

Библиотека — Висша Психична Наука.

Вселенната, Аз^а и Бог.

(чрезъ миропознанието до себепознанието)

КНИГА I.

ТОМЪ II.

Брахманъ Чатерджи и Йогъ Ромачарана

Нова Загора,
печатница „НАПРЕДЪКЪ“
1924.

Библиотека — Висша Психична Наука.

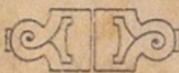
Вселенната, Аз^а и Бог.

(чрезъ миропознанието до себепознанието)

КНИГА I.

ТОМЪ II.

Брахманъ Чатерджи и Йогъ Ромачарака.

Нова-Загора,
печатница „НАПРЕДЪКЪ“
1924.

БЕСЕДА VII-а

Въ разума на единния.

Въ послѣдната си беседа ний изложихме скрития смисълъ на учението на йогите, относително реалната природа на вселената и всичко, което тя съдържа. Ний се постарахме да изложимъ тѣзи висши истини въ възможно по-проста форма; при все това за неподготвените по тази материя умове може това да се покаже трудно за разбирание; но читателя да се не отчайва, защото човѣческия умъ се развива постепенно, като цвѣта и слънцето на истината постепенно прониква въ най-скритите му гънки. Движението е бавно, но всичко ще си дойде по реда и на врѣмето си; нито вий ще избѣгнете истината, нито истината въсъ ще избѣгне. Тя не ще ви дойде нито минута по-рано отъ вашата готовностъ да я въсприемете, нито пъкъ ще закъснеше една минута слѣдъ вашето подготвяние. Всичко е тѣй добрѣ наредено въ свѣта и вичко тѣй се подчинява на закона, че никой никога не може да го измѣни и никога нищо не става „случайно“.

Мнозина може да очуди мисълъта, че свѣтъ и всичко, което се съдържа въ него, сѫ просто „мисъл-форми“ на безкрайния умъ. — мисленни творения на Абсолюта; може да ги овладее нерадостното чувство за нереалността на всичко съществуващо; но следът това непрѣменно ще настѫпи реакцията. У нѣкои хора схванали великата истина, се съставя убеждение, че „всичкото е нищо“ и въплощаватъ тази си идея въ ученията и писанията си; но това е просто отрицателната фаза на истината; има и положителна фаза, която се разкрива на отиващия напредъ човекъ.

Отрицателната фаза ни показва, че всичко, което считаме реагно и постоянно — самите основи на вселенната — е само мисленъ образъ въ ума на Абсолюта и следователно въ вселенната липсва до нѣкаждъ основната реалност, каквато по-рано сме мисляли, че има. Като разберемъ това, ний отначало сме склонни дѣйствително да почувствуващеме, че „всичко е чищо“, да паднемъ въ апатия и да изгубимъ желанието да играемъ ролята си въ този свѣтъ. Но, за щастие, скоро настѫпва сбрътъ и ний започваме да виждаме положителната фаза на истината. Тази положителна фаза ни показва, че макаръ всички форми, зрелища и явления на вселенната, да се оказватъ само части отъ великия призреченъ свѣтъ. Все пакъ сѫщността на всичко това трѣба да бѫде сѫщинска, настояща реалност, защото иначе „видимост“ на свѣтъ не би имало. За да може коя да е вѣщъ да стане мисленъ образъ, трѣба да сѫществува умъ,

който да поражда този мисленъ образъ, тръба да същество което да обладава този умъ. И душата на това същество тръба да го прониква съ себе си и да му бъде присъща. Вий действително се намирате въ вашите мисленни образи, също тъй, както тъй се намиратъ въ васъ. Тъй и абсолютата тръба да се намира въ своите мисленни образи, създания или мисълъ-форми—, а и тъй да се намиратъ въ ума на абсолюта. Ясно ли ви е ? Хубаво размислете върху това, — обсъдете го добре защото въ това се заключава истината. И тъй положителната фаза на истината съвсемъ не тръба да превежда въ отчаяние; наопаки, тя най добре ободрява човека съ всичката нейна пълнота и цѣнностъ. Даже, ако е истина, че всичките гледки форми, видимости, явления и външности сѫ само юлюзии въ сравнение съ скритата реалностъ, какво значение може да има това ? Нима самото това, че има въ васъ скрита реалностъ, не ви уверява, че Духа, който е вътре въ васъ, е Духа на абсолюта; че реалността, която е вътре въ васъ е реалността на абсолюта; че вие съществувате, защото съществува абсолютата и че неможе да бъде друго яче? Нима тогава мира спокойствието, увѣрността и блаженството, които ще почувствате, като познайте това, не ще да надминатъ много и моного птжти ничтожните дреболии, които ще отхвърлите? Но на това може да се отговори, когато истината се съзнае напълно.

Кое въ живота ви дава най голямо удовлетворение, удоволствие? Безсмъртието, не ли? Чѣло-

веческия умъ инстинктивно се стрѣми къмъ него. Даже и нй високото разбирание за бѫдащия животъ неможе да се сравни съ увѣреността въ дѣйствителното битие, въ Абсолюта, не ли? Не е ли много оп-хубаво то отъ дребнавитѣ идеи за небесата, „Р А Я“, за Елисейски поля, блаженни страхи и др. т. образи, създадени отъ разните религиозни секти? Тѣзи небеса и раюве сѫ твърдѣ много ничтожни въ сравнение съ идеята за собствено то ваше сѫществуване вѣчно и безконечно въ Духа, за вашета свръзка съ Единния, — съ идеята за единството ви съ Безконечната Мждростъ, Битие и Блаженство.

Когато вий схваните тази истина, вий ще видите, че вий и сега сте „въ вѣчността“, че сте безсмѣртни—сега и всѣкога сте били безсмѣртни.

Всичко до тукъ не се стрѣми да отрече „Небето“ или „Небесния свѣтъ“—наопаки, по тѣзи идеи въ учението на Йсгитѣ, вий ще намерите много подробности. Но ний считаме, че надъ всичкитѣ тѣзи „Небеса“ и „Небесни свери“ стои по високата стадия животъ, „Абсолютно битие“. Даже „Небето“, „Небесния Миръ“ и стадията на Ангелитѣ или Архангелитѣ, сѫ само относителни състояния; а съзнатието за единството и тождеството ни съ Единния е много по висше, отъ тѣзи относително високи състояния. Когато човѣкъ встѫпи въ това състояние, той става нѣшо повече отъ човѣкъ, повече отъ Богъ, — той тогава се намира „въ Лоното на Отца“.

А сега прѣди да пристѫпимъ къмъ разглежданietо на феноменалните проявления на Абсолюта, къмъ възникванието на Вселната въ безкрайния Разутъ, — ний отново искаме да обѣрнемъ вниманието ви на факта, който лежи въ основата на цѣлия миръ форми, гледки и видимости, съдѣржанието на които вече сме формирали въ слѣдующите изражения.

Всичките проявления и еманации на Абсолюта сѫ мисленни създания на Абсолюта, — мисълформи, находящи се въ безконечния умъ и въ който прибивава безконечния духъ. Единственото реално нѣщо въ човѣка е духа, облечень въ мисълъ формата; останалото во човѣка е само личността която се мени и престава да сѫществува. Духа въ душата на човѣка е душата на душата му, която никога не се ражда, никога не се изменява и никога не умра; той е реалната сѫщност на човѣка, когото като чувства въ себе си, той става фактически „Единенъ съ Отца“.

А сега да разгедаме учението на йогите за сътворението на свѣта, за еволюцията на живите форми въ свѣта. Ний ще се постараемъ, да изложимъ всичко възможно по просто, като близко се придѣржимъ до главната мисълъ, безъ да се впускаме въ много подробности.

Прѣди всичко ний мисленно трѣба да се прѣнесемъ далечъ въ миналото, къмъ самото начало на „Деня на Брама“, въ съзоряванието на този денъ, който се съвзема изъ тѣмнотата, — Нощта на Брама“.

Учението на йогите знае много за „Дните и нощите на Брама“, за „Вдъхванието и Издъхванието на Творческия Принципъ“, за периодите „Манvantara“ и периодите „Пralaya“. Тази идея противопоставя цялата история на Источната мисъл, макар върху разни форми и тълкувания. Тази идея заключава върху себе си окултната истина, че върху Космическата Природа съществуват сменяющи се периоди на Действителност и Бездействителност, Дни и Нощи, Вдъхвания и Издъхвания, Пробуждане и сънъ. Този основен закон се проявява върху цялата Природа от вселената до атомите. Да го разгледаме върху неговото приложение върху свѣтоветѣ.

Тук ще обърнем внимание ви, че върху нѣкои изложения на индуските учения се казва, ужъ че и самъ Абсолюта подлежи на този законъ на ритма и има като неговите проявления свои периоди на работа и почивка. Това е неправилно. Висшите учения не казватъ такова нѣщо, макар върху пръвъ погледъ да изглежда, че го твърдятъ. Въ същностъ учението говори, че Творческия Принципъ, макар да проявява този ритъмъ, и той самъ, колкото и да е великъ, явява се само като проявление на Абсолюта, но не като Абсолютъ.

По този въпросъ висшите учения сѫ категорични и не търпятъ тълкувания.

Има и друга страна върху този въпросъ, по която сѫщо има много разногласия. Когато върху свѣта настъпятъ периода на Творческата Бездействителност, вова съвсем не значи, че дейността спира напълно. Наопаки Абсолюта никога не прекратява

дъятелоостъта си. Докато въ единъ свѣтъ или въ една система свѣтове е ношъ, въ други системи върви интензивна дневна работа. Когато ний казваме „вселената“, ний подразбираеме не свѣта на слънчевите системи а милиони и милиони такива системи, които съставляватъ вселената, за която гороримъ. Висшиятъ учениния пъкъ ни каватъ, че тази пъкъ вселена е само една отъ системите вселенни, числото на които пъкъ системи е милиони милиони и, че тази система съставлява само частъ отъ по Висшата и т. н. и т. н. да безконечностъ.

Единъ индуски мѫдрецъ казва: „Ний добрѣ знаемъ, че Абсолюта постоянно създава свѣтове въ Безкрайния си умъ и постоянно ги разрушава; и че макаръ между създаванието и разрушаванието имъ да се изминаватъ милиони и милиони години, за самия Абсолютъ те сѫ само единъ мигъ“.

И тъй израженията „День и Нощ на Брама“, значатъ само очоредувания на периодите на дѣятельностита и бездѣятельностита въ една опрѣдѣлена вселенна всредъ безконечното количество други вселенни. Споменуванието за тѣзи периоди на дѣятельность и бездѣятельность вий ще намерите въ „Бхагаватъ-Гита“ — великата епическа поема на индусите. Кришна казва: „Световетъ и вселенниятъ и даже цѣлия свѣтъ на Брама, едина денъ на който се равнява на хиляда „Юги“ (четри милиарда земни години) и всѣка нощъ на коийто дѣржи пакъ толкова врѣме — и този свѣтъ трѣба да възникне и да изчезне.“

Днитѣ на Брама се смѣнватъ съ ношитѣ на Брама.“ Въ днитѣ на Брама всички нѣща възникватъ изъ невидимостта и оставатъ невидими; а съ дохождането Ношта на Брама, всички видими вѣщи отново изчезватъ въ невидимостта. Вселенната, която еднажъ е сѫществувала се разтопява и после отново се възсъздава“.

И по нататъкъ Кришна говори:

„Въ края на Калпата—Деня на Брама—периода на Творческата Деятелност,— Азъ прибирамъ въ своята природа всички нѣща и всички сѫщества. А бъ началото на слѣдующата Калпа Аз изпускамъ изъ себе си всички нѣща и всички сѫщества и на- ново осѫществявамъ моя Творчески актъ“.

Тукъ е навременно да кажемъ, че съврѣменната наука се придѣржа до периодите на ритмическата смѣна, издиганието и паданието; еволюцията и разпаданието. Тя говори, че отъ нѣкой моментъ въ миналото се е започнало еволюционното движение, което и сега продължава; че съгласно природния законъ ще дойде врѣме, когато ще се достигнѣ до най-високата точка и ще почне обратно движение по нисходящъ путь, което ще стигне до края си и най-после ще послѣдва дѣлъгъ периодъ на бездѣятелност; послѣ пакъ ще почне новий периодъ на Творческата Дѣятелност и на Еволюцията — новия „Денъ на Брама“.

Тази идея за закона на Ритма, въ мировите проявления е поддържана отъ мислителите на всички врѣмена и народи. Хербертъ Спенсеръ опрѣдѣлено я прокарва въ свойтѣ „Основни Начала“; той

казва: „Еволюцията тръбва да се завърши съпълно равновесие или покой“. И послѣ: „Изъ общото прогресираще движение къмъ равновесието съвсемъ не тръбва да се изважда заключението, че ще се достигне до състояние на всеобщъ покой или смърть; но, ако процеса на разсаждението съзавършва съ такъвъ изводъ, то по нататъжния процесъ на разсаждението указва на възобновление на дѣятелността и живота“. И продължава по послѣ: „Ритма — въ общия сборъ на промѣните — очредува ератата на еволюцията и распаданието, които се повтарятъ“. Древните философи също съзокарвали тази идея. Хераклитъ училъ, че свѣта се проявява въ циклите, а стоиците твърдили, че „Свѣта се движи въ бескраенъ цикълъ, като прѣминава все едни и същи стадии“. Послѣдователите на Питагора отивали още по далечъ и твърдели, че „Слѣдавши единъ слѣдъ други мирове си приличатъ единъ на други до най-малкиѣ подробности“. Послѣдната тази идея, — идеята за Вѣчното Вѣзвръщане — макарънейните поддържници да се явяватъ мнозина мислители, не влиза въ учението на йогите, които на противъ, говорятъ за безконеченъ прогресъ, за еволюция на самата еволюция. Ученеето не йогите въ това отношение по се схожда съ линията на мислите на Лотце, изразени въ неговата „Микроскопъ“. Тамъ той казва: „Редовете на космическите периоди... Всѣко звено, на които е свързано всѣко слѣдующе звено.... послѣдователния порядъкъ на тѣзи отдѣли съставлява единство, като отиваща въ

едно направление мелодия". И по такъзъ начинъ чрѣзъ творенията на Хераклита, стоиците, питагорейците, Емпедокла, Виргилия и до сегашното врѣме, до Нитче и неговите последователи, ний виждаме да се прокарва все една и сѫща идея за мирология ритъмъ, което е основната идея на философията на древните Иоги.

Сега, като се възвръщаме къмъ нашата мисъль да се спремъ на първите лѣчи на съзоряющий се денъ на Брама. Тамъ ненамеримо е началото, защото още нищо не е възможно да се види — нѣма нищо, освенъ пространство. Никаква слѣда отъ материя, сила или умъ въ този висъ, въ какъвто ний познаваме тѣзи термини. Въ тази част на Безкрайното Пространство т. е. разбира се, въ тази „част“ на Безконечния умъ на Абсолюта, на Едния (тѣй като даже и пространството се явява само „Понятие“ за този умъ) има едно „Нищо“. То е „най тъмното врѣме прѣди зората“.

Тогава наченва да се забелязва съзоряванието на деня на Брама: Абсолюта започва „Сътворението“ на свѣта. Но какъ той го сътворява?

Да се сътвори нѣщо отъ нищо, е невъзможно. А освенъ Абсолюта тогава има само нищо, затова Абсолюта трѣба да сътвори свѣта изъ Самия себе си т. е. отъ своята собствена „Субстанция“, ако въ този случай може да се употреби думата „Субстанция“.

А какво нѣщо е тая „субстанция“ на Абсолюта? Материя ли? не! Защото материята, както знаемъ вече, е само проявление на силата или енергията. Енер-

гия ли?— Не; защото силата или енергията сами по себе си не обладават умъ, а ний тръбва да мислимъ Абсолюта, като обладающъ Разумъ, тъй като той Проявява Разумъ; а това, което се проявява, тръбва да се съдържа въ това, което го проявява. Значи ли тогава, че тази „субстанция“ тръбва да бъде разумъ? Да, въ известне смиселъ, но не този разумъ, разуиъ, който ний знаемъ, конечния и несъвършення. То тръбва да бъде нѣщо подобно на ума, само че безкрайно по високо по степнъ и природа, нѣщо толкова по голѣмо отъ този умъ, който ний знаемъ у человѣка, че то може да бъде признато за Причина на този умъ. Но ний сме принудени да мислимъ за разумната сила, която се проявява въ свѣта, като за „Безконеченъ“ умъ, защото нашия конеченъ умъ не може да изработи по-високо понятие. И тѣй ний можемъ да кажемъ, че „субстанцията“ отъ която Абсолюта тръбва да сътвори свѣта е нѣщо което ний ще наричаме безконеченъ умъ. Затвърдете добрѣ въ ума си това, като първа стжпка въ разбиранietо, къмъ което ви водимъ.

Но какъ може безконечния умъ да бъде преобрънатъ за да се създадатъ отъ него конечни умове гледки, форми и нѣща безъ той да намали количеството си? Какъ можете да вземете вий частъ отъ кое да е нѣщо и това нѣщо пакъ да си остане цѣло въ прѣдишния си видъ? Възможно ли е това? И при все това ний не можемъ да помислимъ за Абсолюта, че „се лѣли на дѣл и повече части.“ Иначе щѣше да излезе, че ще се образуватъ два Абсолюта, или нито единъ, защото два абсолюта не

може да има, а би се образували дзѣ конечни величини вмѣсто едната безконечна! Разбирайте ли невъзможноста на подобно разрѣщение на въпроса? Но тогава какъ е могло да се създаде свѣта при тѣзи трудности, които се хвърлятъ въ очи даже на нашите ограничени умове? Колкото да прѣобрѣщате въ ума си този въпросъ—а хората са се занимавали съ него въ всички тѣ врѣмена—вий не ще намѣрите другъ отговоръ, освенъ отговора, който съставлява основната идея учението на йогите.

А тази основна идея казва, че *сътворението на свѣта е чисто мислено сътворение, че вселената е менталенъ образъ или мисълформа въ ума на Абсолюта т. е. въ самия безконеченъ разумъ*. Никакво друго „сътворение“ не може да бѫде. И това, както казватъ учителите йоги, е *тайната на сътворението на свѣта. Вселенната произлиза изъ безконечния умъ и въ него си остава. И това е единственото разрѣщение*. Затвърдете въ ума си тази втора идея на нашето мироразбирание. Посе вий ще попитате, отъ гдѣ сж се взели силата, материията и конечния умъ? възроса е правilenъ и сега ще ви се отговори. Конечния умъ, силата или енергията и материията, сами по себе си не сѫществуватъ. Тѣ сж просто ментални образи или мисълформи въ Безконечния умъ на Абсолюта. Всичкото тѣхно сѫществуване и видимостъ зависятъ отъ мисленото представление и пребиването имъ въ Безконечния Умъ. Въ него тѣ се раждатъ, възникватъ, растатъ и умиратъ.

А какво тогава е реално въ свѣта? ще попитате вий; въ мене има безсъмнено живо съзнание за ре-

алността — нима всичко туй е илюзия или сънка, Не, не е така; чувството за реалноста което имате вий, което има всъко същество и прѣдметъ, това чувство, което говори, „азъ сѫществувамъ“ е разумяванието-постиганието на своята сѫщностъ чрѣзъ мисълформата, а тази сѫщностъ е *Духа.* и този е субстанцията на Абсолюта, въплотена въ Негова мента? ленъ образъ. Това е разбирианието отъ конечния своята Безконечна сѫщностъ или разбирианието отъ Относителното на своята Абсолютна сѫщностъ. Или, по ясно казано, постигането отъ васъ, отъ мене или отъ кой да е другъ човѣкъ истинското си *себе*, което лежи въ основата на всички лъжовни „Азъ“ и всички личности. То е отражението на слѣнцето въ капката роса; и въ хилядите росни капчици, въ които ни се струва че се отражаватъ хиляди слѣнца а пѣкъ то е само едно слѣнце. И отражението на слѣнцето въ росната капчица е нѣщо повече отъ „отражение“, защото то е субстанцията на самото слѣнце, и макаръ слѣнцето да свѣти едничко и нераздѣлно въ, небесните висоти, то се проявява въ милионите росни капчици. Само съ такиви образности ний можемъ да говоримъ за Неизразимата Реалностъ; за да направимъ това по ясно за васъ, поз олете да ви напомнимъ, че даже въ вашите конечни мислени образи, явно се появяватъ много форми на животъ. Вий можете да си въобразите, че водите армия отъ много хиляди хора. И при все това единственото „Азъ“ въ тѣза хора ще бъде вашето „Азъ“. Дѣйствуващи лица въ вашия умъ живѣятъ, движатъ се и сѫществуватъ, а

пъкъ въ същностъ въ тъхъ нѣма нищо освенъ „васъ“. Героитѣ на Шекспирѣ, на Дикенза на Теккирея, Балзака и др. писатели сѫ толкова силни месленни образи, че тъхната сила е овличала не само самитѣ тъхни творци; даже вий, като четете за тъхъ подиръ много години, чувствувате тъхната привидна реалностъ, плачете, смѣете се или се сърдите надъ тъхните постѣжки. А при се това нито Хамлетъ е съществувалъ вънъ отъ ума на Шекспира, нито Мистеръ Микауберъ—вънъ отъ въображението на Дикенса, ни Вертеръ вънъ отъ фантазията на Балзака.

Тѣзи примери се явяватъ само конечни образци отъ Безконечния, но те ви даватъ идея за тази истинѣ, коята се стрѣмимъ да разкриемъ на вашия умъ. При все това не трѣбва да мислите, че вий, азъ и всички други хора и нѣща сме само „въображение“, както създаденитѣ отъ насъ герои; то би било твърдѣ неудачна мисълъ. Мисленитѣ творения, произлизащи отъ васъ, отъ меня и отъ другитѣ конечни умове, разбира се, ще бѫдатъ само конечни създания на конечни умове, когато самитѣ ний се явяваме конечни творения на Безконечния Умъ, Нашитѣ създания, а сѫщо и създанията на Дикенса, Балзака и Шекспира живѣятъ, движатъ се и съществуватъ, но въ тъхъ нѣма друго „Азъ“ освенъ нашия конеченъ умъ; когато пъкъ ний дѣйствуващите лица въ Божествената Драма, История или Епосъ, ний имаме въ качеството на наше „Азъ“ или на истинско себе — Абсолютна Реалностъ. Създаденитѣ отъ насъ лица иматъ за свой фондъ нашитѣ

родствени личности и умове, въ които и тъ живѣятъ до тогава, до когато не изчезне самия фондъ; изчезне ли фонда изчезватъ и движущите се по него сънки. А ний за нишитъ личности имаме фонда на Вечната Реалностъ, който нито се измѣня, нито изчезва. По този начинъ, макаръ нашитъ личности да сѫ само сънки по екрана, но този еcranъ е Реаленъ и вѣченъ. Временния еcranъ ще изчезне заедно съ сънките, но безконечния си остава за всѣкога. Ний сме мисленни образи на Безконечния Умъ. Безконечния Умъ ни държи въ себе си яко и ний не можемъ да бѫдемъ изгубени; нась нищо не може да ни повреди, „не можемъ да изчезнемъ, освенъ ако бѫдемъ погълнати отъ безконечния Умъ; но и тогава ний все пакъ сѫществуваме, Безконечния Умъ никога не забравя—никога той не може да ни недогледа; той всѣкога знае за нашето присѫтствие и сѫществуване.

Ний сме цѣли, невредими, ний сѫществуваме. Сѫщо тъй както не можемъ да бѫдемъ създадени отъ нищо, тъй ний неможемъ да бѫдемъ прѣвърнати въ нищо. Ний се намираме въ цѣлото и нѣма нищо вънъ отъ това цѣло.

При съзоряването на Брамический день, Абсолюта започва да сътворява новия свѣтъ или да възсъздава предишния, както щете го наречете. Висшитъ учения на йогитъ ни казватъ, че знанията относително тѣзи явления лежатъ извѣнъ предѣли—на възможните лични знания на човѣка, а акто ни е предадено, тъ сѫ били предадени на човѣческата раса отъ учители, които добили тѣзи

знания отъ, още по високи учители, и тъй по нагорѣ, и по нагорѣ, докато, както каззатъ, то възникнало въ една отъ тѣзи необикновено развити души, които слизатъ на земята отъ висшите плоскости на Битието, а такива плоскости има много. Ний упоменахме за този високъ источникъ на излаганото учение затова, защото това вѣрвание е прието въ Истока, а сѫщо и отъ окултистите на всички страни.

Ученията на йогите ни каззватъ, че въ началото Абсолюта създадъ мисления образъ или мисълформата на Мировия умъ т. е. мировото начало принципъ на ума. Тукъ се прокарва различие между мировото начало на ума и самия Безконеченъ Умъ. Безконечният Умъ — е безгранично по-високъ отъ своето създание — мировото начало на ума и послѣдната е сѫща такава еманация отъ първия, както и материията. Въ това отношение не трѣбва да се правятъ грѣшки. Безконечният Умъ е духъ, а мировото начало на ума е „материалъ“, части на което се явяватъ всички конечни умове. Мировото начало на ума е било първата идея на Абсолюта въ процеса на сътворението на свѣта. То е било материала отъ когото сѫ образувани всички конечни умове. То е мировата ментална енергия. Не я смѣсвайте съ Духа, когото ний нарекохме Безконеченъ Умъ по нѣмане на друга дума. Между тѣзи двѣ понятия има тѣнко различие, твърдѣ важно за правилното разбирание на въпроса.

Ученията на йогите ни каззватъ, че отъ това ментално начало било развито мировото начало на

силата или енергията. А изъ това мирово начало на силата се развило мировото начало на материята.

Санкритските термини на тия три начала сѫ слѣдните: *читта*—мировото начало на ума; *прана* — мировото начало на енергията; и *аказа* — мировото начало на материята. Ний говорихме за тѣзи три начала или три велики проявления въ нашата книга „Пжтищата на постигането на индийските йоги“, и въ по раншната си книга „Основите на мирогледа на индийските йоги“. Но сега ни е необходимо пакъ да се върнемъ къмъ тѣзи основни начала, въ свързка съ излаганиетѣ въ тази книга идеи. Както казахъ и въ книгата си: Основите на мирогледа и пр. Тѣзи три проявления или начала въ сѫщностъ съставляватъ едно и незабѣлѣжимо прѣминаване едно въ друго. По подробно този въпросъ е разглежданъ въ заключителните глави на книгата „Пжтищата на постиганието“. За подробности читателя може да се обърне къмъ тѣхъ глази, тъй като нѣма тукъ да ги повтаряме изцѣло. Вий въ тѣхъ ще намерите чудно съответствие между тѣзи много вѣковни вече учения на йогите и най-новите възгледи на съвременната наука.

Но да се повърнемъ още еднъжъ на главната си тема. Ученията на йогите ни казватъ, че Абсолюта чрѣзъ „Мисъль“ извикалъ къмъ сѫществуване „*читтата*“ т. е. най-напрѣдъ създадъ менталния образъ — мисълформата — на Читта или Мировото начало на ума. Тази Читта е конечна и е подчинена на законите на конечния умъ, наложено ѝ отъ Волята на Абсолюта.

Всичко което е връменно (конечно) се управлява отъ закони, наложени му отъ Великия Законъ, когото наричаме Абсолютъ.

Отъ тогава се е наченала великата Инволюция необходима за да може да стане после еволюция.

Прѣди процеса на еволюцията т. е. прѣди да се започне повдигането на горѣ отъ грубите форми на материията къмъ по тѣнките, по-висшите и послѣ по-нататъкъ къмъ менталните форми, които отъ висши прѣминаватъ въ още по-висши и достигатъ на духовната плоскостъ т. е. на полето прѣди започването на еволюцията; трѣбва да се завърши процеса на инволюцията. Абсолютниятъ духъ се омота въ своятъ ментални образи, потъналъ съвършено въ мисълта, както може човѣкъ да се вдълбочи въ мисъль. Нима не ви се е случвало да се „замислите дълбоко“ и „да се забравите“, увлечени отъ нѣкаква идея? Като помислите върху този процесъ, лесно ще разберете процеса на „инволюцията“. Вий се вдълбочава е въ вашите размишления; Абсолюта се вдълбочава въ своята Ментални творения,—но първото е конечно (връмено), а второто безконечно и резултатътъ сѫ отъ първото слаби, а отъ второто безкрайни и силни.

Като се подчинява на наложените му закони, менталното начало се облѣкло тогава въ началото на енергията — (въ принципа на енергията) или въ Прана и се появила на свѣтъ мировата енергия; като продължава да върви по сѫщия законъ, праната се облѣкла въ Аказата т. е. мировото начало на материята.

Разбира се всъко „обличание“ е създало „покривка“, състояща се отъ по-ниски принципи,—по-нисше начало; затова всъко начало зависи отъ сродното му по-висше начало, което се явява родител на началото споредъ изражението на йогите. Въ този инволюционенъ процесъ, прѣди да стане възможенъ еволюционния, се дашло до най-крайната степень материалност. Тази крайна степень на материалност сега не ни е известна на нашата планета, защото ний сме излѣзли вече отъ тази граница на тежка материалност. Но ученията на йогите ни казватъ, че нѣкога е съществувала материя по груба отъ известни намъ груbi материи и, че тя е била толкова по груба и тежка отъ днешната груба материя, колкото тази послѣдната е по-тежка отъ най-тѣнките газове, които познава науката днесъ. Человѣшкия умъ неможе лесно да схване тѣзи крайни степени на материалност, тъй както и висшите степени на тѣнкост, до които материята въ еволюцията си достига.

