

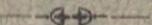
К. У. Летбите.

РАЯТЬ

МИСЛОВИЯТЬ МИРЪ

Прѣведе
А Д-РЪ ЖЕЛѢЗКОВА

ЦѢНА ~~7~~ ЛЕВЪ.

Издава редакцията на списание „Родина“
София

ПОКАНА

ЗА ЗАПИСВАНЕ АБОНАТИ ЗА XIV-ТА ГОДИШНИНА НА

РОДИНА

Презъ 1914 тече XIV-а годишнина. За своята издържка списанието се осланя само на свойте абонати. Редакцията прави всичко възможно отъ своя страна за полобръдието му, което отбължиха мнозина отъ четци тъкъм на изтека на 13 годишнини. За да можемъ да направяме още по-голямо полобръдие във материалъ и изгледъ и да разширимъ съ това кръгът на четци по-вече, което е нашето гордци желание, ние молимъ всички, които любятъ българската природа и желаятъ да разширятъ познанието си, — за себе си и за своите близки, да се абониратъ на „РОДИНА“ презъ 1914 година като същевременно поканятъ и други свои приятели и познати и се запишатъ за абонати.

Срещу 5 лева (за странство 6 лв.) всеки абонантъ ще получи 10 книжки съ твърдъ поучително съдържание и една полезна книга-премия: „Раятъ или Мисловиятъ миръ“ отъ К. У. Летбитър.

Намиратъ се въ редакцията изтекли 13 годишнини на „РОДИНА“ и се отстъпватъ на новозаписани абонати само за 40 лева; разноските съ за сметка на редакцията. Училищните библиотеки и читалища както и новите абонати, иматъ най-добъръ случай да си ги набавятъ до като не съ се изчерпали.

Поръчките се изпращатъ на адресъ: сп. „РОДИНА“, ул. „Опълченска“, 67 — София.

Н. У. Летбитръ.

==== РАЯТЬ ====

МИСЛОВИЯТЪ МИРЪ.

Прѣведе
А. Д-РЪ ЖЕЛЪЗКОВА

Издава редакцията на списание „Родина“
София

Въ прѣдшестваще съчинение*) ние се опитахме да опишемъ, до колкото ни бѣ възможно, по-вѣрно и по-подробно, най-нисшата областъ отъ този обширенъ невидимъ миръ, посрѣдъ който живѣемъ безъ да подозираме за неговото сѫществуване. При написването на тази малка книжка намъ се прѣставлява една още по-трудна задача: да дадемъ една приблизителна идея за равнището, което непосрѣдствено слѣдва „Астралното поле“ т. е. мирътъ на мислите, или Менталното поле, що често пожти, въ нашата оккултна литература наричатъ Деваханъ, или Сухавати, (Soukhâvati).

Макаръ, наричайки това поле небесенъ миръ, ние ясно да подразбираме, че той съдѣржа реалността, която лѣжи подъ всички най-добри духовни идеи за небото, които сѫ били проповѣдвани отъ разните религии, все пакъ не трѣба да го гледаме отъ тази гледна точка. То е едно царство въ природата, на което значението за насъ е твърдѣ голѣмо; то е единъ безпрѣдѣленъ, великолѣпенъ миръ, одушевенъ отъ мощнъ животъ и енергия. Въ настоящата минута ние живѣемъ въ него, и както прѣминаваме отъ едно къмъ друго земно въпльщение съ промеждугъци, тъй сѫщо минаваме едно подиръ друго и въ небесните мирове.

Липсата на едно задоволно развитие и границите, що ни налага нашето плѣтско облѣкло, сѫ единствените причини, които не ни даватъ да разберемъ, че ни окрѣжава небесно върховно сияние и до днесъ тута долу влиянията, произлизщи отъ небесния миръ, непрѣкъжнато

*) „Астралното поле“ отъ сѫщия авторъ.

влияяять върху човѣка. Отъ насъ зависи да разберемъ и да приемемъ всичко това. За свѣтския човѣкъ то би се показало невъзможно, но за оккултиста това е неоспорима реалностъ. За онѣзи, които не сѫ схванали още тази основна истина, не можемъ, освѣнъ да повторимъ дадениятъ отвѣтъ отъ рѣководителя на будистите: „Не се прѣдавайте на тѣга, оплаквания и молитва, но отворете очитѣ си и вижте, че свѣтлината ви окрежжава; вие бихте я съгледали, ако снемяхте врѣзката отъ очитѣ си и ако бихте погледнали на около си. Тя е толкозъ чудна, толкова хубава. Надминава всички мечтания и всички човѣшки молби! Тя е вѣковѣчна, безконечна!“ (The soul of a People *) р. 163).

За учащия оккултизма, неизбѣжно нужно е да схване добрѣ тази велика истина, за природата на различнитѣ полета, или сфери; всѣко поле има съотвѣтствуваща материя, която е свойствена на това поле, съ съответна плътностъ; материя, която, всѣкога прониква въ тая на онова поле, що се намира непосрѣдствено подъ него. Тѣй сѫщо трѣбва да се разбере, че думитѣ: „по-горно“ и „по-долно“, „нисше“ и „висше“, що употребяваме за тѣзи полета никакъ не се отнасятъ за тѣхното мѣстоположение: тѣ всички занимаватъ едно и сѫщо пространство; но означаватъ само степенъта на тѣхната разредена сѫщина, и особена материя; съ други думи, посочватъ степенъта на подраздѣленията имъ. Всички видове позната материя, въ сѫщината си е идентична. Тия видове се различаватъ само въ степенъта на подраздѣленията си и въ трептящата си скоростъ.

Да се каже за нѣкого, че е заминалъ отъ тия полета къмъ други, не се подразбира, че той промѣнява мѣстото, на което се намира, но само, че прѣтърпява едно измѣнение въ съзнанието си. Всѣки човѣкъ въ дѣйствителностъ съединява и притежава въ себе си материя, принадлежаща на всѣко едно отъ тѣзи полета и за всѣко едно поле съотвѣтенъ проводникъ, който може да употребява щомъ изучи начина. Да се замине отъ едно поле:

*) „Душата на единъ народъ“ издадена отъ нашата редакция въ прѣводъ.

иъ друго значи да прѣнесешъ центра, огнището на съзнанието си отъ единъ проводникъ въ други,—веднага да употребишъ астралното, звѣздното тѣло, или менталното (мисловото) вмѣсто физическото. Всѣко едно отъ тѣзи тѣла естествено отговаря само на трептенията на своето собствено поле. Тъй щото, ако човѣкъ съсрѣдоточи съзнанието си въ астралното тѣло, ще проникне въ астралното поле, сѫщо както проникваме физическия свѣтъ, когато нашето съзнание употребява само физическите чувства. При все това, тѣзи два свѣта (и много други още) сѫществуватъ въ пълна дѣятельностъ; тѣ ни окръжаватъ отъ всѣка страна. Цѣлокупността на тѣзи полета, въ сѫщина, съставлява една величава живуща цѣлостъ, ма-каръ нашитъ вродени способности да сѫ твърдѣ малко развити за наблюдение.

Като разглеждаме въпроса за взаимното проникване трѣбва да се пазимъ отъ възможни грѣшки. Никое отъ трите ниски полета: Астрално и пр. — това добре трѣба да разберемъ — нѣма въ пространството външнитѣ граници, които има слънчевата система, освѣнъ онѣзи, които съставляватъ едно особено състояние на най-висшето или атомично подраздѣление на всѣко едно отъ тѣзи полета. Всѣка физическа сфера има своето физическо поле, що обема неговата атмосфера, своето астрално поле и своето ментално поле, които се взаимно проникватъ, и вслѣдствие на това заематъ въ пространството идентично мѣсто-положение. Но тѣ сѫ съвѣршено раздѣлени отъ съответствуващите полета на другъ глобусъ и нѣматъ съ тѣхъ никакви съобщения.

Само ако се издигнемъ до най-крайнитѣ равнища на господското поле, тогава можемъ да намѣримъ една обща условностъ за всичкитѣ планети на нашата система.

Сѫществува обаче, както казахме и по-горѣ, една условностъ на атомичната материя за всѣко едно отъ тия полета; тя въ своето напрѣжение е козмическа. Това сѫщо можемъ каза и за седемтѣ атомически подъ-полета на нашета система, разгледани отдельно, които образуватъ едно козмическо поле, най-нисшето, понѣкога наричано *пракритично козмическо поле*.

Междупланетният етеръ, напримѣръ, който съкашъе разсѣенъ изъ цѣлото пространство, по всѣка вѣроятностъ, сѫществува до най-отдалеченитѣ звѣзди, що се виждатъ съ просто око; иначе тѣзи звѣзды не биха били видими за нашето физическо зрѣніе. Той се състои отъ физически атоми при нормални условия, които не подлежатъ на никакво свиване. Що се отнаси до видоветъ на етера отъ най-нисшитѣ до най-сложнитѣ, тѣ сѫществуватъ самовъ свръзка съ различнитѣ небесни тѣла. Тѣ се събиратъ около тѣзи тѣла, като тѣхна атмосфера, но надминаватъ достатъчно границитѣ и повърността имъ.

Сѫщото става съ астралното и менталното полета на нашата земя. Астр. поле прониква нашия глобусъ и неговата атмосфера, но надминава значително границитѣ ѝ. Четеца ще си спомни, че гърцитѣ наричали това поле—подлуненъ свѣтъ. Менталното поле отъ своя страна прониква астралното поле, но и това послѣдното се простира доста далечъ въ пространството.

Самата атомична материя на всѣко отъ тѣзи полета притежава сѫщата еластичностъ, както междупланетниятъ етеръ, (вслѣдствие на което, тя трѣбва да се намира въ състояние на пълна волностъ). Но тѣзи именно причини земниятъ човѣкъ не може да замине отъ една планета къмъ друга, даже и въ нашата собствена верига, съ астралното си тѣло, или съ менталното си тѣло, както не може стори това съ физическото си тѣло. Съ причинното*) си облѣкло, и то ако е много развито, може да се сполучи подобенъ опитъ; но въ този случай това се достига по-мъжко и по-бавно, отъ колкото въ господското поле, особено за личности, които сѫ сполучили да повдигнатъ своето съзнание до толкова високо.

Като разбере ясно тия нѣща, читателътъ нѣма да смѣсва и бѣрка (както това понѣкога се случва да правятъ учащи се), менталното поле на нашата земя съ другите глобуси на нашата верига, които сѫществуватъ задъ менталното поле. Трѣбва да обяснимъ, че седемътъ глобуси на нашата верига сѫ истински глобуси, занимащи въ пространството опрѣдѣлени и различни мѣстоположения, при всичко, че нѣкои отъ тѣхъ не проникватъ физичес. поле. Четири отъ глобусите

*) Творческото начало въ човѣка.

