по-дълбоко изучаване на природата. А по-дълбоко да я изучимъ, значи да я изучимъ по форма, съдѣржание и смисълъ.

Значи всѣко явление въ природата може да се изучи въ трояко отношение: Изучаването по форма — това е изучаване външната, материалната страна на явлението \*). Изучаването по съдѣржание — това е запознаване съ всички видове строителни енергии, които сѫ свързани съ формата. А изучаването по смисълъ значи да изучимъ степенъта на съзнанието, разумното, което е свързано съ даденитѣ явления.

Какво ще каже напр. да се изучи едно растение по форма. Това значи да се изучатъ неговите органи: стъбло, коренъ, листа, цветове тѣй, както ги изучава съвременната обща ботаника: външна направа на тѣзи органи, тъканите, клетките, после всички процеси, които ставатъ въ формите.

### ИЗУЧАВАНЕ ПО СЪДѢРЖАНИЕ.

Сега нека кажемъ нѣколко думи за изучаването на природа по съдѣржание.

Че наистина организмът не се изчерпва само съ това, което виждаме предъ насъ: ядка, протоплазма, тъкани и пр., но притежава и нѣщо повече, се вижда между другото и отъ слѣдните опити:

Л. Колиско отъ Шутгартъ отстранилъ далака на питомния заекъ и забѣлѣзalъ, че по цѣлата дължина на храносмилателния каналъ се появяватъ тъмночервени петна, които поематъ върху себе си функцията на далака. \*)

Това се вижда и отъ опита на Харисонъ съ ларвата на американското земноводно Ambystoma. Той присадиъ лѣвия кракъ отъ дѣсна страна, и тогасъ той станалъ подобенъ на дѣсенъ кракъ (независимо отъ употреблението, безъ употреблението.) Значи формата не е плодъ отъ съвокупността на клетките, но енергизмът е по-горния принципъ, който създава и оформя органите.

Но нека си припомнимъ казаното въ миналите статии за изслѣдванията на Гурвичъ, Райхенбахъ, Де Роша, Д-ръ Килнеръ и пр.. Новите изслѣдвания говорятъ, че растението не се изчерпва само съ тази форма, която виждаме предъ насъ. И тѣзи изследвания потвърждаватъ отдавна известната въ окултизма истина за по-дълбокото естество на организма\*\*).

---

\*) Нѣкой биологъ може да прави разлика между формата и веществото, отъ което е направена формата. Обаче ако погледнемъ по-дълбоко, външното изучаване на веществото не е нищо друго освѣнъ изучаване само на външните белези, т. е. на формата въ широкъ смисълъ на думата.

Нека си припомнимъ за одовитѣ лжчи на Райхенбахъ. За окого на сензитива растението се прониква отъ една свѣтлина, въредъ която е поставено самото растигелно тѣло. Тая свѣтлина е сборъ отъ стрителни сили и представлява „невидимото тѣло“ на растението.

Гурвичъ, като говори за митогенетичните лжчи повдига само кръичеца на завѣсата. Въ сѫщностъ въ окултната наука отдавна подробно е изследвано по-дълбокото естество на организмите. Въ миналите статии по окултната биология и въ статията за Гурвича приведоха доста факти за сѫществуването на тѣзи стрителни сили въ организма. Тѣ работятъ не само въ растението, но и въ цѣлата природа. Да ги изучимъ, значи да изучимъ природата по съдѣржание.

Интересното е, че всички гореспоменати изследователи по съвсемъ различни методи дохождатъ до едни и сѫщи факти и заключения. И мнозина отъ тѣхъ, когато сѫ правили своето открытие, съвсемъ не сѫ подозирали, че сѫщите нѣща сѫ открити и преди тѣхъ.

Изследванията на Райхенбахъ, Дюрвилъ, Де Роша, Д-ръ Килнеръ, Д-ръ Люисъ, маркизъ де Пуйсегюръ, Пететенъ, Монравелъ, Шарпинъонъ и пр. потвърждаватъ следните нѣща:

1. Сѫществуване на невидимо тѣло у растението, животното, човѣка, кристала, — изобщо сѫществуването на невидима страна на природата.

### 2. Сѫществуването на ясновидството.

Сензитивътъ на Райхенбахъ вижда красивата свѣтлина, свѣтящото тѣло, което окръжава и прониква цвѣтето. Стрителните енергии на това невидимо тѣло се намиратъ въ непрекъснато движение, тѣ образуватъ мощнни течения около растителните органи. Но това невидимо тѣло не е само сборъ отъ лжчи; то е организирано. И процесите въ видимото тѣло сѫ въ тѣсна връзка и зависимостъ съ процесите въ това невидимо тѣло. Последното е активната страна на организма. То насочва и регулира жизнените процеси въ организма.

Днешните биологи изследватъ съ най-силни микроскопи строежа на протоплазмата, ядката и пр., за да хвърлятъ свѣтлина върху загадката на живота. Тѣхните усилия сѫ похвални. Тѣ все пакъ съ своите изследвания допринасятъ нѣщо. Но жизнените проблеми никога нѣма да се разбератъ, ако се ограничимъ само съ изследване на протоплазмата, ядката и пр., макаръ и съ най-силни микроскопи или по други начини, като даже не подозираме по-дълбокото естество на организма.

Нѣма процесъ въ организма, който да не е въ свръзка съ нѣкои отъ тѣзи стрителни сили.

\*\*) Въ най-ново време излезе и книгата на Poppebaum: „Der Bildekräftteleib der Organismen“

Въ нея на експериментална почва е изучена тая част отъ стрителните енергии, които образуваатъ енергията на организма. Тя е издадение на окултния университетъ „Гьотеанумъ“.

Че наистина тъзи строителни сили съж въръзка съ жизнените процеси във организма, една отдавна известна окултна истина, се вижда между другото и от „индукцията“ на Гурвичъ. Когато насочимъ едно коренче отъ лукъ къмъ централната ось на друго коренче, то на съответната точка на последното се забелѣзва усилване на жизнените процеси. А това тѣхно усилване външно се изразява въ енергичното деление на клетките въ тая област. Действието на паситѣ при магнетизиране и хипнотизиране пакъ показва голѣмото влияние на тъзи сили върху жизнените процеси. Защо бараме съ ржка изгорѣлото или ударено място на тѣлото си и съ това допринасяме за утихването на болките? — Защото съ ржката си придаваме къмъ пострадалото място „животенъ магнетизъмъ“, тъзи строителни сили и съ това повдигаме жизнеспособността на повреденото място.

Но не само организма, но и цѣлата вселена трѣба да се изучи по-дълбоко по съдѣржание. Ще дамъ единъ примѣръ за да поясня това:

Фоксъ Мунро, биологъ отъ Каиро, говори за морски тѣтаралежи въ Червеното море: тѣ сѫ пълни съ яйца при пълнолуние и сѫ празни при новолуние. Това се отнася, както казахъ, за Червено Море, дето прилива и отлива не се чувствува почти. За да премахне съвсѣмъ прѣкото действие на прилива и отлива, той турилъ морски таралежи въ съдъ съ морска вода въ кабинета си, и пакъ ималъ сѫщия резултатъ. У животното *Chaetopleura apiculata* снасянето на яйцата лѣтно време се регулира отъ луната. Снасянето имъ почва, кога наближава пълнолуние и продължава 10 дена — до достигане последната четвърть. Този фактъ е извѣстенъ и за кафявото водорасло *Dictyota dichotoma*. Рибата *Leuresthes* презъ нощта на пълнолуние снася яйцата си отъ мартъ до юний. Лунна ритмичност се забелѣзва и у нѣкои *Nereidae* (морски червеи). Тѣ изхвѣрлятъ яйцата си въ зависимост отъ луната, обаче за разните видове влиянието на луната е различно. Напр. *Platynereis Dumerilii* изхвѣрля яйцата си въ първата и последната четвърть само. *Leptonereis glauca* само въ последната четвърть. *Perinereis cultrifera* при пълнолуние. Доказано е, че нито движението на водата въ блатото и морето, нито изменчивостта въ интензивността на лунната свѣтлина сѫ непосредствена причина.