Тукъ ний трѣбва да обѣрнемъ вниманието на читателя на нѣкои широко разпространени окултни учения, съ които не сме съгласни и противъ които учителите на йогите възражаватъ. Ний намекваме за учението, което твърди, че въ процеса на Инволюцията се заключавала деволюцията т. е. изражданието на висшите форми въ нисши до като достигнатъ до гробото състояние на материята. Подобно учение е ужасно, ако го разгледаме въ подробностите му. Споредъ него излиза, че Абсолюта нарочно създава висши форми: Ангели, Арахангили

и Божове и послѣ ги заставялъ да падатъ все по-ниско и по-ниско до като достигнатъ до най-ниските състояния. Това противоречи на най-добрите инстинкти на човѣка и висшите учения на йогите ни казватъ, че това е илюзия, грубо заблуждение, създадено отъ хората въ тѣхното старание да разрешатъ тайната на Духа по пътя на чисто интелектуалните разсъждения. Истинското учение се заключава въ истината, че процеса на инволюцията се извѣрши отъ началата (принципитъ), които се обличатъ въ по-ниски начала, които тъй самитъ създаватъ отъ самитъ себѣ си и т. н. и т. н. до като не се достигне до най-ниската плоскостъ (поле или платъ). Забѣлѣжетъ разликата: това става съ „началата като начала“, а не съ индивидуалните живи форми или отдѣлни сѫщества. Въ този процесъ нѣма никаква деволюция, сѫщо тъй както я нѣма въ дѣйствията на Абсолюта, когато се омочава въ менталния образъ на Мировото начало на ума. Тукъ нѣма ни деволюция, ни падане ниско, а само инволюция т. е. обличане на едно начало въ друго по-нисше. Индивидуалниятъ животъ още не се е билъ появилъ и не може да се появи, до като не се започне процеса на еволюцията.

Ако абсолютата отначало създадѣше висши сѫщества за да ги кара послѣ да слизатъ въ по-ниски и по-ниски форми, то този процесъ би билъ безцелна и жестока работа достойна за нѣкое зло божество, каквото въображението на невѣжественниятъ хора, създава. Такова нѣщо не може да бѫде. Всичкитѣ усилия на Божественната воля ясно

съ насочени къмъ повдигането на индивидуалните „АЗ“-ове къмъ все по-висши и по-висши форми. И заради създаванието на такива „АЗ“-ове по всяка въроятност е билъ предизвиканъ процесъ на „Инволюцията“ на началата и следващия подиръ него удивителенъ процесъ на еволюцията. „Причината“ за всичко това ний казахме и по-рано е непостижима за настъпъ. Ний не можемъ да вникнемъ въ Безконечния умъ на Абсолюта за да я узнаемъ; но можемъ да си правимъ заключения, като наблюдаваме и изучаваме законите на вселената, които не могатъ да се не стремятъ къмъ известни цели. Ний, като изучаваме проявяванието Волята на Божественото Единно, можемъ да правимъ опит да отгатваме целитъ му и тези цели, както виждаме се заключаватъ въ движението „на горе и въ направление“. Даже самото настъпване на „Нощта на Брама“ не съставлява исключение отъ това правило, както ще видимъ по-нататъкъ.

Въ процеса на инволюцията отъ исходния ѝ пунктъ, който е въ менталното начало (принципъ) до самата ѝ най-ниска точка, въ грубите проявления на веществото има твърде много постепенни етапи. И инволюционното стремление е започнало вървежа си отъ висшите степени на конечния умъ, постепенно се е спускало все по-надолу и по-надолу въ плоскостта на силата и послѣ въ тая на материията; когато е стигнало плоскостта на материията, то разбира се, отначало е навлѣзло въ най-тънката ѝ форма, въ формата на ефира или Аказа. Послѣ свойствата на материията съ се понижавали

все повече и повече, до като се е достигнало до най-грубата ѝ форма; тогава е настъпила кратка пауза и вече подирът ная се е започналъ еволовационния процесъ или движението напрѣдъ по възходящата линия. Импулсът на началната Въля или Мисъль истоцилъ понижаващия се натискъ и се започнало давлението на нагоръ или повдигателното стремление. Но тукъ вече се е появила нова сила.

Тази нова сила била стремлението къмъ Индивидуализация. Прѣзъ врѣме на слизанието (потъванието на долу) движението ставало массово т. е. по цѣли начала (принципъ) безъ раздробяване на части или отдѣлни центрове. Но съ първото движение на нагоръ се е появила тенденцията за създаване центрове на енергията, или дѣйствуващи единици, която после споредъ развитието на еволовационното движение, се е прѣдавала отъ електроните къмъ атомите и отъ атомите къмъ човѣка. Грубата материя послужила като материалъ за образуването на по-тѣнките и по-сложните форми; за свой редъ тия послѣдните съставлявали комбинации и образували още по-висши форми и т. н. и т. н. формите на енергията дѣйствували по сѫщия начинъ, а сѫщо тѣй правили и проявленията на центровете на ума или на съзнанието. И всичките били свързани едно съ друго. Материята, енергията и ума образували тройственото начало и дѣйствуvalи въ зависимостъ едно отъ друго; и прѣзъ всичкото врѣме работата имъ била отправена къмъ създаванието на по-висши и по-висши „форми“ — на все по-висши и по-висши единици, -- на по-висши

и по-висши центрове. Но въ всѣка форма, въ всѣкой центъръ или еденица се проявявали все трите начала: ума, енергията и материята. И въ всѣка единица присъствуvalъ вѣчния Духъ; защото вѣчния Духъ трѣбва да бѫде въ всичко, както и всичко трѣбва да се заключава въ Духа.

По такъвъ начинъ процеса на еволюцията отъ тогава насамъ непрѣкъснато продължава още дълги периоди врѣме. Абсолюта се изразява все въ по-високи и по-високи „АЗ“-ове, на които пъкъ той дава все по-тѣнки и по-сложни покризки. И както ще видимъ въ тия беседи по-нататъкъ, еволюцията върви не само по физически, но и по ментални линии. Тя се отнася не само до „тѣлата“ но и до „душигъ“, които сѫщо отъ врѣме на врѣме правятъ крачки напрѣдъ и се въплощаватъ въ тѣло, за да прѣминатъ еволюционния си путь.

Края пъкъ и цѣльта на всичко това както се вижда, се заключава въ това, да могатъ „АЗ“-овете да достигнатъ тази стадия на развитието, отъ която вече могатъ да съзнаватъ своето истинско „себе“, т. е. духа вжгрѣ въ себе си и тѣхното отношение къмъ Духа на Абсолютния; а после по-нататъкъ и по-нататъкъ да постигнатъ до тѣзи плоскости на живота и битието, и до такава дѣятелностъ, за която и най-развититѣ хора на нашата раса не могатъ и да мечтаятъ.

Както казвали нѣкои древни учители на йогитѣ: „Хората еволюиратъ въ свърххора, въ бого-вѣ; боговетѣ въ свърхъ-богове и свърхъ-боговете въ нѣщо още по-високо, до като отъ най-простата

частица на материията, която живее до висшето същество — до самия Абсолютъ — не се образува безкрайна стжлба отъ същества, всички проникнати отъ единъ Духъ. Този Духъ е въ всичкото и всичкото е въ него“.

Творческата воля, за която говорихме въ по-прѣжнитѣ си беседи, прониква съ своята дѣятелност всѣки животъ. Естественните закони сѫ закони на живота, установени отъ Абсолюта и неговия мисленъ образъ. Тѣ се явяватъ естественни закони за нашата вселена, другитѣ вселени си иматъ други закони. Но за самия Абсолютъ не сѫществуватъ никакви закони, защото той самъ по себе си е Законъ.

Всичкитѣ тѣзи животни и природни закони, на всичкитѣ разнообразни плоскости, гдѣто се проявяватъ и дѣйствуваатъ — на материалнитѣ, на енергетическитѣ и на психическитѣ, — се заключаватъ въ Божествения Умъ, защото тѣ не биха иначе сѫществували даже призрачно.

Ако нѣкой човѣкъ отъ особено високо развитие прѣстжпва тѣзи закони или дѣйствува мимо тѣхъ, то става, защото той се издига по-горѣ отъ плоскостта, за която сѫ задължителни тѣзи закони. И тогава привидното нарушение на законитѣ става въ съответствие съ нѣкаквъ висшъ законъ.

И тѣй ний виждаме, че всичко, високо и ниско, добро и зло, просто и сложно, — все се съдѣржа въ ума на Единния. Божове, Ангели, Адепти, Мѣдреци, небеса, сфери — всичко се намира въ вселенната, а вселенната — въ Ума на единия и всич-

ко се върши съгласно закона. Всичко се движи нагоре и напредъ по линията на еволюцията. Всичко е добро. Насъ здраво ни държи въ себе си Ума на Единния.

И също тъй, както по-рано имало стремление да се образуват индивидуални души от общия принципъ, тъй по-нататъкъ ще настъпи примирението на индивидуалните души; защото индивидуалната душа като се развива и разкрива губи чувството си на отдълност и започва да чувства тождеството си съ Единния Духъ; а като още повече се разкрива, тя встъпва въ съзнателно единение съ Бога. Духовната еволюция не значи „Растежъ на Духа“, защото Духа не може да расте; Той е съвършенъ. Това изражение означава развиването на индивидуалния умъ до степень да види въ себе си Духа.

Запомнете основната мисъл на тази беседа.

Съществува само Единния. Единния е Духъ. Въ Безконечния Умъ на този Единенъ Духъ възникналъ мисленния образъ (мисълформата) на нашата вселена. Като възникналъ изъ мисълъта за умственото начало, преминалъ къмъ енергетичното начало, а послѣ и къмъ материалното той вършилъ инволюционния процесъ на творението. Послѣ започналъ еволюционния процесъ и съже се образували индивидуалните центрове или единиците. Еволюционния процесъ се стреми къмъ откритието на „Аз“-а, води къмъ реализацията на живущия тамъ Духъ. Като начеваме да събличаме една покривка

слѣдъ друга, ний все позече и позече се приближаваме къмъ Духа, който се намира вътре въ нась, който е Единния Духъ проникващъ съ себе си всичко и всички нѣща. Това е то значението на живота, — тайната на еволюцията. Цѣлата вселена се заключава въ Ума на Единния. Извѣнъ Безконечния Умъ нѣма нищо. Нѣма никакво „вѣнъ“, защото Единния е „всичко“ въ всичкото: Пространство, врѣме, закони — всички сѫ само мисленни форми (образи) въ този Умъ, сѫщо тъй както формите и явленията. И споредъ туй до колко „Аз“-а се разкрива и почувствува Реалното себе, неговата мѫдростъ и силата му растатъ и се разширяватъ. „Аз“-а встѫпва въ владение на все по-голѣма и по-голѣма частъ отъ своето наследство. Въ ума на Единния се намира всичко сѫществуващо: азъ, вий и всички земни нѣща стоятъ въ Безкрайния умъ. Абсолюта всѣкога „ни дѣржи въ ума си“ — ний всѣкога сме тамъ въ пълна безопасностъ; и фактически нѣма нищо, което да може въ нѣщо да ни повреди, защото нашето Реално Азъ е Реално Азъ на Безконечния Умъ. Всичко се намира въ Ума на Единния. И самия дребничекъ атомъ подлежи на дѣйствието на закона и се пази отъ закона. Всичко което сѫществува е законъ. И въ този Законъ вий можете да си оставате спокойни безъ да се боите отъ нѣщо.

БЕСЕДА VIII-а

Космическата еволюция.

Въ досегашнитѣ беседи ний се запознахме съ основнитѣ начъла на космонологията на иогитѣ, а отъ сега нататъкъ ще бѫдемъ свидѣтели на тѣзи начала въ активната работа на живота. Ний изучавахме теориитѣ на иогитѣ относително истината лъжаща въ основата на всички нѣща; сега ще прѣминемъ къмъ разглеждането процеса на космическата еволюция, циклическитѣ закони, закона за духовната еволюция или прѣвъплощението, закона за духовнитѣ причини и слѣдствия или Кармата и т. н. Въ тази си беседа ний пристрѣпваме къмъ историята на настѫпалното напрѣдъ развитие на вселената, на нейнитѣ форми, видове и сили отъ момента на кратката пауза, която е послѣдвали свършването процеса на Инволюцията, т. е. отъ момента на започването процеса на Космическата еволюция. Отъ този моментъ вселената върви безспирно напрѣдъ и на горѣ, до колкото работата се касае до еволюцията на Индивидуалнитѣ центрове. Ний ще видимъ какъ началата се възвръщатъ къмъ началото, — Великия Центъръ, изъ когото сѫ произлезли въ време на процеса на Инволюцията. Ний ще изучваме сега дългото, постепенно и постоянно искачване на човѣка по пътя къмъ божественностита. Ний ще видимъ строението на вселенната и растежа на душата.

Въ послѣдната беседа ний видѣхме, че съ съзо-

ръването „Деня на Брама“ Абсолюта започва създаванието на новия свѣтъ. Ученията на йогите ни казватъ, че въ началото Абсолюта създава мисленния образъ или мисълформата на Мировия умъ.

Послѣ това начало на мировия Умъ създава отъ самото себе Мировото начало на енергията. По-нататъкъ Мировото начало пъкъ на енергията твори въ самото себе Мировото начало на материята и по този начинъ *енергията е продуктъ на ума, а материата—продуктъ на енергията.*

По-нататъкъ ученията на йогите ни казватъ, че изъ безплътното, тѣнко и разредено състояние на веществото, въ което първоначално се е появилъ Мировия принципъ на материята, сѫ възникнали по плътните състояния на веществото. По такъвъ начинъ състоянията на материята постепенно грубеяли до като се е достигнало до най-твърди състояния, каквито е било възможно да бждатъ; тогава и процеса на инволюцията се спрѣль. Послѣ послѣдвалъ единъ моментъ на пауза.

Въ този моментъ състоянието на материята било толкова плътно и твърдо, колкото най-твърдото отъ извѣстните ни сега тѣла е по-плътно и по-твърдо отъ най-тѣнките и леки газове, известни на науката. Ний сега не можемъ да опишемъ тѣзи нисши форми на материята, защото, като отдавна изчезнали, ний нѣмаме съ какво да ги сравняваме нито пъкъ имаме подходящи термини и думи за да ги изразимъ.

Слѣдъ моменталната пауза започналъ еволюционния процесъ или Космическата еволюция, която

отъ тогава непрѣкъснато върви и ще върви още дълги вѣкове. Отъ най-плѣтните състояния на материата възникнали състояния малко по-истънчени, послѣ по-тѣнки и по-тѣнки и т. н. и т. н. Изъ простите елементарни форми сѫ образували по-сложни и по-заплетени, а тѣзи сложни форми почнали да встѫпватъ въ комбинации помежду си. И прѣзъ всичкото врѣме всичко се стремѣло нагорѣ къмъ по-голѣмо утънчение и усложнение.

Необходимо е да се помни, че всички този еволюционенъ процесъ е само възвръщане къмъ исходната точка. То значи е повдигане слѣдъ слизането. То не е сътворение, а развитие. Слизането надолу се извѣршило изцѣло по начала т. е. Цѣлото начало (принципъ) пада, спуска се надолу; а издигането става по индивидуализирани центрове, произлѣзли изъ началата — изъ „падналитѣ“ начала. Материята се проявява въ все по-тѣнки и по-тѣнки състояния и показва все по-голѣма и по-голѣма подчиненостъ на енергията или силата; а енергията или силата проявява все повече и повече присѫтствие на умъ въ нея; но трѣбва да се помни, че умъ е имало и въ материята отъ най-плѣтните състояния. Тъй трѣбва да бѫде, защото, туй което произлиза отъ какво да е нѣщо, трѣбва да съдѣржа въ себе си неговите елементи.

Космическата еволюция още продължава и ще продължава още дълги периоди отъ врѣме и съ продължаването хода на еволюцията ще се появяватъ все по-високи и по-високи форми. Еволюцията върви не само по материалните линии, тя е прѣми-

нала и на плоскостъта на ума, като едновръзменно действува и по духовните линии. И края, цълът на еволюцията, както се вижда, се заключава вътре: всъщко Лъзъ слъдъ опититъ на много животи да може да се разкрие и развие до такова състояние, че да стане съзнателно по отношение къмъ своята реална същност и да почувствува като реалностъ своето тождество съ Единния Животъ и съ Духа.

Може последователитъ на материалистичната школа да ни запитатъ, защо ний започваме разглеждането на класическата еволюция отъ пункта, когато материята е достигнала преддъла на майнисшитъ си трептения и се проявила вътре най-грубото състояние, а не както тъхната наука я разглежда отъ мъглявостта — най-тънкото, прилично на облакъ, първообразно състояние на веществото, което, като се стягало, образувало планетитъ. Но туй състояние е част отъ Инволюцията, а не отъ еволюцията; еволюцията се започва отъ тогава, когато грубитъ форми начеватъ да отстъпватъ на новото побуждение, да вървятъ напредъ и да се развиватъ вътре все по-тънки и по-тънки форми.

Ний не ще се спирате на този периодъ отъ еволюцията на материята, вътре който е нѣмало още проявенъ животъ вътре въ неговата биологическа форма. И тъй ний започваме отъ момента, когато се появили живите форми.

Когато нашата планета е излизала вече отъ състоянието на огненната растопенность, вътре което се е намирала презъ течението на много вѣкове и започнала постепенно да се охлаждава и прѣсложи-

та, тя още не имала на себе си нито една отъ тъзи форми, които ний сега наричаме живи. Температурата на земята тогава е била около 15.000 пъти по висока отъ тази на кипящата вода и се е исключвала всяка възможност да съществуватъ въ нея какви да е отъ известните ни сега форми на животъ. Но ученията на йогите казватъ: че даже въ растопените маси същ се намирали елементарни форми, на които е било съдено да станатъ родоначалници на по-късните живи организми. Тъзи елементарни форми същ се състояли отъ най-дребни частици особенъ видъ газообразна материя; голъмината имъ била като тази на атома и стояли едва едва по-горе отъ него. Отъ тъзи елементарни форми съ постепенното охладяване на земята и като затвърдявала, постепенно възниквали други форми, до като най-после се появилъ първия живъ организъмъ.

При полюсите най-напредъ се създалъ тропическия климатъ. Температурата била вече такава, че допускала образуването на известни зачатъчни форми на животъ. На скалите на съверните широти същ намерени изобилни слъди на животъ въ ископките, което доказва правилността на учението на йогите, че най-напредъ живота се е развилъ на съверния полюсъ и отъ тамъ постепенно е слизалъ къмъ екватора, споредъ степенъта на истиването повърхността на земята.

Първоначално възникналите елементарни форми на живота имали твърдъ пръста структура и били едва мъ не една степенъ по високо отъ кри-

сталитѣ, — състояли се отъ сѫщото вещество на кристалитѣ и разликата била само въ това, че тѣ проявявали по-висока степень умъ. По поводъ на това необходимо е да се упомене, че даже висшите известни намъ организми въ края на краишата се състоятъ отъ най-простите химически материали, които право или косвенно се получаватъ изъ въздуха водата и земята. Главните вещества влизащи въ състава на физическите тѣла на растенията, животните и човека сѫ кислородъ, въглеродъ, водородъ, азотъ и примесъ отъ малко съръ и фосфоръ слѣди ётъ нѣкои други елементи. Физическите вещества на всички живи сѫщества сѫ единакви; разлика има само въ степенъта на ума. който е въплотенъ въ материята и я управлява.

Най-важенъ отъ тѣзи физически материали въ живите организми е въглерода. Както се вижда, той обладава свойството да претегля къмъ себе си другите елементи и да ги заставлява да служатъ на живота. Отъ въглерода се образува „Протоплазмата“ т. е. веществото изъ което се състоятъ растителните и животни клетчици. Процеса на еволюцията, като непрѣстанно дѣйствува, създава отъ протоплазмата безконечното разнообразие живи форми. Всѣки живъ организъмъ се съставя отъ множество клетчици и комбинации отъ тѣхъ. И всѣки организъмъ произлиза отъ една клетчица, която бѣрже се размножава и въспроизвежда себе-подобни, до като се достигне да направи формата на амеба, на растение, животно или човекъ. Като искъдвате протоплазмата, вий сте принудени да

признаете удивителните качества на главната нейна съставна част — въглерода. Въглерода е чуденъ деятель средъ елементите, което се вижда отъ туй само, че той се проявява въ такива разнообразни форми, като елмазъ, графитъ, каменни въглища и Протоплазма; той заслужава вниманието ни. Ученията на йогите ни говорятъ, че въглерода тоя видъ материя, който се явява физическа основа на живота. Ако нѣкой отъ васъ се съмнява, че неорганическата материя може да се превръща въ живи форми, нѣка погледне на растенията. Растението всѣки ден строи своите клѣтки отъ неорганическите, химически или минерални вещества — изъ земята, въздуха и водата. Въ природата ежедневно се прави чудото — прѣвръщане химическите вещества и минералите въ живи клетчици на растенията. А когато животното или човекъ изядатъ получените по такъвъ начинъ растителни клетчици, прѣвръщатъ ги въ животни клетчици, отъ които се строи тѣлото имъ. Туй, за което на природата отъ начало трѣбвали цѣли вѣкове, сега се строи за нѣколко часа или минути.

Ученията на йогите, които отново до най-големите дреболии се съвпадатъ съ възгледите на съвременната наука, никазватъ, че животъ организми най-първо се зародили въ водата. Въ хумястото дъно на полярните морета се появили прости едноклетъчни организми. Първите живи организми били нисшите форми на растителния животъ, състоящи се отъ една клетчица. Отъ тѣхъ се развили други състоящи се изъ групи клетчици и по този

начинъ отъ нисши форми къмъ по-висши вършали работата на еволюцията, като се повдигали по пътя все по-нагорѣ и по-нагорѣ.

Както казахме, една клетчица се явява физически Центъръ или родоначалникъ на всѣки живъ-организъмъ: Клетчицата съдържа въ себе си една ядчица, която е явно цо-високо организирана отъ колкото останалите части на клетчицата; ядчицата може да се сматря като „мозъкъ“ на клетчицата. Клетчицата пораства, раздѣля се на двѣ и тѣй става размножението. Всѣка клетка живѣе самостоятелно като едноклетъченъ живъ организъмъ или пъкъ съединени много клетчици образуватъ по-високи организми. Тя има усетъ, храни се, расте и възпроизвежда себеподобни. Въ едноклетъчния организъмъ, разбира се, едната клетчица испълнява всички функции, но въ по-сложните организми работата имъ се разпрѣдѣля, едни клетчици испълняватъ едни функции, други клетчици—други функции, резултатъ отъ което се явява по-високо проявление на животъ въ организма. Сѫщото е въ животните и въ растителните организми — разлика нѣма.

Когато клетчицата порастне т. е. събере достатъчно новъ материалъ, тя се разпада на двѣ клетки, като дѣлението се започва отъ ядрецето (ядчицата) когато ядрецето се раздвои протоплазмата обкръжава двѣтѣ ядчици и вече живите организми ставатъ два, тамъ гдѣто прѣди минута имаше само единъ. Послѣ всѣка отъ двѣтѣ клетчици пораства и се раздвоюва и тѣзи процеси ставатъ

тъй много, щото отъ едната клетчица произлизатъ милиони клетчици, съ течение на връмето.

По-нагорѣ въ животната стълба срещаме живи организми състоящи се отъ групи клетчици. Тези групи клетчици се образуватъ, когато, като се раздѣли клетчицата, вместо всѣка нова да отива въ страни, събиратъ се наедно въ групи или маси. Има милиони организми съставени отъ групи еднакви клетчици като морските гжби, полипите и пр.

Въ началните животни форми трудно е да се различи животната животъ отъ растителния; тѣ обладаватъ свойствата и на животните и на растенията. Когато се повдигнатъ нагорѣ по стълбата на развитието, тогава ставатъ по-ясни расклоненията на животните организми и растителни организми. Растителното царство се започва съ морските водорасли. Животното царство—съ Монерата или едноклетъчния организъмъ, който представлява отъ себе си просто малка една капчица протоплазма; слѣдъ нея иде амебата. По-после въ растителното царство идатъ гжбите, лишаите, мхъ, папратите, хвойните растения, дърводвидните папрати, трѣвите и пр. А още по-нататъкъ се явяватъ храстите, дърветата и вѣковните гори, въ които вече се има различие въ частите. Въ животното царство слѣдъ монерата идатъ дребните организми, които отъ водата си изработватъ варовити черупки; на слѣдующата по-висока степень *foraminifera*-та, която въ водата си прави раковинки изъ кремнисто вещество. После идатъ морските гжби, коралите, анемоните, пижтийните риби, а по-после морските

лилии, морските звезди и пр. След тях се явяватъ различните видове червеи, после дървеници-тъ, паяцитъ, стоножки и др. насекоми. Най-после молюските, къмъ които причисляватъ мидите, охлювите, рагите, сепиитъ и др. т. които живеятъ въ раковиники. Всички тези животни принадлежатъ на класа безграбначни т. е. няматъ грабначна кост.

След тях идатъ Грабначните. Тукъ на първо място стоятъ рибите съ тяхните хиляди видове; след тяхъ — амфибиите, къмъ които принадлежатъ жабите, после влечугите: змии, гущери, крокодили, костенурки; По-после се явява семейството на птиците съ многочленното имъ разнообразие въ формите, видовете и характеристиките.

По-нататъкъ идатъ — млекопитаещите; тъ съ най-висшата форма грабначни, тъ хранятъ малките съ млеко отъ майката.

Млекопитаещите се делятъ на две групи: Въ първата група влизатъ тези, които раждатъ малките си напълно развити и се разделятъ на два разреда: 1) Едноутробни като Патококлжвките и бодливите мравоеди и др. и двуотроби или торбести, като кенгуруто, опосума и пр. Къмъ втората група млекопитаещи отнасятъ тези, които раждатъ малките си ненапълно развити. Въ този класъ влизатъ: мравоядите, ленивоходите, китове, морски свини, коне, крави, овце и др. копитни; после слоновете, тюлените, кучета, вълци, лъзове, тигри и всички месоядни; след тяхъ зайци, мишки, плъхове и всички гризачи; прилепи, къртове и др. насекомоядни; после обширното семейство на маймуните.

отъ малкото шебече до уран-гутана, Шемпанзето и другите породи близостоящи до човѣка и най-после, най-висия представител на грабначните е человѣка: отъ бушмените, пещерните хора, австралийските туземци до съвременния европеецъ съ негова високо развитъ организъмъ.

Отъ монерата до човѣка пътят е дълъгъ и включва въ себе си много степени; но този пътъ е изминатъ съ постепенно прѣминаване отъ една по-ниска форма въ друга по-висока и по-висока и се е достигнало до човѣка. Училието на йогитѣ се прѣдържа къмъ теорията на еволюцията, която и съвременната наука проповѣдва, но то отива още по-далечъ; то счита, че не само физическите форми сѫ подвъргнати на процеса на еволюцията, но че еволиратъ и душите, въплотени въ тѣзи физически форми. Съ други думи казано, училието на йогитѣ признава, че има двоенъ процесъ на еволюция, главната целъ на която е развитието на „душите“. Тѣзи души считатъ за необходимо да развиватъ формите въ все по-висши и по-висши физически тѣла, които тѣла ставатъ тукъ въстилища на тѣзи постепенно развиващи се души.

Да хвѣрлимъ единъ бѣгълъ погледъ на въсходящата стълба животенъ животъ прѣзъ еволюционното му развитие; тамъ ще можемъ да видимъ и растежа на душите, който се проявява въ възникването на все по-високи и по-сложни физически форми, за да се обвиватъ тѣ и прѣживяватъ въ тѣхъ. Най-напрѣдъ ще изучимъ еволюцията на душата отъ външна гледна точка, а после ще прѣ-

минемъ по-вътрешната — тъйщ е си съставимъ пълно представление на цѣлия процесъ. Не прѣнебрѣгвайте външната форма — тя всѣкога е била и сега е храмъ на душата, който храмъ душата прѣправя и прѣстроява съобразно съ нейните постоянно възрастающи нужди и изисквания.

Започваме съ протозоидите или едноклетъчните: най-ниския видъ, на най-ниския класъ, отъ които е монерата. Това сѫщество живее въ водата т. е. въ срѣдата, въ която съгласно старите вѣрвания се наченалъ органическия животъ. Ний вече описвахме монерата — малка безцвѣтна капчица, нѣщо като клей, съвършенно безъ форма и безъ никакви органи. Организъмъ безъ органи и при все това се движки, храни се, плоди се, усъща и отбѣгва неприятното, а отива къмъ приятното. Тя нѣма уста и цѣла е уста; нѣма стомахъ и цѣла е стомахъ, нѣма бѣли дробове и цѣла е бѣли дробове; нѣма крачка и искарва такива, отъ които ще частъ на тѣлото си, послужи си и пакъ ги скрива вътрѣ въ тѣлото си. Всички животни функции монерата испълнява безъ специални органи, а съ цѣлото си тѣло. Монерата се раздѣля на двѣ части и ето ти двѣ монери, които функциониратъ като съвършенни животни. Кое да считаме за по голѣмо чудо на природата — монерата ли или човѣка?