съ раздѣлени отъ насъ и сѫщеврѣменно тѣ съ раздѣлени и помежду си, сѫщо, както съ Марсъ и Земята.

Единствената разлика е слѣдната: Марсъ и Земята иматъ полета физически, астрални и ментални, които съ тѣхна собственостъ, а глобусите В и F нѣматъ нищо по-нѣзвишено отъ астралното поле, а А и G — нищо по-нѣзвишено отъ менталното поле. Астралното поле, което описахме въ ржководството № V*) и менталното поле, съ което сега се занимаваме, се отнасятъ само до нашата земя и нѣматъ нищо общо съ другите планети.

Мирътъ на мислите (менталното поле), въ който се прѣкарва небесния животъ, е третото отъ петътъ голѣми полета, подходни за настоящето развитие на човѣчеството. Подъ него се намиратъ астралното и физическото полета, а надъ тритъ се намиратъ будиското (господското) и нирванното (божественото) полета.

Въ това поле, когаго човѣкътъ не е достатъчно на-прѣдиалъ, прѣкарва най-дълго врѣме отъ живота си и продължава своя еволюционенъ процесъ, освѣнъ ако съ-вършено му липсва какво да е развитие. Физическиятъ животъ рѣдко надминава по дългота една двадесета част отъ небесния животъ. За човѣкъ съ срѣдно развитие, по нѣкога, физическиятъ животъ бива само една тридесета част отъ другия.

Въ сѫщностъ, това поле е истинското и постоянно отечество на *егото*, което се прѣвъпльща прѣзъ врѣмето на своето осъвършенствуване, сирѣчъ, то е отечеството на човѣшката душа. Всѣко слизане на земята въ ново пътищие за своята кариера, е само единъ кѣничакъ, но важенъ епизодъ. Тъй щото, заслужва да жертвуваме нашето внимание и трудъ за изучването на небесния животъ и да употребимъ потрѣбните старания и врѣме за да сполучимъ да го разберемъ по начинъ по-пъленъ и по-общиренъ, до колкото ни позволява нашия затворнически животъ въ физическото ни тѣло.

За нещастие, оня, който би се опиталъ да опише съ думи това трето естествено поле, срѣща мѫчинотии

*) Гледай книжката „Астралното поле“ отъ сѫщия авторъ, прѣведена въ сп. „Пжтя е въ Тебе“.

почти непрѣодолими. А това е съвсѣмъ естествено, защото често пакти ни липсватъ достатъчно думи за да изкажемъ нашите идеи и чувства, даже и на нашето физическо поле, най-долното отъ всички. Надѣвамъ се, читателите на „Астралното поле“ ще си припомнятъ, че и тамъ се спомѣни въ а, колко е мѣжду почти невъзможно, да дадемъ една ясна идея за чудесата на тази областъ, особено за онѣзи на които опитността и напрѣдъкътъ не сѫ още надминали физическиятъ миръ. И тѣй, всѣко твърдение отъ тоя родъ, може да се приложи съ десеторно по-голѣма сила при опита, който ще направимъ съ настоящето ржководство, което е продължение на съчинението „Астралното поле“. Материята на менталното поле, която ще се опитаме да опишемъ, е твърде различна отъ астралната материя, която сме описали. Особено заслужва вниманието ни това ново поле, което е безпрѣдѣлно по-общирно отъ всичко онова, що можемъ си въобрази въ този доленъ свѣтъ. Както изслѣдователъ на иѣкоя нова страна, иоканенъ да разкаже на обикновенъ езикъ впечатленията си, би се намѣрилъ съвѣршено неспособенъ да стори това, тѣй сѫщо е и съ изслѣдователя на това поле. Единственото нѣщо, което той би направилъ е да се прѣдаде на досѣтливостта на своите слушатели за да допълниятъ тѣ сами неизбѣжните праздини на неговото описание.

Изъ между хилядите мѣжнотии, които трѣба да прѣодоляваме, нека спомѣнемъ само единъ примѣръ: — въ това поле като че врѣмето и пространството не сѫществуватъ, защото събитията, които на физическото поле се прѣставляватъ послѣдователно, едни подиръ други, съвѣршено отдалечени единъ отъ други, тукъ се виждатъ въ едно и сѫщо врѣме върху една и сѫща точка. Поне такова е впечатлението, що се произвежда върху съзнанието на *егото*, при всичко, че извѣстни обстоятелства ни каратъ да прѣдполагаме, че абсолютната *едноврѣменостъ* е свойство на едно по-възвищено поле и че това почувствувано впечатление, въ небесния миръ, има просто за причина послѣдователностъ толкова бѣрза, че промеждугъци на врѣмето, по причина на своята безконечна краткостъ, не успѣваме да схванемъ. Така обикновено се

случия и въ добръ известниятъ опитъ на оптиката, състоищъ се въ силно въртение въ кръгъ единъ бастунъ, на който краятъ е нажеженъ. Окото вижда пламналь кръгъ, ако бастуна се завърти повече отъ десетъ пъти въ секунда; и това не защото огнениятъ кръгъ действително съществува, но защото човѣнкото око, изобщо, не може да отличи и приеме, отдели впечатления, когато слѣдватъ промеждутъци по кмс отъ една десета на секунда.

Както и да е, читателътъ безъ трудъ ще разбере, че като се прави опитъ да се опише една сѫщина толкова различна отъ физическия животъ, каквато е тая, която скоро ще почнемъ да изучваме, все ще се случи, често пъти, да кажемъ нѣща, ту непонятни, ту даже съвсѣмъ невѣроятни, за оня който лично не е опиталъ той възвишъенъ животъ. Това е, нека повторимъ, неизбѣжно послѣдствие. Тъй сѫщо, четцигъ които не могатъ да повѣрватъ твърденията на нашите издирвачи трѣбва да почакатъ, до като имъ се даде възможность сами лично да направатъ опити и получатъ едни по задоволителни и по-обширни описания на небесния миръ. Азъ мога, както направихъ това и при описание на остралното поле, да увѣра, че сѫ били взети всички възможни предпазвания за да се получатъ най точни и най-вѣрни свѣдѣния.

Както въ единия, тъй и въ другия случай можемъ да кажемъ слѣдното:—Никое твърдение, старо или ново, не е било прието отъ насъ въ този трудъ, безъ да е било удостовѣрено и засвидѣтелствувано, поне отъ двама още наши опитни и независими наблюдатели. Това свидѣтелство бѣ винаги сътруднически получено отъ най-напрѣднали лица и много по свѣдущи отъ насъ по тѣзи въпроси!

Това изложение, при все още не пълно, надѣваме се обаче, че ще даде една ясна представа мъкаръ и съ относителна стойностъ.

Общото подраздѣление, както въ ржководството за „Астралното поле“ по възможность, ще се слѣдва и въ настоящиятъ трудъ. Четеца може, ако обича, да сравни двѣтѣ полета, равнище по-равнище. Думата *пейзажъ*, въ менталното поле би била ижнноприложима, както ще обяснимъ по нататъкъ, но ще я замѣнимъ съ по-подходяще наименование.

Общи черти на менталното поле.

За да се рѣши човѣкъ да се занимае съ този толкова ижченъ прѣдметъ, най-подходяща метода ще бѫде най-напрѣдъ той да проникне — *in Medias res* — посрѣдъ нѣщата на това поле и послѣ да почне своя опитъ, макаръ това условие да е отъ по-рано още осъдено, но така подгответъ той може да се опита да опише онова което вижда единъ ученикъ, или нѣкой увлѣченъ студентъ, когато небесниятъ свѣтъ се открива прѣдъ очите му. Азъ прѣднамѣрено си служа съ думата *ученикъ* по сдѣдната причина: Ако единъ ученикъ нѣма възможностъ да се радва на ржководството на единъ учитель на мѣдростъта, много е съмнително, че той случайно ще може да мине съ пълно съзнание въ тоя миръ на сияние и блаженство, слѣдъ което да се вѣрне тута долу съ точни и опрѣдѣлени спомени на всичко, що е видѣлъ тамъ горѣ. „Никой Духъ“, колкото и да бѫде любезенъ, не слизи отъ небесния миръ, за да разгласява новини, и да разпрая нищожни и празни нѣща, посрѣдствомъ професионаленъ медиумъ; никога, никой обикновенъ ясновидецъ не се е повдигалъ толкова високо, при всичко че се е случвало нѣкой да проникне тамъ горѣ; най-добри и най-прѣчистени ясновидци въ минута на дѣлбокъ сънъ, когато се е случвало да се отдалечатъ отъ своите магнетизатори, даже въ подобни случаи казвамъ, много рѣдко тѣ сѫ донесли нѣщо друго, освѣнъ неопрѣдѣлени възпоминания на едно дѣлбоко щастие, но изобщо неописуемо; силно освѣтено съ прѣкрасни цвѣтни сънки, и то слѣдствие тѣхнитѣ лични религиозни убѣждения.

Когато невѣплѣтената душа се отдръпне въ себе си, слѣдъ това, което ние наричаме смърть, тя достига въ Деваханното поле, а веднажъ стигнала тамъ, нито тревожнитѣ мисли на отчаяннитѣ ѹ приятели, нито опититѣ, правени отъ спиритическите кръжоци, не могатъ да я привлекатъ къмъ земята, не сѫ въ сила да я накаратъ да дойде въ съобщение съ нашия физически миръ, до като спиритуалнитѣ сили поставени въ движение, прѣзъ врѣме на послѣдното ѹ земно сѫществуване, не завършатъ своя начертанъ путь до край, и до като егото не-

биде още веднажъ готово да облече ново плътско тѣло. Иначе то би могла да се повърне тuka долу, но разказаму за неговата опитностъ не би могълъ да ни даде истинска идея за небесния миръ. Както ще видимъ по-нататъкъ, възъ трѣба да влѣзе съ пълно съзнание и съвършено будна душа за да може да се движи свободно и да се проникне отъ чудесната и лжезарна хубостъ, която ни чака тамъ горѣ. Всичко това ще се обясни по начинъ по-обширенъ, когато дойде да говоримъ за жителите на небесния миръ.

Хубавъ разказъ.