### НѢКОЛКО ДУМИ ЗА СТАНОВИЩЕТО НА ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ТЕОРИЯ.

Д-ръ Кинкель и други последователи на психоаналитичната теория твърдятъ, че ясновидството, невидимия свѣтъ и пр. сѫ обективация на подсъзнателни мисли, желания, чувства, стремежи, на самия субектъ. Значи споредъ тѣхъ тѣ нѣматъ реално обективна стойност, а чисто субективна, т. е. такива субекти сѫ жертва на илюзии и халюцинации.

Ядката на психоаналитичната теория е въ ролята на подсъзнателното. Който е запознатъ съ окултизма, знае, че подсъзнанието и ролята му отдавна е познато на окултистите. По въпроса

има обширна окултна литература. Но нѣщо повече. Само окултизма чрезъ по-дълбокото си изследване на действителността може да хвърли свѣтлина върху по-дълбоките закони на подсъзнателния животъ.

Но опитът да се обясни чрезъ подсъзнателни чувства и стремежи ясновидството, възприемането на по-дълбоката страна на природата, не хармонира съ фактите.

Чрезъ изследването на тези явления съ редъ контролни мѣрки се доказва тѣхната обективна стойност. Райхенбахъ и учениците му съ най-разнообразни контролни мѣрки установяватъ обективното съществуване на одичните явления, на ясновидството\*). А контролните мѣрки на френските изследователи сѫ седемъ групи: опити съ магнитни пръчки, съ магнетизиране на чаша вода, съ електромагнитъ, съ поляризована свѣтлина, съ спектроскопъ, съ флуоресциращъ дискъ и чрезъ екстериоризацията на чувствителността\*\*).

Щомъ се установи, че ясновидството и сродните нему явления иматъ обективна стойност, тогава твърдението на Д-ръ Кинкель и други последователи на психоаналитичната теория по този въпросъ става безосновно. Но заедно съ това се указватъ невалидни и всички онѣзи заключения, които тѣ се опитватъ да извадятъ отъ подобно свое твърдение.

### ИЗСЛЕДВАНЕ СМІСЪЛА.

Споредъ окултизма всичко е надарено съ съзнание. Трѣбва да изучимъ и разумните, духовните сили, които стоятъ задъ материалните явления и строителните сили. Както задъ материалните явления стоятъ строителните сили, така задъ последните стоятъ разумните, духовните сили. Да се изучи природата по смисълъ значи да се изучатъ разните явления въ свръзка съ разумните сили, които стоятъ задъ тѣхъ.

Защо такъво едно изучване се нарича изучаване на живота по смисълъ? Този изразъ не е случаенъ. Този изразъ е умѣстенъ, защото смисъла, целъта на еволюцията въ същностъ е еволюция на съзнанието. Еволюцията на външните форми е само средство за еволюцията на съзнанието. Окултизмътъ изучава не само формите, но и степените на съзнанието въ разните природни царства. И еволюцията споредъ окултизма е постепенно издигане отъ по-нисши степени на съзнание къмъ по — висши. Това е постепенно събуждане на спящите духовни сили на монадата.

Знае се, че целесъобразността е характерно явление въ организованния миръ. Всички органи сѫ нагодени за своята функция.

\*) Тѣхното подробно изложение вижъ въ статията „Изследванията на Райхенбаха“, въ сп. „Всемирна Лѣтописъ“, год. II, кн. 5.

\*\*) Въ сп. „Житно Зѣрно“, год. III, кн. 4-5 сѫ изложени нѣкои отъ тѣзи контролни мѣрки.

ция, тъѣ сж въ съгласие съ околната среда и т. н. Напр. краката на къртицата сж устроени тъкмо по начинъ, който е въ най-пълна хармония съ начина на живота ѝ и съ условията, при които се намира. Перата, пневматичността на костите, гребена на гръдената кость и пр. по какъвъ съвършенъ начинъ приспособяватъ птиците къмъ въздушенъ животъ! Какъ листа, цветове, корени, стебло и пр. сж нагодени къмъ дадени условия на живота и нуждите на организма!

Даже и най-дребниятъ признакъ у кой да организъмъ не е случаенъ, но е единъ целесъобразенъ признакъ, т. е. съ него организъмъ са приспособява по-добре.

Единъ отъ най-важните проблеми въ биологията се състои въ въпроса за извора на тази целесъобразност. Споредъ механистическото разбиране на природата тя е плодъ на редъ механически фактори: свѣтлина, топлина, влага, почва, естественъ подборъ, борба за съществуване и пр. У организма, казватъ тъѣ, има тенденция на случайно вариране (изменчивост) въ най-различни посоки. Тогавъ чрезъ борбата за съществуване и естествения подборъ устояватъ тъзи индивиди, които случайно сж имали вариации, полезни за съхранение на вида. И така отъ поколение на поколение чрезъ действието на тъзи механически фактори целесъобразните признания се появяватъ, закрепяватъ се и се усилватъ: И така, споредъ механистите целесъобразността въ края на краишата е непрѣко приспособление, т. е., става съ помощта главно на естествения подборъ.

Неоламаркистите или психоламаркистите казватъ, че целесъобразността има и други, по-дълбоки причини, именно влиянието на външния, психичния факторъ. Значи тъѣ твърдятъ, че има прѣко приспособление.

Тукъ имаме една много важна точка. За да се види важността на проблемата, ще приведа следните мои думи, казани на друго място:

„Ако се признае, че има прѣко приспособление, даже и на равно съ непрѣкото, механичното обяснение на природата пада. Напр. нѣкой може да каже, че признава и двата фактора: но съ това той вече отрича механичното обяснение на природата, понеже прѣкото приспособление не може да се обясни механически. Тогавъ непрѣменно трѣбва да се признае, че еволюцията не е механиченъ процесъ. Тогавъ трѣбва да се признае външниятъ, психическиятъ факторъ при еволюцията“.

За да може да се хвърли свѣтлина върху този въпросъ, трѣбва да се издирятъ такива случаи, дѣто да е изключено напълно дѣйствието на естествения подборъ и при все това да имаме целесъобразно реагиране отъ страна на организма на външните въздействия. Неоламаркистите привеждатъ редъ примери, които изключватъ дѣйствието на подбора и значи действието на механическиятъ факторъ, и при все това виждаме целесъобразно реагиране на организма.

Естествено е, че щомъ механическиятъ

фактори при такъво целесъобразно реагиране съзиждали и изключени поради самото естество на опита, налага се тогазъ да приемемъ, че приспособлението въ случаи се дължи на вътрешния факторъ, т. е. на една разумна причина, действуваща въ организма.

Такива опити има вече събрани доста въ биологичната литература. Ето защо, отъ денъ на денъ гласът на психоаламаризма се усилва. Значи, редъ факти ни налагатъ да приемемъ, че еволюцията не може да се обясни и безъ действието на вътрешния, психичния факторъ. Такива съзиждали опити има изложени обширно въ статията по окултна биология въ миналите книжки. Сега ще спомена съвсемъ на кратко само единъ отъ тези опити. Ако присадимъ десенъ кракъ на Amblystoma отъ лъва страна и то необърнатъ, т. е. задниятъ край на задното място и предния край на предното, то ще се получи нормаленъ лъвъ крайникъ. Обаче ако присадимъ десенъ крайникъ отъ лъва страна и то обърнатъ (т. е. задниятъ край-преденъ и предниятъ заденъ), то ще се получи десенъ краникъ, т. е. пръстите ще съзиждали въ обратенъ редъ на пръстите въ лъвия преденъ крайникъ. Винаги, когато при присаждането се получи асиметриченъ крайникъ, организътъ си образува допълнителенъ нормаленъ новъ крайникъ. Така става удвояване на крайниците.