Една крачка напрѣдъ ни довежда до амебата; това микроскопично животно постоянно искарва нови „льженошки“ и ги скрива, пакъ нови искарва, пакъ ги скрива и тѣлъ пълзи напрѣдъ. Въ амебата виждаме първи пжъ различение на части; на по-

върхността нѣщо като кожа, а въ центра нѣщо като ядчица—ядро—а сѫщо и едно малко мехурче въ ядчицата, което се свива и распуска и посрѣдствомъ, което животното задържа и распределя кислорода; то е елементарна комбинация на стомахъ и бѣлъ дробъ; значи амебата стои една степень по-високо отъ монерата и вече като че ли разбира, че е по-удобно да има части и органи. Тукъ интересно е да се забѣлѣжи, че обикновеннитѣ клетчици на животните съ по-висши тѣла много приличатъ на монерата, а бѣлитѣ кръвни тѣлца въ кръвта на човѣка и животните иматъ поразително сходство съ амебата по размѣръ, обща структура и движение; тѣхъ и науката нарича амбоиди. Бѣлитѣ кръвни тѣлца разумно си мѣняватъ вида, хранятъ се и живѣятъ сравнително независимъ животъ; а движението имъ показва, че у тѣхъ присъствува нѣщо като независима мисъль и воля.

Нѣкои отъ амебите, напр. диатомеитѣ извличатъ изъ водата твърдитѣ материали и си строятъ раковинки за да се пазятъ отъ враговете си. Тѣзи раковинки сѫ надупчени за да се противѣтвятъ прѣзъ тѣхъ псевдокрачка за движение или за хващане храна. Нѣкои видове си строятъ раковинки отъ хума други отъ кремнисти вещества; а факта, че правятъ изборъ единъ видъ отъ едно, други отъ друго вещество, свидетѣлствува за имане на известна степень мисъль и разумъ даже въ такивато нисши сѫщества. Скелетитѣ на тѣзи дребни животинки образуватъ обширнитѣ залежи на тебештра и др. подобни вещества.

Следующата по-висока степень въ стълбата на животъ същества е инфузорията. Разликата имъ отъ амебите главно е, че инфузорията не си служи съ псевдокрачка, а си има постоянни влаканца за движение и търсene храна; значи влаканцата съ първи признания на постоянни ръци и крака; инфузориятъ първи съ развили въ себе си зачатъци на дихателно гърло и на пищеводъ.

После иде семейството на морските гъби — сонгеритъ, които съ много видове; нѣкои отъ тѣхъ си строятъ много по-хубави, сиви и тънки домове отъ колкото по-проститъ имъ братя. Самото животинче, което обитава гъбовия домъ е слизесто меко-тѣло животно; то запълня празнините въ гъбовия скелетъ, който стои прикрепенъ на едно място; съ протегнатитъ си като реснички много-бройни пипала си събира храната и кислорода; то вкарва вътрѣ въ тѣлото си водата и после я изгонва на вънъ и тъй се храни и диша. Интересно е да се забѣлѣжи, че въ организма на висшите животни, въ това число и човѣка, също има множество реснички, които играятъ известна роль при хранението; природата, като усъвършенствува кое да е орждие, твърдѣ е склонна да го задържа въ първия му видъ даже и въ висшите организми. Тамъ обаче ролята на това орждие често пожти много се умаловажава, тъй като се иматъ по-висши орждия.

Слѣдъ тѣхъ по възходящата стълба на животъ организми виждаме полипитъ, живущи въ вода-та, прикрепени на нѣкои плаващи маси. Тѣ се за-

лепятъ къмъ масите съ устата си, отъ които излизатъ и се разявятъ много и дълги пипалца или дълги тънки ръцѣ. На тѣзи пипалца има власинки съединени съ особенните клетки съдържащи ядовити вещества, които вещества тѣ изливатъ върху плячката или врага си, около който се осукватъ по-рано и го отравятъ. Нѣкои полипи се строятъ кременисти тръбички и се показватъ изъ тѣхъ като цветчета. Около старите полипи се образуватъ групи млади полипи, като пжлки на клончетата на растенията. Тѣзи пжлковидни полипи впослѣдствие се прѣвръщатъ въ това, което наричатъ (пихтиобразни риби) и др. т. които за свой редъ пъкъ се размножаватъ: но тукъ произлиза едно чудо; пихтиобразната риба сниса яйчица, а отъ тѣзи яйчица се излупватъ не подвижни като родителите си същества, а неподвижни като дѣдите си полипи. Пихтиобразната риба има относително сложенъ организъмъ. Тя има заплетена система каналчета, по които преминава храната и кислорода за различните части на тѣлото. Тя има и нѣщо като мускули, които, като се съкращаватъ, даватъ й възможност да плава. Тя има нервна система и което е най-чудното, има и зачатъчни очи и уши. Нейните пипалца, както на полипа съдържатъ ядовити житкости, които вливатъ въ враговете или жертвите си.

Близо до полипите, малко по високо, стаятъ морските анемони; тѣхната красива окраска и още по-добрѣ скоженъ и развитъ организъмъ, тѣхните пипалца напомнятъ цветните тичинки. Прилични на

тъхъ съ коралитѣ, които образуватъ коралови дървета и цѣли колонии.

По-нагорѣ по стълбата срѣщаме морски ежове, морски звезди и др. морски животни, кожата на които е покрита съ игли или др. бодливи наростаци.

Морскитѣ лилии, които напомнятъ стеблата и цвететовете на сжцинските растения лилии и морските краставици съ животни съ сравнително сложенъ организъмъ, които си иматъ и стомахъ; този стомахъ обаче може да биде изхвърленъ и замененъ съ новъ. Морскитѣ краставици иматъ добре означена нервна система, очи и на нѣкои отъ тъхъ даже очитѣ снабдени съ клепки.

Слѣдующата по-горна степень заема обширния класъ коленчести и съставени отъ прешлени животни: тукъ се отнасятъ разните породи червеи, бръмбаритѣ, паяцитетѣ, мравките и др. т. Къмъ тази група принадлежатъ почти четири пети отъ всички известни намъ животни организми. — Тѣ иматъ добре сформировани тѣла и нервната система, расположена на дължъ въ тѣлото имъ и се състои отъ две тънки нишки съ възелчета и масси нервни клетки, както въ висшите животни. Тѣ иматъ силно развити очи и др. органи на чувствата. Иматъ също органи съответстващи на сърдцето, на добре развитъ пищеварителенъ апаратъ, храната отъ който се носи и разпределя по тѣлото отъ една течность подобна на кръвъта и на обратния путь искарва пъкъ отъ тѣлото ненужните вещества. Кръвъта се разгонва изъ тѣлото отъ едно нагледъ зачатъчно сърдце. По-висшите иматъ и зачатъчни

бѣли дробове и дихателни органи за обменяване кислорода. Крачка слѣдъ крачка живитѣ организми се съвършенствуватъ и нужднитѣ имъ органи се развиваатъ въ по сложни и по съвършени.

Съмейството на червите се явява най-нискиятъ прѣставителъ на обширния родъ коленчети. Пониръ тѣхъ идатъ тѣй нарѣченитѣ коловрати твърдѣ дребни по размеръ и после черупеститѣ и твърдо-крилитѣ. Тази група включава рацитѣ, бръмбаритѣ, комара и др. Много учени автори прѣдполагатъ, че настѣкомитѣ и черупеститѣ иматъ общъ родонаачалникъ; нѣкои отъ учителитѣ йоги поддържатъ сѫщия възгледъ: а други не търсятъ да разрешаватъ този въпроса, защото го считатъ за несѫщественъ, тѣй като тѣ знаятъ, че всичкитѣ организми иматъ общо произхождение. Западнитѣ учени обръщатъ много внимание на външнитѣ дреболии; источниките пѣкъ прѣпочитатъ да търсятъ причинитѣ, които лежато по-далечъ отъ външната форма. Въ едно обаче йогитѣ и западнитѣ учени сѫ съгласни, че настѣкомитѣ сѫ произлезли отъ едно водно сѫщество и че крилетѣ на настѣкомитѣ сѫ се развили изъ органитѣ, които сѫ му служили да диша прѣзъ врѣме на краткитѣ му излизания вънъ отъ водата — въ въздуха. По-кѣсно потрѣбността по дѣлго врѣме да прѣбивава въ въздуха направила зачатжнитѣ органи да се прѣвърнатъ на криле. Това съвсемъ не е по-чудно отъ прѣвръщането гѣсеницата въ каквиде и после въ настѣкомо. Послѣдния процесъ се явява само въспроизвежданѣ стадиитѣ, прѣзъ които сѫ преминавали живитѣ организми.

прѣзъ дѣлгитѣ вѣкове на еволюцията за да се прѣобрнатъ отъ морски животни въ насѣкоми.

Нѣма нужда да описваме чудно сложнитѣ организми на нѣкои отъ насѣкомите. Чудесата въ живота на паяцитѣ, почти человѣческия животъ на мравитѣ, ума на пчелитѣ и др. т. сѫ известни на читателя. Тѣ проявяватъ много съобразителностъ, умъ и память, Припомните си забѣлѣжката на Дарвина, че мозъка на мравката, макаръ да е не по голѣмъ отъ главичката на топлийка е една отъ най-вѣлшебнитѣ частици на Мировата материя. И, може би, да е даже по-чудна отъ мозъка на човѣка.

Близко сродни на коленчатитѣ сѫ молюскитѣ, къмъ които сѫ отнасятъ мидитѣ, скаридитѣ, рагитѣ, сепиитѣ, охлювитѣ, морскитѣ скакуни и др. Нѣкои отъ тѣхъ сѫ защитени съ твърда раковинка, други иматъ хрущяловидна външна кожа, която имъ служи за щитъ, а трети сѫ съвършено голи. Колкото да е чудно на пръвъ погледъ, но нѣкои по-висши форми молюски иматъ признания на зачатъченъ грабнакъ и науката прѣдполага, че морскитѣ скакуни и подобнитѣ тѣмъ животни иматъ единъ общъ прадедъ съ грабначнитѣ, висшия видъ на които (отъ известнитѣ сега на нашата планета) се явява човѣка.

Като завършваме тази бесѣда ще напомнимъ, че ний неизучаваме теорията на еволюцията, тѣй както я разбира съвременната наука.

Ний я разглеждаме отъ противоположна гледна точка—отъ гледна точка на учението на йогитѣ.

Съвръменната наука казва, че разума билъ странниченъ продуктъ, който се явявалъ при развитието на материјалните организми, когато пъкъ учението на йогитъ твърди, че умъ има включенъ въ всички тъй дори и най-нисши организми. Този умъ когато постоянно си пробива пътъ къмъ развитие, пръдизвиква постепенната еволюция или бавното развитие на организмите въ все по-високи и все по-високи физически форми, по-добре организирани и съ по-повишени функции. Науката учи, че „функциите пръдшествуватъ организацията“, тъй напр. нисшите организми смилятъ храната си безъ да иматъ стомахъ; послѣдния като се появява вече отговаря на съществуващата потребност отъ него. Но учението на йогитъ отиватъ още по-далечъ, като твърдятъ, че: „ако функциите пръдшествуватъ организацията, то стомаха се явява вслѣдствие на туй, че организма „желае“ да има пищеварителенъ апаратъ за да върви нагорѣ по-еволюционната стълба. И това желание се явява по-рано отъ започването функционирането на организма. Има „подбуждение“, което иде отъ ума, очакващъ да се развива; живото същество останаща това подбуждение, като смѣтно желание, което съ течение на времето става все по-силно и по-силно. Нѣкои видове съ голѣма готовностъ се поддаватъ на подбуждението и тѣ ставатъ родоначалници на възможните за тогава по-висши форми и произлизатъ отъ тѣхъ по-висшите организации. „Много званни, но малко избрани“, а затова работата върви бавно отъ поколение въ поколение, защото само нѣкои

отъ многото видове организми могатъ да прѣдаватъ на потомците си еволюционното подбуждение. Всѣко подбуждение иде отъ ума, който е заключенъ въ оковите на материията, и се стреми да отхвърли покривката, която го обвива и да се снабди съ по-съвършенни оръдия за своето проявяване и изразяване.

Въ това се заключава разликата между „еволюцията“ на *съвременната наука* и „Разкритието“ по учението на йогите. Първата е изцѣло материалистична, въ която ума се счита за страниченъ продуктъ; въ второто пъкъ учение се говори само за едина умъ, а материията се явява само като изражение и проявление на ума.

Както говорихме по-горѣ и ще говоримъ послѣ редомъ съ еволюцията на физич. тѣла върху и еволюцията на „душите“, които тикатъ първата. Тази еволюция на душите е основния принципъ въ учението на йогите; Но прѣди да схванете това послѣдното необходимо е да се опознаете съ еволюцията на физическите тѣла и видове.

Въ слѣдната бесѣда „Пътятъ къмъ човѣка“ ще се говори какъ постепенно се е развивало човѣшкото тѣло отъ най-нисшите грабначни форми и е достигнало до сегашното му тѣй много съвършено състояние.

БЕСЕДА IX-а

ПЪТЬ КЪМЪ ЧЕЛОВЪКА.

Въ послѣдната си беседа ний ви приведохме по послѣдователнитѣ стжала отъ началнитѣ най-прости живи организми до сѫществата, които блиско приличатъ на гръбначнитѣ т. е. на най-високия класъ отъ живущитѣ на нашата планета живи сѫщества. Въ тази беседа ний пристжпваме къмъ историята на „Происхождението на човѣка“ изъ нисшитѣ форми на гръбначнитѣ.

Обширния класъ „гръбначни“ животни се отличаватъ отъ безгръбначнитѣ по туй, че тѣ иматъ вжтрѣ въ тѣлото си цѣлъ скелетъ отъ кости, най-важния признакъ, на който скелетъ е гръбначния стълбъ; когато по-нисшитѣ (безгръбначнитѣ) иматъ вънкашенъ скелетъ, образуванъ отъ затвърдена кожа или пъкъ черупка отъ минерални вещества. Гъвкавостта на гръбнака образува изумителната здравина на структурата на гръбначнитѣ, съединена съ свойственната имъ лекостъ въ движенията, което ги прави способни къмъ бързо развитие и прогресъ. Благодарение на жилавостта и лекостта си, като прѣслѣдватъ плячката си или избѣгватъ враговете си, тѣ сѫщо добре противостоятъ на външния напоръ и на нападенията. Безъ да се гледа на различието въ формитѣ и на външния видъ на прѣставителѣ на казанитѣ групи гръбначни, по структурата имъ лесно се разпознава, че всички произлизатъ отъ една форма; всички се явяватъ

само видоизменения на единъ общъ образецъ; различието имъ се дължи на различните изисквания на самия животъ на животното, проявени въ желанията и потребностите на видовете.

Науката чрезъ нѣколко съединителни звена установява свръзска между безгръбначните и гръбначните; най-забелѣжителното отъ тѣзи звена се явява Ланцетника, същество прилично на риба и близко напомнящо безгръбначните. Той нѣма глава, а само едно око. Той е полупрозраченъ и има реснички, съ които вкарва въ тѣлото си водата, съдържаща храната му. Въ него има нѣщо като жабри и гърло, като у нисшите животни; сърдце нѣма и кръвта циркулира въ него посредствомъ свиванията на нѣкои части отъ тѣлото му или нѣкои мехурчета. Строго погледнато той нѣма гръбначна кость, но при все това науката го е причислила къмъ гръбначните, защото има единъ хрущялъ на мястото, гдѣто бива гръбначната кость на по-висшите организми. Този хрущялъ може да се нарече „елементаренъ гръбначенъ хребетъ“. Нервната система на Ланцетника се състои отъ една нишка, която се разширява около устата му и затова тая часть считатъ като мозъка на животното. *Това същество се явява наистина свързвателно звено между безгръбначните, отъ които сѫ се развили и гръбначните, на които притежава, макаръ и зачатъчно, главните отличителни признания: гръбнака и нервната система. То е същинска „Свързвателна халка“.*

Представитель на нисшите форми на истинско

тръбначните се явява грамадния отрядъ на рибите отъ всички видове и степени, които много се различаватъ единъ отъ други. Нѣкои видове риби сѫ толкова близки до пълзящите, че може да се причислятъ и къмъ тѣхъ. Други пъкъ видове риби извѣстни подъ названието „двойнодишащи“ иматъ жабри за дишане въ водата и примитивни бѣли дробове, въ видъ на плавателни мехури или резонаторъ за да дишатъ съ него вънъ отъ водата. Въ нѣкои риби въ Юж. Америка и Австралия има измѣненія на плавниците и се ползватъ съ тѣхъ като съ краищници за преминаване по сухо отъ единъ виръ или рѣчичка въ други. Нѣкои отъ тѣзи риби сѫ се прѣселвали тѣй по сухо на грамадни разстечения, подгонвани отъ суши или просто отъ чергарски инстинктъ, или пъкъ инстинкта на прѣлетните птици. Рибите Угри дълго врѣме оставатъ водата и ходятъ по земята, защото дишатъ съ помощта на едно особено измѣнение на жабрите. Индийския пълзящъ окунъ приспособилъ жабрите си за дишане, а плавниците за пълзене по земята. Тѣй безъ да излизатъ изъ класъ на рибите виждаме, че сѫ явили тѣй да се каже сухопутни сѫщества, които прѣставляватъ нѣщо като съединително звено. Но между рибите и пълзящите има много и сѫщински звена. Безъ да се спускаме да разглеждаме много такива при чудливи форми, звена, между тѣзи два класа, да разгледаме историята на водната жаба; главата ѝ има жабри, нѣма краищници, ползува се съ опашката си при плаването, както рибата съ плавниците си, храни

се съ растения и т. н. Като прѣмине прѣзъ нѣколко интересни стадии главата достига стадията жаба съ опашка; по-после скрива си и опашката и става пълна зрѣла жаба безъ опашка, съ четири лапи, съ цили между прѣститѣ за плаване и се храни съ животна храна. Жабата е амфибия т. е. може да живее и въ водата и на сушата, но при все това е принудена да излиза на повърхността на водата за да напълни дробовете си съ въздухъ. Нѣкои амфибии иматъ и жабри и дробове даже въ зрѣлата си възрастъ; но висшите живущи въ водата гръбначни дишатъ съ дробове развити изъ плавателния мехуръ на рибите, който пъкъ на свой редъ се е развиълъ отъ примитивното гърло на по-долните организми. Има риби и съ топла кръвь; кита не е риба, а живуще въ водата млѣкопитающе, ражда малкитѣ си и ги кърми изъ гжрдитѣ си.

И тѣй ясно е, че между прѣселниците по сухориби пѣлзейки по земята и нисшите форми на пълзящите, разликата е само въ една малка крачка. Земноводната жаба илюстрира процеса на еволюцията, който се е извѣршилъ между двата рода; историята на живота пъкъ на една само жаба ни възпроизвежда хилядалѣтната еволюция на прѣминаването отъ едина видъ въ другия. Помнете, че ембрионалния животъ на всички живи сѫщества прѣминава прѣзъ сѫщите стадии на еволюцията, прѣзъ които сѫ прѣминали видовете — това е вѣрно не само за жабата, но и за човѣка.

Нѣма защо дѣлго да се спирате да разглеждаме съврѣменните пѣлзящи змии, гущери, кроко-

дили, костенурки и пр. едни отъ които нѣматъ краищници, а други ги иматъ твърдѣ деятели. Всички сж изродени потомци на мощните рептили, на онѣзи геологически периоди, когато земята е била населена съ гигантски земноводни чудовища. Срѣдъ тѣстата раситителностъ на тази доисторическа епоха, обкръжени отъ най-благоприятни условия, тѣзи чудовищни животни живѣли и процъфтѣвали и ископаванитѣ имъ скелети свидѣтелствуватъ, какъ сж се израждали потомцитѣ имъ при по-малкото благоприятни условия за живота и когато се развили други, по-пригодени за измѣнилите се условия на живота живи сѫщества.

После се явяватъ птиците. Тѣ сж произлѣзли отъ пѣлзящите. Тѣй учи источното учение, тѣй доказва и западната наука. Най-напрѣдъ прѣдполагали, че птиците сж произлѣзли отъ крилатите рептили на първите дни на земята, но после го опровергали.

Линията на възкачването отъ влечугите до птиците върви по пѣлзящите по земята. Между тѣзи два рода — и птици, има твърдѣ много анатомично и физиологично родство и връзка, но отъ времето на тѣхното расклонение сж се изминали много хиляди вѣкове и сж станали много промѣни въ тѣхъ. Луспите на пѣлзящите и перушина на птиците сж само измѣнения на прѣдишната външна кожа, сжко както и козината, ноктите и копитата на всичките животни. Такова е происхождението даже и на зѣбите; колкото и чудно да ни се вижда сега, всички зѣби сж се изработили съ течение на

връмето отъ кожата. Какво изумително поле за размишление ни представява тази постепенна еволюция — отъ ципестата външна покривка на нисшият живи форми до пръекрасните пера, човки и нокти на птиците! ...

Появявнето на крилата имало грамадно значение за прогреса на организмите. Влъчугите били принудени да живеят на ограничено пространство земя, когато птиците могат да правят големи прълетявания по цялата земя. А пътешествието е същества раз развива способността към наблюдението паметта и възпитава зрението слуха и пр. и пр. Освен това хвърчащето същество е принудено въ по-големъ размъръ да упражнява развиващите се у него „мислителни“ способности. Така птиците по силата на необходимостта развивали повече мислителния си апарат и въ резултатъ виждаме у много птици примети на разумно мисление, което неможе да се счита за простъ инстинктъ. Натуралистите за най-умна отъ птиците считатъ враната и който нъкога е наблюдавалъ и изучавалъ психологията на тези птици ще се съгласи, че е въренъ този възгледъ. Доказано е, че враните умъятъ да събиратъ нъколко числа и въ други отношения проявяватъ почти човешеска съобразителност.

Следующата надъ птиците степень съ млекопитающите — най-висшата степень животни форми на земния шаръ. Прѣди обаче да прѣстѫшимъ къмъ разглеждането имъ, ще хвърлимъ на бѣрзо погледъ върху „съединителните брънки“, между птиците и млекопитающите. Най-долниятъ видове млекопита-

ющи много напомнятъ птиците. Много отъ тяхъ няматъ зъби; други пъкъ иматъ същото примитивно устройство на пищепровода, отъ гдѣто и произлиза названието имъ еднопроходни. Тези еднопроходни могатъ да бѫдатъ назовани полуптици, полумлѣкопитающи; най-характерния имъ представителъ е патоклъвката, за когото старите натуралисти рѣшили, че е „Капризъ на природата“. А патоклъвката съвсемъ не е капризъ на природата, а „съединително звено“ между двата най-крупни отдеяла живи същества. Който я вижда за пръвъ пътъ, остава очуденъ; тя прилича на бобръ, съ мека кожина, а има плоска рогова клъвка, като патката; снася всѣкога по двѣ яйца и ги поставя въ подземно гнѣздо. Яйцата ѝ сѫщо като на птиците се бѣлтъкъ и протоплазмата, изъ която се образува зародиша. Слѣдъ излупване малките се хранятъ отъ единъ видъ млѣко, което исмукватъ отъ едини млѣчни жлези на материнското тѣло, които замѣстватъ отсѫтствуващите цицки. Млѣчните жлези на майката се явяватъ елементарни гжиди и цицки.

Патоклъвките се намиратъ въ Австралия, гдѣто се срѣщатъ много „Съединителни звена“, и сѫ можали да прѣживяватъ до сега. Въ другите части на земното кѣлбо постепенно сѫ изчезвали, смѣнявани и истласквани отъ по-съвършенните форми. Дарвинъ нарича тези прѣживели форми—„живи ископаеми“. Пакъ въ Австралия живее ежовия мравоедъ нареченъ Ехидна, който снася по едно яйце, износва и излупва го въ една торбичка-гънка въ кожата сѫ и, като се излупи малкото, храни

го съ млѣко като патококлъвката. Тѣзи двѣ животни отнасятъ къмъ еднопроходните.

На по-горна степень отъ еднопроходните въ развитието на живота на млѣкопитающите стоятъ двутробкитѣ или торбеститѣ млѣкопитащи, най-известни отъ които сѫ Кенгурото и Опосума. Характерната черта у тѣзи животни е, че раждатъ живи но съвършенно слаби и недоразвити малкитѣ си, поставяйки ги въ торбитѣ, които иматъ подъ корема си и ги хранятъ, носятъ и пазятъ тамъ до като пораснатъ, засилятъ и станатъ способни сами да се грижатъ за себе си. Намиратъ ископаеми остатки отъ двутробки, отъ които се вижда, че въ миналото тѣзи животни сѫ били едри — като слонове.

У по-високите форми млѣкопитащи малкитѣ се раждатъ съвършено сформирани; тѣ прѣзъ утробния си животъ получаватъ храната си отъ тѣлото на майката, съ което сѫ свързани съ плацентата. Плаценторните млѣкопитащи сѫ били и сѫ най-добрѣ приспособени за прѣживяване и развитие, тѣй като тѣхните малки сѫ хранени прѣзъ утробния животъ и грижитѣ за тѣхъ слѣдъ раждането имъ сѫ били по-добри въ всѣко отношение и направление. Това заедно съ другите причини поставило плацентните на „Царската Линия“, отъ която се е развилъ и човѣка.

Науката признава слѣдните семейства: „Плацентни“ млѣкопитащи, всѣко отъ които си има свои особености:

Беззѣбите, като ленивоходеца, мравоеда, щитоносеца и др. които сѫ близко до еднопроходните.

Сиреновите, — тъй ги казватъ по приликата имъ съ Митическиятъ сирени: тъ по-външния си видъ напомнятъ рибите, но иматъ пръдни краищни лапи и въ рудиментаренъ видъ задни: къмъ тѣхъ отнасятъ морските крави, ламантипитъ, дюгюонитъ и др. т.

Китовете: китъ, морска свиня, делфинъ и пр. съвършенно прилични на риби по вънкашния си видъ и тѣлосложението си; раждатъ живи малките си и майките имъ ги кърмятъ съ млѣко.

Копитните, въ които има многоразнообразни видове: конски, свински, еленски, кравешки, овчи, тапири, носорози, хипопотами и пр. и пр.

Хоботните — прѣставители на това семейство въ наше време съ останали само слоновете.

Мъсоядните иматъ прѣставители на многочисленни семейства и видове въ наше време: вълци, мечки, лисици, тигри, лъвове, леопарди и пр.

Гризачи: заяцъ, бобръ, бѣлка, мишка и пр.

Насъкомоядни: къртъ, ежъ и др.

Ржокрилите: къмъ които се отнасятъ прилѣпите — прѣставляющи отъ себе си високо развити животни.

Лемурите — названието на които произлиза отъ латинската дума означаща „призракъ“; тъй ги наричатъ, защото обикновенно скитатъ ноща. Лемурите приличатъ на маймуните, но съ съ дълга пухеста опашка и остри, като на лисиците муцуни. Тѣ съ, като малки лисички, съ крака и ръцѣ както маймуните. Нѣкои натуралисти ги пречисляватъ къмъ семейството на маймуните, защото били „Четверорожки“; други пъкъ намиратъ у тѣхъ още по-

блиско родство съ торбеститѣ, гризачитѣ и настѣкомояднитѣ. Изобщо тѣзи животни иматъ причудлива организация на тѣлото и твърдѣ лесно могатъ да послужатъ като съединителни звена между другите форми. Единъ видъ отъ лемуритѣ—известенъ подъ името „Хвѣрковатъ лемуръ“ много прилича на бѣлката, но има ципи между краищниците си, които му помагатъ да прави голѣми скачки въ вѣздуха, тази разновидност на лемуритѣ, като че ли се явява сѫединително звено между настѣкомояднитѣ и приматитѣ.

Приматитѣ сѫ голѣмото семѣйство, което включава въ себе си разнообразнитѣ видове маймуни: Павианитѣ, человѣкообразнитѣ маймуни като гибона, горилата, шимпанзето, урангутана и др. всичкитѣ иматъ голѣми челюсти, малки мозаци и прѣгърбено тѣло. Къмъ това семѣйство отнасятъ и человѣка, съ неговия голѣмъ мозъкъ и право поставено тѣло, при което человѣческиятѣ раси се различаватъ по формата на черепа, по цвета на кожата, качеството на космитѣ и пр.

Като разглежда физическото произхождение на человѣка отъ нисшитѣ форми начиная отъ монерата, до настоящето му положение въ еволюционната стълба, читателя е поразенъ отъ непрѣкъснатото отиване все напрѣдъ и нагорѣ и постепенно развитие и разцвѣтъ на живите форми.