Единъ почитанъ окюлтистъ, прѣди много години, написалъ слѣднитѣ думи, които прѣдалъ като цитати отъ разни спомѣни:

„Буда, нашиятъ Господъ, казва: Далечъ отъ нась, отдѣленъ съ хиляди слънчеви системи, сѫществува жилище за блаженство – *Сукхавати*. Тахагатитѣ управляватъ, а Бузиватитѣ притежаватъ това свето прибѣжище на Arhats-тѣ. Тази областъ е окръжена съ седемъ реда заради – окопи съ седемъ грамадни дебели завѣси, съ седемъ реда дървета, които вѣгъра разлюява. Тя притежава седемъ скжпоцѣнни езера, посрѣдъ които бликатъ кристални води, на които свойствата и качествата сѫ седемъ на брой и все пакъ тѣ образуватъ едно цѣло. О! Сарипутра, това е Деваханъ! Божественото цвѣте на Девахана наречено Удамбара, прониква съ коренитѣ си сѣнката на всѣка земя и цѣви за всички онѣзи, които го достигнатъ. Дѣйствително щастливи сѫ тия, които се раждатъ въ тази благословена областъ, които сѫ прѣминали златния мостъ и сѫ пристигнали до седемътѣ златни планини. За тѣхъ вече, прѣзъ сегашниятъ цикъ нѣма нито скрѣбъ, нито печаль.“

Въ тѣзи нѣколко редове истината е прикрита подъ богатата ориенталска алегория, подъ която безъ трудъ можемъ да съгледаме нѣкои и други главни характеристични черти, изложени ясно и понятно въ разказитѣ на нашите модерни изслѣдователи. Седемътѣ златни планини не сѫ друго, освѣнъ седемътѣ подраздѣления на менталното поле, които се раздѣлятъ помежду си съ неосезаеми прѣгради,

ала толкова действителни, като да намираме тамъ: седем реда окопи, седем грамадни дебели завеси, седем реда дървета, люлѣни отъ вѣтъра. Седемтѣ вида кристални води, всѣка една съ свои особени свойства и различни качества, представляватъ различнитѣ сили и различнитѣ ментални качества, индивидуално разгледани, а общото за всички качества, собственно на онѣзи, които притежаватъ тѣзи качества лично — е съответното дълбоко блаженството, което ще могатъ да почувствуватъ. Наистина лжечарността му „прониква въ сънката на земята“, защото човѣка отъ който миръ и да е, минава въ съответното небе; и щастието, за което никой земенъ езикъ не би биль способенъ да даде ясна представа — е цвѣтето, което щъти за всички сѫщества, станали способни да го постигнатъ, благодарение на добрия животъ, който сѫ прѣкарали на земята. „Тѣ сѫ прѣминали вече златниятъ мостъ,“ поставенъ на рѣката, която отдѣля небесния свѣтъ отъ свѣта на желанията. За тѣхъ, въ сегашния цикълъ, нѣма вече нито скрѣбъ, нито печаль — до деня, до когато човѣкъ ще облече повторно ново тѣло и зарадъ което, още веднажъ ще напусне небесния миръ за известно време.

Блаженството въ небесния миръ.

Идеята за пълно блаженство е и трѣба да бѫде първата и велика мисъль, която да служи като основа на всички понятия за небесния животъ. Тука ние не говоримъ само за единъ миръ, на който самата природа не допушта никакви условия за зло или скрѣбъ. Не само всички жители тамъ сѫ щастливи, но сѫщността отива много по-далечъ: този е единъ миръ, гдѣто всѣко сѫщество отъ самия фактъ, че то се намира тамъ, трѣба да се наслаждава съ най-възхитително духовно блаженство, което то е способно да възприеме — това отговаря на човѣшките аспирации, до колкото човѣкъ е способенъ да ги чувствува.

За първи пътъ тукъ до известна степень, научаваме каква може да е истинската природа на великия източникъ на живота; за първи пътъ тута отъ далечъ виждаме това, което трѣба да е Логоса и това, което ни подканя

да се издигнемъ и ние. Когато въ цѣлокупността си, поразяващата сжътка изпъква предъ очудените ни очи, ние усещаме неизразимото чувство, че благодарение на знанието на тази истина, битието не ще може вече никога да ни се покаже въ той видъ, както по-рано. Тогава какъ можемъ да констатираме безъ очудване абсолютната липса на щастие, каквото човѣкъ всѣкога си е представявалъ? Нѣщо новече; ние сме принудени да признаемъ, че идентъ по тая точка сѫ абсурдни и противорѣчиви и нѣма никога да се осъществятъ, защото често човѣкъ неустанно обръща гръбъ къмъ цѣльта, която е гонилъ по-рано. Но тукъ най-послѣ се достига истината и красотата; тѣ оставятъ далечъ подъ себе си всички мечти на поетите, и въ сиянието на неизразимата имъ слава, всѣка друга радост като че се помрачава и блѣднѣе като неистинска и неспособна да ни задоволи и удовлетвори.

По-нататъкъ ще се постараемъ да хвърлимъ свѣтлина върху нѣкои подробности, но за сега трѣбва да се спремъ върху доказателството, че това дивно чувство, не е само поради блаженото отсѫтствие на всѣко зло и на всѣко несъгласие, но още и отъ постоянното и непрѣодолимо присъствие на една всеобща радост, която прѣвъзмогва и обладава човѣкътъ веднага, щомъ влѣзе въ небесния миръ. И тъй, до като живѣе той тамъ, това впечатление се продължава безконечно. Каквито и да бждатъ задачите му и върховните възможности на спиритуаления му възвишънъ въторгъ, които можемъ си представи, до нято той научи да разпознава добре източниците на новия миръ, гдѣто се намира чудесното, неописуемото, неизразимото блаженство, той се наслаждава съ радостите на това царство. Това блаженство, въ което радостта и щастното царуватъ повече, отъ колкото на всѣко друго място, и натодникътъ, че го не напуска никога. Нищо тукъ — долу не прилича на това, което е тамъ. Никой не билолучилъ да даде една каква да е идея за дѣйствителността. Прѣставете си най-разкошните животъ на едно дѣте, прѣнесено въ нѣкои наши спиритуални опити; подиръ — умножете това много хиляди пъти; може би, ще сполучите да съставите една неопрѣдѣлена съмнителна идея за дѣйствителността.

Подобно сравнение, разбира се, е недостатъчно да опише това, което не може да се прѣдаде съ човѣшки думи. Искамъ да кажа за обширната спиритуална жизненост на небесния миръ. Една проява на тая богата жизненост е крайната бѣрзина, съ която трептятъ всичките частички отъ атомите на менталната субстанция. Теоретично всички знаемъ, че даже и тукъ долу, на физическото поле, никоя материална частичка, ако ще би и частичка отъ най-тѣжки и солидни тѣла, не стои никога, нито една минута въ покой. Обаче, когата придобиемъ астралното зрѣние, това знание прѣдстава да е една проста научна теория; за насъ тя става единъ положителенъ фактъ, който е винаги прѣдъ очите ни. Тогава разбираме всемирността на живота, и то по единъ начинъ и до степень, които до тогава сѫ били невъзможни за насъ. Тогава нашиятъ умственъ хоризонтъ се разширява и вече съглеждаме въ природата възможности, които за личности, лишени още отъ ментално зрѣние, могатъ да се покажатъ най-чудновати съница.

Ако развитието на простото астрално зрѣние и неговото приложение върху твърдата физическа материя произвежда такива резултати, опитайте се, да си въобразите произведеното дѣйствие върху ментала на единъ наблюдателъ, който, слѣдъ като напусне нашето физическо поле да изучи подробно живота на астралното поле; става много по-мощенъ за безконечно по-бѣрзи трептения,—у него се явява едно ново върховно чувство, което прѣдъ омаенитѣ му очи разтила новъ миръ, много по възвишъ отъ първия. Миръ, на който трептящата бѣрзина надминава толкова онази на физическия миръ, колкото трептящата бѣрзина на свѣтлината надминава тая на звука; миръ, гдѣто вездесъщиятъ животъ, който непристанно трепти около наблюдателя и въ самия него, е свършено различенъ и безкрайно по възвишъ по могъщество.

Новъ начинъ на знание.

Самото чувство, което прави тѣзи факти възможни, е най-малкото чудо въ небесния миръ. Наблюдателя тукъ не слуша, не вижда и не усъща вече осъзаемо, посредствомъ ограничени органи, както тукъ на земята; той не

притеќава зрѣние и слухъ, силно развити, както на астралното поле; на тѣхно място той усъща вжтрешино присъствието на една нова и странна сила, която не прилича нито на едно астрално чувство, но която напълно разбира и я усъща много повече. Тази сила позволява на духа, като се намѣри въ присъствието на живо същество, или при какъвъ и да е предметъ, не само да го видя, и да го чува, но въ сѫщото врѣме, да го познава и вжтрешино и външно, както и неговите дѣйствия, причини, възможности, всичко онова, което се отнася до менталното поле и по-нисшите додъ него полета. Наблюдателъ научва, че *да мисли и да разбира* е едно и също нещо. Тамъ нѣма ни съмнѣние, ни двоумѣние, нито бавнота въ прѣките дѣйствия на това висше чувство. Помисли ли за кое да е място, веднага той се намира тамъ; помисли ли за приятеля си, той вече е при него. За него нѣма вече случаини недоразумѣния. Какъ ще биде излаганъ, или изигранъ отъ нѣкоя вънкашна проява, когато въ това поле, той чете както въ отворена книга, всѣка една мисъль, всѣко едно чувство на приятеля си?

Да бѣ щастливъ да имашъ изъ между приятелитѣ си личностъ, на която върховното чувство е вече събудено, твоето съединение ще биде тѣй съвършенно, щото би било невъзможно да се разбере и знае съ земенъ єдинъ. За васъ не би съществувало вече разстояние, нито раздѣла; чувствата ви не ще бѫдатъ вече скрити, нито наказани частично съ недостатъчни земни думи. Въпроси и отговори тукъ сѫ съвсѣмъ излишни, защото менталните изображения се четатъ веднага, щомъ се образуватъ, а размѣната на идентѣ е тѣй бѣрза, както и свѣтлата имъ пронава въ интелектуалното поле.

Всички клонове на знанието се откриватъ прѣдъ изслѣдователитѣ,—поне всичко това, що не е по-възвишено за това поле, е напълно оживено. Миналото на нашата лѣни се разкрива прѣдъ очитѣ, сѫщо като настоящето. Невидимите анализи, паметта на нашата природа, сѫвсига на тѣхно разположение, а историята, както древната тѣй и новата, се разтила прѣдъ очитѣ на такъва личностъ, щомъ пожелае това. Тѣ не зависятъ вече отъ историка, който често пѫти е злѣ информиранъ, и за това

бива малко или много пристрастенъ; той лично може да изучи кое да е интересно събитие, съ пълна вѣра, че вижда истината, чистата и абсолютна истина. Съ пълно съзнание ще усъща възвишениетѣ планове на менталното поле, гдѣто веднага веригата на миналите му сѫществувания се разтваря предъ него, като пергаментъ; той вижда кармичните причини на своето настояще положение, разпрѣдѣли картата, която го очаква преди още тъжната равносмѣтка на миналото да се свърши и изравни. По този начинъ той може да опредѣля съ непогрѣшими точности своето истинско място въ еволюцията.