Защо въ първия случай нѣмаме удвояване? Защото образуваниятъ крайникъ е дееспособенъ, и организътъ не се нуждае отъ новъ.

Това е едно чудесно приспособление на организма. То е прѣко приспособление, т. е. безъ участието на подбора, защото кога е ималъ организътъ случай въ живота си да бѫде подлаганъ на такива опити, за да е ималъ случай да действува подбора въ течение на много поколения? Значи тукъ се изключватъ действието на механически фактори, и при все това организътъ реагира целесъобразно. Очевидно е, че тукъ съзиждалиятъ фактори, които реагиратъ.

Че наистина психичното влияе върху органичните процеси се доказва и отъ множество други факти, напр. стигматизацията. Въ средните вѣкове нѣкои калугери съзиждали дълго прѣдъ Разпятието и живо си прѣставляли мъжките на Христоса. И по тѣхните ръце, нозе и пр. се явили рани, подобни на Христовите. Появениетъ белези по тѣлото имъ се наричатъ стигмати, а самото явление стигматизация. Това се обяснява много лесно съ действието на психичните процеси, мисълта, върху тѣлото. Същото се вижда и отъ много други опити и наблюдения, които приведоха въ миналите книжки; интересни съзиждали съществуващите напр. опити съ пеперудите.

Щомъ съществува прѣко приспособление, следва, че организътъ е активенъ при еволюцията, а не е само пасивно оръдие на механически сили на подбора.

Нѣкои, за да изтъкнатъ, че появяването на нови признания въ организма се дължи на механически фактори, говорятъ за прѣкото влияние на свѣтлината, топлината, влагата, почвата и пр. върху организма. И тѣ привеждатъ редъ примѣри, за да докажатъ, че еволюцията е механиченъ процесъ. Но тѣзи, които привеждатъ редъ примѣри за влиянието на влагата, свѣтлината, топлината и пр. върху организма, въ сѫщностъ разбиватъ отворени врата. Защто никой не отрича влиянието на тѣзи фактори и изобщо на всички външни фактори върху организма. Но работата е въ това, че той реагира на тѣзи външни фактори и при това реагиране той е активенъ.

Ще си послужа съ едно сравнение. Човѣкъ въ дъждовно време е въ гората и си построява колиба. Дъждътъ е външно условие, материалътъ, отъ който се прави колибата, сѫщо зависи отъ външните условия; мястото — сѫщо. Дъждътъ става причина, за да се построи колибата. Но самото построяване на колибата, е едно самостоятелно реагиране на човѣка спрѣмо външните условия.

Организмътъ не само, че има по-дълбоки сили въ себе си, но има способность и да възприема по-дълбоките сили на природата. Ще приведа единъ примѣръ. Лаковски въ книгата си „L'origine de la vie“ излага редъ факти, интересни въ това отношение, и ето единъ отъ тѣхъ<sup>\*)</sup>: „Лаковски подлага на анализъ твърдението на известния ентомологъ Фабръ относно пеперудата, наречена пауново око. Мжжката пеперуда се стреми да узнае нахождението на женската, ако последната се намира отдалечена даже съ километри. Напътването на мжжката къмъ мястонахождението на женската, споредъ Фабръ се дължи на „инстинкта“ ѝ да различава отъ далечно разстояние свойствения миризъ на женската. Лаковски следъ като е стерилизиралъ женската пеперуда по начинъ да не се унищожи миризмата, забелѣзълъ, че мжжката е престанала да се стреми къмъ мястонахождението на женската“. Съ това се оборва теорията на Фабра.

### НЕОВИТАЛИЗЪМЪ И НЕОЛАМАРКИЗЪМЪ.

Поради новите факти днесъ мнозина биолози идватъ до неовитализма и неоламаркизма. Тѣ сѫ сродни движения. Нѣкои не влагатъ определено съдѣржание въ тѣзи два термина и затова често ги смѣсватъ. Добрѣ е подъ неовитализъмъ да разбираме онова течение, което се приближава до „съдѣржанието“ на природата, а подъ неоламаркизъмъ — онова течение, което се приближава до „смисъла“ (т. е. разглежда органическия явления като изразъ на разумното, което е задъ формите, като изразъ на активността на самия организъмъ).

Дришъ, който говори за онзи динамиченъ принципъ въ организма, който организира материята, който определя и дирижи формите, се явява типиченъ неовиталистъ.

---

<sup>\*)</sup> Вижъ „Radio-Универсъ“, год. I, брой 2.

Бунгे, който нарича себе си виталистъ, наблюга на вътрешния, психичният факторъ при еволюцията и изобщо при органическите процеси. Той е типично неоламаркистъ.

Въ същностъ неоламаркизмът като признава психичният факторъ като главенъ, приема и съществуването на особени строителни сили въ организма. Това се вижда много ясно у Августъ Паули.

Гурвичъ, известният руски ученъ, който „откри“ митогенетичните ложи въ организма, приема израза „морфестезия“ на немския ботаникъ Ноль, (от морфа — форма, и естезио — усещамъ). Това значи „усещане на формата“ от страна на организма. Гурвичъ дава големо значение на това „усещане на формата“ при органическите процеси. Съ това Ноль и Гурвичъ дохождатъ до психичния факторъ на еволюцията.

Гурвичъ възъ основа на фактите дохожда и до приемането на „динамически предсъдствующа форма“.

Този важенъ изразъ на Гурвичъ говори, какъ той вече идва до „съдържанието“ при изучаването на природата. При изучаването на „морфогенезата“ (създаване на формите), казва той, биологът дохожда до приемането на единъ организиращъ принципъ, който съществува преди формите и ги организира. Този именно принципъ той нарича „динамически предсъдствующа форма“.

Гурвичъ въ една статия въ списанието „American Naturalist“ се изявява като привърженикъ на „практическия витализъмъ“.

Както виждаме днесъ биологията все повече и повече се приближава до окултните схващания.

### НОВО ОТНОШЕНИЕ КЪМЪ ПРИРОДАТА.

Това, което е плодъ на външното изучаване на природата, е само първиятъ томъ отъ великата книга за природата. Вториятъ томъ е изучаването ѝ по съдържание, а третия томъ е изучаване на разумните сили, които лежатъ задъ мира на формите. Онзи, който изучава мира на формите и съ това се ограничава, той изучава само подвързията на книгата.

Този начинъ на разглеждане отваря широки хоризонти за всички науки. Той насочва изследването въ нови плодотворни пътища.

Всеки една областъ тръбва да се разглежда по форма, съдържание и смисълъ. Какви обширни перспективи се отварятъ, когато се разглеждатъ отъ това трояко гледище напр. храненето, спането, гимнастиката, туризма, медицината, астрономията, философията, педагогиката, историята и пр! Така напр. окултната наука изработва едно съвсъмъ ново, много по-дълбоко разбиране на туризма. Същото е и съ всички други области.

Какви духовни сили има скрити въ най-малката тръбица! Човекъ може да влезе въ контактъ съ тези духовни сили, съ разумното, което е задъ формата! Да се влезе въ контактъ съ вътреш-

ния животъ на природата, съ разумното въ природата, това е разширение на човѣшкото съзнание, това е като прогледдане. Природата е жива, разумна! Това, което виждаме обикновено, то още ѝ е цѣлата природа, а само нейната външна дрѣха.