Макаръ много отъ съединителнитѣ звена да липсуватъ благодарение изчезването на организмитѣ, които съставляватъ тази връзка, все пакъ и въ тѣзи форми, които сѫществуватъ още и сега, нами-

раме достатъчно доказателства за непрѣкъснатостта на еволюцията за да бѫде удовлетворенъ изпитателния изслѣдователъ. Фактитѣ само въ ембриологията даже даватъ достатъчно доказателства за произхождението на човѣка отъ по-висшите форми. Всѣки човѣкъ до раждането си, за нѣколко месѣца прѣминава всичкитѣ стадии на развитието, като се начене отъ едната клетчица до пълно сформерувания новороденъ младенецъ.

Ембриологията учи, че яйцата, изъ които се развиватъ всички животни организми, (колкото и да сѫ разнообразни формитѣ, които се очакватъ да се развиватъ отъ тѣхъ) сѫ все еднакви, до колкото микроскопичното изслѣдване ни показва. Това сходство се запазва даже и тогава, когато ембриона на висшите организми започне да проявява признакитѣ на бѫщащата си форма. Нѣмския ученъ фонъ Байеръ пръвъ забѣлѣзalъ този твърдѣ важенъ фактъ и говори за открытието си тъй: „Бѣхъ спиртосалъ два малки зародиша, названията на които забравихъ да отбѣлѣжа на всѣки единъ по отдельно и сега не мога да опрѣдѣля къмъ кой класъ се отнасяха тѣ. Тѣ могватъ да сѫ гущерски, или птичи, или на млѣкпитающи; толкова много сходенъ е способа на образуванието главитѣ и труповетѣ на тѣзи животни. Наистина у тѣзи зародиши още нѣма развити краищници, но даже и да ги имаше, то въ ранната стадия по тѣхъ ний нищо не би могли да узнаемъ, тъй като краката на гущеритѣ и млѣкпитающитѣ, краката и лапитѣ на птицитѣ

и даже ръцетъ и краката на човеца — всички възникватъ изъ една и съща основна форма“.

Професоръ Клодъ казва: „Ембрионите на всички живи същества, презъ течението на тяхното развитие, преминаватъ съкратено всички промени, презъ които съ преминали формите на предидите имъ въ тяхното въскачване по стълбата отъ простия къмъ по-сложния организъмъ; висшите структури преминаватъ презъ същите стадии, презъ които минаватъ и нисшите включително до пункта, отъ който се започва различаванието на формите имъ; но пакъ никога не става въ детайли тази форма, която съ представлявали въ миналото време. Тъй напримъръ: зародиша на човеца отначало има отъ двесте страни на шията си жабренни разрези като рибата. Отъ тукъ произлиза и ципата, прилична на тази, която замънява жабритъ въ развитието на птиците и влечугите; сърдцето отъ начало представлява просто пулсиращо межурче, както туй на червейтъ; гръбначния стълбъ се свършва съ подвижна опашка; големия пръстъ отдъленъ и противопоставенъ като големия пръстъ на ръката или краката на маймуната; тълото три мъсцеца пръди раждането е цяло покрито съ косми освенъ по длантите на ръцетъ и стъпалата на краката. При раждането главата сравнително бива по-голема, а ръцетъ и краката по-дълги. Носа обикновение бива посплеснатъ: само последните две черти, като не говоримъ за другите, правятъ новородения човекъ явно приличенъ на маймуната. Такъвъ е пътя по който се развива човеца; едно

органически образувине яйце — зародиши — всичко на всичко голъмо $\frac{1}{10}$ отъ милиметра, — това дребно зародище — за нѣколко седмици завършва резултатите на милиони години и показва прѣдъ настъцѣлата история на своето развитие отъ рибообразнитѣ и влечугитѣ, прѣзъ четвереногото космато животно съ опашка. Онова, което въ человѣка е индивидуално или особено у наследенитетъ му физически и ментални свойства, се развива слѣдъ раждането му постепенно.

Ето ви въ кратце западната теория за еволюцията — физическото развитие на формите до човѣка включително. Ний я приведохме дотолкова подробно, до колкото въ стегнатото изложение е възможно да се прѣдаде. Нийискаме да докажемъ на западния умъ, съ привичните му методи, че западната наука потвърждава древното учение на йогите по развитието на живите форми отъ монерата до човѣка. Источните учители не се стремятъ да докажатъ на свойте ученици, които като сѣдятъ въ краката на учителя си, приематъ за истина всичко, на което той ги учи и което дохожда до тѣхъ изъ джелобочината на отдавна прѣминалите вѣкове. Но такъвъ методъ е непригоденъ за западния ученикъ; на послѣдния трѣбва да се доказва съ осезателни факти и примѣри: него не е възмозжно да убѣдишъ съ едно точно и тѣнко интелектуално разсѫждение. Источния ученикъ чака да му разкажатъ, а западния иска да му докажатъ. Съ това се обуславята расютѣ различия въ методите на прѣподаванието знанията. Ний разбира-

ме този фактъ и затова събирахме доказателства изъ книгите на западната наука, за да ви докажемъ отъ западна гледна точка разумността на доктриината за физическото развитие на формите, на което йогите-гуру въ отдавна прѣминалитъ вѣкове учили свойтѣ ученици. Значи ний сега изложихме прѣдъ васъ источнитѣ учения, и разумността на идеитѣ имъ е потвърдена съ удостовѣрение на западната наука.

Западната наука върши грамадна работа съ събирането на фактите за да поддържа новооткритата си теория за еволюцията, съ способи не известни на Источнитѣ учители, които търсятъ принципите по пътя на умственото съсрѣдоточение—по скоро вътрѣ въ себе си отъ колкото въ външния свѣтв. Но, като доказва съ физически факти умственитѣ концепции на источнитѣ учени, западната наука е пропуснала най жизнения пукнатъ на дадения въпросъ. По причина на нейнитѣ материалистични тенденции, ней не се удало да открие менталната причина на физическото развитие. Дѣйствително Ламаркъ, който въ сѫщностъ прѣди Дарвина открилъ на западъ еволюцията, училъ, че реалната сила, която се явява двигателъ на движението все напрѣдъ и напрѣдъ, е *желанието и менталната ненаситна жажда*. Но съвременниците му се смѣели тогава надъ идеитѣ и множеството сегашни послѣдователи на идеята за еволюцията сѫщо не ги считатъ за сериозни. И при все това, той билъ по-близко до истината отколкото Дарвинъ или кой да е другъ отъ западнитѣ еволюционисти.

И връхмето ще покаже, че науката прогледнала тогава чръзъ неговия гений, и той самъ е пръсналъ истинска свѣтлина върху този въпросъ.

За да се види ясно различието между Дарвиновата школа и ученията на Йогитъ, да разгледаме на какви причини западните еволюционисти отдаватъ факта на еволюцията, т. е. какъ си обясняватъ този фактъ. Ще бѫдемъ кратки.

Дарвинистите за обясняване причината за происхождението казватъ: „Нѣма два индивидуума, принадлежащи къмъ единъ и сѫщъ видъ, да се съвършенно прилични единъ на другъ“ и „всѣкото отъ тѣхъ има стремление да се измѣни“. Този е очевиденъ фактъ и твърдѣтъ вѣрно е взетъ за база — исходна точка — при обяснението измѣнението на видоветъ. Слѣдующитъ аргументи потвърждаватъ, че настѫпалитъ измѣнения се прѣдаватъ и после се стремятъ да докажатъ разумността на постепенната еволюция на видоветъ. Другата крачка къмъ аргументацията е: „Человѣкъ създава нови породи по пжтя на въспитание, кръстосвания и др. т. сѫщо тѣй и природата по сѫщите пжтища и способи за много по-продължително връхме достига сѫщите резултати“. Това сѫщо е основателно, макаръ и да се забелѣзва тенденцията да се олицетвори природата и да се надари и тя съ умъ порано, отъ колкото по мнѣнието на еволюционната школа този умъ се е появилъ.

Но най-добрѣ ще бѫде да се прѣведатъ думитѣ на самия Дарвинъ. Той казва: „Ако человѣка може да достигне и безъ съмнение е достигналъ

голѣми резултати по пжтя на методическия и съзнателенъ способъ — подбора, то защо да не може да го направи природара съ естествения подборъ? Человѣкъ може да дѣйствува само на външнитѣ и видимитѣ качества, когато пѣкъ природата, не се грижи за вънкашността освѣнъ до толкова, до колкото тя ще може да бѫде полезна за дадено сѫщество. Природата може да въздѣйствува на кой до е вътрѣшенъ органъ, на кое да е различие въ строежа и на цѣлия механизъмъ на живота. Человѣка прави подборъ само за свое лично благо, а природата само за благото на туй сѫщество, надъ което работи. Всѣко нѣвополучено качество си намира примѣнение, както това се подразбира отъ самия фактъ на подбора. Человѣка дѣржи животни отъ различни климати въ една страна; той рѣдко дава възможность на всѣко свойство на даденъ видъ да се прояви отдѣлно и самостоятелно; той храни гжлабитѣ и тѣзи съ дѣлгитѣ и тѣзи съ къситѣ човки съ една и сѫща храна; съ никаквъ способъ той не примѣнява четвероногото съ дѣлъгъ грабнакъ или съ длъги крака по нѣкаквъ осо- бенъ начинъ; овцата съ дѣлга вълна и съ къса вълна дѣржи въ единъ и сѫщъ климатъ. Той не позволява на най-силнитѣ самци да се борятъ заради самкитѣ. Той не подвъргва на сурово уничто- жение всички по-слаби животни, но съотвѣтственно годишното врѣме, той до колкото му е въ вла- стъта, запазва всички екземпляри, отъ развѣденитѣ отъ него породи. Своя подборъ човѣка често на- чева отъ нѣкаква си получудовищна форма или,

поне отъ нѣкакво видоизмѣнение, достатъчно ре-
лефно за да се спратъ очитѣ на него или за да
бѫде исклучително полезно на човѣка. Подъ дѣй-
ствието пъкъ на природата най-слабитѣ различия
въ тѣлосложението или състоянието му могатъ да
натегнатъ въ борбата за животъ и по такъвъ на-
чинъ да се запазятъ. Колко прѣходящи сѫ жела-
нията и усилията на човѣка! Колко е кратко неговото врѣме! И като е тѣй, колко нич-
тожни ще да сѫ достиганитѣ отъ него резултати
въ сравнение съ тѣзи, които природата гони прѣзъ
течението на цѣли геологически периоди! Може ли
въ такъвъ случай да се чудимъ, че произведенията
на природата сѫ много по-истенски по свойствата
отколкото човѣческиятѣ произведения; че тѣ много
по-добрѣ ще се приспособяватъ къмъ най-слож-
нитѣ условия на живота и ще носятъ на себе си
отпечатъкъ на много по-искусно майсторство!

Дарвиновата теория за прѣживяването на най-
добрѣ приспособеното се наченва съ утвърдяването
на този фактъ, че числото на прѣживѣлите орга-
низми е твърдѣ незначително въ сравнение съ ро-
денитѣ организми. Да приведемъ собственнитѣ му
думи: „Нѣма исключение въ правилото, че всѣко
срганическо сѫществуване естественно се размно-
жава съ такава страшна бѣрзина, че ако не бѫде
разрушено, то скоро земята би се прѣпълнила съ
потомството само на една двойка. Даже бавно раз-
множаващето се човѣчество удвоява количество
си съ двадесетъ и петь години и при такова раз-
множение въ по-малко отъ хиляда години не ще

има на земята място за потомците на съвременният намъ човек". Хайвера само на една риба отъ рода на треските има 8—9 милиона яйца и, ако всички яйца се излюпят и всички рибки останат живи, то скоро морето би се пръобърнало на сплощна маса трески. Обикновената домашна муха, както казватъ, произвежда въ единъ сезонъ до 20,000,000 потомци и такива примѣри има много!

Резултата отъ всичко това е ясенъ. Тръбвало е да се яви борба за съществуване, която обуславя съ себе си прѣживѣването на най-добръ приспособеното. Слабите се уничожаватъ отъ силните; по-сръжните испрѣварватъ по-бавните. Индивидуалните форми или видове, по-добръ приспособени къмъ окръжащата ги среда и обстановка и по-добръ въоръжени за борба съ физическо или умствено оръжие, прѣживѣватъ по-слабо въоръжените или по-слабо приспособените къмъ обстановката. Тези животни, които развиватъ нѣкое изменение въ своето строение даващи имъ макаръ и слаби прѣимущества прѣдъ другите, естественно иматъ повече шансове да прѣживеятъ Късо казано, това е то, което еволюционистите наричатъ „прѣживяване на най-добръ приспособеното“.

Въ борбата за съществуванието споредъ Дарвина важни фактори се оказватъ окраската — мимикията. Гранть-Аленъ въ труда си за Дарвина, говори относително това и за естествения подборъ следующето: „Въ пустинята въ нейната монотонна пѣсъчна окраска, черното или бѣлото настѫкомо още повече отъ червеното или синьото рискува вед-

нага да бъде открито и унищожено отъ естествен-
ните си врагова — гущерите и птиците. Всъко си-
вичко или желтниково обаче настъкомо ще има
много по-голъмъ шансъ да не бъде забълзано
до тогава поне, до когато съществуватъ по-забълъжими индивиди отъ негова класъ, съ които ще
могатъ да се хранятъ гущерите и птиците. Отъ
тукъ излиза заключението, че въ твърдъ късо време
въ пустинята биха изчезнали всички други освенъ
само желтите настъкоми; а измежду тяхъ птиците
би унищожавали тези, които също по-забълъжими
между пъсаци съ недотамъ еднаквия си съ пъ-
сака цветъ. И тъй съ течение на времето биха пръ-
живели само тия екземпляри, които по цвета си
не се отличаватъ отъ околните пъсаци и тъй биха
се размножили до толкова, че пустините биха се
испълнили само съ тяхните потомци.

Професоръ Клодъ, като отбълзва този фактъ
прибавя: „Тъй се обясняватъ: смуглата цветъ на по-
едрите животни населяющи пустините, дългите пет-
на на тигъра, напомнящи вертикалните клоне на
бамбука, които ги скриватъ, като дебне жертвата си;
ярката зелена окраска на тропическите птици; при-
личните на листата по формата си и по цвета си
настъкоми и сухите, като пръчки гъсеници. Жизу-
щите по дърветата жабички, прилични на гледъ и
по цветъ на кората на дървото; лътното оперявава-
ние на птиците, което съжотвествува на покритите
съ мъхъ камани, върху които тъй стоятъ; тъмночер-
ната окраска на нощните звърове; сивосинята про-
зрачност на животните живущи на морската по-

връхност и раскошните цвѣтове на рибите, които плаватъ всрѣдъ кораловите рифове“.

Всичко горѣказано не противоречи на философията на йогите, макаръ и послѣдната да гледа на тѣзи факти, като на второстепенни причини за измѣнението на прѣживяванието. Источните учения говорятъ, че причината, която заставлява видовете да приематъ цвѣта и формата на обкръжаващата ги обстановка е *тѣхното желание*, при което, разбира се, желанието не се съзнава въ отдеълните индивидууми. Менталното влияние, което служи за сжщинска причина на явленietо мимикрия, както учатъ йогите, съвсемъ се испуска изъ прѣдъ видъ отъ западните еволюционисти, които въобще сѫ склонни да разглеждатъ ума като нѣкакъвъ стражниченъ продуктъ на материята. А йогите напротивъ, разглеждатъ материята като продуктъ на ума. Впрочемъ, колкото се касае до прѣживяванието на най-добре приспособеното, конфликтъ не възниква. Най-много желающите да получатъ желта пѣсачна краска настѣкоми я получили и станали по защитени, а по-малко желающите я тѣхни братя били подхвърлени на истрѣбление. Западния ученъ гледа и обяснява външното явление, но не гледа на скриващата се задъ него причина, която откриватъ источниките на мѣдреци.

Доктрината за „Половия подборъ“ се явява друго ржководящо правило за Дарвинистите. На кратко тя може да се охарактеризира като теория, съгласно която въ сжперничеството си и въ борбата на самците за самки, най-силните отъ сам-

цитѣ излизатъ побѣдители и по такъвъ начинъ именно тѣхнитѣ особенни качества, се прѣдаватъ на потомството. Къмъ сѫщата линия се отнася влечението, прѣдизвиквано отъ ярката окраска на перата у мжжкитѣ птици; то имъ дава прѣимущество въ очитѣ на женскитѣ и по този начинъ въ потомството имъ естественно се повтарята яркитѣ цвѣтове.

И тъй, ето ви кратко очертание на физическата еволюция на човѣка, споредъ разбиранията на западната наука сравнена съ учението на йогитѣ. Нека ученика самъ си сѫпостави двѣтѣ идеи и ги приведе въ хармония и съгласуване. Трѣбва обаче да се помни, че Дарвинъ не говори, че човѣка е произлизалъ отъ шебецитѣ или отъ маймунитѣ, каквito сега ги знаемъ. Споредъ учението на западнитѣ послѣдователи на еволюцията маймунитѣ и висшитѣ форми на шебецитѣ произлизатъ отъ нѣкаквъвъ общъ прадѣдъ, който е билъ прадѣдъ сѫщо и на човѣка. Съ други думи казано, човѣка и маймунитѣ се явяватъ различни клонове, прѣди много вѣкове възникнали отъ единъ и сѫщъ стволнъ. Безъ съмнение отъ този стволнъ сѫ били изникнали и други клонове, други форми, но тѣ не сѫ се запазили, като по-малко приспособени къмъ окръжающата ги обстановка. Маймунитѣ били добре приспособени за тѣхната обстановка, а човѣка въ неговата. По-слабитѣ клончета загинали.

Трѣбва да се помни, че най-дивитѣ отъ сега извѣстнитѣ ни човѣшки раси толкова силно се отличаватъ отъ висшитѣ човѣчески типове — аме-

риканцитѣ и европейцитѣ и индуситѣ, колкото и отъ висшитѣ породи маймуни. Дѣйствително струва ти се, че висшата маймуна много по-лесно би се прѣвърнала въ бушменъ, хотентотъ или въ австралийски туземецъ, отъ колкото пѣслѣдния да може да стане Емерсонъ, Шекспиръ или Индийски мѣдрецъ. Както показва Хекель, человѣческия мозъкъ по строежа си, сравненъ съ мозъка на шемпанзето има по-малко различие отъ колкото мозъка на шемпанзето, сравненъ съ мозъка на лемура. Сѫщия този ученъни казва, че въ такавата важна черта на мозъка, като дѣлбокитѣ мозгови извилини и гѣнки различието между високо цивилизования человѣкъ и дивака е много по-голѣмо отъ колкото между дивака и человѣкоподобната маймуна. Дарвинъ, като описва обитателитѣ на Огнената земя, които отнасятъ къмъ най-нисшия типъ диваци говори: „Самитѣ имъ знаци и изражения сѫ по-малко понятни за насъ, отъ колкото знацитѣ и израженията на приученото животно. Тѣзи хора не обладаватъ даже инстинкта на животнитѣ, не могатъ да се похвалятъ съ человѣчески разумъ или поне съ искуствата, които произтичатъ изъ този разумъ“.

Професоръ Клодъ, като описва първобитния человѣкъ, говори: Той безсъмненно е стоялъ по-нико, отъ колкото най-ниско стоящитѣ диваци на нашето врѣме, — силно и ловко, двуного сѫщество съ изострени органи на чувствата, които и безъ туй сѫ всѣкога по остри въ дивака вслѣдствие постоянното имъ упражнение, отъ колкото у цивилизования человѣкъ (който ги допълня съ знание),

съ силни инстинкти, съ поривисти и неконтролирани емоции, слаба любознателност и току-що възникнала способность да раскажда; той е неспособен да пръдвижда утръшния ден или да разбере вчерашия; живе днесъ за днесъ отъ дивите произведения на природата, — облеченъ въ кожи и дървени кори или окалянъ, измазанъ въ глина и подсланящъ се въ дърветата или въ пещерите; той не е знаялъ най-простите искуства освенъ да си прави топори отъ камъкъ, а може би да си пали огънь; суворъ въ своите жизнени потръбности съ смътно осъщание правото си на животъ и на произведеното отъ труда си, той полека полека е принуденъ отъ общите опасности и отъ стремлението си да прави съюзи съ себе подобните си, случани най-напръдъ.

Такъвъ е билъ първоначалния човѣкъ. Тия, които се интересуватъ отъ въпроса за него, да прочетатъ двата много интересни разкази въ форма на повѣсти отъ двамата известни съвременни писатели. Тези книги сѫ: 1) „Историята на Аба“ отъ Стенли Ватерлоо и 2) „До Адама“ отъ Джека Лондона. Двѣтѣ тези книги сѫ фантастически разкази прѣплетени съ научни факти.

А сега въ заключението, прѣди да прѣминемъ къмъ „Духовната еволюция“, която ще бѫде темата на слѣдующата ни беседа, ний отново обръщаме вниманието ви на сѫщественното различие между ученията на Западъ и Истока. Западните учени се придържатъ къмъ механическата теория за живота. По тѣхните разбирания живота дѣйству-

ва безъ необходимостта за прѣдварителното сѫществуване на ума и считать ума за продуктъ на нѣкоя известна стадия на развитието. Источнитѣ пѣкъ учени утвѣрждаватъ, че *ума се крие въ всяка стѣпка на еволюцията; той лъжи подъ нея и прѣдшествува всяка работа; ума е причината, а не слѣдствие или продуктъ.* Западнитѣ учени казватъ, че ума билъ породенъ отъ старанието на материята да си създаде сама за себе си по-висши форми. На истокъ пѣкъ твърдятъ, че *цѣлия процесъ на еволюцията е прѣдизвиканѣ отъ ума, който се стреми, бори се и си пробива путь къмъ свое то все по-пжло и по-пжло изразяванѣ, да се освободи отъ сковалата го материја, която го задържа, и бэрбата довежда до развѣртвания и размахвания, които го заставятъ да захвѣрли и уничтожава една подиръ друга покривки, които сѫ за него сковащи го материални връзки. Борба за да се освободи заключения духъ, който стои задъ разума.* Споредъ учението на йогите *еволюционното побуждение се явява натискъ отъ скрития духъ, който се стреми да се освободи отъ тѣжко подтисналитъ го окови на материјата.*

Борбата и страданията на еволюцията, това сѫ родилнитѣ мжки на духовното освобождение изъ недрата на материјата. Като всѣко раждане, то се съпровожда съ болки и страдания, но края оправдава всичко минало. И както жената забравя миналите си мжки, когато радостно гледа на лицето, формата и живота на своя любимъ младенецъ, сѫщо тѣй и душата забравя мжкитѣ на ду-

ховното си раждане заради красота и благородството на това, което въ края на краищата ще се роди изъ нея.

Да изучимъ добрѣ историята на физическата еволюция, но да се не изгубвамъ въ нея, защото тя е само прѣдѣrie въ историята на расцѣвяването на духа.

Да не прѣзирате и тѣлото на човѣка; историята на неговото развитие е история на съграждането храма на духа, който, като възникналъ отъ най-ничтоznитѣ начала, се е повдигналъ до съврѣменно състояние. Но и това послѣдното е все още само начало; работата ще върви все по-напрѣдъ и по-напрѣдъ по пътя отблѣзанъ съ прѣкраснитѣ стихове на Холмса.

„Пострайвай си по-раскошни жилища, О, Душа моя! Споредъ туй какъ прѣминаватъ бѣрже годишнитѣ врѣмена.

Напустни никото си сводчато минало! Нека всѣки новъ храмъ, по високъ отъ прѣдния, да те закрива отъ небето съ по просторенъ куполъ, до като най-послѣ ти не бѣдешъ свободна, като захвърлишъ свойта отслужела вече черупка на „неспокойното жизненно море“.

БЕСЕДА X-а

Метампсихозъ или прѣселение на душитѣ.

Като говорихме вече въ прѣдидущата беседа, безъ да се гледа че учението „Иога“ хвърля ярка свѣтлина на теорията за еволюцията, както я разбираятъ на западъ, цѣлото мировъзрение на западъ сѫщественно се различава въ това отношение отъ источните теории и учения. Споредъ идеята на западъ този процесъ е механически, материаленъ и Ума се явява само като „страниченъ продуктъ“ на теорията въ вървежа на нейната еволюция; споредъ источното пѣкъ учение Ума лѣжи въ корена на цѣлата еволюция, съставлява основата ѝ и я прѣдшествува. Погледнато така, по-скоро материията може да се разглежда като страниченъ продуктъ на Ума, отъ колкото обратно.

Источните учения твърдятъ, че еволюцията се създава отъ напрегнатия умъ, който се бори, стреми се да може все по пжлно и по пжлно да се изрази, като се ползува отъ материията, като отъ материалъ и въ сѫщото врѣме всѣкога се стреми да се освободи отъ ограничението и задържащето го влияние на материията. Като резултатъ отъ борбата се явява раскриването, което се явява въ това, че една слѣдъ друга отпадватъ покривките, които лежатъ между разума и реалността и тѣ се хвърлятъ и унищожаватъ материалните окови на духа. Този процесъ се създава отъ натиска на духа надъ ума, вслѣдствие на което пѣкъ ума съз-

дава формата и вида на материята. Еволюцията прѣставлява отъ себе си само процеса на раждането на индивидуализирания духъ изъ лоното на материята, въ което лоно той биль заключенъ; а страданията и борбата — това сж само явление на духовното износование.

Въ тази и послѣдната беседа, ний ще разглеждаме духовната еволюция на човѣшката раса т. е. *разкритието на индивидуализирания духъ*; въ миналите беседи ний разглеждахме само физическата еволюция.

Извѣстно ни е, че прѣди духовната еволюция е станала духовна инволюция. Съгласно философията на Йогитѣ въ началото абсолютното размишлявало за творенето и тѣй си образувало мисленния образъ, мисълформата на мировия умъ или мировото начало на ума.

Това мирово начало на ума е голѣмия океанъ „Субстанция“ на ума, отъ която се появила цѣлата феноменална вселенна или свѣта на явленията. Отъ това мирово начало на ума произлѣзло мировото начало на силата (енергията), а изъ послѣдното — мировото начало на материята.

Мировото начало на ума било свѣрзано съ законите, наложени му отъ мисленната концепция на Абсолют — космический законъ на природата. И тѣзи закони били подбудителната причина на великата инволюция. Защото за да стане възможна еволюцията, трѣбвало е да има инволюция. Ний вече обяснихме, че думата „да инволира“ значи да се облече, да се покрие, да се скрие, потули и пр-

Едно нѣщо прѣди да бѫде открито, трѣбва да е било скрито; едно нѣщо трѣбва да бѫде вложено, турено нейде, за да може по-послѣ да бѫде извадено отъ тамъ.

Като слѣдвало наложенитѣ му закони на еволюцията, мировото ментално начало се облѣкло въ мировото енергично начало, а слѣдѣ това подчинявайки се все на сѫщите закони — послѣдното се облѣкло въ мировото материално начало. Всѣка стадия инволюция или омотаване, си създавала своя покривка, която е трѣбало да служи за покриването на по-васшето начало; а висшите форми на материалното начало правили обвивки на по-нисшите форми до тогава, до като се появили твърдѣ груби форми материя, много по груbi отъ извѣстните ни сега форми и ний не ги познаваме, защото тѣ вече сѫ изчезнали въ възходящата еволюция. Все по-ниско и по-ниско слизалъ процеса на инволюцията до като не достигналъ най-ниския пунктъ. Тогава настѫпила кратка пауза, която е прѣдшествувала началото на еволюционното раскритие.

Слѣдѣ туй се започнала великата еволюция. Но като казахме вече възходящето нагорѣ движение се отличавало съ „стремлението къмъ индивидуализация“ т. е. тогасъ, когато инволюционния процесъ се е извѣршилъ исцѣло по начала, по цѣли принципа като принципи, възходящето движение започнало съ стремление къмъ раздѣляние на индивидуални форми, а сѫщо и съ усилието да усъвършенствува тѣзи форми, като строи надъ

тъхъ все по-хубави и по-висши, до като достигне такава степень на съвършенство, че Храма на Духа да стане достоенъ да се заеме отъ човеъка — самосъзнающето се изражение на Духа; защото появяването на човеъка е била първа стжпка на еволюцията отъ висшия порядъкъ — духовната. До него врѣме имало само еволюция на тѣлата, тогава се наченала еволюция и на душитѣ.

Тази еволюция на душитѣ става възможна само при помощта на процеса Метапсихоза, по извѣстъ подъ общеупотрѣбителния терминъ — Прѣвъплотяване.

Тукъ е необходимо да обѣрнемъ вниманието на въпроса за прѣвъплотяванието, тъй като по него сѫществува голѣма бѣркотия въ понятията. Публиката има най-неясно прѣдставление за истинското учение по него; тя мисли, че може човеъческитѣ души да се въплотяватъ въ тѣла на кучета или други животни. Мнозима иматъ най-диви разбиранія по него; тъй напримѣръ един мислятъ, че тѣхнитѣ индивидуални души били нѣкога индивидуални души на животни и, като постепенно се развивали, дошли до сегашното си състояние. Това е окарикатуряване, осакатяване на великото учение на йогитѣ, което, надяваме се, ще можемъ да изложимъ въ по-нататъшнитѣ си беседи. Но прѣди всичко ний трѣба да разглеждаме Метампсихоза исцѣло за да ни стане ясна важната роль, която тази идея е изиграла въ областъта на човеъшкитѣ мисли и вѣрвания.