На читателя, който би ме попиталъ, да ли бѫдженето може да се чете, тъй ясно, както и миналото, азъ бихъ му отговорилъ: не! Тая способность принадлежи на едно по-възвишено поле. Ако на менталното поле е невъзможно до широки размѣри, да се предвидятъ събитията, предричането не би било вѣрно, защото всѣкаждѣ, гдѣто се намѣсва въ нишката на сѫдбата ржката на развитъ човѣкъ, неговата силна воля може да въведе нови нишки и да видоизмѣни образа на близкия бѫденъ животъ. Кариерата на единъ обикновенъ малко развитъ човѣкъ, който не притежава никаква воля, често пѫти бива предвиждана по начинъ доста ясенъ; когато *егото* смѣло вземе въ ръцѣ си своето бѫдеще, всѣко точно и истинско предвиждане на бѫдещето става невъзможно.

C p n d a t a .

Първите впечатления, които се възприематъ отъ неопитния ученикъ, когато за първи пътъ прониква съзнателно въ менталното поле, обикновено сѫ много приятни. Той намира тамъ голѣмо щастие, неописуема енергия и жизнерадостъ, една застрашителна растяща сила съ пълна вѣра въ нея. Какво вижда той тамъ, когато стремицъ се да употреби своите нови способности изучва срѣдата, въ която се намира? Той е потопенъ въ една срѣда, която му се чини като цѣла вселенна — лжезарна и блѣстяща, съ различни шарки; и съ непрѣкъжнато измѣ-

ниващи се звукове за каквите и въ най-смѣлите си сънища не е могъл да си състави и най-слаба идея.

Истина ви казвамъ — сиянието и блѣсъка на небесния животъ сѫ нѣща, които земното око никога не е виждало, ухо не е чувало и които никога не сѫ идвали ить човѣшкото въображение. Който веднажъ само е направилъ опитъ, той може да вижда свѣта съ други очи. Но тоя опитъ има толкова малко отношение къмъ нашите земни понятия и знания, че авторъ, който пожелае да ги опише съ думи, чувства странно недоумѣние и неспособност и се намира съвѣршено недостоенъ, не само за висотата на задачата, защото още отъ първата минута изгубва всѣка надежда и се вижда неспособенъ да даде най-малка прѣстава за небесния миръ на онѣзи, които никога не сѫ имали случай лично да го съзернаятъ.

Тамъ човѣкъ се чувствува въ дълбоко блаженство, съ извѣмѣрио растяща сила, която се постарахме да опишемъ, до колкото ни бѣ възможно. — Той се усъща бевирожентъ, всрѣдъ безпрѣдѣлна свѣлина съ разновидни хубости, проявявани чрѣзъ разни цвѣтове и форми. Гледката се видоизмѣня при всѣка излѣчена ментална вълна. Въ сѫщностъ, това което самиятъ наблюдателъ съглежда тамъ не е друго, освѣнъ израза на неговата мисъль, въ материята на полето и въ неговата елементална есенция. Тази материя по природа е сѫщата като оная на самото ментално тѣло. Когато частичките на менталното тѣло трепятъ — когато мислимъ, околната ментална субстанция се събира веднага и като възприема възбуджаните трептения, отразява се съ абсолютна точностъ въ елементалната есенция. Конкретните мисли, естествено, взиматъ формата на своите прѣдмети; абстрактните — напротивъ се прѣставяватъ посредствомъ разни геометрични форми, съ отличителна хубостъ и съвѣршенство. Нека не забравяме, че много мисли които на физическото поле сѫ чисти абстрации, въ това поле биватъ по-ефективни, даже отъ конкретните дѣла. Лесно се разбира, че въ тоя по-възшищенъ миръ, всѣкой, който желае да се прѣдаде за известно време на размишления, въ тишина и покой, да се отстрани отъ всичко въ уединение — може да живѣе въ свой собственъ миръ, безъ прѣкъсване на мислите и

съ туй още прѣимущесво — да вижда всички свои идеи (съ крайнитѣ имъ послѣдствия), минаващи прѣдъ очите му, въ видъ на панорама.

Пожелае ли нѣкой да научи полето, въ което се намира — достатъчно е да прѣустанови грижливо за минута всѣка ментална дѣйност, защото тая дѣйност би могла посрѣдствомъ своето творчество, да въздѣйствува върху лесно приемливата материя, находяща се около наблюдателя и по този начинъ съвѣршено да прѣобрази условията на наблюдението.

Нека не смѣсваме това прѣустановяване на менталната дѣйност, съ незначителнитѣ менталъ, което иматъ за цѣль голѣмо число практици отъ Хата Иога. Въ той случай менталътъ е ограниченъ до абсолютно пасивно състояние, за да не се противопостави чрѣзъ нѣкоя своя мисълъ, при нахлуване на външно влияние, което случайно би се приближило до него — състояние, което много прилича на това, въ което изпада медиума. Въ първиятъ случай, менталътъ е тоже въ будно състояние и до колкото е възможно по-положителенъ и се ограничава до внезапното прѣкъсване на мисълъта, да не прѣпятствува, посрѣдствомъ несвоеврѣмено дѣйствие, на азътъ да направи наблюденията, които желае.

Посетителътъ на менталното поле, слѣдъ като спомнуши да заеме това положение, ако е прѣстаналъ да бѫде самъ центъръ на лжезарностъ, въ този грамаденъ миръ на свѣтлина, форми, звукове, различни сѣнки и многоцвѣтни шарки, за които напраздно бихъ се трудилъ да дамъ най-слаба прѣстасва, усъща че не е прѣстаналъ да съществува, защото хармониите и блѣстящите свѣтлинни сѫ по-пълни и по-величествени отколкото всѣки другъ пътъ. Вслѣдствие на това, като се старае да обясни явленietо, почва да разбира, че всичкитѣ великолѣпия не сѫ безцѣлни и незначителни зрѣлища, нѣкакъвъ видъ съверно Деваканно сияние, а прѣстасва на нѣща съ значение, което той самъ може да схване; слѣдъ това констатира, че онova което наблюдава съ такава възхита не е друго, а дивниятъ говоръ съ различни цвѣтове на Девастъ, че това е умствено изражение, или разговора на сѫщество, сѣдящи много по-високо отъ него по еволюцион-

ната стълба... Чръзъ опитъ и упражнение той открива, че самъ може да употреби този новъ и чуденъ способъ, за да се разговаря, като придобива по тоя начинъ друга обширна област, която за въ бъдаше го очаква въ небесния миръ: искамъ да кажа *способността* да се разговаря съ по-възвишени отъ човѣка небожители и да приема тѣхната поука. По този въпросъ ще говоримъ по-общирно, когато дойдемъ до тази точка на прѣдмета си.

Сега читателътъ навѣро е разбралъ, защо ни бѣ невъзможно да посвѣтимъ въ настоящето си съчинение една статия за изгледа на менталното поле. Въ сѫщностъ изгледитѣ на менталното поле сѫ такива, каквито индивидума намѣри за умѣсто да създаде, чръзъ своите мисли. Нека при това забѣлѣжимъ, тѣй като твърдѣ мѣжно е да изразимъ съ думи условията на този по-възвишена животъ, че тамъ всичките възможни пейзажи сѫ съединени, тѣй като всичките красоти, които земята, небото или морето могатъ да ни дадатъ, сѫ прѣставени тамъ въ такава пълнота, въ такава сила и богатство, че всѣко въображение остава въ безмѣлвие— занѣмява.

Отъ всички тѣзи великолѣпни реалности, всѣки вижда само това, което има въ себе си, т. е. способността да схваща това, което степенъта на развитието му е добила въ миналите земни и астрални сѫществувания.

Голъмитъ вѣлини.

Ако посѣтителътъ желае да анализира по-подробно това което вижда и да си състави точно понятие за менталното поле, може да постигне това когато е спокоенъ, и когато мисъльта, или разговора му не се смущаватъ отъ жителите на менталното поле, като се окрѣжи съ гравадна чорулка, непроницаема за всички външни влияния, освѣнъ това, той трѣбва да запази своето ментално спокойствие и да съблюдава съ внимание сѫществуващите вѫтрѣшни условия на чорупката.

Ако при този опитъ се приложи достатъчна грижа, наблюдателя ще открие, че заряящиятъ океанъ не е неподвиженъ, защото неговите частички съхраняватъ силно и бѣзо,

еднородно трептение. Чудесните цветни свѣткавици и не-прѣкъснати промѣни на формите сега вече не се произвождатъ и наблюдалеля може да съгледа една цѣла серия нови трептения, съвсѣмъ различни отъ първите, що прѣди прѣкриваха по-искуствните явления. Тези трептения сѫ всемирно известни; човѣкъ не би ималъ възможность да се обрѣжи съ една чорупка достатъчно силна, за да може ги спре, или да ги отбие отъ пътя имъ. Тѣ не произвождатъ никакви цветни промѣнения и не образуватъ форми; тѣхното течение съ непрѣодолима правилност прѣминава прѣзъ всичката материя на менталното поле, като се направлява първо къмъ окръжността послѣ отъ ново се стрѣми къмъ центра, подобно на вдишане и издишане на нѣкакво силно вѣяние.

Тия течения иматъ различно естество. Тѣ добре се различаватъ по своята ширина, периода на трептението и звукътъ, който ги придружава. Освѣнъ горните течения, сѫществува едно още по-величествено трептение, вълната на което като че е сърдечния топтежъ на цѣлата система. Етна пенѣща се струя излиза отъ неизвестни центрове, принадлежащи на много по-върховни полета и разпръсва навсѣкѫде въ мирътъ своя животъ. Слѣдъ това като застрашителенъ прѣливъ се възвръща и направлява къмъ своя източникъ. Пороятъ върви устремно, като се разширява и вълнува, а звукътъ що го придружава, прилича на морско шумене, което се слива съ хармонията на безпрѣдѣлно сияеще тържество, което е истинската музика на небесните сфери. Човѣкъ не може забрави никога този дивенъ химнъ, изпѣтъ съ възторгъ отъ природата, ако само веднажъ го чуе въ живота си. Тоя великъ химнъ тихо и потайно звучи и достига до нашата печаленъ физически миръ, като постоянно напомня свѣтлината, могъществото и великотѣпието на истинския животъ, който царува тамъ горе.

Ако наблюдалеля притежава чисто сърдце и силенъ разумъ, ако той е достигналъ възвишена степень на духовно развитие, той може съзнателно да се слѣе съ струята на тази чудесна вълна, като потопи своя духъ въ нея и се остави да го отвлече посрѣдствомъ течението право къмъ нейния източникъ. Той може да стори това,

ако учителът му стои при него за да му помогне на връме, когато силното течение го отвлича далечъ. Инъче непрѣодолимата силна вълна би го отнесла много далечъ, твърдѣ високо, къмъ полета още по възвишени, дѣто егото му не ще има възможност да понесе впечатленията на още по-обширните и безконечни великолѣпия. Той ще изгуби съзнание и не ще може да каже кога, гдѣ и какъ би дошълъ на себе си. Истина е, че върховната цѣль на човѣшката еволюция е всеобщото съединение, но човѣкъ трѣбва да постигне изпълнението на цѣльта съ съвършено и пълно съзнание, както единъ побѣдоносецъ царь съ триумфъ завоевава своето наследство. Той не трѣбва забранено да приближава до тия полета, прѣдавайки се на несъзнателно състояние и самоунищожение.