Заштото формата — това е само дрѣхата на вѫтрешния животъ на природата. Днесъ отношенията между човѣка и природата сѫ стали механически. По-рано не е било така — и въ бѫдаше нѣма да бѫде така. Това е въ свръзка съ механическия характеръ на днешната култура. Тя е механизирана въ всички свои области! Новия човѣкъ ще влезе въ контактъ съ живота на дѣрвото, цвѣтето, трѣвата, ще чувствува вѫтрешния пулсъ на природата, ще преживява разумното, което лежи задъ формитѣ. Той ще чувствува дѣрвото, цвѣтето като сѫщество, надарено съ съзнание, съ вѫтрешенъ животъ! Поетични души съ дѣлбока интуиция чувствуваатъ този вѫтрешенъ животъ на природата, тѣ го долавятъ задъ мира на формитѣ. Това може да се види въ „Душата на цвѣтятъ“ отъ Метерлинкъ и въ романа „Глупецътъ“ отъ Келерманъ. Но това, което поетичните натури долавятъ съ интуицията си, окултистите го знаятъ чрезъ опитно изследване на действителността. За окултната наука даже и камъкътъ е надаренъ съ вѫтрешенъ животъ, съ разумностъ. Камъкътъ е мъртавъ за насъ, защото сега човѣкъ не е способенъ да влезе въ свръзка съ вѫтрешния животъ на природата. Споредъ окултизма и минералното царство е надарено съ съзнание, само че на по-слаба степень.

Но постепенно се събуждатъ по-дѣлбоките сили въ човѣшката душа и чрезъ тѣхъ човѣкъ ще влезе въ истински връзки съ природата.

Свръзване съ разумните сили въ цвѣтятата, трѣвитѣ, дѣрветата, съ цѣлата природа е нужно, за да имаме правилни отношения къмъ нея. Тогазъ ще станемъ способни да влеземъ въ хармония съ живота на цѣлата природа. А това ще внесе висша поезия въ нашето отношение къмъ природата. Това ще събуди всичко красиво, благородно въ човѣшката душа; това ще даде мъщънъ импулсъ за събуждане на творческите сили. Защото човѣкъ ще се свърже съ вѫтрѣшния животъ на цѣлия космосъ.

„Мждрецътъ се чувствува щастливъ, като види и най-малката трѣвица между камъните“ казва г. Джновъ. А това е, защото той чувствува Божествения животъ, който работи въ нея. По този начинъ, чрѣзъ съзерцание на тази трѣвица той се свързва съ Божествения животъ, който работи както въ тревицата, така и въ него, само че въ различни степени на проява.

При такова отношение къмъ природата всѣко наше общение съ нея дава много по-дѣлбокъ и траенъ резултатъ. Понеже се постига интимно свръзване съ нея. Тогазъ човѣкъ се свързва съ живите сили на природата. Последните се вливатъ въ него.

Тогазъ всѣка екскурзия, всѣко посѣване и на най-малката сѣмка, отглеждането и на най-малкото растение може да даде силенъ тласъкъ и на духовния растежъ. Така физичната работа всрѣдъ природата може да се одухотвори, да се влѣе въ нея духовенъ елементъ! И тогазъ всѣка работа всрѣдъ природата,

освенъ своя прѣкъ резултатъ, ще добие и грамадно възпитателно, духовно значение!

Новото възпитание ща биде въ този новъ духъ! Детето ще се възпитава всрѣдъ самата природа, въ най-интимно общение съ нея. Свързването на детето съ вътрешния животъ на природата ще действува дълбоко възпитателно върху него; това е необходимо условие за разцъвяване на душата му. Учителятъ трѣбва да разполага съ онѣзи методи, чрѣзъ които ще спомогне да се свърже детето съ живота, който е задъ мира на формите!

Тогазъ въ най-простата работа средъ природата ще се внесе по-висшъ смисълъ. Поливането напр. на едно цвѣте може да е механическа работа, а може да се внесе въ нея и идейностъ. И тази идейностъ ще разцъви детскиятъ заложби!

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Днесъ е епохата, когато се събужда това ново съзнание. Духовната вълна, която днесъ се разлива по цѣлото земно кълбо, не е случайно явление, а е въ свързка съ законите на развитието. Защото чевѣкъ днесъ е достигналъ до една такъва фаза въ своето развитие, че се събуждатъ по-дълбоките сили въ човѣка. Става разширение на човѣшкото съзнание. Чрезъ това човѣкъ ще стане способенъ на едно ново разбиране на живота. И човѣкътъ съ това ново съзнание ще тури основата на новата култура.

Тя ще се характеризира съ нареждане не цѣлокупния животъ въ хармония съ законите на живата природа.

Това е новото учение, което иде въ света.



## ЗАЗОРЯВАНЕ.

Ето, азъ ставамъ.  
Защото Богъ ме призова.  
И отварямъ очите си,  
Защото Той иска.  
Азъ мисля. —  
Азъ пъя. —  
Движа се. —  
Защото туй е Неговата воля.  
Сърцето ми чува Господа,  
То радостно притихва.  
Колко погледи!  
Колко сърца туптятъ!  
Колко ръцѣ се протягатъ!  
Защото Богъ иска.  
Птичките пъятъ за Него,  
И слънчевите лжчи обагрятъ цвѣтъта.  
Лазурното небе се усмивва и гали  
То прониква съ чистота и миръ.  
Върху снѣжните върхове на планината  
Трепти въ великолепие свѣтлината.  
За Него ли?  
Отъ Него ли?  
Въ Него ли?  
Богъ — незнайния въ всичко.  
Ала Той изпълва сърцето.

\* \* \*

Не обичамъ да държа въ хамбарите си зърното.  
Нивите сѫ разорани, и зърното посъсто.  
Азъ го чувамъ какъ диша — покълва — расте.  
Азъ съмъ въ зърното си.

Влагата ме радва,  
 И слънцето ме радва,  
 Защото зърното расте.  
 Нали е радостно да чувствувашъ че зърното расте?

\* \* \*

Когато свѣтлината възсиява отвѣтъ  
 Кой ще хвърли сънка върху нея?  
 Когато извора избликва отвѣтъ  
 Кой ще го размѣти?  
 Когато мирътъ иде отъ Бога  
 Кой ще го наруши?

\* \* \*

Ако ние избѣгваме мѫчнотнитъ,  
 Какъ ще се научимъ да ги превъзмогваме,  
 Ако ние се отказваме отъ задачитъ  
 Които живота ни поставя  
 Какъ ще се научимъ да ги разрешаваме.  
 Бжди смѣлъ. Погледни прѣмо —  
 Всѣко изкушение — всѣка мѫчнотия — всѣка задача  
 Отъ какво има да се страхувашъ —  
 Богъ живѣе.

\* \* \*

Хубаво е изказаното —  
 Ала до-хубаво е онова, което не е изказано.  
 Добро е направеното  
 Ала по-добро е онова, което не е направено.  
 Красиво е това, което познаваме  
 Ала по-красиво е онова, което не познаваме.

Рабиндранатъ Тагоръ.

~~МОСТЪ~~ ИЗЪ „FRUITGATHERING“

I

„О, Слънце, само небето може да крѣпи Твоя образъ!  
Азъ тे жадувамъ, и мечтая за тебе, но не се надявамъ, че  
нѣвга мога да ти служа“.

Росната капка заплака и каза: „Азъ съмъ много малка и  
много слаба, за да те обгърна въ себе си, велики Господарю, и  
цѣлия мой животъ е само сълзи“.

„Нѣзъ озарявамъ безкрайното небе въ свѣтлина, но въпрѣки  
това, мога да дамъ себе си на една малка капчица вода“ . . . .  
Тъй каза Слънцето.