Макаръ за многома идеята за Метампсихоза

да се види нова и чужда, тя е едно отъ най-старите понятия на човешката раса и въ миналото въкове, тя е била общоприето вървание на всички народи вървящи по пътя на цивилизацията. Колкото и чудно да ви се вижда, даже сега въ нашето време по-големата часть отъ населението на земния шаръ признава и върва въ преселението на душитъ.

Почти всеобщото приемане идеята за превъплотяването въ гъстонаселения истокъ уравнява отрицанието ѝ отъ съвременния западъ. Отъ самото начало на Писменната или Митичната история до сега се вижда, че метам психоза е билъ и е вървание на большинството отъ по развитите хора. Това вървание е лежало въ основата на великото пътна култура на древния Египетъ; отъ тамъ то е преминало въ западния святъ и се е приемало като величайша истина отъ такива учители като Питагора, Емпедокла, Платона, Виргилия и Овидия. „Диалозитъ“ на Платона съдържа съдържанието на това учение. Индуистъ всъкога съдържал за него. Перситъ, които съдържало ученици въ него отъ учениците си маги, го приемали безпрекословно. Древните Друиди и Галскиятъ жреци, както и древните Германци също вървали въ преселението на душитъ. Следи отъ това учение се срещатъ също и въ това, което е останало отъ цивилизацията на Алтектийтъ, Перувианцитъ и древните Мексиканци.

Въ Елевзинската Мистериална Гърция, въ Римските мистерии и въ езотерическите доктрини на Иудейската Каббала съдържало се излагали истините на

метампсихоза. Светитѣ Отци на първата Христианска черква, Гностицитѣ, Менахеитѣ и др. секти между първите христиани сѫщо се придържали до това учение. Съврѣменнитѣ Германски философи и най-първи писатели на Европа се отнасятъ къмъ това учение съ най-голѣмо внимание и уважение, за да не кажемъ, че до извѣстна степень го приематъ.

Когато христианството се разпространило по цѣла Европа тази идея силно го е украсявала. Черквата безуспешно се е мѣчила да я искоренява, но тя се е запазила дѣлго време въ различнитѣ секти. Идеята за метампсихоза е признавана отъ всички интуитивни души като Парацелзиусъ, Биоме, Сведенборгъ, Джордано Бруно, Кампанела и др.

Тя е обогатявала умоветѣ и на най-добрите Германски философи като Шопенхауера, Лессинга, Хегеля, Лейбница, Хердера и Фехте младия, които сериозно сѫ я прокарвали. Системитѣ на Конта и Шелинга не сѫ далечни на тази идея; а Хелмонтъ младия въ труда си „De Revolution Apicultum“ излага въ двѣстѣ задачи всичките доводи, които би могле да бѫдатъ приведени въ полза на възвръщанието на душите въ человѣческа плътъ съгласно учението на евреите. Отъ Английските мислители — Кембриджките платоници яростно защищавали идеята за метампсихоза и съ голѣма ерудиция особено Хенри Моръ; а въ съчиненията на Кудворта и Юма това учение се привежда като най-рационална теория за бесмжртието. Съчинението „Люксъ-Ориенталие“ на Гланвиля представя любопитенъ трактатъ за метампсихозата. Тя

е занимавала и умоветъ на Фурие и Леру въ книгата „Многожествеността на животитъ на душата“.

А Пецани разработва системата на Римокатолическата черква за идеята на искуплението като главна точка на прѣвѣжплощението. Е. Д. Йокеръ е написалъ „Превѣжпление или изучването на забравената истина“.

Въ края на XIX-й и въ началото на XX-й в. публиката се запозна съ идеята за метампсихоза подъ названието прѣвѣжпление или прѣраждане благодарение на обширната литература, създадена отъ теософическото общество и клоноветъ му. Тъй тази мисълъ се яви като нова за западниятъ мислители и мнозина сами въ себе си сѫ намирали потвърждение за правотата ѝ. И наистина за мнозина само едното спомѣнуване на това учение е достатъчно да пробуди въ тѣхъ блѣдни, смѣтни въспоминания за прѣдишни сѫществутания и много, необясними тѣмъ до тогава факти; характерни черти, вкусове, склонности, симпатични, антипатични и пр. имъ ставатъ разбрани. Западния свѣтъ се запозналъ съ идеята за новото раждане на душата въ тѣло подъ термина „Прѣвѣжпление“, което значи ново влизане въ плътъ. Думата метампсихозъ по скоро значи прѣминаване на душата отъ едно вмѣстлище въ друго. Училието за метампсихоза, заедно съ спѣтника му, училието за духовната причинност или Карма, сѫ най-здравитъ камъни, заложени въ основитъ на философията на Йигитъ, както е въ цѣлата сквокупност отъ системи на источната философия и мисълъ. До ка-

то човѣкъ не разбере метампсихоза, никога не ще бѫде въ състояние да разбере источнитѣ учения; тъй като, въ такъвъ случай, той не ще има ключа. Читателитѣ, които сѫ запознати съ Бхавагатъ-Гита, удивителната индуска поема, ще си спомнятъ какъ, като червена нишка идеята за прѣвъжплощението е прокарана въ нея. Припомните си думитѣ на Кришна къмъ Аржума: „Както душата, облечена въ това материално тѣло, прѣминава опитността на дѣтството, юношеството, зрѣлостта и старостта, сѫщо тъй въ длъжното врѣме тя ще прѣмини въ друго тѣло, и въ другитѣ въжплощения пакъ ще живѣе, ще дѣйствува и ще испълнява своето назначение“. — „Тѣзи тѣла, които играятъ роли на облѣкли на душитѣ, които обитаватъ въ тѣхъ, сѫ врѣменни нѣща, нѣща на момента — а съвсемъ не сѫ Реалния човѣкъ. Тѣ загинватъ, както всички врѣменни вѣщи и нека си загинватъ“. Както човѣкъ си съблича старата, износена дрѣха, за да се облече въ нова и хубава, сѫщо тъй и жителя на тѣлото, като захвѣрли своята стара и смъртна покривка, облича се въ нова, свежа, наново приготвена за него обивка. Оржието не закача Реалния човѣкъ, огъня не го гори, водата не го поврежда, вѣтъра не го суши и не го завлича, защото той е неуязвимъ и недостжпенъ за мировитѣ явления; той е постояненъ, вѣченъ, неизмѣненъ и неизмѣнно реаленъ.

Този възгледъ дава на човѣка, който се приляржа къмъ него, съвършенно ново умствено настроение. Той не отождествява себе си съ това имен-

но тѣло, въ което попадналъ да поживѣе, нито съ коя да е друга негова обвивка. Той се приучва да гледа на тѣлото, като на дрѣха, която носи, която му е полезна за извѣстни цѣли, но която съ врѣме ще бѫде съблечена, хвърлена и замѣнена съ друга по-нова, по-хубава и по-добрѣ приспособена за новите цѣли и потрѣбности. Тази идея тѣй дълбоко се е вкоренила въ съзнанието на индусите, че тѣ често казватъ: „тѣлото ми се умори“, „тѣлото ми е гладно“ или: „тѣлото ми е пълно съ енергия“, — а не „азъ това и това и това“. И еднаждъ достигнато това съзнание дава на човѣка да чувствува сила, безопасностъ и власть, нѣща неизвѣстни на тогозъ, който гледа на своето тѣло, като на себѣ си. Първата крачка за този, който иска да схване идеята за прѣвъплощението и да пробуди въ съзнанието си увѣреността въ нейната истинностъ, трѣбва да е вкарането въ своето съзнание идеята, че „Азъ“ е нѣщо различно, нѣщо съвършено отдѣлно отъ тѣлото и че „Аза“ се ползва отъ тѣлото като отъ жилище, убѣжище и средство за врѣменно дѣйствуване.

Много автори, които пишатъ по метампсихоза, сѫ привеждали много доказателства и доводи за различността на тази доктрина отъ чисто спекулативна философска или метафизическа гледна точка. Ний допускаме, че такива усилия за рационалистическо обяснение на метампсихоза не сѫ за прѣнебрѣгване; защото мнозина се убѣждаватъ отъ начало по такъвъ начинъ, но ний съзнаваме, че човѣкъ трѣбва да почувствува истинността

на тази доктрина въ самия себе си, прѣди дѣйствително да я повѣрва. Иначе човѣкъ може да убѣди себе си въ логическата необходимост отъ учението на метампсихоза, но въ сѫщото врѣме, като свие рамене да си каже: „Кой знай“? и пакъ да подмине. Но, когато човѣкъ начене да чувствува въ самия себе си пробуждание на съзнаванието за нѣщо отъ миналото безъ да говоря за нѣкакви проблѣски отъ припомняване или усещане, че е запознатъ съ дадена тема, само тогава започва да вѣрва и да не се съмнява.

Нѣкои хора иматъ исклучителни прѣживѣвания, които можатъ да се обяснятъ само съ хипотезата за метампсихоза. Кой не е испитвалъ съзнанието, че той по-рано е чувствувалъ, че е мислилъ за сѫщото нѣкога въ неясното минало? Кой не е билъ свидѣтель на нови сцѣни, които му сѫ се стрували твърдѣ стари и като че ги е гледалъ нѣкога? Кой не е срѣщалъ за прѣвъ пѫть нѣкои лица, присѫтствието на които да буди въ памѣтъта му нѣщо за нѣкое далечно минало! Кого не е обхващало наврѣменни съзнанието за дѣлбоката старостъ на душата му? Кой не е чувалъ нѣкоя музика ужъ за прѣвъ пѫТЬ и съвършенно нова, пъкъ да пробужда въ душата му възпоминание за подобни настроения, сцѣни, лица, гласове, страни, съпадения съ обстоятелства и събития, неясно звучащи на струните на памѧтъта му, когато надъ него се носи диханието на хармонията? Кой не се е вглеждалъ въ нѣкоя стара картина или статуя съ смѣтното чувство, че я е виждалъ нѣкога по-рано? Кой не е

пръживявалъ събития, които да пръдизвикватъ въ него увърнеността въ това, че тък сж просто повторения на нѣкакви били въ неизвѣстно нему минало събития, — значи не нови за него? Кой не е испитвалъ отъ далечъ влиянието на гората, на морето или пустинята тъй силно и жизнено, че сж щинската му обстановка, като че ли се е потопяла въ относителна нереалност? У кого нѣма нѣкои отъ горнитѣ пръживѣвания?

Писателитѣ, поетитѣ и много други хора, които уповѣстввали разни нѣща изъ свѣта, свидѣтелствуващъ за такива нѣща, и почти всѣкой отъ слушащите такива вѣсти, признаватъ въ тѣхъ нѣщо, което като че ли има съотношение съ собственния тѣхенъ животъ. Валтеръ Скотъ разказва въ зиписките си: „Азъ не съмъ увѣренъ струва ли да записвамъ, че вчера, въ врѣме на обѣда, упорно ме прѣследваше мисълта, че може да се нарече „Прѣсъществуваніе“. смѣтното съзнание, че нищо отъ случившето се не е сега казвано за пръвъ пътъ, а че същите теми сж се обсѫждали и същите лица сж изказвали същите мнения за тѣхъ. Това ми чувствуване бѣше тъй силно, че приличаше на туй, което наричатъ миражъ въ пустинята или на туй, което сж испитва, кога се бѣлнува“. Въ единъ отъ романите си — „Гюомъ Манерингъ“, същия Валтеръ Скотъ, влага въ устата на едно отъ дѣйствующите лица слѣдующите думи: „Зашо нѣкои сцѣни пробуждатъ въ насъ мисли, които като че ли принадлежатъ къмъ сънищата, пълни съ неясни въспоминания; такива мисли, каквите фантазията на древнитѣ брамини би

обяснила като въспоминания отъ наши прѣдишни сѫществувания? Често се случва като бива човѣкъ въ общество на хора, съ които никога по-рано не се е срещалъ, се чувствува подъ впечатлението на трудно опрѣдѣлено съзнание, че нито обстановката, нито беседуещите, нито прѣдмета на беседите не му сѫ напълно нови; даже нѣщо повече — чувствува, че може прѣдварително да разкаже това, което още не е станало“.

Белвель расправя за „Страшния родъ вътрѣшна и духовна память, която често извиква прѣдъ насъ мѣста и лица, които никога по-рано не сме виждали; тази память назва — Платонцитѣ би счели още не огаснalo съзнание за прѣдишния имъ животъ“. И по нататъкъ говори: „Колко е чудно, че понѣкога, като гледаме на нѣкои мѣстности, обладава ни чувството, което съединява сцѣната съ нѣкакви си смѣтни и прилични на съневидения образи изъ миналото или пъкъ сѫ пророчески, понѣкога твърдѣ страшни прѣдвиждания за бѫдащето“. Всѣки знае таковато чудно и неясно чувство, испитвано въ извѣстни моменти и въ извѣстни мѣстности, на което е невѣзмозънко да се намѣри причината. Ето какво назва По по сѫщия прѣдметъ: „Ний ходимъ посредъ сѫдбинитѣ на нашето земно сѫществуванie, сѫпровождани отъ смѣтната, но никога неизчезваща память за сѫдбата си въ по-широка смисъль — сѫдба отдалечена и неизразимо страшна. Въ младежката ни възрастъ често ни посещаватъ такива мечтания, и ний никога не ги вземаме за сѫнища; ний знаемъ, че това

е память; различието е твърдѣ ясно за да се измамимъ поне въ единъ моментъ; но скептицизма на зре лата възрастъ разсеява тѣзи ни чувства, като илюзии".

Хомъ разказва единъ интересенъ случай изъ живота му, който твърдѣ забѣлѣжително е подѣйствувалъ на по-нататъшнитѣ му вѣрвания. Еднакъ като билъ въ Лондонъ и влѣзалъ въ една непозната нему кѫща, отвели го въ една стая да почака хазяина. Ето собственнитѣ му думи: „Като се поогледахъ наоколо си изъ стаята, за мое изумление, всичко ми се показа добрѣ познато; като че ли азъ познавахъ всички прѣдмети изъ стаята и се питахъ: Каква е тази работа? Азъ никога не съмъ билъ по рано тукъ и при все това познавамъ всичко; и ако наистина познавамъ всичко, то на връвта на оная завѣса трѣбва да има единъ особенъ възелъ. Поразгледахъ връвта и наистина намѣрихъ възела".

Недавна такъвъ единъ случай ни разказва една стара дама, живѣла нѣкога въ далечния западъ на Съединенитѣ Щати. Еднакъ една партия прѣселници изгубили пѫтя въ пустинята въ тази часть на Америка, гдето тя живѣла и нѣмало вода. Тѣй като даже и на водачи имъ била неизвѣстна тази часть отъ пустинята, то надѣждата да намѣрятъ вода била твърдѣ малка. Слѣдъ дѣлги безуспешни тѣрсения единъ отъ пѫтниците, комуто мѣстността сѫщо била съвсѣмъ неизвѣстна, внезапно се хваналъ за гавата, като лудъ и искрѣщялъ: „Азъ зная, че нататъкъ въ това направле-

ние има единъ кладенецъ“ и тръгналъ съ другаритѣ си нататъкъ. Слѣдъ половинъ часъ намѣрили скрития кладенецъ, за сѫществуванието на който никой отъ тѣхъ не знаилъ. Този човѣкъ послѣ разказвалъ, че и той не знае какъ му хрумнала мистъръта, че той по-рано е живѣлъ тукъ и че знаиль гдѣ точно се намиралъ кладенеца. Стариятъ индиецъ, когото разпитвали за тоя кладенецъ имъ разправялъ, че тази частъ отъ пустинята е добрѣ известна на племето му, което е скитало въ минали врѣмена изъ нея и прибавилъ, че сѫществува у тѣхъ легенда отъ твърдѣ старо происхождение, за скрития кладенецъ. Старата, отъ която чухме този разказъ сама го е чувала отъ единъ отъ участниците въ експедицията човѣкъ, който гледалъ на този случай като на „Чудно произшествие“ и, разбира се, никога не чувалъ даже за метампсихозата. Единъ кореспондентъ на Английски вѣстникъ пише слѣдното: „Azъ чувахъ еднакъ единъ много интелигентенъ господинъ, сега покойникъ, че видѣлъ на съне единъ градъ, който съвсѣмъ не познавалъ и че впечатлението му отъ него било тѣй силно, че запомнилъ улицитѣ, кжцитѣ и общественниятѣ заведения тѣй ясно, като че ли дѣйствително е ходилъ и видѣлъ всичко. Слѣдъ нѣколко седмици случайно видѣлъ въ една панорама една гледка и го поразило, че намѣрилъ въ нея града, който видѣлъ на сънь; сходството било пълно, само че въ панорамата видѣлъ една черква, която въ съня си не видѣлъ. Ступанина на панора-

мата му казалъ, че черквата недавно била построена.

Чарлзъ Диккенсъ спомѣнува въ своите „Картини изъ Италия“ за прѣживяното отъ него чудно интересно впечатление: „На прѣдната страна стояха мълчаливо една група селски момичета, подпрѣни на парапета на мостчето и гледаха ту на небето, ту въ водата. По далечъ се виждаше дълбокия ровъ, надъ всичко се спукаше сънката на настъпящата ноќь. Ако азъ бихъ убитъ на това място въ нѣкои отъ по-прѣжните съществувания, струва ми се, не бихъ можалъ да го узная, освѣнъ като почувствувахъ по-силни тръпки по цѣлото си тѣло; и „Реалното“ въспомѣнание, което ми остана отъ тази минута, тъй се усили отъ „въображаемото“ въспомѣнание, че надали ще го забравя нѣкога“.

Недавна се запознахъ въ Америка съ двѣ лица, които обладаватъ твърдѣ ясна память за нѣкои случаи въ миналите имъ животи. Едно отъ тѣзи лица, стара дама, даже испитва ужасъ прѣдъ голѣми вмѣстилища на вода, езера и морета: макаръ да се е родила и прѣкарала по-голѣмата част отъ живота си въ вжтреѫшността на страната, далечъ отъ езера и морета, тя ясно помни, че нѣкога си била паднала отъ единъ страненъ корабъ, като индийска лодка, потънала и се удавила. Еднаждъ въ чикагския музей, гдѣто се намиратъ модели отъ различни плавателни съсъди на първобитните народи, тя изведнаждъ показала лодката отъ която паднала въ водата, споредъ нѣй-

нитѣ въспоменания. Втория случай се отнася до една двойка мжжъ и жена, които се срѣщнали нѣкога задъ граница, залюбили се и се уженили. И на двамата се струвало, че тѣхния бракъ е по-скоро въстановление на отдавна съществуваща между тѣхъ връска, нежели новъ бракъ. Еднакъ, скоро подиръ свадбата, мжжа съ нѣкакво смущение рассказалъ на жена си, че отъ врѣме на врѣме му се явяватъ проблѣски отъ памѣтъта, че прѣгръща една жена, лицето на която не може да си спомни, но на шията на която имало една странна огърлица, която добрѣ си спомня и може подробно да опише. Жена му нищо не казала, но щомъ мжжа си излѣзъ, качила се на чардака, отворила единъ старъ сандъкъ, въ който се пазили разни старинни вѣщи и, като извадила странната огърлица, донесена отъ дѣда ѝ отъ Индия, гдѣто той на млади години живѣлъ, оствиала я на масата, така че като се върне мжжа ѝ да може да я види. Когато се върнала той поблѣднялъ като платно и извикалъ: „Господи, та ето тази е тя огърлицата!“

Единъ журналь отъ Съед. Щати привежда слѣдующата история, случила се съ една жена: „Когато бѣхъ въ Хайделбергъ—Германия, тръгнахъ съ нѣколко другари да разгледаме развалините на Хайделбергския замъкъ. Като се приближавахме до него, азъ почувствувахъ, че въ недостѣпната часть на здането трѣбва да се намира особенна стая. Дадоха ми книга и моливъ и азъ направихъ малакъ чертежъ показващъ мястото гдѣто трѣбва да се намира тази стая и, когато намѣрихме стая-

та, оказа се, че моя чертежъ билъ направенъ съвършенно правилно. Каква непонятна за мене до тогава връзска е имало между това помещение и мене? Същото чувство испитахъ и по отношение една книга, която, както чувствувахъ, тръбва да се намира въ старата библиотека на Хайделбергския университетъ. Азъ не само знаехъ каква книга е тя, но и че на едно място на полетата на тази книга е написано името на единъ немски професоръ отъ миналите въекове. За това си чувствуване расказахъ на единъ отъ другарите си, въ едно предприето прѣтърсование обаче се не намери книгата. Но моята увѣренность, че чувствувамъ, правилно растѣше; потърсихме още веднажъ и този пътъ трудоветѣ ни бѣха възнаградени съ успѣхъ. И дѣйствително въ едно място отъ полята бѣше написано името, което азъ бѣхъ узнала по такъвъ страненъ начинъ. Въ него врѣме и други факти ме убѣдиха, че моята душа е живѣла нѣкога въ лице, което добре е познавало стария Хайделбергъ.

Всредъ разните случаи, описани въ единъ старъ журнアルъ, намираме слѣдния: единъ човѣкъ разказва за другаря си, който помнилъ, че въ прѣдишния си животъ билъ умрѣлъ като малко дете въ Индия.

Въ въспомѣнанията си виждалъ около лютката си тѣмнокожи слуги, облечени въ бѣли дрѣхи, да размахватъ съ вѣтрила надъ него и той чувствувалъ, че умира и, гледайки на тѣзи хора, губель съзнание. Нѣкои подробности на този разказъ сѫ

помогнали да се установи, че дѣйствието е ставало въ Индия.

Всрѣдъ западните раси сравнително рѣдко се срѣщатъ хора, които иматъ малко-много да иматъ свѣрзани възпомѣнания за нѣкой свой миналъ животъ, но въ Индия не е рѣдкостъ човѣкъ, развитъ духовно, ясно да помни сѫбития и подробности изъ прѣдишните си въплощенія; и пробужданietо на такавато способность не прѣдизвика особенъ интересъ срѣдъ окръжающитъ го. Както ще видимъ по нататъкъ въ Индия сѫществува движение, отправено къмъ достиганието на съзнателно превъплотяваніе и много индуи се приближаватъ по настоящемъ къмъ това състояние. Обикновенно въ Индия въспомѣнанието за прѣдишните животи се явява даже у твърдъ много развититъ хора само по врѣмето на зрѣлата имъ възрастъ, когато мозъка имъ е достатъчно развитъ, за да може да схване знанието, което лѣжи въ джлбочинитъ на душата имъ. Въ обикновенните хора памѧтта за прѣдишните имъ животи лѣжи дълбоко въ тѣмните кжтове на ума имъ, сѫщо тѣй, както сѫ потулени и многото възпомѣнания за много факти и сѫбития отъ този имъ животъ, които могатъ да излязатъ на яве само, ако нѣкои нови факти, като се явятъ съединителни звена, ги истеглятъ на повърхността.

Относително способността на памѧтъта на настоящия ни животъ, ще прѣведемъ слѣдното място изъ статията на професоръ В. Найтъ, напечатана въ единъ извѣстенъ английски журналъ: — „Точното

помняние подробностите на миналото е абсолютно невъзможно. Способността да запазваме въ паметта си дреболии изъ миналото, ако и да е относително по силна, но все пакъ е твърдѣ ограничена. Мнѣго отъ това което прѣживяваме, ний забравяме скоро слѣдъ изминаването на сѫбитията. И ако ний искаеме и можахме да си припомнимъ опитите отъ миналия си животъ, то ний трѣбва по рано крачка по крачка да възстановимъ въ паметта си всички сѫбития въ него животъ. Ражданието неминуемо трѣбва да се прѣдшествува отъ прѣгазванието прѣзъ рѣката на забравянето; но способността да придобиваме нови опити си остава, при което резултатите, изведени изъ богатството на прѣдишния опитъ, опреѣдѣлятъ свойството и харектера на новите прѣживѣвания.

Друго поразително свидѣтелство въ полза на прѣвъплотяването сѫ случайтѣ на „Необикновенниятѣ дѣца“; случаи които не се поддаватъ на никакво обяснение. Да вземемъ напр. проявяването музикалния талантъ въ твърдѣ ранна възрастъ. Моцартъ на четири годишна възрастъ е можалъ не само да испълнява твърдѣ трудни нѣща на фортепиано, но и да съчинява оригинални произведения съ известни достойнства. Въ него не само се проявява способността да владѣе звуковете и нотите, но сѫщо и вродената способность къмъ музикално творчество, която била по-голѣма, отъ колкото въ много други хора, които сѫ посвещавали много години отъ живота си за изучванието на музиката. За Моцарта знанието законитѣ на хармо-

нията, науката за сливането на тоновете, не били плодъ на многолѣтенъ трудъ, а вродена способностъ. Такива случаи има много.

Наслѣдствеността не разяснява подобните появления на гения, защото въ многото известни случаи, никой отъ прародителите имъ не проявявалъ никакъвъ талантъ или способностъ. Отъ кого Шекспиръ наследилъ гения си? Отъ кого Платонъ получилъ удивителната си способностъ? А Аврамъ Линcolnъ — негова характеръ? Неговите родители били прости, бѣдни черно-работни хора. Линcolnъ обладавалъ всичките физически свойства и особеностите на своите родители, и пакъ проявилъ такъвъ умъ, който го искаралъ въ първите редове на хората отъ неговата епоха. Не е ли хипотезата за прѣраждането, която ни дава единствено обяснение на всички тѣзи явления? Не е ли разумно да се прѣдположи, че способността на гениалното дѣте и таланта на хората отъ неизвестно происхождение сѫ коренятъ въ опитите отъ прѣдишните животи?

Да погледнемъ на дѣцата въ школите. Дѣца на едно и сѫщо семейство проявяватъ различни способности; единъ и сѫщъ прѣдметъ съвършенно различно въсприематъ. Нѣкои сѫ склонни къмъ единъ, а други къмъ другъ отъ прѣдметите. За нѣкои аритметиката е тѣй лесна, че я въсприематъ почти интуитивно, какато гъкъ граматиката имъ се прѣставлява много трудна работа, а въ сѫщото врѣме въ сестрите и братята имъ се наблюдава тъкмо обратното. Мнозина като започ-

ватъ да изучаватъ новъ прѣдметъ, намиратъ или започватъ да си спомнятъ, че сѫ го изучвали нѣкога по-рано. И вий, които четете тѣзи редове помислете си. Нима всичко, което сега четете, не ви се струва като повторение на учения, които ви сѫ известни безконечно отдавна? Нима процеса на изучването не е приличенъ на припомнянето на нѣщо изучвано по-рано и нима въсъ не ви е привлѣкло къмъ изучването този прѣдметъ подсъщанието, че вий сте знаяли нѣкога това? И нима мисълъта ви не забѣгва по-напрѣдъ отъ това, което четете, кето ви дава идеи, които ще срѣщнете въ по нататъшните страници? Тѣзи вътрѣшни доказателства на прѣдишните животи сѫ тѣй силни, че прѣвишаватъ всички обращения къмъ расаждъка,

Интуитивното знание на истината за прѣраждането обяснява защо туй вѣрвание тѣй бѣрже се разпространява въ западния свѣтъ. За мнозина хора, които никой пжть не сѫ чували за тази идея, само едното ѝ споменуване е доста за да я разбератъ и признаятъ нейната истинност. И макаръ, може би, тѣзи хора да не знаятъ законите, по които се извѣршва прѣвъплотяването, но на всички въ дълбочината на тѣхното съзнание нѣщо имъ подсказва, че това наистина е тѣй. Безъ да се гледа на възраженията, които му се правятъ, това учение си пробива пжть и се разпространява. Обаче за развитието на идеята за прѣраждането въ значителна степень прѣчатъ разните теории, които разните проповѣдници ѝ примѣсватъ. Безъ да говоримъ за унижающата я идея за прѣраждането въ тѣла на

животни и пр., които окарикатурияватъ основната мисъл и окалеватъ источника на истината, има много други тълкувания и теории, които отблъсватъ хората и ги каратъ да уничтожаватъ въ себе си вече явилиятъ се въ умоветъ имъ проблемски на съзнанието. Човѣшката душа неволно се възмущава противъ учението, което твърди, че тя е завързана къмъ колелото на нови принудителни раждания, щешъ-не-щешъ, безъ изборъ, да я заставляватъ да живее отъ едно тѣло въ друго, до като не се изминатъ великиятъ цикли на врѣмето. Душата, която, може би, като се е прѣситила вече на земния животъ, се стреми да прѣмине на по-висшитъ полета на сѫществуванието, се бори противъ подобно учение. И тя е права, когато се бори, защото истината е по-близо до нейното сърдечно влечење. Нѣма душевна скрѣбъ, която да не носи съ себе си пророчество за удовлетворението на тази скрѣбъ и тѣй е въ дадения случай. Напримѣръ: душата, която е испълнена съ земни въжделения и влечения къмъ материални блага, ще бѫде, по силата на тѣхъ желания, притеглена обратно къмъ ново раждане на земята, въ тѣло най-добрѣ приспособено за удовлетворението на тази жаждата отъ желания и влечения, които живеятъ въ нея. Но сѫщо тѣй пъкъ е вѣрно, че душата, уморена отъ земни сѫществувания, нищо не кара да се връща обратно на земята, до като пакъ нейните желания не я доведатъ нѣкога. Желанието е основнатаnota на прѣвъплотяването, макаръ до извѣстно врѣме то да дѣйствува безсъзнателно; съвокупността на же-

ланията на душата регулиратъ нейните нови раждания. Тези, които съм се приситили на всичко, което земята може да им даде въ известна стадия на нейната еволюция, могатъ да си оставатъ и си оставатъ въ едно битие далеко отъ земните съени и, като че ли чакатъ, човечеството да се развие достатъчно, за да може да предостави на душата такива условия, къмъ които тя се стреми.