Небесните нисии и висши мирове.

Всичко що се опитахме до сега да прѣдадемъ, може да се счита като приложение на най-нисшето подраздѣление отъ менталното поле, тѣй като и това природно царство, както астралното и физическото, е съставено отъ седемъ подраздѣления. Четиритѣ по-нисши области въ теософската литература се наричатъ полета „рупа“, или *полета на формата*. Тѣ съставляватъ нисшиятъ небесенъ миръ. Човѣкъ съ срѣдно духовно развитие прѣкарва тамъ едно дѣлго блажено състояние, между двѣ земни въплъщения. Другитѣ три подраздѣления се наричатъ „арупа“ и съставляватъ висшия небесенъ миръ. *Азътъ*, който се прѣвъплоща, живѣе тамъ работяйки; това поле е отечеството на човѣшката душа. За какво ни служатъ тѣзи санскритски имена? — Защото по полетата „рупа“ всѣка мисъль се облича въ опрѣдѣлена форма, когато по равнищата „арупа“ тя (мисъльта) се изразява, както ще обяснимъ по-долу, по начинъ съвършено различенъ. Разликата между двѣтѣ голѣми раздѣления на менталното поле — двѣтѣ равнища „рупа“ и „арупа“ е по-опрѣдѣлена и за човѣка, който притежава проводници отъ различно съзнание.

На нисшия небесенъ миръ съотвѣтствува менталното тѣло, а на по-висшия небесенъ миръ съотвѣтствува причинното тѣло, или проводникътъ чрѣзъ който прѣвоплѣтыващето сего минава отъ едно, къмъ друго сѫществуване, прѣзъ продълженето на своя еволюционенъ периодъ. При това, сѫществува една грамадна разлика между двѣтѣ равнища: въ четиритѣ нисши подраздѣлѣния илюзията до една извѣстна степень може да сѫществува — разбира се не за човѣкъ, който още въ физическото поле е съзнателенъ, но за малко развития човѣкъ, за когото това промѣнение на живота, — нарицаемо *смѣрть* го смущава. Възвишенитѣ идеи и стремежи, на които той е билъ авторъ прѣзъ земния си животъ, се събиратъ около му и го обграждатъ като съ обвивка на обективния свѣтъ, който му е присѫщъ. Въ продължение на цѣлото сѫществуване, истинскитѣ външни великолепия на този миръ, произвождатъ върху му слабо, или нищожно впечатление; той вижда само това, което се намира прѣдъ очите му.

Ще се заблудимъ ако считаме туй ментално помрачение за ограничение — то съдѣйства на човѣка да отговаря на извѣстни трептения, безъ да му прѣпятствува за наблюдаване другитѣ. Тия мисли, съ които е ограденъ човѣкъ сѫ способноститѣ, чрѣзъ които той черпи отъ богатствата на небесния миръ. Самиятъ менталенъ миръ е отражение на Божествения Разумъ, неизчерпаемо съкровище отъ което блаженниятъ човѣкъ черпи съотвѣтни сили и опитностъ съ мислитѣ, добити въ физическия и астраленъ животъ.

Личностъта на работа.

Сега ще се занимаемъ по-обширно съ сѫщността на менталната дѣйностъ, у жителитѣ на различнитѣ подъполета, кждѣто дѣйствува мисъльта. Прѣди да сме разбрали точната природа на тия двѣ голѣми равнища, мислимъ, че не би било безполезно да споменемъ нѣколко опити направени отъ наши изслѣдвати, съ цѣль да освѣтлятъ този предметъ. Отъ самото начало още, тия издирвания показватъ много ясно, че както на астралното поле тѣй и на менталното, сѫществува елементална есенция, съв-

съмъ различна отъ метерията на самото поле; тая есенция тукъ е много по-отзвичива на човѣшката мисъль, отколкото на по-нисшето поле. Понеже въ небесния миръ е центална субстанция, то менталната дѣйност, въздѣйствува по съвсемъ непосрѣдственъ начинъ, не само върху менталната есенция, но и върху съставната материя на полето. За да схванемъ разликата между тѣзи двѣ дѣйности, трбва да обърнемъ сериозно внимание на горната мисъль.

Слѣдъ много не твърдѣ убѣдителни опити, прие се един метода, която допуска да се опрѣдѣлятъ разните резултати съ известна точность. За опитъ единъ изследовател останалъ въ нисшия отдѣль, като излъчвалъ мисъль-форми, докато другаритѣ му се издигнали на по-висше равнище, съ цѣль да наблюдаватъ отъ горѣ туй, що се случва около останалия слѣдовател и по този начинъ да избѣгнатъ всички заблуждѣния.

При такива условия тѣ опитаха да прѣладатъ до приятель въ далеченъ градъ, една настырчителна мисъль.

Резултатътъ бѣ чудесенъ. Трептящата чорупка, съставена отъ материията на полето, се излучи отъ оператора и почна да се разпространява около него все по-далечъ въ видъ на кръгъ, сѫщо както става при хвърляне камъкъ въ тха вода, съ тая само разлика, че тукъ се отнася за една трептяща сфера, простираща се въ обширни размѣри, а неза нийожната повърхност на водата. Тѣзи вибрации, какъ и онѣзи на физическото поле, изчезватъ постепенно, като се отдалечаватъ отъ производната точка. Стигващи на достатъно пространство, тѣ съкашъ изчезватъ, или ставатъ тѣй саби, че избѣгватъ погледа на наблюдателя.

Всѣки човѣкъ, въ менталното поле е центъръ на зараша мисъль, бѣ да прѣпятствува при кръстосването на изпуснати луци, сѫщо както се случва и тукъ долу съ лучитѣ на лѣтлината.

Трептящата и рязяща сфера, за която спомѣнахъ, е многоцвѣтна, но на достатъно разстояние, разните цветове изчезватъ.

Що се отнася до мистицието, произведено върху елементалната есенция на човѣка, то е съвѣршено различно. Мисъльта произвожда неднага една опрѣдѣлена форма съ човѣкоподобна външность, едноцвѣтна съ безчислени цветни оттенки.

Тази мисъл — форма пръвминава като свѣткавица океана; тя отива да намѣри приятеля до когото е адресирана мисълта. Като облѣче тамъ елементалната есенция на астралното поле, и стане изкуственъ елементалъ, собственъ на това поле, тя чака (както го обяснява ржководството № V) да излѣе върху избрания приятель спасителните луци, съ които е натоварена. Когато елементалът облѣче астралната форма става по-тъменъ, макаръ че неговата нова чорупка, отъ по-нисша материя, позволява да се съгледа около му яснорозовия цвѣтъ, който го отличава. Това показва, че първородната мисъл като душа на елементалната есенция въ своето собствено поле, слѣдъ като облѣче формата на елементала отъ деваханното поле, става душа на астраленъ елементалъ. Това дѣйствие много прилича на начина по който единъ прѣчистенъ духъ, като облича покривало слѣдъ покривало, слиза и пръвминава различните материални полета и под-полета,

Аналогични опити на горните явления позволяватъ да се констатира, че изпустнатиятъ отъ елементала цвѣтъ се видоизмѣня споредъ характера на мисълта. Както сномънахме по-горѣ, една мисълъ на дълбоко любяща душа издава ясно-розова форма. Едно горѣщо желание, отправено съ благотворна цѣль къмъ болинъ приятель, произвежда единъ възхитителенъ елементъ, съ бѣло срѣбъренъ цвѣтъ. При употребяването на едно ментално настойчиво усилие, съ цѣль да се успокои и подкрѣпи нѣкая личностъ, потънала въ отчаяние и тъга, за резултатъ се получава чудесенъ елементалъ, съ жълто-златенъ блѣстящъ цвѣтъ.

При всички представени случаи, читателътъ ще забѣлѣжи, че посредствомъ лучезарните цвѣтове и трептения, върху материята присъща на полето, се присъединява една опредѣлена сила, форма на елементала, който се прѣпраща на лицето — прѣдметъ на мисълта. Почти всѣкога резултата отъ опитите е еднаквъ, само въ извѣнреленъ случай, когато едното отъ дѣйствуващите лица стои на нисшия отдѣлъ на полето и отправя набожна, любяща мисълъ къмъ адепта, своя духовенъ учитель, тогава наблюдаващите отъ горѣ лица виждатъ, че резултата бива нѣкакъ различенъ отъ прѣдшествуващите.

Прѣди всичко трѣбва да кажемъ, че ученикътъ на всѣки адептъ е неизмѣнно прѣвързанъ къмъ своя учителъ, чрѣзъ непрѣкѣснато теченіе на мисли и влияния, които се изразяватъ въ менталното поле чрѣзъ единъ лучъ, или пространна вълна,— свѣтла-блѣстяща и златнолилава, или синя, тѣй че, всѣкой може да разбере, че искрено-любящата мисль на ученика ще произведе въ този лучъ специално трептеніе, но резултата ще бѫде съвсѣмъ другъ. Шаркитъ на свѣтлата вълна, станали внезапно по-ясни и едно видимо теченіе на духовно влияние, се отправятъ къмъ ученикътъ, тѣй че, когато единъ ученикъ мисли за своя учителъ, произлѣзлото дѣйствие служи за придобиване едно по-значително укрѣпление на сила и помошь, произходящи отъ по-висшитъ полета. Адептътъ съкашъ че съединява въ своята личность влиянията, които подържатъ и укрѣпватъ до такава степень, че една коя да е мисль, способна да възбуди въ проводника на съобщението по-голѣма дѣйност, вместо да изпрати една вълна къмъ ядента, както би станало въ обикновенъ случай, тя отваря за безпрѣдѣлнитъ океанъ на своята любовь единъ по-обширень изходъ.

По равнищата „арула“ новиятъ характеръ на резултата отъ менталната дѣйност е опрѣдѣленъ, особено когато се отнася до менталната есенция. Направеното върху материята, присъща на полето, дѣйствис, не промѣнява природата си, макаръ този видъ материя да е по-нѣжна и безмѣрно по-силна. Отъ тази есенция не се създава нито една форма; начинътъ на дѣйствие е съвръшено другъ. Въ всичкитъ опити направени по нисшитъ полета констатирано е, че елементала не се ограничава отъ личността къмъ която е насочена мисъльта; той (елмен.) търси благоприятенъ случай да отрази своята енергия върху менталното тѣло, върху астралното, или върху физическото тѣло на тази личность, обаче есенцията на причинното тѣло на мислителя се направлява също като свѣткавица, по права линия върху причинното тѣло на човѣка, който е предметъ на мисъльта. Отъ това ясно става, че въ нисшитъ равнища мисъльта се отнася върху личността, а тукъ ние влияемъ върху *егото*, което се прѣкопляща, т. е. което е и истинскиятъ човѣкъ.