„Ще стана една малка искрица отъ свѣтлината и ще те из-  
пълня, и тогава твоя животъ ще стане мъничъкъ радостенъ  
свѣтъ“.

II

Благоуханието въ цвѣтната пѣпка извика: „О, горко ми!  
Днитѣ отминаватъ, щастливитѣ дни на пролѣтъта, а азъ съмъ  
като затворникъ въ листята на цвѣтеца“!

„Не се плаши, не се отчайвай, малко, боязливо сѫщество!  
Твоите окови ще се строшатъ, пѣпката ще разцѣвне и ко-  
гато ти ще умирашъ въ обилието на живота, все още пролѣтъта  
ще бѫде жива.“

Благоуханието въздъхна въ неразтворения цвѣтъ и извика:  
О, горко ми! Часоветѣ отлитатъ, а азъ не зная още кѫде  
отивамъ, какво търся!“

„Не се отчайвай, малко плахо сѫщество. Пролѣтниятъ зе-  
фиръ дочу твоята болка; денътъ нѣма да се свърши, преди ти  
да изпълнишъ своето сѫществуване.“

Пълна е бжднината за него и благоуханието извика въ от-  
чаяние: „О, горко ми! Поради чия вина живота ми е тъй безми-  
сленъ? Кой може да ми каже, какво съмъ азъ най-сетне?“

„Не се отчайвай, малко, боязливо сѫщество. Близка е блѣ-  
скавата зора, когато ще узнаешъ цѣльта и ще прѣлѣрешъ своя  
малъкъ животъ въ общия животъ.“

III

Тя е още дѣте, Господарю мой.

Тя тича около Твоя палатъ и иска да играе съ тебе като  
съ играчка.

Тя не обрѣща внимание, когато косата ѝ се разпилѣва и  
небрѣжно дрѣхата ѝ се влече въ праха.

Тя зиспива, когато Ти ѝ говоришъ и цвѣтето, което ѝ да-  
вашъ сутринъ се изпльзва изъ ржцѣтѣ ѝ и пада въ праха.

Но когато завилнѣе бурята и мракъ покрие небето, тя е  
бедна; куклитѣ ѝ лежатъ разтрошени на земята и тя вика въ от-

чаяние къмъ Тебе. Тя се страхува, защото мисли, че не умее да те слуша.

Но ти съ усмивка я чакашъ да свърши играта си.

Ти я познавашъ.

Дътето което стои въ праха е Твоя избрана невѣста. То ще престане да играе, а играта му ще стане любовъ.

#### IV

Плувецътъ броди по обширното море въ нощта.

Мачтата е напрѣгната, поради издутите отъ буйния вѣтъръ платна.

Небето, ухапано отъ зъбътъ на нощта, пада отровно съ черенъ ужасъ надъ морето.

Вълните мътатъ главите си въ непрогледния мракъ, а Плувецътъ броди будень по безкрайната ширь.

Язъ не знае, защо прорѣза той нощта съ внезапния блѣсъкъ на платната си, не знае къмъ кой брѣгъ е запѫтенъ, но той жадува да достигне мълчаливия дворъ, кждѣто блѣща тихо свѣтилника на тази, що седи въ праха и чака.

Кое прави неговата лодка тъй неустрашима? Защо тя не се бои отъ бурите и тѣмнината? Дали тя е пълна съ скъпоценни камъни и перли?

О, не! Плувецътъ не носи съкровища съ себе си, а само една бѣла роза въ ржката си, и една пѣсень на устните си. Тѣ сѫ за тази, която чака самотна въ нощта съ своя горящъ свѣтилникъ.

Тя живѣе въ една малка кѫщичка край пхтя.

Разпушнатата ѝ коса се разпилѣва отъ вѣтъра и крие очите ѝ.

Бурята пищи въ пукнатините на вратата и едва блѣща ция пламъкъ на свѣтилника хвърля трептящи сънки по стѣните.

Въ свиста на вѣтъра тя го чува, че Той я зове, че изговаря нейното име, името, което никога не е знаеялъ.

Дълго вече броди Плувецътъ.

И много ще се мине, докато денътъ се разпукне и Той ще покlopва на вратите ѝ.

Тжални нѣма да биятъ и никой нѣма да знае. Свѣтлина само ще изпълни кѫщата, благословенъ ще биде прахътъ, и радостъ ще блѣсне въ сърцето.

Всички страхове и съмнѣния ще изчезнатъ, когато Плувецътъ дойде на брѣга.

#### V

Поетътъ Тулсидасъ, потъналъ въ мисъль, се скиташе покрай Гангъ, въ туй усамотено място, кждѣто изгаряще мъртвите.

Той намѣри една жена, седнала въ краката на мъртвия си другаръ, празнично облѣчена като за сватба.

Тя се повдигна, видѣ го, поклони му се и му каза: „Учителю, позволи ми, съ Твое благословение да последвамъ другаря си въ небесата“.

„Защо тъй бързашъ, дълте мое“, попита Тулсидасъ. „Не е ли и тази земя също на Този, който сътвори и небесата?“ „Но азъ не купнъя за небесата, азъ искамъ него да слѣдвамъ“.

Тулсидасъ се усмихна и каза: „Върни се въ къщи, дете мое, преди да се свърши този мъсецъ, ти ще намъришъ другаря си“.

Жената се върна съ радостна надежда.

Тулсидасъ отиваше при нея всѣки денъ, учеше я да мисли възвишено, докато най-сътнѣ сърцето ѝ се изпълни съ света любовъ.

Едва мъсецътъ се бѣше свършилъ, съсъдките ѝ дойдоха при нея и я попитаха: „Жено, намъри ли другаря си?“

Вдовицата се усмихна и каза: „Да!“

Тѣ попитаха съ нетърпение: „Каждъ е той?“

„Въ моето сърце е моя господарь, — едно съ мене“, каза жената.

Отъ английски

Georg Nordmann

1

## Пролѣтъ

Всѣка сутринъ въ пъснитѣ на пролѣтта, ние можемъ да научимъ нѣщо отъ великата мѫдростъ на живота.

Лжитѣ на слѣнцето, багритѣ на росната капка и възороженитѣ гласове на птичкитѣ иматъ отъ мѫдростта на вѣковетѣ, която мѫдростъ диримъ въ книгитѣ и строгитѣ писания — — —

Вървѣхъ веднажъ изъ гората, спирахъ се по полянкитѣ, гледахъ дърветата и захласнатъ въ шепота на листята загубихъ една голѣма книга що носѣхъ въ ръцѣ. Душата ми се натъжи. Дълго врѣме ходихъ безутѣшно да я търся, защото тя носѣше въ себеси слова на мѫдростъ, и следъ като я не намърихъ, седнахъ до стъблото на единъ старъ букъ и се отдадохъ на своята тѣга.

Гората бѣше пуста, нѣмаше никой да ме утѣши. Потокътъ заплтенъ отдалеко течеше бѣбливъ надолу и неговата пъсень бѣше чужда на моята тѣга. Тихъ лжхъ повѣваше, щъпнѣха си нѣщо листята, но никой ми не рече дума да ме утѣши въ моята мѫка. Седѣхъ съ наведена глава до дѣнера на старото дърво и живѣехъ самъ часоветѣ на мѫката за своята книга, защото я обичахъ.

Слѣнцето се издигаше високо. Неговитѣ лжчи мина-  
ваха вече прѣзъ клонитѣ на дърветата, презъ трепкащитѣ листи,

и падаха като малки златни дискове по меката постилка на гората.

Нѣкждѣ на клонитѣ по стария букъ кацна славей и запѣтъ своята утрена пѣсень. Никога не бѣхъ чуваль да пѣятъ птичкитѣ така. Това не бѣше само пѣсень. Това бѣ нѣкаква хвала или химнъ на пролѣтъта, на цѣлата човѣшка радость.