И по нататъкъ, когато човекъ достигне до известна степенъ на развитието, процеса на преражданието престава да бъде безсъзнателенъ; човекъ остава въ състояние на съзнателенъ и доброволенъ прѣходъ отъ единъ животъ въ други. И когато се достигне това състояние, открива се пълна память за миналите животи, и периода на обикновенния човечески животъ за такава душа става като единъ денъ, подиръ който слѣдва ноќь, а после пробуждане на другия денъ съ пълно съзнание и помняние събитията отъ миналия денъ. Въ настояще време човечеството расса се намира въ своето младенчество и пълния животъ на съзнателната душа се намира още предъ насъ, т. е., не сме достигнали до нея фаза на развитие. Сега вече въ тази фаза на пъленъ животъ встъпватъ само ония малцина, които далечъ съм ни надминали въ пътя на достижението. А вий, които чувствувате въ себе си такова стремление къмъ съзнателни нови раждания и къмъ бѫща нова еволюция, а също и ужасъ предъ слѣпото и безсъзнателно ново потопяване въ земния животъ, знайте, че това ви стремление къмъ съзнателностъ се явява указание

на това, което лежи прѣдъ васъ. Това странно тѣнко пробуждане, което става въ насть, показва, че се приближаваме къмъ висшето състояние. Сѫщо тѣй, както младото сѫщество чувствува въ тѣлото си странни вълнения, желания и беспокойство, които указватъ прѣминаване отъ дѣтството къмъ зреѣлата възрастъ на мжка или жената, сѫщо тѣй духовните тѣги, желанията и влеченията къмъ тѣхъ указватъ за прѣхода отъ безсъзнателните въплъщения къмъ съзнателната метампсихоза слѣдъ смъртъта.

Въ слѣдующата беседа ний ще разгледаме историята на човѣческата раса отъ врѣмето на прѣхода на съставляющитѣ я души: отъ дивото състояние на първобитните племена дс нашето врѣме. Историята на човѣчеството е въ сѫщото врѣме и история на всѣки отдѣленъ човѣкъ, вашата собственна история т. е. записъ на тѣзъ събития и факти, прѣзъ които вий сте прѣминали за да станите това, което сте сега. И както вий стѣпка по стѣпка сте се искачвали по този стрѣменъ пжть, тѣй и по-нататъкъ ще се искачвате на още по-голѣми висоти; но вашето движение по пжтя ще прѣстане да бѫде безсъзнателно; вашите духовни очи ще се откриятъ за свѣтлината на истината, която сияе изъ великото централно слънце — Абсолюта.

БЕСЕДА XI-а

Духовната еволюция.

Едно отъ нѣщата, което отвръща тѣзи, които за пръвъ пътъ обръщатъ вниманието си къмъ идеята за прѣвъплъщението, е развилото се заблуждение, че ужъ душите на човѣците сѫ били развили отъ индивидуалните души на по ниските форми; напр. че ужъ по рано живѣли индивидуално като растѣние, послѣ индивидуално като животни отъ нисшите форми, по-послѣ като животни отъ по-висшъ родъ и т. н. до като най-послѣ станали човѣци. Тази идея неприятно дѣйствува на ума на човѣка и то съзършенно естественно, тъй като тя не е основана на истината.

Въ тази беседа ще говоримъ по въпроса за духовната еволюция на човѣческата душа, начинъя отъ момента, въ който тя е станала човѣческа душа, но за по-доброто обяснение на горѣказаното заблуждение ще хвърлимъ единъ погледъ на прѣдшествуващите фази на еволюцията ѝ.

Атома, макаръ да обладава животъ и известна часть съзнание и дѣйствува временно, като индивидуумъ, той не е постоянна прѣвъплъщаща се индивидуалност. Когато се прояви като атомъ, той става центъръ на енергия въ голѣмото атомистическо начало; но когато въ края на краищата се разложи, той се възвръща въ първобитното си състояние и неговото съществуване като индивидуаленъ атомъ свършва. Обаче придобития отъ него

опитъ става достояние на цѣлого начало (на атомическия принципъ). Произлиза сѫщото, като, ако извѣстно количество вода разбиемъ на милиони дребни капчици и всѣка капчица насишимъ съ по извѣстно количество външно разтворимо вещество, различно за всѣка капка и послѣ съединимъ пакъ капчиците въ едно и се получи сѫщото количество вода, тая вода ще съдѣржа разтворените и придобити отъ капчиците разни външни вещества, т. е. тия разни вещества ще станатъ достояние на цѣлото това количество вода. Ако послѣ разбиемъ пакъ сѫщата вода на капчици всѣка капчица би съдѣржала въ себе си по нѣщо отъ разтворените въ по-първите капчици разни вещества и по това би се отличавала отъ предшествуващата си. Ако продължава този процесъ да се повтаря въ много поколения капчици на сѫщата тази вода, въ края на краишата би се получили голѣми промѣнения въ състава на по-нататъшните поколения капчици.

Такава е въ кратки черти историята на измѣнението и подобрѣнието на животните форми. Отъ атомите се отива къмъ елементите, отъ нисшиите елементи къмъ по-висшите, които образуватъ притоплазмата; отъ притоплазмата къмъ нисшиите форми на животинския животъ, отъ тѣхъ къмъ по-виши форми на живота и т. н. повтаря се картина съ капчиците и масата вода до като не се раскрие човѣшката душа.

Растенията и нисшиите форми на животния животъ не представляватъ отъ себе си постоянни индивидуални души, но всѣко семейство си има сво-

ята *групова душа*, която съответствува на тази ма-
са вода, която разбивахме на капки. Изъ тѣзи се-
мѣйни групови души постепенно се отдѣлятъ по-
малки групи, които съставляватъ видоветѣ и послѣ
подвидоветѣ. Най на края, когато формитѣ дости-
гнатъ до уровня на човѣка, груповата душа се
распада на *постоянни индивидуални души*; тогава
се започва сѫщинския метампихозъ т. е. *всѣка*
индивидуална душа става постоянно индивидуално
сѫщество, което е прѣдназначено да се развива и
да се самоусъвършенствува по линията на духов-
ната еволюция.

Въ този моментъ и се начева нашата история
на духовна еволюция. Историята на човѣка, като
индивидуумъ се започва всредъ твърдѣ тѣмни усло-
вия и обстановка. Първобитния човѣкъ по отно-
шение на разума е стоялъ твърдѣ малко по-високо
отъ уровня на висшите животни, но при все това
той е обладавалъ вече отличителния признакъ на
индивидуалността „самосъзнанието“, което стои на
границата, която раздѣля човѣка отъ животното.
Даже най-ниските отъ ниските човѣшки раси иматъ
проблѣски отъ това самосъзнание, което е напра-
вило людете отъ тия раси — индивидууми и нака-
рало частницата отъ расовата душа да се отдѣли
отъ общото начало; да удържа въ себе си съзна-
нието за свое „Азъ“ и да не го повръща въ гру-
повата душа по линията на инстинктите; както пра-
вятъ животните, макаръ и отъ най-висшия родъ и
видъ. Знаете ли вий що е това самосъзнание и по
какво то се отличава отъ физическото съзнание

на животните? Ний ще се поспремъ на този въпросъ за да ви го разяснимъ.

Животните, разбира се, съзнаватъ своите тѣла, нужди, осещания, емоции, желания и пр. и тѣхните дѣйствия отговарятъ на въодушевляющите ги импулси, които идатъ отъ това съзнание, обаче съ това се ограничава и тѣхната работа. Тѣ знаятъ, но тѣ не знаятъ, че знаятъ, т. е. тѣ още не сѫ достигнали състоянието, въ което би можали да иматъ знанието даже на малкото дѣте, което чувствува и знае своите усещания и нужди, но е неспособно да помисли за себе си като „Дзъ“ и да обърне умствения си погледъ на вътрѣ въ себе си.

Въ друга една наша книга ний приведохме за примѣръ коня, когото оставили да стои подъ студения дъждъ на открито. Той несъмненно чувствува и знае неприятните усещания, происходящи отъ положението, въ което е поставенъ и ще се стреми да се избави отъ тия неприятни условия; но той не е способенъ да анализира умствените си състояния и да се попита — дали скоро ще дойде ступаница му при него, или пъкъ, да помисли, за това, колко е жестоко отъ негова страна да го не пуска въ удобния и топълъ яхъръ. Сѫщо тъй коня не е способенъ да помисли — дали утрѣ пакъ нѣма да го оставятъ на студения дъждъ или пъкъ да позавиди на другите коне, които се намиратъ въ яхъра на топло и въобще да се попита — защо оставятъ коне на открито прѣзъ такива студени нощи и т. н. Съ една речь, коня не е въ състояние да мисли тъй, както човѣкъ би мислилъ при сѫ-

щигтѣ обстоятелства. Той съзнава неудобството, както го съзнава и човѣка и, ако би можалъ, би избѣгалъ у дома, както човѣка би направилъ, но коня не може да съжали себе си, да помисли за себе си, да се окайва, както човѣка би направилъ; той не може да се запита — струва ли си да се живѣе при такива неудобства и пр., както би направилъ човѣкъ на неговото място. Коня знае, но не може да разсъждава за своето „знание“.

Въ привѣдения примѣръ сѫщността е въ това, че коня не „знае себе си“, като сѫщество, когато пѣкъ и най-първобитния човѣкъ съзнава себе си като „азъ“. Ако коня би можалъ да мисли съ думи, той би мислилъ тъй: „студено“, „мѫчително“ и т.н. но не е способенъ да помисли: „студено *ми* е, мѫчително *ми* е“. Въ осещанието на коня липсва осещанието на „азъ“. Животнитѣ нѣматъ — „азъ“.

Наистина въ първобитния човѣкъ съзнанието „азъ“ било твърдѣ слабо, само на една степень по горѣ отъ физическото създание на висшитѣ маймуни; обаче то се развивало въ нѣщо такова, което вече не е можало никога да бѫде изгубено. Първобитния човѣкъ приличалъ на малко дѣте; той е можалъ да казва и да мисли „азъ“, защото той е станалъ вече индивидуална душа. Такавата индивидуална душа се заселила въ тѣлото му, но тя не била отишла много далечъ отъ душата на маймуната; при все това туй ново начало (индивидуалната душа) почнала вече да прѣобразява гробото тѣло и по такъвъ начинъ възвишаванието се начело. Всѣко поколение се усъвѣршенствува физи-

чески, става по-хубаво отъ прѣдидущето; когато развиващата се душа поискала по съвѣршени и по развити обивки, тѣзи обивки се създавали споредъ потрѣбностъта; защото исканието отъ ума, всѣкога се е явявало причина за физическата форма.

Душата на първобитния човѣкъ почти веднага подиръ смѣртъта на физическото ѝ тѣло, на ново се е въплотяvalа, тѣй като придобития ѝ опитъ се е отнасялъ само до физическото поле на свѣта; умственния пъкъ почти бездѣйствуvalъ, а по-висшите и духовните способности били почти съвсемъ закрити. Въплотяванията ставали бѣрзо, едно слѣдъ друго и въ всѣко ново въплотяване все се достигалъ макаръ и мѣничкъ прогресъ въ сравнение съ този въ по-прѣжното сѫществуване. Опитностъта или, по-добрѣ казано, послѣдствията отъ опитностъта приживѣвали смѣртъта и душата се ползвала отъ тѣхъ. Новите уроци получени или научени, принасяли полза или се отблѣзвали на страна. Така е расла и се е развивала човѣшката раса.

Слѣдъ известно врѣме числото на напрѣдналите, които испрѣварвали другите души, достатъчно се увеличило, за да могатъ да се образуваатъ подраси и тогава се наченалъ процеса на расклонението. Тѣй се създали различните раси и типове и прогреса на човѣчество се ускорилъ. Не ще бѫде излишно да се кажатъ тукъ нѣколко думи за историята на човѣческиятъ раси, за да се разбере какъ вълната на прилива носяща Душата, всѣкога се е стремила напрѣдъ, като се искачвала

на все по-високи и по-високи степени въ прогреса, и подиръ всѣка вълна е пристигала друга, още по-високо надъ нея. Тази история е твърдѣ интересна.

Учението на Йогитѣ ни казва, че великия циклъ на човѣческия животъ на земята се състои отъ седемъ по-малки цикла; ний сега живѣемъ въ петия малъкъ циклъ и сме прѣживѣли въ него вече три седми части отъ неговото траяние. Тѣзи цикли може да смѣтатъ като седемъ голѣми земни периоди, отдѣлни единъ отъ другъ съ нѣкакви голѣми катаклизми, които разрушили трудоветѣ на прѣдидущитѣ човѣчески раси и заставили да се започва отъ ново прогреса, нарѣченъ Цивилизация, който прогресъ, както читателитѣ знаятъ, върви на приливи и отливи.

Въ първия циклъ човѣка, токо що излѣзалъ изъ грубото състояние, близко до животинското, не постигналъ много нѣщо. Прогреса вървѣлъ медленно, — при все това нѣкои индивиди пакъ сѫ направили нѣколко крачки напрѣдъ и прѣминали въ втория циклъ, и сѫ се въплотили тамъ въ управляющитѣ раси, когато пѣкъ по-малко успѣлитѣ имъ братя се въплотили пакъ въ нисшитѣ плѣмена на сѫщия втори циклъ. Необходимо е да се помни, че душитѣ, които не покажатъ успѣхъ въ течение на единъ циклъ, въ слѣдующия циклъ се въплощаватъ пакъ въ нисшитѣ раси. Въ нашия пети циклъ сѫщо има остатъци отъ прѣжнитѣ цикли и тѣхния сегашенъ животъ ни дава понятие за

това, какъвъ е билъ живота на човечествоата въ онъзи далечни връмена.

Ученията на йогите ни даватъ малко свидетелствия за народите на първия и втория цикли по причина на низкото имъ състояние въ тъзи периоди. Тъхната история е историята на Пещерния човекъ, на хората отъ каменния и огнения периоди и на всички други маси диваци и варвари. Отъ туй, което ний наричаме сега цивилизация, тогава нѣмало ни сънка, но въ последните периоди на втория цикълъ били здраво заложени вече основите на бѫдащите цивилизации.

Слѣдъ нѣкои катаклизми, които уничтожили всички трудове на човека отъ втория цикълъ и оставили разнебитени, разпръснати прѣживѣлите го човеки, новата вълна на организуваща сила се появила и просвѣтнала зарята на първия периодъ отъ третия цикълъ. За мѣстоживѣнене на човеките прѣзъ този трети цикълъ била опредѣлена страната, която е известна на окултистите подъ названието *Лемурия*. Тя съставлява единъ материкъ, който се простираль отчасти на мѣстото, гдѣто сега сѫ Индийския и Тихия океанъ. Той включвалъ въ себе си Австралия, островетѣ и другите острови на Тихия океанъ, които сега представляватъ остатки отъ най-високите части на Големия Лимурискъ материкъ; по-ниската част на този материкъ е потънала подъ водато още въ прѣдисторическия връмена. Живота на Лимуриския Материкъ сѫ описва, като относящъ се главно до физическите чувства и чувственниятъ наслаж-

дения. Само незначително число развити души, искубнали се изъ оковите на материалността, се добрали до началото на менталните и духовни плоскости на живота. Въ същност твърде малко души достигнали сериозни резултати въ развитието си и съ това били спасени отъ всеобщата катастрофа, за да станатъ закваска на развитието на бѫдащето човѣчество въ слѣдующия цикъл. Тѣзи души се явили като учителн на новите раси и паслѣдните гледали на тѣхъ като на божове и свърхестественни същества; легенди и прѣдания за тѣхъ съществуватъ и сега между древните народи. По такъвъ путь сѫ се създали и много отъ древните митове.

Прѣданията на йогите уавватъ, че прѣдъ самия голѣмъ геологически прѣвратъ, който унищожилъ расите отъ третия цикълъ, група избрани хора напустнали Лимурия и се прѣселили на нѣкой морски острови, които въ настояще време съставляватъ част отъ Индия. Тази група създала ядро отъ окултните учения на Лемурийците, което се е развило въ този источникъ на истината, който отъ тогава всѣкога се е изливалъ въ слѣдващите единъ слѣдъ другъ периоди и цикли.

Когато Лимурия изчезнала, изъ дълбините на океана израстналъ този континентъ, на който прѣстоило да бѫде аrena на живота прѣзъ четвъртия цикълъ, т. е. Материка Атлантида. Атлантида е заемала част отъ сегашния Атлантически океанъ, начиная отъ Антилското море чакъ до Африка. Островъ Куба и Вѣстъ-Индия сѫ били най високите

точки на тогавашната суша и сега тъ пръдставляватъ отъ себе си памятници на бившето величие на Атлантида.

Цивилизацията на Атлантида била забелѣжителна; нейните народи били достигнали такива висоти, който се струватъ почти невѣротни за хората запознати съ великите изнамирания на нашето врѣме. Избраните, които прѣживѣли катастрофата на Лимурия, като достигнали дѣлбока старостъ, синтезирали въ умовете си мѣдростъта и знанието на уничтожените раси, и благодарение на това, тѣ могли да окажатъ голѣма помощъ на почналата да се развива цивилзация на Атлантида. На тѣхъ по този начинъ се удало въ кратко врѣме значително да ускорятъ напрѣдването на човѣчество. Тѣ усъвѣршенствували механическия изобрѣтения и орждията и достигнали резултати, които въ много отношения сѫ надминали сегашните наши. Въ областъта на ползувнето съ електричеството тѣ били отишле толкува далеко, че ний ще ги достигнемъ едва слѣдъ два три вѣка. Що се е отнасяло до окюлтните знания, тѣ били толкова распространени, че надминаватъ всичките смели фантазии на човѣците отъ нашето врѣме и, въ сѫщностъ, този фактъ е билъ една отъ причините за падането на Атлантия, тѣй като жителите ѝ почнали да си служатъ съ окюлтните сили за низки и егоистични цѣли.

Вследствие тия злоупотрѣбления съ тия сили започналъ упадъка на Атлантида. Края обаче не дошълъ изведнажъ, а постепенно. Сушата и окрѣ-

жающитъ я острови по части и единъ подиръ другъ започнали да потъватъ въ водите на Атлантически океанъ и този процесъ се продължавалъ повече отъ десетъ хиляди години. Въ древните Гърци и Римляни съществували предания за погинването на древния континентъ, но тѣ се отнасяли само за изчезването на послѣдните остатки на материка т. е. на нѣкои острови, защото самата Атлантида била изчезнала много хилядилетия преди епохата на Гърци и Римляните. Разказватъ, че, споредъ преданията на най-древните Египетски жреци, разрушението на Атлантида станало десетъ хиляди години преди тѣхъ. Това, което бѣ станало съ избранните човѣци отъ жителите на Лимурия, се повторило съ избранните хора изъ Атлантида, които сѫ изселили изъ осъдената на гибелъ земя известно време преди нейното разрушение. Малка група пионери изоставили жилищата си и се преселили въ тѣзи мѣстности, които сега ни сѫ известни като Южна и Централна Америка. Въ него време тѣ били морски острови. Слѣди отъ цивилизацията и трудовете на древните жители на тѣзи страни сѫ известни на съвременните изследватели.

Когато изгрѣла зарята на петия т. е. на нашия цикълъ, сѫщите тѣзи напрѣднали души се явили учители на народите и „богове“ въ очите на понататъшните поколения. Новите раси бързо расли всредъ благоприятните условия. Душите на бившите жители на Атлантида се стрѣмили къмъ въплощението, а срѣшу тази потребност бързо се създавали нови условия за живота. Отъ тази епо-

ха се започва историята на собственно нашия пети циклъ.

Но прѣди да прѣминемъ къмъ разглеждането на този циклъ, ще поговоримъ за законите, които прѣдизвикватъ тѣзи толкова голѣми промѣни.

Прѣди всичко въ всѣки циклъ има пригодени за него условия за трудъ и работа. Лимурия не е сѫществувала въ врѣмето на втория циклъ; тя искачила изъ океана тогава, когато настѫпило врѣмето за нейното битие. Сѫщо и Атлантида, която въ врѣмето, когато Лимурийските раси сѫ дѣйствували, е спала подъ вълните на океана, почнала да се подава надъ водите, вслѣдствие движенията на земната повърхностъ, за да испълни назначението си прѣзъ врѣмето на своя периодъ, т. е. прѣзъ периода на четвъртия циклъ, за да се скрие пакъ подъ водата и отвори пътя на петия циклъ и неговите раси. Расите на всѣки циклъ посрѣдствомъ геологически прѣврати сѫ бивали помитани отъ лицето на земята въ назначеното имъ врѣме, а избраните отъ тѣхъ хора, т. е. тѣзи, които доказали правото си да прѣживеятъ общата катастрофа, се отвеждали въ нѣкоя по-благоприятна, тиха обстановка, отъ гдѣто ставали закваска на „новия животъ“—богове за бѫрзо появявашитѣ се нови раси.

Трѣбва обаче да напомнимъ, че отъ всеобщото уничтожение на расата сѫ били спасявани не само избраните; катастрофата прѣживявали и нѣкои други, които теже били отвѣждани отъ прѣдишните си мѣстожителства къмъ по-първобитни условия на живота, за да станатъ прародители на новите раси. По-

този начинъ новите раси създали отъ най-силните елементи, които прѣживявали катастрофата; изъ тѣхъ произлизатъ подрасите, въ които се въплощаватъ по-развитите души на прѣдишните раси, когато пѣкъ по-малко развитите проявяватъ признаки на упадъкъ и впадатъ въ варварство. Тѣзи варварски раси живѣятъ съ хилядолѣтия и се състоятъ отъ душите на недостатъчно дораслите да участвуватъ въ живота на новите раси. Въ наше време такива остатъци отъ миналото се явяватъ австралийските диваци, нѣкои африкански племена и нѣкои американски племена и др. такива останали назадъ по умственото си развитие.

За да си уяснимъ движението напредъ на всѣка отдѣлна раса, трѣбва да помнимъ, че слѣдъ смъртта си най-напредналите души се ползватъ съ много по продължителенъ отдихъ на висшите полета, слѣдствие на което се въплощаватъ по-късно.

По малко развитите пѣкъ душм се въплощаватъ много скоро, благодарение на тѣхните исклучителни земни желания и др. привързаности. Затова първите раси на всѣки цикъл сѫ по първобитни отъ тѣзи, които дохаждатъ по-послѣ. Душата на човѣка, който е привързанъ къмъ земята се въплощава на ново слѣдъ нѣколко години, а нѣкога и само слѣдъ нѣколко дни подиръ смъртта му, когато пѣкъ душата на развития човѣкъ може да прѣбивава и почива въ висшите полета цѣли столѣтия, даже хиляди лѣти, до като живущите на земята раси не създадатъ за нея подходящи условия за животъ.

Случвало се, че съвсемъ незапознати съ оккултизма наблюдатели съ съзирали нѣкои отъ законите, които управляватъ въсхода и упадъка на нациите т. е. забѣлѣзвали процеса на ржководството на расите. Тѣ не знаятъ закона за прѣвъплотяванията, единствения ключъ на загадката, която тѣ чувствуватъ и при все това тѣ пакъ виждатъ законите, които ржководятъ. За изяснението на това по какъвъ начинъ ржководящите расите закони били зебѣлѣзани отъ хора, ненамиращи се подъ влиянието на оккултните науки, ще приведемъ тукъ едно мѣсто отъ известното съчинение на Дрепара „Историята на умственното развитие въ Европа“.

„Ний често говоримъ“ пишѣ Дреперъ — „че зависимъ отъ обстоятелствата. Въ тѣзи думи се съдѣржа повече истина, отъ колкото на прѣвъ погледъ изгежда. Именно отъ тази гледна точка трѣбва да разглеждаме течението на сѫбитията, като признаемъ, че человѣческите дѣла се движатъ напрѣдъ по опрѣдѣленъ путь, и се развиватъ и разширяватъ сами по себе си. Тогава ще разберемъ, че *сѫбитията*, които, както ни се е струвало, зависятъ отъ волята на хората, въ сѫщностъ всѣкога *сѫ се диктували отъ необходимостта на връмество*. И наисина и на тѣхъ трѣбва да се гледа, като на изражение на известенъ жизненъ фазисъ, прѣзъ който на народите, рано или късно е отсѫдено да минатъ въ тѣхното сгрѣмление да вървятъ напрѣдъ. Що се касае до отдельните индивиди ний добрѣ знаемъ, че умѣренността и въздържанността въ

действията, известната сериозност въ маниерите, свойствени на зрѣлата възрастъ, проистичатъ изъ първоначалната безгрижность и лекомисленность, като сѫ се издавали по твърдѣ разнообразни начини: у нѣкои — отъ лишение, бѣдность, или отъ болестъ. Ний доста съ право прѣписваме на тия испитания промѣната на характера: но никога не се мамимъ съ прѣдположението, че тази промѣна не би се случила, ако не сѫ се явили дадени сѫбития. Неудѣржимата сѫдба управлява и случайносттѣ; а между живота на индивидуума и живота на народа има аналогия; макаръ человѣкъ до известна степень да може да бѣде господаръ на собственната си сѫдба, на щастието или нещастието си, на доброто или злото; макаръ да живѣе тукъ тамъ споредъ неговото желание; макаръ да прави едно и да се въздѣржа отъ друго по своя воля, пакъ яко го дѣржи въ рѣката си безпощадната сѫдба, която го е довела въ този свѣтъ безъ да го пита, направлява го по известния опрѣдѣленъ жиненъ путь, етапитѣ на който сѫ абсолютно нѣизмѣнни; дѣтство, отрочество, младостъ, зрѣлостъ и старостъ, съ всичкитѣ характерни за тѣхъ постѣжки — и въ назначеното врѣме го прибира отъ жизненната сцѣна почти всѣкога противъ неговата воля. Сѫщото нѣщо става и съ народитѣ. Сѫбитията само изглежда, че ставатъ по волята на человѣка; а въ сѫщностъ въ всичко се крие една прѣдопрѣдѣленостъ. Ний можемъ да имаме контролъ надъ сѫбитията на живота, но никакъвъ контролъ не можемъ да имаме надъ законитѣ, по-

които живота се развива. Съществува друга особенъ родъ геометрия, която по отношение на народите причинява кривата на тъхния прогресъ. Това нѣщо не може да измѣни нито единъ смъртенъ".

Привѣденитѣ мисли на Дрепера показватъ, какъ историцитѣ схващатъ подйома и упадака въ развитието на човѣшката раса, макаръ и безъ да разбиратъ истинската причина, която прѣдизвиква този подйомъ и упадъкъ. Само учението на окултизма показва тайнитѣ пружини на човѣческия дѣйствия и ярко освѣтлява съ свѣтлината на истината всички тѣмни жгли на това явление.

Въ началото на петия, т. е. на настояща цикълъ, съществували не само зачаткитѣ на новитѣ раси, които всѣкога се появяватъ при зараждането на всѣки новъ цикълъ и служатъ за основа на бѫдащите раси, като се ползватъ отъ свежитѣ условия и възможности за израстванието и развитието си; но и потомцитѣ на избранитѣ, спасенитѣ при заминаванието на Атлантида хора, извѣдени отъ мястото на катастрофата и устроили далечъ отъ опасното място своите колонии. Новитѣ раси се явили потомци на разсейнитѣ по свѣта емигранти изъ Атлантида, които прѣживѣли катастрофата; такава била общата маса. Малцината избрани били видни хора, високо надъ маситѣ, които прѣдавали на потомцитѣ своите мѣдрости и знания. Затова ний виждаме въ началото на петия цикълъ, въ нѣкой мястностъ, племена нови, първобитни хора, а въ други страни твърдѣ културни наро-

ди, като напр. прадъдите на древните египтяни, перси, халдейци, индусти и пр.

Тези напръднали раси се състоят отъ старите души на развитите, изпръварили въ развитието си другите души на Лемурия и Атлантида, които въ настояще време пребиваватъ нѣкакъ въ висшите полета на битието, а нѣкакъ още всредъ насъ и взематъ дейцелно участие въ сѫдбините на земята, като мъжественно се борятъ за спасението на сегашните раси отъ нещастията, които постигнали древните раси.

Потомци на жителите на Атлантида се явили Асирийците и Вавилоняните. Въ назначеното имъ време новите първобитни раси се развивали и отъ тяхъ се създали великите народи: древните римляни, гърци, Карthagеняни. Послѣ възникнали и се образували други народи и пордължавали да възникватъ и да се образуваватъ такива и до нашето време. Всека нация или раса си има своя периодъ на въздигане — най високъ пунктъ на развитието и периодъ на паданието. Началото на упадъка на една нация означава, че напръдналите нейни души също се отдалечили и останали само по малко развити. Въ това отношение историята на всичките народи потвърждава истинността на окюлтните учения и странните явления отбѣлѣзани отъ историците, немогатъ друго-яче да бѫдтъ обяснени.