Мисълъ — форми.

Отъ само себе си се разбира, че всички видими мисли на това поле, не се направляватъ върху опредѣлени личности. Много отъ тѣхъ сѫ създадени за да изчезнатъ нѣкадѣ. Тѣхнитѣ форми и цвѣтове сѫ тѣй разнообразни, че само краткото имъ изучване би съставило обширна наука, отъ голѣмъ интересъ. Едно подробно описание, ограничено само върху главнитѣ категории, би заело много повече страници отъ всички посветени на тоя предметъ. Слѣдниятъ цитатъ, заетъ отъ най-интересната статия на г-жа А. Безантъ, публикувана въ Lucifer, прѣзъ септемврий 1896 г., ще може да даде представа за принципитѣ, които позволяватъ да се образуватъ подобни форми. Въ тая статия авторътъ излага трите велики принципа, върху които почива произхода на мисълъ — формитѣ, образувани чрезъ менталната дѣйностъ: 1) Качеството на една мисълъ опредѣля нейния цвѣтъ; 2) природата на една мисълъ означава нейната форма; 3) яснотата на една мисълъ опредѣля чистотата на цвѣтоветѣ. Слѣдъ като показва чрезъ различни примери, какъ цвѣтътъ се повлиява, авторътъ прибавя слѣдното:

„Ако астралнитѣ и ментални тѣла трептятъ подъ влиянието на набожността, върху аурата се разлива синъ цвѣтъ, малко или много ясенъ, хубавъ и чистъ, изразяващъ дълбочината, висотата и ясността на издържаното чувство. Въ церква, наблюдалеля сѫщо може да види какъ се образуватъ подобни мисълъ-форми — въобще тѣ биватъ твърдѣ неопредѣлени въ своитѣ контури, но образуватъ цѣли маси подвижни сини облаци. Често пажи, ясниятъ цвѣтъ бива помраченъ отъ присъствието на егоистични чувства; тогава свѣтло — синиятъ цвѣтъ изглежда прошаренъ съ тѣмно кафяви сѣнки, а по-тѣмно синиятъ изгубва своята чистота и блѣсъкъ. Мисълъта на едно великодушно сърдце се представява въ ливна хубостъ, подобна на дълбокия синъ цвѣтъ въ лѣтното сино небе. Въ тѣзи сини облаци често пажи се показватъ извѣнредно свѣтли, златни звѣзди, тѣ се въздвигатъ като еводъ, който пилѣе дъждъ отъ златни искри.

Гнѣвътъ се изказва чрѣзъ червения цвѣтъ, въ всичкитѣ негови оттѣнки, като се почне отъ тѣмно-червения, руменъ блѣстящъ и ярко-аленъ цвѣтъ. Цвѣтъ на грубиянст-вото се проявява въ тѣмно-червеникави свѣтлинки, избли-кнали мѣжду тѣмно-кафяви облаци, а на благородното негодуване отговаря ярко-червенъ цвѣтъ. Той не е лишенъ отъ извѣстна хубостъ, но възбужда въ наблюдателя мж-чително трептение.

Любовъта произвежда розови облачета, съ разнооб-разни оттѣнки; тѣ иматъ тѣмно карминенъ цвѣтъ, когато любовъта е животинска; ясно розовъ, съ малъкъ примѣсъ тѣмно-кестениевъ цвѣтъ, когато е egoистична; а когато произлиза отъ ревностъ проявява се тѣменъ, зеленъ цвѣтъ. Постепената стжлба, съгласно съвършенството на чувства-та, отива до най-ясни и нѣжни розови сѣнки, напомня-щи първите сияния на зората. Въ такъвъ случай, лю-бовъта е вече прѣчистена отъ всѣкаквътъ egoистиченъ елементъ; великодушното състрадание и крайната сnisходителностъ, лишени отъ всѣка слѣда на личенъ egoистиченъ елементъ, се разпространяватъ въ вълна непрѣкъж-нато разтяща, за да достигне всички които иматъ нужда отъ нейната помощъ.

Умътъ произвожда жълти мисъль-форми, чистиятъ разсаждѣкъ, който работи за да постигне извѣстна духовна цѣль, произвежда красивъ и нѣженъ жълтъ цвѣтъ.

Когато между другитѣ се изразяватъ и малко ego-истични, себелюбиви чувства, тѣ се проявяватъ въ по-тѣмни оттѣнки. Въ полобенъ случай върхъ взима чистия, оранжевъ цвѣтъ⁶. (Lucifer vol. XIX p. 71).

Нуждно е да забѣлѣжимъ, че прѣдшествуващиятъ цитатъ описва въ едно и сѫщо врѣме ментални и астрални мисъль-форми и че спомѣнатите по-горѣ извѣстни чувства, иматъ нужда отъ материята на по-нисшите, както и отъ онази на по-висшите полета. Подиръ горното описание г-жа Безантъ дава примѣри за дивни форми, подобни на цвѣ-ти, съ които се обличатъ понѣкога най-възвишениите ни мисли; освѣнъ това авторката по единъ особенъ начинъ изтѣква, че има случаи, въ които мисъльтата прѣобразена въ човѣшка форма, рискува да бѫде вземена за видѣние.

Една мисълъ-форма може да вземе вънкашността на своя авторъ. Ако една личност силно пожелае да се яви на определено място, или пъкъ да посещи нѣкой приятел и да се направи видима предъ него вижда очи, мисълъ-формата може да произведе образа на автора тъй добре, че ясновидецъ би помислилъ да вижда наистина своя приятел, облечън въ астралното си тѣло. Една мисълъ-форма отъ този родъ, може да предаде извѣстие, ако силно желание способствува за произвѣждането и прѣпращането му. Въ подобенъ случай, мисълъ формата възбужда у личността, до която се отнася, вибрации подобни на своите, които астралното тѣло прѣдава на мозъка, а мозъкътъ отъ своя страна се изразява чрѣзъ мисълъта, или пъкъ мисълъ-формата се прѣдава отъ автора благодарение магнетичната връзка, що ги съединява и вибрациите, които сѫ се отпечатили въ нея».

Четеца ако желае да разбере тази част на нашия етюдъ, която е значително сложна, трѣба да прочете съ голѣмо внимание цѣлата статия. Таблиците, които показватъ цвѣтовете на мисълъ-формите и които съпровождатъ текста сѫ изработени много хубаво и даватъ значително по-ясно понятие, една по-прилизителна идея, отъ колкото всички по-стари описания на лица, които сѫ неспособни да виждатъ това, което въ дѣйствителност сѫ мисълъ-формите.

Подъ-полетата.

Може би, четеца ще ме запита съ какво се отличаватъ различните подполета на менталното поле отъ гледна точка на съставната имъ материја? На той въпросъ може да се отговори — освѣнъ чрѣзъ общи термини, защото нещастниятъ писателъ като изхарчва всичките свои епитети въ старанието си да опише нисшето поле, да каже нѣщо за другите полета съдѣль това, не му оставатъ думи. Въ сѫщностъ, какво друго можемъ каза освѣнъ, че въ нашиятъ напрѣдващъ ходъ, материјата отъ денъ на денъ става по-изѣжна и по-изящна — хармониите по-пълни, светлината по-ясна, по прозрачна!

Докато се издигаме, звукът става все по-сложенъ, цвѣтоветъ се обогатява съ повече и повече второстепени оттѣнки — послѣдователно се проявяватъ нови шарки съвсѣмъ непознати на физическото око. Много вѣрни сѫ думите казани нѣкога въ поезията. „Свѣтлината на нисшето поле е тѣмнина за слѣдущето.“ Тази идея би се изказала по ясно ако умствено си представимъ за изходна точка не подножието, а върхътъ на стълбата. Нека се опитаме едноврѣменно да разберемъ, че материята на най-високото подполе трепти и се оживотворява отъ енергия която не прѣсъква, сѫщо като свѣтлина, слизаща върху нея отъ едно поле, което нѣма нищо общо съ менталното. Минавайки къмъ второто подраздѣление, ще констатираме факта, че за енергия тукъ служи материята на нашето първо подполе, или по точно казано: — първобитната енергия, както и материјалната прѣха съ която тя е облечена кагато минава къмъ първото подполе, е сѫщата енергия, която служи за душа на материята на второто подполе. Сѫщото ще видимъ и въ третото подраздѣление, гдѣто първоначалната енергия е облечена, въ двойно покривало отъ материята на първите и втори подполета, чрѣзъ които тя прониква тѣй слабо, че ако прѣминемъ въ нашето седмо подраздѣление, ще намѣримъ първоначалната енергия обкръжена, или покрита шестъ пжти, слѣдователно, станала много слаба и почти недѣятелна. Тази прогресивна послѣдователност отговаря на начина по който се покрива Атма — първоначалниятъ Духъ, който като монадична есенция, слиза да оживотвори материята на козмическитѣ полета, а понеже тая материя се произвежда често пжти въ природата, ученикътъ ще улесни много своята задача, ако се потруди да усвои настойчиво тази идея. (V La sagesse Antique par Mrs Bésant p. 71 et la note éd. fran莽.)

Архивитъ на миналото.

Като разглеждаме общите черти на менталното поле, не трѣбва да забравяме винаги присъствиращата основа, която е съградена отъ миналите събития, посредствомъ памѧтта на природата и съставлява единствената, най-вѣр-

на и истинска история на нашия глобусъ. Това що ни дава менталното поле не е още история на абсолютната истина, а само отражение на нѣщо по прѣвъходно. Вѣрно е също, че миналото се представлява прѣдъ насъ съ образцова ясность, опрѣдѣленост и продължителност. Нищо подобно нѣма въ прѣсъкливитѣ и безъ никакъвъ редъ прояви на астралното поле, които еднички откриватъ миналото. За да приемемъ, че картините на миналото, описани отъ единъ ясновидецъ сѫ вѣрни, трѣба да притежаваме зрѣнието на менталното поле и при това да приемемъ, че ясновидецътъ би могълъ да се излъже, когато прѣнася тута долу възпоменание за това което е видѣлъ, ако не притежава способността да прѣминава съ пълно съзнание отъ менталното въ физическото поле. Когато ученикътъ е сполучилъ да развие въ себе си своите застапени сили до такава степень, щото да ги използува, до като занимава физическото си тѣло, което е и специалното чувство на менталното поле — той вижда да се отваря прѣдъ очите му обширна перспектива на много интересни исторически издирвания. Той свободно може да прѣгледа, прѣзъ врѣме на изслѣдането си, не само всичките исторически периоди, които ни сѫ познати и провѣрени и да схване подробно заблужденията и не-вѣрните факти, съ които тѣй често сѫ прѣтрупани прѣданията достигнали до насъ, но още да прѣгледа, ако пожелае, цѣлата история на свѣта отъ началото до края. Той може да види какъ бавно расте човѣшкиятъ интелектъ, да прослѣди слизането на учителите на видѣлината и развитието на могжитѣ цивилизации чиито основатели сѫ били тѣ.