Азъ се унесохъ въ тия трели и кога повдигнахъ глава съ-  
зрѣхъ какъ седемтъ багри на свѣтлината играеха по капкитъ  
роса.

Въ дълбочината на лъса нѣкогь мълчеше и слушаше тая пѣсень, потжналь въ размисъль. Азъ го не виждахъ, но същахъ диханието My — — —

Никой не дойде да ме утѣши въ моята скрѣбъ, само славеятъ съ своята пѣсень, само капчиците на росата съ своя чуденъ, диамантенъ блѣсъкъ — — — — —

Азъ загубихъ книгата, въ която бѣха изписани символи на мѫдростъ, но въ своята тѣга смиренъ, услушанъ въ себе си, открихъ мѫдростта на вѣковетъ въ пѣснитѣ на една птичка и погледа на една росна капка.

Тъ ме утѣшиха. Разбрахъ кждѣ е написана мждростта: По листята, по небето, въ пѣснитѣ на птиците, въ тайнственото шумоление на стария лѣсъ.

Пролѣтъта ме утѣши!

Никога не ще забравя тоя часъ, когато тя изпрати своите пратеници да продуматъ на сърцето ми.

Нѣкой мълчеше потъналь въ размисъль въ дълбинитѣ на лъса. Очитѣ ми го не видѣха, но азъ усѣщахъ диханието Mu. И неговото безмълвно присѫтствие ме утѣшаваше въ скръбъта по книгата съ старите, мждритѣ символи.

Всъка сутринъ въ пъснитѣ на пролѣтъта ние можемъ да научимъ нѣщо отъ великата мѫдростъ на живота, която криятъ въковетъ въ тъмнитѣ си пазви!

11

Злато

(Спомени отъ Ачларе)

Душата ми е слънце. Слънчеви приказки имамъ въ душата си, мои братя. За васъ сѫ тъ — за часоветъ следъ морния денъ.

Златни сѫ нивята. Злато се люлѣе въ пладнень пекъ и небето съ невидими ржце разлива щедро златенъ дъждъ.

Трепти земята Тръпне нейната гръдъ родила тежки класове и чака коравата ръка на ранобуденъ жътварь.

Слънцето царува надъ свѣта, въ него живѣмъ, за него приказки се раждатъ въ душата — — —

Отминава денът. Издалеко звездна нощ придухва надъ полята. Привеждат ниви класове и чучулигата се скрива. Като съзрило на гигантска птица нощта обвива широките поля.

Мълчаливи ние седимъ услушани въ себе си, препълнени съ слънце.

Звезди запалва горѣ тамъ ржката на нощта. Тежки хамбари е разтворилъ нѣкой и хвърля звезденъ прахъ по тъмното небе.

Братя мой, нѣкой пише съ звездитѣ — — — — —

Морни смее. Сънътъ долита съ лекитѣ крила и тегнатъ на очите часоветѣ морни на отминалия денъ.

— — Сънуваме полята, разлѣтото златно имане, шепота на нивитѣ и бѣлитѣ крила на незнайна, странна птица разперена надъ насъ.

Душата ми е слънце!

Душата ми е харфа многострунна. Четиритѣ годишни времена на нея пѣятъ своите химни. Слънчева пѣсень сега звъни по нея. Нейната мелодия дочуваме смълчани въ часоветѣ на вечерната почивка.

Злато разсипано е въ полето. Невидими ржце пилѣтъ щедро дарове. Класоветѣ шепнатъ златни думи, невидими уста разказватъ приказки за слънцето, което ни гори въ пладненъ пекъ, което сутринъ се ражда съ химни и потъва вечеръ тамъ, на западъ съ златни, гравести коне.

Сърцата ни сѫ харфи многострунни. Четиритѣ годишни времена на тѣхъ пѣятъ своите химни. Въ вечернитѣ часове, на размисъль, ще ги дочуемъ, братя мои — — —

## Пролѣтъта на свободния.

Сега е пролѣтъ! О, човѣче! Не се чуди, не се смущавай отъ пожълтѣлите листя. Пролѣтъта не е годишно врѣме както си училъ, тя е състояние. Състояние, което омагьосва природата. То омагьосва човѣка. Гжгата изчезва отъ него. Пролѣтъта е слънце въ душата. Азъ обичамъ тая пролѣтъ, тя се чете по лицето на човѣка, нея я издаватъ очите.

Хората наричатъ това любовъ . . . , не бихъ замѣнилъ моята пролѣтъ съ тѣхната любовъ. Защото отъ тѣхната любовъ, тѣ не сѫ весели, тѣ страдатъ отъ нея, и тѣкмо отъ нея биватъ нещасни. А въ пролѣтъта е тѣй свѣтло! Тамъ нѣма ревностъ, защото нѣма и обектъ, нѣма страхъ, защото всичко въ свѣта и отвѣдъ него е нейно, нѣма страдание защото благото което изтича отъ нея е обилно.

Скоро видѣхъ човѣкъ въ когото цѣвти пролѣтъ, той влѣзе въ стаята ми. Напъпилияте шибой, разтвори цвѣтчетата си и заля стаята съ благоухане. Въ вазата ми стоеше увѣхналъ отдавна карамфилъ, той изправи държката си, листенцата му окапаха

като бъли пеперуди по келима, а нови, свържи изпълниха пакъ чашата.

Бъхъ колъничилъ и опрѣль глава на неговитѣ коленѣ. Нашитѣ очи се прѣливаха — тѣ говорѣха, ахъ не! тѣ пѣеха. Земята замре и заслуша, славея отдавна бѣ замлѣкналъ. Вѣтърътъ прѣстана да разклаща цѣвналитѣ вишни.

Измина вѣчностъ, останахъ самъ. . . Нѣкой почука на вратата и влѣзе, бѣше старъ просѣкъ, пристѫпихъ и го цѣлунахъ, той уѣлашено застана и бѣрзо излѣзе.

Кой ще ме разбере? Пролѣть, Пролѣть е сега!

И е д и д и я.

\* \* \*

## В и т о ш а

На Великъ-День отидохме горѣ,  
Горѣ, горѣ тамъ на планината,  
Гдѣ е свѣтло, чисто и високо,  
Гдѣ се вижда вредомъ на широко,  
Тамъ крилѣ гдѣ никнатъ на душата.

Тамо бѣхме ний на брой не малко  
Жени, мжже: дѣца и старци  
Весело нагорѣ пѣемъ пѣсни  
Гледаме тѣзъ прелести чудесни  
И сме волни, волни като птици.

Слѣнцето изгрѣва вечъ отъ изтокъ,  
Лжчитѣ му врѣдомъ се разливатъ  
Въ долинитѣ срѣбръни рѣкитѣ  
Кѣпани на слѣнцето въ лжчитѣ  
Тѣ предъ насъ, като живи се разкриватъ.

А градътъ потъналъ като въ дрѣмка  
Въвъ мжгливи синкави вуали  
Врѣдомъ тамъ Великденъ се празнува  
Всѣки днеска сладко си хортутва  
Майка нѣжно чедото си гали . . .

Витоша е въ пурпурно сияние  
 Катъ че рози снѣжни връхъ обкичатъ  
 Тихо е и сладко и приятно  
 Катъ че тукъ духътъ расте стократно  
 Наше людѣ Витоша обичатъ. .

Ето ни при нашата полянка  
 Гдѣто нѣжни гранки се развили  
 Ранобудници дърва събрали  
 И огньове буйно запламтяли  
 Чайници кипятъ съ всички сили.