Мислящия читателъ ще разбере, че великия законъ за прѣвъплощението всѣкога води человѣчеството къмъ по високо и по високо развитие. Напрѣдналите души отъ дадена раса я оставятъ и

заминаятъ на нови място за работа; но и на закъснелите души не даватъ дълго да закъсняватъ, тъй като постоянните промени и новите условия будятъ дремящата енергия и подтикватъ останалите назадъ къмъ нови усилия, къмъ нова дейност. Така цълата раса се отправя напрѣдъ и прогреса ѝ се явява нейно естествено право.

Но не трѣбва да се забравя, че увеличаващите се сили, мѣдрости и нови възможности, носятъ съ себе си и увеличена отговорност. Въ врѣмето, когато душата се повдига по пжтя на духовната еволюцї, на нея се дава все по голѣма и по голѣма възможность да избира между доброто и злото. Въ първите раси душата не била достатъчно развита за да се ползува отъ това умение: да различава и разбира, слѣдователно и нийната отговорност била ограничена. Но еднѣкъ душа е развита и придобила по голѣми сили, отъ нея се очаква повече. Силата влече слѣдъ себе си и отговорност.

Сегашния етапъ на човѣческата духовна еволюция е етапъ критически. — Хората начеватъ да се отнасятъ критически къмъ великите духовни въпроси, които се исправятъ прѣдъ тѣхъ и искатъ разрешение, оцѣнка и изборъ. Това е нѣщо като прѣхода отъ дѣтството къмъ зрѣлата възрастъ; човѣка се поставя лице съ лице срещу задачи, за които той до тогава не е и помислювалъ. Той развива скритите въ него способности, благодарение на които получава нови въсприятия за великите истини на битието и той не може повече да се извинява, че не знае. Въ настоящия моментъ

на живота на нашата планета между силитъ на материалността и силитъ на духовността е начената битка, въ която всички волно или неволно взематъ участие. Нѣкой стоятъ въ единия лагеръ, други въ другия и даже семѣйствата се раздѣлятъ и близки хора се разденяватъ, защото не сѫ сѫгласни относително великия въпросъ за духовността или телесността. Но резултата отъ борбата е обезпеченъ. Висшето всѣкога възтържествува народъ нисшето.

На една страна виждаме огромното большинство отъ хората, които гледатъ на настоящия си физически животъ, като на единствения реаленъ, а на всичкитъ идеи за бѫщащето сѫществуване и на живота слѣдъ смъртъта, като на приказки и празна работа. Тѣзи хора посвѣщаватъ всичкото си врѣме на удовлетворението чувственнитъ си апетити и на нискитъ подбуждения на инстинктивния си умъ. Нѣкои пъкъ отъ тѣхъ отвличатъ интелекта и тѣ забравятъ нисшитъ физически удоволствия заради по-голѣмото удоволствие, което имъ дава правилната работа на ума. Но, за съжаление, твърдѣ малко е числото на хората, които разбиратъ истинското значение на думата „духовност“ и знаятъ, че духовността е сила, а не слабостъ. Това малцинство се явява закваската, на която е отсѫдено да повдигне мнозинството отъ човѣчеството, когато му дойде врѣмего. И сега вече сѫ очевидни трудоветъ на тѣзи хора, които сѫ достигнали духовното съзнание. На врѣдъ се виждатъ признания на нѣкакво си вълнение и беспокойство; даже между тѣхъ, които още незнайтъ истинското значение на думата духовностъ.

Хората се отказватъ отъ старите си идеали, вървания и доктрини и се хвърлятъ на всички страни да търсятъ нещото, отъ което чувствуватъ потребност; но какво е то въ същността и тъ съ сами точно незнайтъ. Тъ жадуватъ за спокойствие и знание, и съ всички средства се стремятъ да утолятъ жаждата си.

Това явление е предизвикано не само отъ неизбъжното действие на закона на еволюцията, но също и отъ проявленето на сила и любовь отъ великите души, които вече съ преминали на висшите полета на битието и станали подобни на висшите същества. Хората съ такива души съ пръпълнени съ любовь къмъ хората и затуй създаватъ по най-разнообразни начини, влияния, които клонятъ именно да възбудятъ къмъ по дъятелиенъ животъ висшите сили, способностите и висшата съдба на расата.

Както вече говорихме по-рано, едно отъ големите затруднения въ пътя на човека, който търси истината, като разглежда въпроса за духовната еволюция, се явява мисълта, че пръвъплотяванието му се налага безъ неговото участие и противъ желанието му. Но това съвсемъ не е така. Наистина целия процесъ на последователни—единъ слѣдъ другъ,—животи отговаря на великия законъ. Но самия законъ действува съ помощта на силата на желанието и влечението. Душата се привлича къмъ нови раждания отъ нейното желание или по скоро отъ същността на нейните желания. Тя на ново се въплощава, само защото въ нея има же-

ление да събира нови опити и възможности за развитие. И тя се ражда въ извѣстни условия само затуй, защото въ нея има неудовлетворени желания именно отъ тѣзи условия.

Процеса на послѣдователните животи е толкова правиленъ и точенъ, колкото притеглюването на материалните атоми единъ къмъ другъ.

Въ всѣка душа има извѣстни елементи на желанията и влеченията; послѣдните привличатъ къмъ себе си тѣзи външни условия, въ които тѣзи желания и влѣчения могатъ да се проявяватъ и за свой редъ сами се възбуджатъ и стимулиратъ сътѣзи условия. Такъвъ е закона на живота въ тѣлото и вънъ отъ него. Въ закона нѣма несправедливостъ, той е самата справедливостъ; защото той предоставя на всѣки човѣкъ тѣкмо това, което искатъ живущите въ него желания или другояче казано, му дава външните условия и жизнени опитности, които иматъ назначение да уничтожаватъ желанията, които задържатъ тукъ привързана душата и изчезването на които е необходимо за понататашния растежъ на душата.

Напримѣръ, ако душата свързана съ неудържимо влѣчение за земно богатство, закона Карма ѝ дава възможность отново да се роди въ условия, гдѣто ще има богатство и раскошъ за да имъ се прѣсити и почувствува желание да бѣга отъ тѣхъ и да търси съкровища отъ другъ по-висшъ порядъкъ, които ще ѝ дадатъ по-голѣмо удовлетворение.

Безсъмнено закона Карма дѣйствува и по други пѫтища, както ще видимъ въ слѣдующата бе-

седа; той се занимава и съ дължностите и задълженията на човеъка. Закона Карма е тѣсно свързанъ съ прѣвъплотяването и тѣзи два закона трѣбва да се разглеждатъ съвмѣстно.

Не само е вѣрно, че послѣдователнитѣ раждания на човеъка сѫ въ тѣсна връска съ законитетѣ за влеченията и желанията, но вѣрно е сѫщо, че слѣдъ достиганието му до извѣстна степень духовно развитие, човеъкъ встѣпва въ съзнателната стадия на прѣвъплотяванието, а слѣдователно, той се прѣвъплотява съзнателно съ пълна память за прѣдишнитѣ си животи. Въ сегашно врѣме мнозина встѣпватъ въ тази стадия на еволюцията и вече иматъ частично съзнание за миналите си животи, което сѫщо означава, че прѣди ражданието си тѣ сѫ имали поне частично съзнание за приближающето се въплощението, тѣй като тѣзи двѣ стадии на съзнанието вървятъ хванати ржка за ржка.

Душитѣ, които сѫ испрѣварили спѣтниците си въ духовното развитие, до извѣстна степень сѫ свързани съ Кармата на расата, къмъ която принадлежатъ. А тѣй като цѣлата раса или поне по голѣмата ѝ частъ, трѣбва да се движи напрѣдъ като едно цѣло, то отдѣлнитѣ души сѫ принудени да чакатъ, защото тѣ нѣма защо да истѣрпяватъ уморителното повторение на прѣражданията по-средъ обстановки и условия, които тѣ вече сѫ надрасли. На тѣй испрѣварилата душа се позволява да чака до тогава, до когато расата достигне до уровена на развитието, до който тя е достигнала, и чакъ тогава тя пакъ се присъединява къмъ вс-

ходящето движение, но вече съ пълно съзнание. Въ междуурѣмието такава душа може да се ползва съ напълно заслужената отъ нея почивка на едно отъ висшитѣ полета на битието или пъкъ отъ врѣме на врѣме, но съзнателно да прѣбивава въ други материални сфери, за да помага на великото дѣло като учителъ и работникъ на живото на доброто и на духовното напрѣдване на тѣхъ, които се нужаятъ отъ такава помощъ. Въ нашия свѣтъ и сега съществуватъ индивидуални души, които, достигнали такъвъ уровень на развитието на другите планети, прѣкарватъ врѣмето на почивката си въ средъ сравнително ниските земни условия, за да подпомагатъ повдигането на земните души къмъ по-голѣми висоти на духовността.

До като хората се допускатъ да се привързватъ къмъ материалните нѣща, ще ги тегли да се родятъ при тия условия, съ които дадените вещи сѫ тѣсно свързани. Само когато душата се освободи отъ тия прѣгради, които я ограничаватъ, тя се ражда на ново при свободни условия. Нѣкои хора побеждаватъ материалните привързаности съ правилно мисление и разсѫждение, когато пъкъ на други е отсѫдено да изучватъ своите влечения и като да произрастватъ изъ тѣхъ. Въ края на крайната, когато душата разбере, че тѣзи вещи се явяватъ пристрастие, свързана съ нисшата имъ личност и нѣматъ никакво отношение къмъ сѫщинската имъ индивидуалност, само тогава привлекателноститѣ на земните вещи отпадатъ отъ човѣка, като износена дрѣха и се захвѣрлятъ на

страна. Но тъкътъ на понататъшното движение по пътя на тогози, който току що встъпилъ въ пътя и слѣдователно, въоръженъ съ по-малка опитностъ.

Философията на йогите учи, че човѣка ще живѣе вѣчно като се искачва на все по-високите и по-високи полета на битието.

Смъртъта е само физически символъ на периода за почивката на душата; тя прилича на съня на умореното тѣло и трѣбва тѣй да се привѣтствува и да се посрѣща съ такъва благодарностъ, както се посрѣща и почивката.

Живота е неприкъснатъ и неговата цѣль е развитието, разкритието и растежа. Ний сега се намираме въ вѣчността и ще се намираме въ нея всѣкога. Нашите души могатъ да сѫществуватъ вънъ отъ тѣлото сѫщо тѣй както и въ него, ма-каръ тѣлесното въплъщение да е необходимо въ настояща стадия на нашето развитие. Колкото по-вече се покачваме на по висшите полета на живота, толкова въ по ефирни тѣла ще се въплъщаваме; както въ миналото сме се ползвали съ тѣла безконечно по груби, отъ тѣзи, съ които се ползваме сега. Живота е нѣщо много по-голѣмо отъ туй, да бѫде едно явление, което да обхваща само нѣкакви си седемдесетъ години сѫществуване; той въ сѫщностъ, е цѣла верига отъ животи, наредени по въсходяща стълба. Това, което наричаме наша личностъ се явява общия отпечатъкъ на съединенитѣ опитности на безбройнитѣ ни животи въ миналото.

Душата упорно си пробива пътъ отъ висшето

къмъ по-висшето и отъ грубите къмто тънките форми на проявяванията. И за въ бъдеще тя неизменно тъй ще прогресира, като постоянно се движи напредъ и постепенно се раскрива. Вселената има много свътлове за живота на душата и, следъ като последната пръвмина въ другите вселени, предъ нея ще се открие безкрайността. Съдбата на човешката душа е пълна съ удивителни надежди и възможности и нашия умъ неможе даже да си представи това, което очаква душата въ бъдещето. Тия, които вече съ ви испреварили въ духовното си развитие, вашите старши братя, постоянно ви помагатъ, като невидимо въ много случаи ви протягатъ помощна ръка, която ви поддържа въ затрудненията и опасностите; но вий не съзнавате това, освънъ само по нъкогашъ и то смѣтно, неясно. Въ настоящето връвме въ полетата, които съ безконечно по-високо отъ тази плоскост, въ която ний сега се намираме, пребиваватъ същества съ безподобна слава и неизяснено за насъ величие; а нъкога и тъ съ били хора, каквите сме и ний. Тъ толкова далечъ съ отишле по пътя на развитието, че станали висши същества въ сравнение съ нась. И отрадно е да се мисли, че както тия възвишени същества съ били нъкога такива каквито сме ний, тъй и ний въ съответния моментъ на нашата духовна еволюция ще станемъ могъщественни същества като тяхъ.

Философията на йогите твърди, че вий читающите тези редове, вече много пъти въ миналото сте живели, като сте прибивали въ по-ниски

форми и упорно сте си пробивали пътъ напрѣдъ и напрѣдъ, а сега достигате до тази степень на духовно съзнание, на която миналото и бѫдащето ви ще започне вече да ви се прояснява. Вий сте живѣли като пещеренъ човѣкъ, като обитателъ на скалитѣ, като дивакъ, варваръ; послѣ сте били воинъ, свещенно-служителъ, срѣдновѣковенъ ученъ и оккултистъ, принцъ и бѣднякъ. Вий сте живѣли въ Лемурия, въ Атлантида, въ Индия, въ Персия, въ Египетъ, въ древния Римъ и Гърция, а сега вземате участие въ западната култура въ сътрудничеството на много хора, съ които сте били познати още въ прѣдишнитѣ си животи.

Като приключавамъ настоящата си беседа, позволете ми да ви преведа нѣколко извадки изъ една наша книга.

„Къмъ каква цѣль се стрѣми всичката тази духовна еволюция? Какво означава тя? Всичко се се намира въ пжтя отъ ниското поле къмъ по-високото, но къмъ какво състояние или място води този пжть? Да се опитаме да отговоримъ на този въпросъ. Прѣдставете си милиони кржгове включени единъ въ другъ, всѣкой отъ които изобразява една стадия на живота. Външнитѣ кржгове сѫ живота въ неговите ниски и най-много материални форми и всѣки послѣдующъ, който сон по-блиско до центра кржгъ, съдѣржа все по-висши и по-висши форми докато душитѣ (или това, което тѣ били нѣкога) не станатъ божественни. И по такъвъ начинъ живота постепенно еволюира, като прѣминава извѣнъ прѣдѣлитѣ на нашето разбира-

ние. А какво прѣдставлява семия центръ? — Прѣдставлява — ума на цѣлото духовно тѣло, Абсолютъ. И ний се движимъ по направление къмъ този центъръ.

И по-нататъкъ изъ сѫщата книга: „Но по-високо отъ висшето поле на живота, а слѣдователно и на моето, сѫщесуватъ въ извѣстна постепенность и други полета, които сѫ намиратъ въ опрѣдѣлена свръзка съ нашата земя, величието на които човѣкъ не е въ състояние даже да си прѣстави. Сѫщо такива много полета сѫществуватъ и около другите планети на нашата система; освенъ това има милиони други мирове, цѣли вериги или родове вселенни, както има планетни вериги, послѣ още по-голѣми групи отъ такива вериги и т. н. и т. н. като се издигатъ все по-напрѣдъ и по-нагорѣ до невѣобразими висоти, недозижни за човѣческиятъ разбиранія. Прѣдъ насъ стои безкрайността отъ безкрайностите на свѣтуетѣ. Нашия свѣтъ, нашата планетна система, нашата слънчева вастема и нашата система слънчеви системи, се явяватъ само като песъчинки по брѣга на великия океанъ на живота. Вий ще възклиknите: „Но какво прѣдставлява „АЗА“ — бѣдно, смъртно сѫщество, загубено или захвѣрлено всрѣдъ цѣлото това невѣобразимо величие? Отговора е: „Вий сте най-цѣнната вѣщъ; вий сте живата душа. И ако вий загините, цѣлата тази система отъ вселенни би се разсипала въ прахъ; защото вий сте ѝ необходими, като нейна най-важна частъ; тя не може да функ-

ционира безъ васъ и вий не можете да пропаднете или да загините, защото вий съставлявате част отъ цѣлото, — вий сте вѣчни“. Но ще попитате: „Какво е това, за което говорихте, като стоящето надъ всичко, какво е то, което е центра на всичкото?“

За отговоръ и на това може да служе само едничкътата дума: „*Абсолютното*“.

БЕСЕДА XII-а

Закона за Кармата.

или

Великия законъ за причинността.

„Кармата“ е санскритското название на великия законъ, който е известенъ на западните мислители, като духовенъ законъ на причините и следствията или законъ на причинността. Кармата се доказва до ония сложни влечения къмъ зло, които нашата душа е придобила прѣзъ течението на многочисленните си въплотявания. Тѣзи влечения се проявяватъ като отличителни черти, прѣнасяни отъ едно въплъщение въ друго, като въ едни случаи се попълняватъ, въ други се смѣняватъ и преобразуватъ, при което тия влечения се стремятъ да се изразятъ и проявятъ външно. Тѣй, ний въ настоящия нашъ животъ се явяваме такива или онакива, въ зависимостъ отъ това, какви сме били и какъ сме постъпвали въ по-прежните си въплотявания.

Въ дѣйствията на закона Карма явно личи проявленietо на съвършенната справедливостъ. Насъ не ни наказватъ заради нашите грѣхове, както е прието да се мисли, но наказватъ ни нашиятъ грѣхове. Насъ награждаватъ не заради нашиятъ добри дѣла, но за тѣзъ отличителни свойства, качества и влечения и пр. които сме придобили, благодарение на туй, че сме вършили добри дѣла въ

прѣдишнитѣ наши въплощения. По такъвъ начинъ ний сами се явяваме въ едно и сѫщо врѣме собственни наши сѫдии и исполнители на правосѫдието. Въ настоящия нашъ животъ, ний натрупваме добра или лоша Карма, която тѣсно се сродява съ насъ, за да се прояви и изрази въ послѣдствие въ нашия слѣдующъ животъ. Когато се обкржжаваме съ лоша, зла Карма, ний топлимъ въ пазвата си чудовище, което ще трови нашето сѫществуване, до като не развиемъ противоположни качества въ себе си и съ това го прѣмахнемъ отъ насъ си. Когато пѣкъ се обкржжаваме съ добра карма — Карма на добросъвѣтно испълнение на дѣлгъ, на добри чувства, добри дѣла, извѣршвани свободно безъ принуждение и безъ очакване за тѣхъ награди, съ това си тѣчемъ великолепни одежди, въ които да се облечемъ въ слѣдующите наши животи.

Ученятията на йогитѣ по закона за Кармата ни казватъ, че грѣха не е прѣстѣпление противъ силата, която ни е извикала въ живота, но е прѣстѣпление по отношение самитѣ насъ. Ний не можемъ нито да обидимъ Абсолютното, нито да му причинимъ нѣкаква врѣда; но ний си врѣдимъ единъ на други и чрѣзъ това сами на себе си. Йогитѣ твърдятъ, че грѣха произлиза главно поради не знанието и неразбиранietо отъ насъ нашата природа и затова трѣбва да изучваме природата на човѣка до тогава, до когато не разберемъ безумията и заблужденията на прѣдишния нашъ путь и така не станемъ способни да поправимъ прѣж-

нитѣ си грѣшки и да ги избѣгваме въ бѫдаще. По силата на закона за Кармата послѣдствията отъ нашите грѣхове, тѣй да се каже, се прилепяватъ къмъ насъ и стоятъ залепени, до като не почувстваме отврѣщение къмъ тѣхъ, не почнемъ да се отекчаваме отъ тѣхъ и да тѣрсимъ тѣхните причини въ нашите сърдца. Когато сполучимъ да откриемъ лошата причина на горните послѣдствия, отначало се научаваме да я ненавиждаме, а послѣ я истрѣгваме изъ себе си като нечиста вещь и отъ тогава вече еднѣжъ за винаги се избавяме отъ нея.

Йогитѣ гледатъ на грѣшната душа тѣй, както родителя гледа на своето дѣте, което упорствува въ желанието си да играе съ запретени нѣща. Бащата прѣупреждава дѣтето да не играе съ печката, но дѣтето продѣлжава да не слуша и рано или късно се опарва. Опарванието не е наказание за непослушанието (макаръ и за дѣтето да се стори за таквъзъ), а само слѣдствие на естественния неизмененъ законъ. Дѣтето се убеждава, че между печката и опарванието има нѣкаква връска и почва да вижда нѣкаква смисълъ и причина въ родителските прѣупреждения и наставления. Родителската любовь се е стремила да отстрани отъ дѣтето страданията, които се причиняватъ отъ опарванието, но дѣтската натура настоявала да опита и получила потрѣбния урокъ. Щомъ като урока се разбере добрѣ, нѣма вече защо да се запрещава на дѣтето да пипа печката; то вече знае за грозящата го опасностъ и вече само се старае да я избѣгва.

Също става и съ человѣческата душа, която примиava отъ единъ животъ въ другъ. Тя получава нови уроци, натрупва нови опитности, учи се да разпознава страдания, които неизмѣнно проистичатъ отъ лошиятъ постѣлки и щастието, което неизмѣнно проистича отъ добрите дѣла. Колкото по пораства, душата унзава, колко сѫ врѣдни нѣкои постѣлки и като дѣтето, което се бѣ опарило, старае се да ги избѣгва за въ бѫдаще.

Ако обѣрнемъ нашето внимание, макаръ за моментъ на относителната степень на въздѣствието на съблазна надъ самитъ нась и надъ другитъ, то ще ни стане ясенъ процеса на дѣйствието на Кармата въ прѣдишния нашъ животъ. Защо една или друга вещь не се явява искушение за васъ, когато за другого прѣставлява величайша съблазнъ? Защо нѣкои неща, както ви се струва, съвсемъ не привличатъ другого, когато пъкъ на васъ дѣйствува съ такава притегателна сила, че ви потрѣбва да употребите цѣлата си воля, за да не се подадете на искушението? То зависи отъ Кармата на прѣдишния ви животъ. Това, което вече не ви съблазнява, било вече прѣживяно отъ васъ въ единъ вашъ миналъ животъ и тогава вий сте използвали или собственния вашъ опитъ или опита на другитъ, или най-послѣ наставленията на единого отъ тѣхъ, които привлѣкло къмъ васъ развиващето се въ васъ съзнание на истината.

И въ настоящето врѣме ний се ползвуваме само съ уроците изнесени отъ насть изъ миналитѣ наши животи. Ако тѣ сѫ добрѣ усвоени отъ насть,

ще способствуваатъ за нашето благосъстояние; ако пъкъ сме се отвръщали отъ прѣдлаганата ни мъдростъ или сме се отказали отъ да изучваме добре урока си, ще бѫдемъ принудени да седнемъ изново пакъ на старитѣ си кални скамейки и да слушаме да ни се повтаря сѫщия този урокъ до тогава, до когато ще проникне въ дълбочините на нашето съзнание. Ний се чудимъ какъ нѣкои хора могатъ да извѣрщватъ лоши постѣжки, които намъ се струватъ отвратителни и сме склонни да се гордеемъ съ прѣвъзходството на нашата добродѣтель. Но за тѣзи, които добре разбиратъ въ що се състои работата, е ясно, че нещастните имъ братя не дали достатъчно внимание на уроците отъ миналото и ето, че сѫ принудени пакъ да ги повтарятъ сега, когато сѫ станали много по-трудни. Тѣ знаятъ, че добродѣтелните хора поженватъ само плодовете на това, което съ собственните си рѣже сѫ посели въ миналото; но че тѣхния урокъ още не е свършенъ и че само, ако не се движатъ напредъ и не се държатъ яко за това, което сѫ придобили, сѫщо тѣй могатъ и тѣ да бѫдатъ испрѣварени отъ мнозина изъ тѣзи на чийто недостатъци сега се взиратъ съ удивление и прѣзрение.

Намъ е трудно напълно ясно да си прѣдставимъ, *факта*, че това, което сме въ настояще врѣме, е само резултатъ отъ опитностите въ нашия миналъ животъ. За насъ е мъжно да єценимъ тѣзи жизнени опити, прѣзъ които сега прѣминаваме, защото ний не напълно ясно разбираме цѣната на онѣзи горчиви испитания, които нѣкога въ мина-

лото сме пръживѣвали. Да се вгледаме напр. въ опитите на настоящия нашъ животъ: колко печални епизоди ще се намѣрятъ, които бихме желали да не пръживяваме и колко силно бихме желали да бждемъ въ състояние да ги истръгнемъ изъ нашето съзнание. Но ний не разбираме, че самите тези опити на миналото сѫ ни донесли знанията и мѫдростта—изгоди, съ които въ никакъвъ случай ний не бихме желали да се разпростимъ. А пъкъ, ако ний бѣхме истръгнали причината на тѣзи изгоди, щѣхме да истръгнемъ и самите изгоди и би се намѣрили пакъ отзадъ на сѫщото място, на което сме били по-рано. Разбира се, ний не би искали да се раздѣлимъ съ благата, които сме придобили по пътя на опита, т. е. съ знанието и мѫдростта, плодове откъснати отъ дървото на нашето страдание. Обаче не трѣба по такъвъ начинъ да отдѣляме слѣдствието отъ причината му: Ний трѣба да гледаме на горчивите опити на миналото, като на источници на нашите сегашни знания, мѫдрости и други изгоди. Тогава ний ще прѣстанемъ да се отнасяме съ ненавистъ къмъ този редъ на нѣщата и ще разберемъ, че доброто може да произтича и отъ злото по силата на дѣйствието на закона.

Когато си усвоимъ този възгледъ за нѣщата, ний ще станемъ способни да виждаме въ тежките испитни на сегашния животъ неизбежния резултатъ на онѣзи причини, които лежатъ въ далечното наше минало и които безсъмнено ще докаратъ въ насъ увеличение на знанието, мѫдростта и другите придобивки. Трѣба само да разберемъ, че въ

дѣйствието на закона Карма лежа божественната воля. Като се срещаме съ дѣйствието на Кармичния законъ, ний признаваме, че причиняваните отъ него страдания, не сѫ наказания, а благодѣтеленъ процесъ, който макаръ и да ни се струва жестокъ, като крайна цѣль, довежда до безкрайното благо.

По поводъ учението за Кармичния законъ мнозина възразяватъ, че еднакъ ний не сме въ състояние да помнимъ опитите отъ всѣки нашъ миналъ животъ, тѣ сѫ безполезни и нѣматъ за насъ никакво значение. Но такова възражение е крайно неразуино. Макаръ ний и не съвсемъ ясно да помнимъ тѣзи опити, пакъ тѣ съвсемъ не сѫ изгубени за насъ: тѣ сѫ станали съставна частъ на нашия разумъ, тѣ сѫществуватъ въ видъ на чувства, отличителни свойства, симпатии, сродства, влечения, отвращения и др. т. Тѣ сѫ толкова доказателни и очевидви, колкото вчерашнитѣ наши опити, които сѫ прѣсни още въ нашата память. Поогледайте се въ вашия настоящъ животъ и се опитайте да ~~ди~~ спомните опитностите си отъ истеклитѣ години; ще видите, че ще сполучите да си спомните съвсемъ малко събития изъ вашия животъ: повечето отъ всичкитѣ многочисленни, набързо прѣминавани всѣки день, опитности сѫ забравени. Макаръ и да ви сѫ се стрували твърдѣ важни и реални въ врѣмето на прѣживѣванието имъ, сега сѫ се прѣвърнали въ нищо и станали съвѣршенно изгубени за васъ. Но тѣй ли е? Съвсемъ не е тѣй; това, което сте вий сега е резултатъ именно на тѣзи опити. Вашия характеръ се формировалъ и малко по-малко се-

излялъ въ това, което е днесъ и то благодарение на тѣзи страдания, радости, скърби и нещастия, които ви се струватъ забраневи. Едно истезание ви е укротило, друго е измѣнило вашиятъ възгледъ и ви е накарало да гледате на нѣщата по широко. Еди коя си мжка ви е научила да чувствувате чуждите страдания, а еди кое разочорование ви е подбудило къмъ нови усилия. И всѣко отъ испитанията е оставило за винаги по една слѣда въ вашата личност и въ вашия характеръ. Всички хора се явяватъ това, което ги е направило туй, което сж прѣживяли. И макаръ разните случаи отъ нашия животъ: сцѣни, обстоятелства, условия и опити да се замѣгяватъ въ нашата память, пакъ слѣдитъ имъ тъй здраво се отпечатватъ въ строежа на характера ни, че човѣка отъ вчерашиния денъ не би се отличавалъ отъ сѫщата личност днесъ, ако дадения случай или опитъ не би влѣзалъ въ живота му. Напр. днесъ нашъ Иванъ не щеше да биде този Иванъ, когото знаемъ днесъ, ако не бѣше участвувалъ въ войната противъ еди кой си народъ прѣди 2 години.