Неговото изслѣдане не се ограничава само въ човѣшкиятъ прогресъ, тѣй като той вижда прѣдъ очите си също като въ единъ музей, всички чудни и странны форми на животните и растенията, които още отъ създаването на нашиятъ миръ сѫ насеявали земната повърхност; той може да разгледа поредъ дивните геологични трансформации и да съзерцае всички велики климатични явления, които сѫ измѣнявали периодично, лицето на земята.

Само прѣимущество дадено отъ менталното поле на той свѣтъ, чрезъ което по разни и многочислени

срѣдства се произвеждатъ тѣй разнообразнѣ и много-бройни анали, е достатъчно да направи този послѣднѣ миръ по-интересенъ отъ всички други по-нисши мирове.

Къмъ горѣ изложеното нека още прибавимъ всички срѣдства за придобиване знания достащни намъ, посрѣдствомъ новитѣ и по възвишени способности, присѫщи на менталното поле — да можемъ да влѣземъ въ прѣко съобщение и безъ всѣкакви прѣятствия, не само съ висшето царство *Дева*, но и съ самитѣ учители на мѫдростта. Покоятъ и утѣхата, що докарватъ дълбоко и неизмѣнно блаженство, сѫ послѣдствия на физическо сѫществуване. Тогава ний почваме да съглеждиме, придобитото право, да влизаме, когато пожелаемъ съ пълно съзнание, въ владение на своето наслѣдство — въ това заряще царство на небесния миръ.

Жителите на менталното поле.

Врѣме е да се опитаме да опишемъ жителите на менталното поле. Нѣма да направимъ лошо, ако ги разпрѣдѣлимъ на три голѣми класи: каквото е сторилъ авторътъ на ржководството за „Астралното поле“, 1) *човѣшки жители*, 2) *нечовѣшки* и 3) *искусствени*. Подраздѣленията тукъ сѫ естествено по-малочисленi, защото послѣдствията отъ човѣшките страсти, съ което нисшето поле е населено, не намиратъ никакво място въ менталното поле.

I. Човѣшки жители.

Както въ егюда за астралното поле, тѣй и тукъ сѫщо ще бѫде потрѣбно да подраздѣлимъ човѣшките жители отъ менталното поле на лвѣ групи: тия които сѫ още свързани съ физическото си тѣло, и онѣзи които сѫ напустнали тѣжнитѣ си покривки, — живитѣ и мъртвитѣ, както обикновено, но много погрѣшино, ги наричатъ. Само едно леко и повърхностно прѣглеждане на висшите полета е достатъчно, да промѣни изцѣло представата която има ученикътъ за измѣненията, що послѣдватъ смъртъта. Шомъ неговото съзнание се открие прѣдъ астралното

поле, а още по-вече прѣдъ менталното, ученикътъ съзнава веднага, че щастието на истинския животъ е нѣщо което никога не може да се придобие, нито да се вкуси тукъ долу, и че кагато напустнемъ физическия миръ, съвсѣмъ не оставяме истинския животъ, а напротивъ — отиваме къмъ него. Английскиятъ езикъ¹⁾) не притежава терминътъ, които едноврѣмено точно и опрѣдѣлено да изразятъ всичките условия на сѫществуването. Може би думите: „въплътенъ“ и „невъплътенъ“ да не произведатъ сполучливо нуждното понятие, но ний ще ги употребимъ като най-подходни. И тѣй, нека разгледаме най-прѣдъ жителитъ на менталното поле, които се числятъ въ горѣспоменатата група.

Въплътенитетъ.

Човѣшкитѣ сѫщества, които сѫ още свързани съ физическото тѣло и се движатъ въ пълното си съзнание и съ забѣлѣжителна дѣятелност въ менталното поле, биватъ или адепти, или тѣхни посвѣтени ученици. Докато единъ ученикъ не е научилъ отъ учителя си начина, по който трѣбва да употребява менталното си тѣло, не е способенъ да циркулира свободно, даже и по нисшиятъ полета. За да биде съ пълно съзнание и енергия въ висшиятъ равница, той трѣбва прѣзъ физическия си животъ да е много напрѣданъ — защото за човѣка тази способностъ е синонимна съ думата „обединение“, съ други думи — като прѣстава тута да биде приста личностъ, малко или много повлияваща се отъ индивидуалността, чо стои по-горѣ отъ личността, той става такава сѫща индивидуалност, затворена въ тѣло, което парализира, но при все това, запазва въ себе си силитѣ и знанията на едно *его* много по-развито.

За човѣкъ, който е сполучилъ вече да различава личности, адептитъ и посвѣтенитетъ му се виждатъ въ неизразимо зрѣлище; тѣ му се представлятъ като великолѣпни сфери, зарящи отъ разнообразни цвѣтове; съ своя видъ тѣ изгонватъ всѣко лошо влияние и въздѣйствуватъ върху всички онѣзи, които ги приближаватъ;

1) Оригиналътъ е писанъ на английски. Пр.

както слънцето дѣйствува върху цвѣтата. Около себе си тѣ разпространяватъ спокойствие, тишина и неизразимо блаженство, чието влияние чувстватъ и тѣзи, които никога не сѫ ги видѣли. Въ Небесния миръ е мѣстото, кѫдѣто се изпълнява голѣма и важна част отъ задачите на Адептите, особено по възвишениетѣ равнища, гдѣто индивидуалността може да се влияе направо. Отъ това мѣсто се разпространяватъ въ умствения миръ най-силните и мощни духовни течения, велики движения. На това равнище духовната сила се освобождава, посрѣдствомъ върховното отричане на Нирманакаясь и най-голѣмата ѝ частъ бива разпрѣдѣлена и прѣдадена; тукъ се учатъ много напрѣдналитѣ ученици, защото учението е по-общирно и се прѣдава по-лесно отъ колкото на астралното поле. Тукъ ученицитѣ проявяватъ подъ различна форма дѣйността си, — тѣ работятъ между ония, които ний наричаме мъртви. По тая дѣйностъ говоримъ по-кжсно, въ отдѣлна глава.

Въ менталното поле, наблювателя съ удоволствие констатира съвършеното отсѫствие на онай категория жители, които най-много отвличаха вниманието въ астралното поле. Въ свѣтътъ, забѣлѣжителенъ по своята духовностъ, естественно, нѣма мѣсто за черния магьосникъ и ученицитѣ му, тѣй като методата на чернитѣ школи има за основа egoизма, а начинътъ по който тѣ изучватъ окръжнитѣ сили почива на лични расаждения. Въ много отъ тѣзи училища интелектуалността е наистина много развита, а съставната материя на менталното тѣло въ извѣстни точки извѣнредно дѣятелна и чувствителна, но тѣзи точки се свѣрзватъ неизмѣнно съ нѣкакво лично желание и затова не намиратъ начинъ да се изкажатъ, освѣнъ въ нисшитѣ части на менталното тѣло, заплѣтени по нераздѣлимъ начинъ съ астралната материя. Като неизбѣжно-слѣдствие на това ограничение, дѣятелността на тѣзи личности не може да се упражни вънъ отъ астралното и физическо полета. Ако случайно единъ човѣкъ, който прѣзъ живота си непрѣстанно проявява злобенъ и egoистиченъ характеръ, но при все това, посвѣти нѣколко минути на чисто абстрактна мисъль, той може да използува менталното си тѣло, ако се е научилъ да употребява

подобни мисли, но щомъ вътвъзи мисли се вмъкне личенъ елементъ и се удостовѣри желание за постигане на лоша цѣль, мисълта прѣстава да бѫде абстрактна и той се намѣрва пакъ въ своята астрална срѣда, толкова фамилиарна и любима нему. Ако читателитѣ ми позволяятъ азъ бихъ се изразилъ тѣй: единъ черенъ магъосникъ не може да дѣйствува на менталното поле, освѣнь ако забрави съвѣршенно, че е черенъ магъосникъ. Но и да забрави, той ще бѫде видимъ въ менталното поле само за лица, които сж тамъ дѣйствително съзнателни, а никога (това е абсолютно невъзможно) за онѣзи, които слѣдъ смъртъта си, се наслаждаватъ по тази областъ въ щастие и небесенъ покой, тѣй като, всѣкой отъ тѣхъ е изоставенъ въ мира на своите собствени мисли до толкозъ, че нищо отъ вънкашния миръ не може да дѣйствува върху тѣхъ: подобна личностъ се намира въ абсолютно прѣдпазливо състояние. По този начинъ се оправдава хубавото дрѣвно описание за небесния свѣтъ, за това поле, въ което „злитѣ хора не могатъ да врѣдятъ и гдѣто добритѣ души намиратъ спокойствие и миръ“.

На сънъ, или въ Трансъ.

Когато говоримъ за жители отъ менталното поле още въплътени, обикновено се изпрѣчва този въпросъ: могатъ ли обикновенитѣ смъртни прѣзъ врѣме на сънъ, или пъкъ—възможно ли е личности, психически развити, находящи се въ трансъ, да влизатъ нѣкога въ това поле? — И въ двата случая отговора е единъ и сѫщъ: това може да се случи, но много рѣдко. Единъ неопятненъ животъ и чистосърдечни благонамѣрения, сж първото условие *sine qua non*; отъ друга страна, ако приемемъ, че личностите съ достигнали до менталното, поле тѣдне могатъ да бѫдатъ съзнателни, но биватъ само способни да приематъ извѣстни добри впечатления.

Тука можемъ да приведемъ отбѣлѣзанитѣ опити, направени отъ Лондонската ложа на теософското общество, върху съзнанието въ спящце състояние, опити, които, се споменяватъ въ моето малко съчинение: „Сънътъ“; тѣ показватъ възможността да се постигне менталното

поле във време на сънъ. Читателът, който е във течение на тоя етюдъ, ще си спомни може би, какъ менталната картина на единъ чудесенъ тропически пейзажъ, се прѣстави на спящи личности въ различни видове, за да се види на коя точка тѣ биха си спомнили за тѣхъ при събуждането. Понеже единия отъ наблюдаваниетъ случаи не се отнасяше специално до явлението на съня, бѣ изоставенъ, за това сега ще намѣри своето място тукъ.