Пихме ние тукъ вода горѣща,  
 Хапнахме си сладко и се смѣхме  
 А следъ туй съсъ милиятъ ни Учителъ  
 Въ кръга три у горската обителъ  
 Правихме гимнастика и пѣхме.

Слѣдъ това дѣждецъ ни поокжпа.  
 Но безстрашни горски ветерани,  
 Не боимъ се нии отъ дѣждъ и влага  
 Знаеме, че Богъ и съ туй помага  
 Въвъ дѣждца бисери сѫ сбрани

Кѫпи дѣждо, милвай ни главитѣ!  
 Гранките които раззеленяващъ  
 Ето тѣй душитѣ ни измивай  
 Свѣжестъ чиста въ нази ти изливай  
 Безъ да щешъ и намъ животъ ти давашъ.

26. VI. 1927 г.

X. . .

А. Т.

## Красота

Погледнете какъ Богъ облича полските кринове...  
Христосъ

Въ красота е облечена земята . . .

Можещъ животъ блика отъ нейните гърди и оживява въ пищно великолѣпие.

Полета, долини, планини — всичко е той покрилъ съ дивни създания, отъ които всъко е чудо на творчество и красота.

Всѣка скромна тревица, всѣки скроменъ цвѣтецъ сѣкашъ говори съ усмивка на душата:

„Погледни: кой земенъ царь е по-красиво облечень? Коя земна рѣка може изтѣка нашитѣ живи коронки и листица?“

Утъналитѣ въ зеленина и цвѣтѣ дървеса, подобни на чудни красавици, сѣкашъ сѫ се унесли въ тиха опияняюща радостъ.

Пъстритѣ пеперудки, пчелитѣ, птичкитѣ — всичко се радва, всичко е упоено отъ сияние и красота.

Забравилъ грижи и човѣкътѣ, изправилъ е ведро чело; погледътъ му се носи изъ безкрайните равнини, изъ ясните планини, изъ празнично тихите лазури. Въ душата му — средъ радостъ, ведрина, сияние — никнатъ високи пориви, разцѣфяватъ свѣтли мисли и възсияватъ живите образи на прекрасни утрешни дела. И шествува той съ безмѣрно порастната душа средъ дивните чудеса на природата — самъ той великото нейно чудо . . .

О, мои малки братчета — трѣви, цвѣтя, дървеса, кажете: коя рѣка изтѣка вашите дивни тѣла, вашиятѣ вълшебни накити?

О, мои малки братчета, — бубулечици, птички, кой майсторъ чародеецъ направи вашиятѣ крилца, вашиятѣ очи, вашиятѣ сърца?

Коя дивна рѣка съ какво вълшебство създаде вашиятѣ души, облече ги и ги накити?

И ти, душо моя, блаженно трепняща предъ образа на всѣка красота, неудържимо стремяща се къмъ висините надзвѣздни на съвършенството, сама ти вълшебно цвѣте средъ градината на вечните мистерии — отъ где идешъ ти? Кой запали въ тебъ разгарящето се слънце — духъ? Кой създаде твоето тѣло — цѣла вселенна, тайнствена, непостежима, крияща въ себе си най-великите тайни на мирозданието? Кой написа въ скрижалите на твоята свята-свята върховния законъ: за красотата вечно да купнеешъ; въ осъществяване на красотата истинското щастие да намирашъ? . . .

Блаженъ усмихвай се долините, блаженно усмихвай се планините, блаженно сияй съ небесните простори . . .

Душата ми чувствува великото, непостижимото. Душата ми чувствува диханието на Бога. Тя цѣла е слухъ, тя цѣла е зрение, тя цѣла е изпълнена отъ радостни сияния. Неизмѣримо порастната, потъжа тя въ великата мистерия на живота. Дигатъ се

тежки завърши . . . И чувамъ какъ божественъ гласъ говори изъ нейнитѣ дълбини . . .

„Както свѣтлината изтича отъ слънцето, тъй и красотата изхожда изъ Единния и Вечния.

„Тя е всепроникващото Негово сияние.

„Предвечно тя пребаждаше въ Бога; тя бѣ непроявената Негова любовь, истина, правда, хармония, творческа мощь”

Тя бѣ свѣщенния огнь на мирозданието, таящ се въ недрата на всемощния Неговъ Духъ.

Когато Всевечниятъ започна да твори, за незиблема основа на своето творение постави красотата:

„Предначерта я като върховна сѫдба за всичко, що Той сътвори.

„Написа я като основенъ законъ въ душите и сърцата . . .

„Всичко, що Всемогжия създаде, бѣ прекрасно, защото Той бѣ красота.

„Всичко, що Той сътвори, бѣ облечено въ красота, любовь, истина, святостъ, хармония . . .

„Въ мириади слънца се разгоре Неговия свещенъ огнь и изпълни безкрайността съ дивни сияния.

„Тайнственото дърво на Неговия всемощенъ Духъ разтлало клони задъ всички граници, разцъфна съ вълшебно-прекрасни цвѣтове-души . . .

„Въ мириади слънца и свѣтове, въ мириади свѣтли духове заблика Неговата творческа мощь, затрете Неговата любовь, оживе Неговата Мѣдростъ . . .

„Когато Всемогжиятъ създаде слънцата и свѣтлите духове и всички чудеса на живота, Той скри лицето си отъ всички погледи, потъна въ своето творение.

„Но свѣщенния огнь на всемощния му Духъ — божествената красота — засия съ дивната прѣлест на цѣлото мироздание.

„Когато Всемогжия създаце слънцата и свѣтлите духове, Той се превърна въ невидимо за очите слънце на красотата, разливашо хармония и животъ чрезъ всички слънца; Той се превърна въ тайнственъ изворъ на красатата, бликащъ въ всички свѣтли души и сърца . . .

Летятъ вѣковетѣ, нижатъ се едно следъ друго като мигновения хиляди лѣтия, изпълнени съ блѣсъка и великолѣпието на Божието творчество, незнающи предѣли . . .

„Въ всѣко слънце, въ всѣка душа, въ всѣка цвѣтна пижка, въ всѣко сѣменце работи безспорно всемощния Духъ на Великия Творецъ.

„Неговата мисъль е дѣло и Неговото дѣло е всевъздигаща вълшебна музика . . .

„О, дивно, непостижимо творчество!

О вълшебна пѣсень, екняща на тайнственитѣ струнки на всички свѣтли души, проникваща мирозданието отъ край до край, като всеподемашъ ритъмъ къмъ хармония и вѣчно осъвършенстване!

„О дивна пъсень, средъ която се раждатъ слънца и вселени, разцъвтяватъ се свѣтоветѣ и душитѣ, расте и зреѣ по предначертани пѫтища цѣлото мироздание! . . .

„О велико изгрѣване на свещенната красота, чиито сияния сж без силни да издѣржатъ очите и на най-свѣтлите херувими!

„О велико захождане и велико изгрѣване на Всевечния Духъ на безкрайността! . . .

— „Всичко, що наоколо си виждашъ ти, о мой малки, мой бедни братко, е само далечень и бледенъ отблѣсъкъ на истинската красота.

„Груби и несъвършенни сж твоите очи: за да видятъ нея; слаба е твоята мисъль, за да я постигне.

„Въ душата ти трепнатъ едва първите сияния на приближащата се зора на великото слънце на истинската красота.

„Но помни: това раждащо слънце въ твоята душа е най-великото благо, която безпредѣлната любовь на Всевишния ти е предопрѣделила.

„То е дивната факла, която Всемогящия дарува на душата ти за да намѣри тя средъ тѣмнините пѫти къмъ Него.

„То иде да оживи въ душата ти образа на законната нейна родина, на вълшебното пристанище, кждѣто трѣба тя да стигне, и да пробуди въ нея всевластния купнежъ къмъ тая родина.