Сѫщото се отнася и до отличителните свойства, които иматъ началото си въ миналите ни въплотявания. Вий не помните вашите опити, но резултата отъ тѣхното въздѣйствие е въ ржцѣтъ ви т. е. въ характера ви въ видъ на отличителни негови черти, вкусове, склонности и пр. и пр. Нѣкои нѣща ви привличатъ, други ви отврѣщаватъ — това все е резултатъ отъ опитите ви въ прѣдишните въплъщения. Вашия грамаденъ интересъ и влечението ви къмъ оккултните учения, които сж ви на-

карали да четете тъзи книги, не е нищо друго освенъ наследие, получено отъ нѣкой вашъ миналъ животъ, въ който нѣкой ви е казалъ нѣколко думи по тъзи въпроси и съ това е пробудилъ въ васъ интереса и съответственното желание. Вий и тогава вече може би сте изучили нѣщичко отъ тѣхъ или даже много и сте развили въ себе си желанието да знаете още повече; това ви стремление се изразило въ туй, че днесъ, въ този животъ, вий сте влѣзли въ съприкновение съ по-нататъшните учения на оккултистите. Сѫщата тази склонност ще ви накара да отидите още по-далечъ въ този животъ и да намѣрите много по-голѣми възможности въ бѫдащите въплъщения. Почти всѣки отъ читящите тъзи редове е почувствуvalъ вече, че много отъ оккултното учение се явява за него като повторение на нѣщо, което му е било нѣкакъ отдавна познато въ миналото, макаръ и въ настоящия си животъ никога да не е чувалъ много отъ туй, което тукъ се третира. Вий вземате нѣкаква книга, четете и изведнажъ се убеждавате, че съдѣржанието ѝ е истинско, тъй като вий смѣтно съзнавате, че въ нѣкой миналъ периодъ на вашия животъ вий вече сте мислили по този въпросъ и сте го рѣшавали. Всичко това е въздѣйствие отъ закона за Кармата, което ви е влѣкло къмъ туй, къмъ което сте склонни и, което се явява сѫщо причина на влечението на други къмъ вაсть.

Често ставатъ срѣщи между хора, които сѫ имали нѣкакви сношения единъ съ другъ въ нѣкои прѣдиши въплъщения. Прѣдишна любовъ и прѣ-

дишна ненавист привнасятъ съ себе си въ сегашния нашъ животъ резултатитѣ отъ въздѣйствието на закона за Кармата. Ний теглимъ къмъ тогози, кого сме обичай, а сѫщо и къмъ тогози, на когото, може би сме причинили зло. Живота си тече по своя пътъ и „драмата трѣбва да се изиграе до край“, макаръ знанието на закона за Кармата, да отслабява много наложени ни пжтища, като обяснява характера на отношенията ни, предоставя ни възможност да се освободимъ отъ тази свързаност и благодарение на всичко това да развалия пжтища.

Живота е велика школа на опита. Въ нея има много градации, класове и бѣлѣжки за нашите успѣхи. Уроцитѣ на живота трѣбва да бждатъ усвоени, щемъ-нешемъ. Ако ний се отказваме да изучимъ зададения ни урокъ или се отнасяме небрежно къмъ него, нась ни повръщатъ пакъ въ сѫщия класъ и пакъ ни заставляватъ да го учимъ докато най-послѣ го научимъ. И нищо отъ туй, което еднѣжъ бжде усвоено, не се забравя окончателно; неизгладимъ отпечатъкъ отъ урока остава въ характера ни въ видъ на предразположения, вкусове, влечения и пр. Силата, която образува това, което наричаме „Характеръ“ е дѣйствието на закона за Кармата. Случайности не сѫществуватъ! Никога „нищо“ не „се случва“. Всичко се управлява отъ закона за причинитѣ и следствията, т. е. Кармата. Человѣкъ поженва въ буквалната смисъль на думата туй, което е посяль. Туй което представлявате отъ себе си днесъ, сѫ

обославя отъ онова, което сте били въ миналия си животъ. А въ бѫдещия си животъ вий ще бѫдете онова, което ще направите отъ себе си въ настоящия. Вий сте вашия собственний сѫдия и испълнителъ на правосѫдието; вий сами присѫждате награди на себе си. Но любъвта къмъ Абсолютния всѣкога ви води къмъ свѣтлина и раскрива душата ви за въсприемането на знанието, което споредъ думитѣ на йогитѣ „Изгаря Кармата“, т. е. дава ви възможность да свалите отъ себе си натовареното на гърба ви брѣме на зависимостта отъ причинитѣ и слѣдствията, които ви държаха привързани къмъ земята.

Въ една друга наша книга бѣхме помѣстили изватки писаното отъ Варри Бенсона въ едно списание отъ 1894 год. Като го намираме твърдѣ интересно и умѣстно и за дадения случай позволяваме си вторий пжъ да го възпроизведемъ.

Ето съдѣржанието му;

„Едно момченце ходило на училище, То било малко. Всичко, което то знаело, било въсприето отъ него съ майчиното му млѣко. Учителя му (Богъ) го турилъ въ първо отдѣление и му далъ да изучи слѣднитѣ уроци: „Не убивай; не причинявай страдание нито на едно живо сѫщество, не кради“. человѣка не убивалъ, но билъ жестокъ и кралъ. Въ края на деня (когато брадата му побѣляла и настѣпила нощта), учителя му (Богъ) му казалъ; „Ти си се научилъ да не убивашъ, но другитѣ уроци не си научилъ. Утрѣ пакъ да се върнешъ въ училището“.

„На слѣдующия денъ той се върналъ въ школата пакъ малко момченце. Учителя му (Богъ) го поставилъ въ второ отдѣление и му задалъ слѣднитѣ уроци; „Не кради, не лжжи, не завиждай“, И ето човѣка не кралъ; но лъгалъ и завиждалъ. Къмъ края на деня (когато брадата му побѣляла и настѣпила ноќь), Учителя му (Богъ) му назвялъ: „Ти си се научилъ да не крадешъ, но другитѣ уроци не си научилъ. Ела утрѣ пакъ майто момче“.

„Ето какво прочетохъ азъ по лицата на мажните и женитѣ въ книгата на вселенната и въ свинъка на небесата, написанъ съ звѣзди“.

Благодарение дѣйствието на закона на Кармата, всѣкой човѣкъ се явява господарь на сѫдбата си: той самъ себе си награждава и самъ себе си наказва; самъ строи, разрушава и развива своя характеръ; всичко това се извършва подъ скритото влияние на Абсолютния т. е. на Безконечната любовь, която постоянно способствува на духовното стремление къмъ висинитѣ и влече душата къмъ прѣдѣлитѣ на нейното небесно успокояние. Човѣка може да достигне истината — спастнието си; той може да изгражда и изгражда сѫдбата си, но стрѣмлението нагорѣ всѣкога не отслабно си пребивава въ човѣка, като не му дава място за отчаяние, и като го учи, че крайната побѣда принадлежи на духа.

Споредъ закона за Карма всѣка постъпка, даже всѣка мисъль, има свойство кармично, влияние на бѫдащето въплъщение на душата. Това влияние се провижда не само въ характера на

очакваните ни наказания или награди (въ общото значение на тези термини), но и въ неизменността на действието на закона за причината и следствие то. Мислите на човека приличатъ на семената, които се стремятъ да израстнаатъ, да напръгнатъ, да цъвнатъ и да завържатъ плодъ. Некои семена израстватъ въ сегашния животъ, а други се пренасятъ въ бъдещия живот. Действията презъ този животъ могатъ да представляватъ отъ себе си само частиченъ растежъ на тия семена на мисълта и бъдещите животи ще потръбватъ за да се разцвиятъ и узрънятъ. Разбира се, въ човека, който разбира истината и мислено се отделя отъ резултатите на постъпките си, т. е. освободилъ жизнената си сила отъ материалните желания, защото разбралъ какво те струватъ; разбралъ, че те не съставляватъ частица отъ реалното негово азъ, въ такъвъ човекъ семяната на мисълта не разцвиятъ и не принасятъ плодове въ бъдещите му животи; защото той е убилъ тези семена въ самия имъ зародишъ. Йогите илюстриратъ тази мисъль съ сравнение живите семена съ опечените. Йогитеказватъ на учениците си, че когато обикновенниятъ семена изникватъ, цъфватъ и завързватъ плодове, въ опечените семена отсъствува живота, те могатъ да служатъ за питателна храна, но никога вече не ще бждатъ въ състояние да изникнатъ, да цъфнатъ и да завържатъ. Послѣ на ученика разясняватъ природата на желанията и то какъ послѣдните неизменно се превръщатъ въ растения, цъвтятъ, вържатъ

плодъ, като произраства на почвата на човешкия животъ. Но вече разбраните желания, които истинския човекъ е турилъ на страна, приличатъ на опечениятъ семеяна. Тъхъ духовната мъдростъ ги е уморила, тѣ сѫ лишени отъ тѣхното жизнено начало и затова не сѫ способни да даватъ плодъ. Затуй, разбраното и покорено желание не привнася повече кармическите резултати на дѣйствията си въ бѫдащето. Йогите учатъ, че въ закона за Кармата дѣйствуватъ два големи принципа, които влияятъ на условията на възраждането; *първия принципъ* се състои въ това, че господствуващите желания, стремления, симпатии и антипатии, любовь и ненависть, влечењие и отвращение и т. н. направляватъ душата къмъ такива условия, при които тѣзи свойства могатъ да намерятъ благоприятна и естественна почва за тѣхното развитие. *Втория принципъ* се явява това, което може да се назове искане на раскриващи се духъ, който всѣкога се стреми къмъ по-пълното си изражение: да разкъса ограничаващите го покривки и по този начинъ да натиска подъ душата, която очаква прѣвъплотяване; това заставява последната да потърси да я обкръжаватъ по високи условия отъ тия, които би могли да удовлетворятъ нѣйните желания и влечения. Тѣзи два нагледъ противорѣчиви (а въ сѫщностъ напълно хармонични) принципи, като дѣйствуватъ единъ надъ други, опредѣлятъ условията на новото раждане и оказватъ грамадно влияние на закона за Кармата. Всѣки животъ е малко много конфликтъ

между тези две сили: едната отъ тяхъ се стреми да удържи душата въ условията, които произтичатъ отъ миналите й животи, а другата действително и непрѣстанно се старае да я повдигне и да я искачи до по-големи висоти.

Отъ само себе си се разбира, че желанията и отличителните свойства на човѣка, наследени отъ другите му животи, търсятъ своето по пълно изразяване и проявяване и въ сѫщите направления, въ каквите сѫ се развивали въ миналите наши сѫществувания. Тези склонности просто желаятъ да бѫдатъ предоставени сами на себе си и да растатъ по законите на собственото имъ развитие и проявление. Но разкриващи се духъ, който съзнава, че по-добре за душата е да тръгне въ посоката на духовното развитие и растежа, при всѣко прѣвъплотяване, оказва силенъ натискъ надъ нея, и я заставлява постепенно да искоренява низките си желания и свойства и да развива качества, които извеждатъ душата по-нагоре, отъ равнището, на което до сега се е намирала; по такъвъ начинъ побърква на низките мисли и желания да се разцъвтятъ и да я съзряватъ. Абсолютна справедливостъ владѣе надъ действията на закона за Кармата, но задъ нея стои още по-могъщественната сила, безкрайната любовъ на Абсолютния, която се стреми да изкупи расата. Тази любовъ лежи въ основата на всичките душевни стремления на нагоре и въ най-добрите наши минути ний чувствувааме присъствието ѝ въ нашето

вътре^{шно} „АЗЪ“. Свѣтлината на духа (любовната) всѣкога прѣбивава въ насъ.

Отношенията ни къмъ другите прѣзъ миналите ни животи сѫщо оказватъ влияние на дѣйствието на закона за Кармата. Ако въ миналото нашите свръзки съ другите хора сѫ се опирали на любовь или ненависть, доброта или жестокость, тѣ се проявяватъ и въ настоящия животъ тѣй като ний все си оставаме взаимно свръзани съ кармически връски до тогава, до когато тѣзи връзки бѫдатъ изживѣни. И до тогасъ тѣзи хора ще иматъ едни или други отношения къмъ насъ въ настоящия животъ; цѣльта на такивато отношения е да разрѣши задачитѣ, които сѫ касаятъ до насъ взаимно, да приспособи отношенията ни къмъ тѣхъ, да подведе равносмѣтките ни и да развие и двѣтъ страни. Ний можемъ да попаднемъ въ положение да ни нанасятъ болки тѣзи, на които ний сме нанасяли такива въ миналите си животи и това ще стане не за отмѫщениe, а слѣдствие безпощадното дѣйствие на закона за възмездietо въ процеса на приспособлението на закона за Кармата. Когато пѣкъ ни помагатъ, утешаватъ и се грижатъ за насъ тѣзи, на които сме помогали въ миналите си животи, то пѣкъ не е просто награда, а дѣйствие на сѫщия законъ на справедливостта. Человѣка, който ни обижда по нѣкакъвъ начинъ, може би и самъ не желаетъ това; възможно е даже, че той самъ е въ отчаяние, за гдето сѫ се възползвуvalи отъ него, като съ орждие; но закона на Кармата неумолимо поставя въ такова положение, че той, безъ да

ще, да дъйствува така, че да страдате отъ него. На самитъ въстъ не сѫ ли е случвало по нѣкога да сте били причина на страданията на другитъ, безъ всѣко намѣрение и желание отъ ваша страна да имъ причинявате какво да е зло и да сте дълбоко огорчени, че не сто могли да прѣдотвратите тѣзи страдания?

Такова е дѣйствието на Кармата. Не ви ли се е случвало съвършенно не прѣвидено да попаднете въ положение да се издѣлжавате съ нѣщо на съвсъмъ непознати хора? И това е Карма. Жизненото колело се вжрти бавно, но то непрѣменно трѣбва да извѣрши пълно обрѣщане.

Кармата е законъ, който съпоставува метам- психозата. Двата тѣзи закона неразрывно сѫ свързани единъ съ други, дѣйствията имъ сѫ тѣсно прѣплетени. Постояния и неизмѣнъ въ дѣйствията си законъ за Кармата се проявява надъ свѣтъ, въ свѣтоветъ, планетитъ, раситъ, нациитъ, съмействата и лицата. На всѣкажде въ пространството дѣйствува великата Карма въ една или друга форма. Механическия процесъ извѣстенъ подъ термина Причинностъ, се явява сѫщо такава форма отъ Кармата, каквito сѫ и висшиятъ и форми, които сѫ проявяватъ и дѣйствуватъ на по-високитъ отъ нашето поле, поля на живота. И на всѣкажде прѣзъ живота се проглежда едно стрѣмление къмъ съвършенство, навсѣкажде е забѣлѣжимо въсходящето движение напрѣдъ.

Ученietо на йогитъ разглежда вселената, като едно могжественно цѣло, а закона за Карма-

та, като единъ великъ законъ, който дѣйствува и се проявяви чрѣзъ това цѣло,

Каква е огромна разликата между дѣйствията на този могъщественъ законъ и различните идеи и понятия на хората за значението на случая въ живота. Простия случай не обяснява нищо, тѣй като прѣдпазливия мислителъ непрѣменно ще дойде до заключение, че въ вселената, която се управлява отъ законъ, нѣма и неможе да има място за случая. А да се прѣдполага, че всичките блага и наказания се раздаватъ отъ нѣкакво си лично божество въ отговоръ на молитвите ни, добрите ни постѣжки, жертвоприношения и др. т. значи да се върнемъ назадъ къмъ периода на дѣтското си състояние на умственото развитие на расата. Иогите учатъ, че горестъта, страданията и скрѣбите, които ни окрѫжаватъ, както и радостъта, щастието и благополучието не се прѣдизвикватъ отъ волята или фантазията на нѣкакво си капризно сѫщество за да награди любимците си и да накаже враговете, но отъ дѣйствието на неизменния законъ, който отмѣрва на всѣкиго толкова мѣрки добро и зло, колкото е заслужилъ споредъ кармическите си врѣзки и отношения.

Ония, които страдатъ и неразбиратъ причините на страданията си, сѫ склонни да се оплакватъ и възмущаватъ, като гледатъ другите, които безъ видими заслуги се ползватъ съ жизнени блага, когато другите тѣхни братя, на видъ по-достойни, сѫ лишени отъ тия блага.

Религията и черковата не даватъ другъ отго-

воръ освенъ; „такава е волята господня“ или „ние неможемъ да се запитваме за Божественните побуждения“. Такивато отговори сж просто като на смѣшка, особено пъкъ, когато религиозното учение проповѣдва идеята за божественната справедливост. Нѣма другъ отговоръ, съвмѣстимъ съ божественната справедливост, освѣнъ този, че закона за Кармата е, който прави отговоренъ всѣки човѣкъ за щастието и нещастието си. И нищо друго не може повече да повдига бодростта ни, както знанието, че срѣдствата за изграждането на новите, по-добри условия на живота и по-добра окръжаща ни обстановка, се намиратъ въ самитѣ на сасъ. Какво ний представляваме отъ себе си: то-ва, което сме днесъ, е следствие на туй, което сме били вчера. Утрѣ пъкъ ще бѫдемъ това, каквото сме почнали да ставаме днесъ. Каквото си по-съешь въ този животъ, таквъзъ ше женешъ въ бѫдащия; а сега ний женемъ това, което сме по-съяли въ миналия. Св. Павелъ исказалъ една всемирна истина, като говорѣлъ: „Братя не се лжете. Невъзможно е Бога да излѫжите, защото каквото човѣкъ посъе, такова ще жене“.

Писателитѣ раздѣлятъ дѣйствието на закона за Кармата на слѣдующитѣ три главни вида:

1. Кармически проявления, които дѣйствуваtъ вече въ нашитѣ животи и прѣдизвикавтъ резултати, послѣдици отъ причинитѣ, имащи началото си въ миналитѣ ни животи. Тази форма на кармическото проявлениеe е най-обикновенна и най-извѣстна.

2. Карма, която сега придобиваме и натруп-

ваме посредствомъ нашите постъпки, дѣйствия, мисли, ментални и духовни отношения къмъ другите.

Натрупаната по този начинъ Карма ще почне да дѣйствува въ бѫдащите животи, когато бѫдатъ пакъ на лице съответния обектъ и подходните окръжащи условия за нейното проявление, или пъкъ, когато бѫде отстранена другата Карма, която се стреми да ограничи дѣйствията на първата. Но не всѣкога потребва да се чака да настѫпи бѫдащия животъ за да започне да дѣйствува и да се проявява Кармата на настоящия животъ. Случва се и тъй, че припътствующата Карма не се прѣнася изъ миналия животъ, така че Кармата на настоящия може свободно да се прояви.

3. Кармата, прѣнесена отъ миналите въплъщения, но неспособна да се прояви въ дадения моментъ, вследствие стѫлкновения съ друга Карма отъ противоположна природа, се задържа въ свое развитие. Добрѣ е известенъ физическиятъ законъ, че двѣ противоположни сили сѫ неутрализиратъ една друга, т. е. бѣркатъ си една на друга да се проявятъ; този законъ съвършенно еднаквотъ дѣйствува и въ менталната плоскостъ. Разбира се на по-силната Карма все ще се удае да се прояви, до като се задържа по-слабата.

Не само всѣко отдѣлно лице има своята собственна карма, но и цѣли съмейства, народи, раси и свѣтове иматъ своя колективна Карма. Що се отнася до раситѣ, ако расовата Карма въ миналото, въобще е благоприятна, расата процъвтива и влиянието и се увеличава. Ако наопаки колективната

Карма на расата е неблагоприятна, расата постепенно изчезва отъ лицето на земята, а душите, влизащи въ нейния съставъ се отделятъ споредъ кармическите си влечения и едни се отправятъ къмъ една раса, други къмъ друга. Че нациите съ свързани съ своята Карма, въ това може да се убеди всеки, който изучава историята, ако грижливо проследи приливите и отливите на националния подемъ и на упадъка. Националната Карма се създава отъ събирателната, отъ кармитъ на отдѣлните лица, съставляющи нацията, до толкова, до колкото мислитъ и действията на тези лица иматъ отношение къмъ духа и дѣятельността на дадената нация. Нацията, като нация прѣкращава съществуванието си, но душите на входящите въ нея индивиди продължаватъ да живѣятъ и влиянието имъ се проявява въ новите раси, при нови обстоятелства и условия. Древните египтени, перси, мидийци, халдейци, римляни, гърци и много други древни раси и нации вече не съществуватъ но прѣвъплотявали се въ тяхъ души сега съ между насъ въ настояще врѣме. Съвременното възраждане на оккултизма е прѣдизвикано отъ прилива на души въ днешния западъ отъ душите, които съ принадлежали на древните народи.

Не е безинтересно да приведемъ тукъ слѣдното място изъ Тайното учение на Доктрината, това удивително произведение на оккултната литература:

„Ако хората дѣйствуваха изцѣло и въ хармония вмѣсто да дѣйствуватъ въ разединение и да се орятъ, то пажищата на кармата не би били тол

кова непостижими за човечеството. Нашето незнание на тези пътища, въ които едни виждатъ само тъмни и заплетени пътища на провидението, други — действието на слепия фатализъмъ, а трети — простата случайностъ, гдъто нѣма никакво ръководителство, нито на богове, нито на демони; нашето незнание би се разсъяло, само ако прѣпишеме всичко, което става на сѫщинската причина. При твърдото знание или въ всѣки случай при доверчивото убѣждение, че съсѣдитъ ни не ще ни сторятъ зло, както и ний не ще имъ вредимъ, двѣ трети отъ свѣтското зло би се разсъяло като димъ. Ако човѣкъ не вредѣше на своя събрать Карма—Немезида не би имала нито причини нито средства да дѣйствува. Ний сами ежедневно създаваме многочисленните усложнения на сѫдбините си съ нашите собственни рѣцѣ и съ въображението, че вървимъ „по голѣмия путь на поченностита и дѣлга“; а послѣ сами се оплакваме, че пътищата на живота ни сѫ забѣркани и тѣмни. Ний стоимъ като замаяни прѣдъ тайната на собственните наши творения и прѣдъ загатките на живота, които сами не желаемъ да разрѣшаваме, а пѣкъ обвиняваме „великия Свинксъ“, че ни поглъща. А въ дѣйствителностъ нѣма нито едно произшествие въ нашия животъ, нито единъ исхабенъ день или нещастие, които да не сѫ свѣрзани съ нашите деяния прѣзъ този ни или другъ нѣкой нашъ животъ. Знанието за Кармата ни убеждава въ туй, че ако „отчайващата се добродѣтель и тѣржествующия порокъ, създава атеиститетъ въ човечеството“, то

става само защото човеъчеството всъкога е затваряло очите си предъ великаната истина, че човекъ се явява самъ свой собственъ спасителъ и губителъ, че той нѣма защо да обвинява небесата и бого-вѣтъ, сѫдбата и Провидѣнието въ мнимата несправедливостъ, която цари всредъ човеъчеството. Нѣка само си припомни по-добръ капчицата древна мѫдростъ, която прѣдупрѣждава човекъ да прѣстане да обвинява Тогози, който е „справедливъ макаръ и тайнственъ и безпогрѣшно ни води по отбѣлѣзанитѣ пѫтища — отъ вината къмъ наказанието“, по пѫтищата, които сега сѫ станали пѫтиове и широко шосе за настѫпателното движение на великитѣ европейски народи. Западнитѣ арийци, както и источнитѣ имъ братя отъ петата раса, иматъ, всъки народъ и въ всъко племе, свой златенъ и свой желѣзенъ вѣкъ, периодъ на сравнителна неотговорностъ или вѣкъ на чистота; много отъ тѣхъ сѫ достигнали вече сега до своя желѣзенъ вѣкъ, Кали-Юга, тѣмния периодъ, който е пъленъ съ ужаси. Той ще се продължава до тогава, до когато ний не започнемъ да дѣйствуваме извѣжтрѣ, вместо всъкога да слѣдваме вънкашнитѣ импулси. До тогасъ пъкъ единствения паллиативъ, който ни остава, е единението и съгласието — братството и алtruизма, но не само на приказки“.

И тѣй, приятели, този е то краткия очеркъ на дѣйността на закона за Кармата. Тази тема е много дѣлга и широка, но тукъ ний нѣмахме врѣме за повече освенъ да ви обѣрнемъ вниманието на факта, че сѫществува такъвъ законъ и на нѣкои

само негови общи дѣйствия. Който желае да знае нѣщо повече по него, да прочете писаното по този въпросъ въ теософската литература, а на по-силно интересуващите се, прѣпорожчваме оккюлтното произведение на Синнета (на Английски) подъ заглавие „Карма“. Тамъ се дава ясно прѣдставление за истинското дѣйствие на закона въ повседневния животъ на съвременното човѣчество.

Забѣлѣжка.

Въ седмата беседа сѫ споменува за „дни и нощи на Брама“ — това сѫ голѣми периоди на „вдѣхваніе“ и „издишваніе“ на творческото начало, което се олицитворява въ индуситетъ въ Брама. Вий ще срещнете въ индуситетъ указание още и за *всемирното философско понятие за весобщия ритъмъ*, който се проявява въ смените, на слѣдващи-тѣ единъ слѣдъ други периоди на всемирна дѣя-телностъ и на бездѣйствие,

Ученията на Йогитѣ твърдятъ, че всичкото врѣме се проявява въ цикли. Най обикновенната форма на циклическото врѣме на човѣка нарича „день“, който се явява просто възпроизвеждане на всички прѣдидущи дни; макаръ сѫбитията на всѣкой единъ отдѣленъ день да се отличаватъ отъ сѫбитията на други единъ кой да е день, всички дни прѣдставляватъ отъ себе си само периоди отъ врѣме, опрѣдѣлени отъ едно обращение земя-

та, около остьта си. И всъка нощъ е сомо отрицателна страна на това, положителната на която наричаме „день“. Въ същност такова нѣкакво явление като день не съществува, а ний, съ това име день, просто отбѣлѣзваме нѣкой физически промѣни въ положението на земята по отношение къмъ собственната ѹсть.

Втория фазисъ циклическо врѣме человѣкъ назовава „мѣсецъ“ което означава нѣкой промѣнения въ относителните положения на луната и земята. Сѫщинският месецъ се състои отъ 28 лунни дни. Въ този цикълъ (мѣсецъ) сѫщо има свѣтло врѣме — день и тѣмно врѣме или нощъ; първиятъ сѫответствува на четиринаадесетъ дневната видимостъ на луната, а послѣдното на четиринаадесетъхъ дни, когато тя не се вижда,

Трети фазисъ циклическо врѣме е това, което наричаме „година“. Годината означава врѣмето, което земята употребява за едно нейно обикалене около слънцето, Забѣлѣжете, че сѫщо и въ годината има положителни и отрицателни периоди Лѣто и Зима.

Обаче Йогитѣ започватъ отъ тамъ, гдѣто астрономитѣ свѣршватъ, т. е. отъ годината. Подиръ годината сѫществуватъ други все по голѣми и по голѣми фазиси отъ циклическо врѣме. На йогитѣ сѫ известни много цикли съ хилядилѣтия, въ които сѫ отбѣлѣзани периодитѣ на дѣятелностъ и бездѣйствие. Ний не можемъ тукъ да влизаме въ подробноти по тѣзи различни цикли, но ще укажемъ на друго едно, обикновенно въ ученията на йоги-

тъ подраздѣление, което наричатъ — *голъмта година*. *Голъмата година* се състои отъ 360 земни години; Двадесетъ хиляди *голъми години* съставляватъ туй което, наричаме *голъмия цикъл*, който, значи, се състои отъ 4,320,000 земни години. Седемдесетъ единъ голъми цикли съставляватъ това, което наричатъ *манвантара*, въ края на който цѣлата земя се потапя въ водата и не остава нито единъ признакъ отъ сушата. Таксвато състояние се продължава пакъ равно на 71 велики цикли; *калпа* се състои пъкъ отъ 14 манvantари. Най дългия и най голъмъ цикъл е известенъ подъ името *майя-паратайя*; той се състои отъ 360,000 капли, когато Абсолютното поглъща въ себе си всичките свои проявления и пребивава само въ своята благовейна безконечность и единство; подиръ този периодъ слѣдва други сѫщо толкова продължителни, а двата заедно се наричатъ дни и нощи на Брама.

Забѣлѣжете, че въ всѣкой отъ тѣзи голъми цикли сѫществува периодъ на денъ и периодъ на нощъ, т. е. периодъ на дѣятелност и периодъ на бездѣйствие. Разстоянието между деня и *Майя Паратайя* представлява отъ себе си смѣна на нощите и дните, творческата дѣятелност и бездѣятелност.

„Верига свѣтове“—това е голъмата група отъ седемтѣ планети на нашата слънчева система, прѣзъ която прѣминава процеса на живота прѣзъ течението на циклите. Великата вълна на душевния животъ прѣминава отъ една планета на друга

въ циклическия ритъмъ. Слѣдъ като една раса е прѣживѣла известно число прѣвъплотявания на една планета, прѣминава на друга и изучава на нея нови уроци, послѣ отива по-далечъ и по-далечъ, докато изучи всичките уроци, възможни за тази вселенна; слѣдъ туй душата прѣминава на друга вселенна и т. н. отъ по висока въ по висока вселенна, тъй че човѣческия умъ не може да си представи величието, което отчаква всяка човѣческа душа по пътя. Различните трудове, издадени отъ теософските организации, разглеждатъ подробно този въпросъ, за пълното обяснение на който трѣбватъ много и много томове.

Край на I-ата Серия отъ XII-тѣ беседи.

Цѣна 15 лв.