„Въ неговите трепетни сияния оживѣва предвечното слово, което носи въ себе си върховната повеля на небесния твой Отецъ — за вечното, бозспирното усъвършенстване.

„Блаженъ е, който чувствува въ себе си и разбира волята на Предвечния и следва Неговия пѫть. Къмъ вълшебните висини на красотата, къмъ святыя — святыхъ на мирозданието води тоя пѫть.

„Помни: Въ светътъ си ти дошелъ, за да изпълнишъ тая върховна воля на Предвечния — въ красота да живеешъ, красота да създавашъ.

„Не на пуста забава, не на пиръ, а на трудъ благословенъ, на подвигъ призовава те небесния Отецъ средъ тоя светъ на неправда, несъвършенство, тѣмота.

Чрезъ твоите слаби рѣце, чрезъ слабите рѣце на милиардите твой братя желае Той своето дѣло да довърши.

„Помощникъ и съратникъ направилъ те е Той!

„Чрезъ дѣлото на твоите рѣце, на твоята мисъль, на твоето сърце, иска Той, ти малкия да го познаешъ и възлюбишъ.

Чрезъ дѣлото на красотата иска Той, ти, малкия, да възмжеешъ, да възрастнешъ въ мощъ и възсияешъ въ красота.

„Чрезъ дѣлото на красотата иска Той при Него да се върнешъ ти като достоенъ неговъ синъ . . .

„Да бѫде волята на Всеблагия Творецъ!

„Разтвори душата си за всичко божествено, велико, прекрасно

„Остави свободно отъ нея да бликатъ всички изворчета на красота — на любовь, правда, истина.

„Нека твоя цѣлъ животъ да бѫде дѣло и подвигъ за красотата.

„Поеми съ твърда ржка своя кръстъ на търпението, на себеотрицанието, на страданието и понеси го смъло.

„Знай най-великата побъда е удържана на Голгота.

„Да нѣма прегради за тебе, да нѣма колебание предъ нищо.

„Тогава въ твоята душа ще забликаш съ неподозирана мощь изворите на животъ и хармония.

„Ще єе пробудятъ въ нея титански сили.

„Ще почувствувашъ въ себе Великиятъ и Веченъ Духъ на истината, любовъта и правдата.

„И твоята душа ще засияй като разгарящо се слънце . . .

„Очите ти тогава ще се отворятъ за святите красоти; ушиятъ ще чуятъ пѣсните на херувимите, като привѣтственъ зовъ къмъ новородената ти душа.

„И възсияйтъ въ мощь и великолѣпие, ще влезешъ ти въ царството на великия твой ибесенъ Отецъ, въ царството на священната и неувѣхващата красота.

## ВѢСТИ

### Новъ окултенъ романъ „ЗАНОНИ“

ОТКРИТА Е ПОДПИСКА ЗА ЗАПИСВАНЕ ЯБОНАТИ

За най-хубавия романъ „**ЗАНОНИ**“ на знаменития английски романистъ Булверъ Литонъ, авторъ на известния романъ „Послѣднитъ дни на Помпей“.

**ЗАНОНИ** е романъ, който еднакво високо се цѣни и като литературно произведение и като съкровищница на духовно знание и опитъ. Той еднакво увлича и ония, които четатъ редоветъ и ония, които умѣятъ да четатъ между редоветъ. Прѣведенъ почти на всички европейски езици той се посреща съ радостъ, защото за мнозина той е нѣщо повече отъ романъ.

Героите на романа сѫ двама мжже, адепти на **тайната наука**, които слѣдъ дълга работа прѣзвъ вѣковѣтъ, придобиватъ безсмъртие. Владащи законите на материята и на нейните прѣвръщания, тѣ познаватъ тайната на Вѣчната Мѫдрост и на търсеното отъ алхимицитѣ безсмъртие на плътъта.

Двамата вѣковници сѫ живи свидетели на цѣли исторически епохи, тѣ прѣживѣватъ цѣли културни периоди дори до великата Френска революция. Макаръ и да вървятъ по успоредни пътища, най-сетне пътиятъ на единия стига до единъ сѫдбаносенъ завой, кѫдѣто се изпрѣчва жената и любовъта — — — — —

Романа има около 50 коли и за прѣплатилитѣ ще струва

само 70 лева, които могатъ да се внесатъ и на два пъти. Романа ще излиза на брошури и всѣка ще струва по 3 лева.

Всѣки който запише седемъ (7) абонати получава единъ екземпляръ.

Всичко се адресира до Г. Тахчиевъ, Оборище № 24, София.

P.S. Прѣпоржчаме романа на читателитѣ на Житно Зърно и на всички които се интересуватъ отъ проблемите на Окултизма — отъ тайната на живота и смъртъта. За всѣки окултенъ ученикъ той може да бѫде настолна книга, кѫдѣто той може да види описанъ въ общи черти своя собственъ путь съ всичките му радости и скърби.

#### МУЗИКАТА И ЖИВОТНИТЕ

Музиката смекчава нравите; извѣстно е, какво грамадно влияние упражнява тя върху нервната ни система.

Смѣли експерименталисти — американци сѫ искали да наблюдаватъ, какъ диви животни ще реагиратъ на музиката. За тази цѣль е билъ-произведенъ концертъ въ зоологическата градина въ Ню-Йоркъ.

Клѣтките сѫ били наредени въ крѣгъ, въ центъра на който е билъ помѣстенъ оркестъра.

И ето, какво се случило:

Не много слѣдъ почването, единъ слонъ се разплакалъ, два лъва оставили месото, което ядѣли, за да слушатъ, съ внимание, вѣлцитъ и тигритѣ се възхищавали като зашеметенъ, мечките почнали да танцуватъ; и обратно, единъ валсъ отъ Шраусъ потопилъ всички животни въ една сладка сънливостъ. А когато оркестъръ засвирилъ

погребалния маршъ на Шопена всички животни захванали да издаватъ плачевни стенания, като че ли тази жална музика е засегнала силно тѣхната чувствителностъ.

Кой знае, дали не би могло да се намѣри въ музиката нѣкакъвъ начинъ да се опитомятъ и облекчатъ тѣзи бѣдни изгнаници. Ние дължимъ това на животните, които — опититѣ го доказватъ всѣки денъ — сѫ близо до насъ по чувствителностъ, по впечатлителностъ, и често по интелигентностъ, което нашата гордость, разбира се, не би могла лесно да допусне.

**РЕДАКЦИЯТА** проси извинение за закъснението на послѣднитѣ книжки за което имаше редъ причини. Съ тази двойна книжка се завршва третата годишнина на списанието. Новата, четвърта годишнина започва да излиза отъ септември.

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА IX и X КНИЖКИ:

- 1). За новото — г. 2). Митаръ и фарисей. — \*.\*
- 3) За музиката — К. Ик. Окултна биология — Б. Боевъ. 5). Зазоряване — Б. Изъ „Fruitgatnerring“ — Рабиндранатъ Тагоръ. 7). Пролѣтъ, Злато — Georg Nordmann. 8). Пролѣтъта на свободния — Иедидия. 9). Витоша — Х. Вѣсти,

**Умоляваме ония отъ абонатите на списанието, които още не сѫ си изплатили абонамента, да сторятъ то-ва, за да помогнатъ за редовното му излизане.**

**Който наврѣме помага — двойно помага.**

**Зовемъ всички които смѣтатъ, че ЖИТНО ЗЪРНО разнася въ общество свѣтлината на едно духовно схващане, което може да обнови живота — да се погрижатъ за неговото по-широко разпространение, като запишатъ повече абонати.**

**Годишенъ абонаментъ 60 лв.**

**Редакция ОБОРИЩЕ 14  
СОФИЯ.**

**Отдѣлна книжка — 6 лв.**