Въпросътъ бѣ за една личность съ чисти мисли, надарена съ бѣлѣжити душевни способности, но развити безъ никаква метода. Когато менталната картина ѝ се прѣстави, произведе въ нея чуденъ резултатъ. Силата на радостта и благоговѣнието, възвишеността и духовността на прѣдизиканитъ мисли отъ тая великолѣпна гледка, произведоха такова впечатление, че съзнанието на спящата личность мина напълно въ менталното тѣло, или съ други думи, издигна се до менталното поле. Не трѣбва отъ това да се прѣдполага, че човѣкъ веднага отъ първата минута може да наблюдава околната срѣда и да разбере истинскитъ условия на съществуването. Той се намира въ състоянието на една обикновена личност, която слѣдъ смъртъта пристига до менталното поле; той е потъналъ въ свѣтлина отъ различна цвѣтове и отгѣнки но сѫщеврѣмено цѣлъ погълнатъ отъ мислитъ си, вънъ отъ които за него нищо не сѫществува. Той съ въторгъ съзерцава пейзажа и бива възхитенъ отъ всичкитъ идеи, които гледката му вдѣхва. Разбира се, че това съзерцание е придружено съ зрѣние много по-проницателно, съ по-силно схващане и съ по-дѣятелна интелектуалност, които характеризиратъ менталното поле, безъ ни най-малко прѣкъсване или измѣняване на дѣлбокото блаженство, за което толкова често сме говорили. Заспалата личност прѣкарва много часове въ подобно състояние, безъ да схваща минаването на времето и когато се събуди окончателно усъща едно чувство на дѣлбока приятност и вжтрѣшна радост, което не знае какъ да обясни, като не може да запази ни най-малко възпоминание отъ това, което е прѣживѣла въ менталното поле. Нѣма никакво съмнѣние обаче, че подобенъ ошть, запазенъ или не въ физическата память, не ускорява, по начинъ добрѣ опрѣдѣленъ, духовната еволюция на Ето го.

За да рискуваме съ подобно твърдение, би тръбвало по-голямо число подобни опити, но почти въроятно е, че такъв резултатъ както горниятъ, не би билъ възможенъ, освенъ ако личността е достигнала известна степень на духовното развитие. Това условие би било още по-нуждно, ако се касае за магнитизирана личност, която би тръбвало да достигне менталното поле пръвътъ връх на транса. Неоспорима истина е, че измежду хиляди обикновени ясновидци, по всяка въроятност няма да има нито единъ, който да достигне дотамъ. Въ изключителни случаи, когато се достигва менталното поле, тръбва, както спомняхме и по-горе, ясновидецътъ да бъде не само извънредно развитъ, но и животътъ му и намъренията му да бъдатъ чисти и възвищени. Проче, ако приемемъ че всички тези условия, бъдатъ събрани въ една и съща личност, то би останало едничкото затруднение, което сръща всички неопитенъ психикъ: макаръ да желае, не ще може да пръдаде на по-нисшето поле онова, което е видътъ на по-висшето. Всичките тези разсъждения излагаме тукъ за да се изтъкне важността на една точка, върху която сме много пъти настоявали: искамъ да кажа за потребността да привличаме грижливо и настойчиво всичките психици подъ ръководството на единъ компетентенъ учителъ — водителъ, пръди да приемаме тяхните съобщения.

Безпътните.

Пръди да разгледаме подробно условията на безпътните личности, живущи по различни подраздъления на менталното поле, нужно е да се разбере ясно и определено разликата между равницата „рупа“ и „арупа“, за които говорихме вече. На първите равница, човѣкъ живѣе изключително въ кръга на своите мисли и идеи, като се оподобява много сполучливо на личността, която е била негова пръвъ послѣдното му съществуване. Въ вторите равница човѣкъ е само Егото, или душата, която периодически се въплътава. Като стане достатъчно съзнателенъ за полето, да може да различава съ ясностъ всичко, което се представява прѣдъ очите му, тоя Азъ-

ище сполучи тъй също, да разбира до известна степень, природата на своята еволюция и задачата която тя му налага.

Всъки човекъ, нека не забравяме това, минава презъ онези двѣ равнища между смъртъта и раждането си по-слѣдователно, но повечето отъ азовете, вслѣдствие своето първоначално развитие, сѫ още толкова малко съзнателни върху едното, както и на другото равнище, че тѣ съкашь ги прѣминаватъ на сънъ, ако е възможно да се изразимъ така. Тъй също неоспорима истина е, че всъко човешко същество, съзнателно или несъзнателно, трѣба да приближи, да се допрѣ до по-възвишениетъ равнища на менталното поле, прѣди да се прѣвъплѣти. До като неговата еволюция напрѣда, това приближаване или допиране става по-съзнателно за този свѣтъ на дѣйствителността, но и врѣмето, което той прѣкарва тамъ става по-продължително. Явно и ясно е, че неговото съзнание се въздига бавно но сигурно, презъ различните полета на системата. Напримѣръ примитивниятъ човекъ презъ живота си сравнително е по-малко съзнателенъ въ другите полета, отколкото въ физическото и астралното поле слѣдъ смъртъта си. Сѫщото бихме могли да кажемъ за всъки независимъ човекъ. Личностъ малко по-напрѣднала, за пръвъ пътъ прѣкарва кратко врѣме въ небесния миръ, (разбира се въ по-нисшите равнища) но има други, които прѣкарватъ много врѣме въ астралното поле и то по-голѣмата частъ на промежутъка, раздѣлящъ двѣ послѣдователни прѣвъплѣщения. До като личността напрѣда, вижда своето астрално съществуване да става кратковрѣмено, а небесното по-продължително, до като най-послѣ, посрѣдствомъ интелектуалната и менталната си духовност, получва да прѣмине астралното поле безъ бавене и като дойде въ най-прѣчистенитѣ по-нисши равнища на менталното поле, тя се наслаждава съ продължителни радости. Отъ тогава вече, съзнанието на истинското Его въ своето по-горно равнище, се развива въ събудено състояние, съ най-обширни размѣри. Неговиятъ съзнателенъ животъ по менталното поле се дѣли на два периода, отъ които вториятъ е покъсъ и се прѣкарва въ причинното тѣло, по най-възвишениетѣ подполета.

Подиръ това, процесът който сме описали се повтаря; животът по нисшите полета постепено става по-кратъкъ, а по-възвишиятъ животъ постепено става по-дълъгъ и по-пъленъ до деня, когато най-послѣ съзнателно се обединява и когато висшето азъ и нисшето сѫ вече нераздѣлно съединени; човѣкъ отъ онова врѣме е вече неспособенъ да се обгради съ своя частенъ менталенъ облакъ или покривало и да съзерцава безграничния небесенъ миръ, що го окръжава — тукъ като почва да разбира каква възвишенност може да постигне тѣзи висота, той вече се ангажира въ Пътя на небесния животъ и взема върху си грижата за бѫдащите си успѣхи.

Потребни качества за достигане небесния миръ.

Небесния животъ е по-дѣйствителенъ отколкото физическиятъ. Това е фактъ, който ни сочатъ явно условията, които трѣбва да се придобиятъ, за да се постигне този по-възвишънъ начинъ за сѫществуване; качествата, които човѣкъ трѣбва да придобие прѣзъ врѣме на земния си животъ, ако желае слѣдъ смъртъта си да живѣе въ небесния миръ, сѫ тѣзи които се считатъ най-благородни и добри прѣдставители на нашата раса, като истински и постоянно желаеми. На това поле една аспирация, една ментална сила не може да живѣе и трае, освѣнъ ако алtruизъмъ е отличителния имъ характеръ.

На много личности прѣданността и любовтъта, които хранятъ къмъ съмействата, или къмъ приятелите си, сѫ достатъчна гаранция за достигване небесния свѣтъ. Това сѫщо е и за религиозната набожность. Заблуждение обаче би било, ако прѣдположимъ че само прѣданостъ и любовъ, или че само набожность ще могатъ непрѣменно да намѣратъ слѣдъ смъртъта си широко поле за развитие по това равнище. У всѣко едно отъ тѣзи качества се различаватъ двѣ чувства: egoизъмъ и алtruизъмъ.

При всичко че може да се извади заключение, не безъ основание, че както въ единия, тѣй и въ другия случай, алtruизъмъ заслужава името добро качество, има любовъ, що всецѣла се прѣдава на любимата личностъ,

безъ да иска възнаграждение и която не се въодушевлява отъ друга мисъл, освѣнъ какво може да стори за любимото същество. Подобно чувство ражда духовна сила, а тази сила не може да намѣри случай да се прояви напълно, освѣнъ въ менталното поле. Но съществува още едно друго чувство нарѣчено понѣкога *любовь*, то е една egoистична и взискателна страсть, която желае да бѫде само задоволявана, това е главното и желание и цѣль. Тази страсть се отличава съ изключителната настойчивост да приема отъ колкото да дава; тя много често рискува да изврати чувството, при най-малко прѣдизвикателство, или даже безъ никакво прѣдизвикателство — при *ревностъ*. Ето ви любовь, която не заключава въ себе си никакво съмѣ отъ ментално развитие. Силитѣ които тя употребява, нѣма никога да се повдигнатъ по-високо отъ астралното поле.

Сѫщото можемъ да кажемъ за чувството, което изпитваш голѣмо множество хора, отъ които сѫ на божнитѣ и религиознитѣ личности. Тѣхната неизмѣнна идея не е славата Божия, но едно срѣдство да спасятъ душитѣ си. Като изучва човѣкъ добрѣ тази категория хора, не му е възможно да не попита, дали тѣ дѣйствително сѫ сполучили да развиятъ въ себе си онъ принципъ, който може достойно да се нарѣче *душа*.

На друго място намираме истинска религиозна на божностъ, която никога не мисли за себе си и не чувствува освѣнъ любовь и признателностъ къмъ Божеството или къмъ своя ржководителъ, цѣла горяща отъ желание да дѣйствува отъ неговото име или за него. Подобно чувство има за резултатъ винаги продължителенъ небесенъ животъ отъ сравнително възвишена природа.

Разумѣва се, че сѫщото това се случва, каквото и да е разбирането за Божеството или религиозниятъ водителъ. Послѣдователитѣ на Буда, Кришна, Ормузда, Аллаха и на Христа, всички получаватъ заслужената част отъ небесно блаженство, на което продължителността и качеството сѫ съразмѣрни съ силата и чистотата на чувствата които ги въодушевяватъ, но не и за тѣхното благоговѣние. Не по-малко истина е, че отъ това зависи възможността да се получи знание прѣзъ врѣме

на възвишеното съществуване, което е принадлежност на небесния миръ.

Но човѣшката набожность, както и човѣшката любовь не сж съвършено чисти отъ примѣсъ на egoизъмъ, нито сж напълно egoистични. Колко би била подла и ниска любовьта, ако въ нея не се ражда нѣкая добра мисъль, нѣкакъвъ възторгъ чистъ отъ всѣки egoизъмъ! Отъ друга страна, една прѣданна любовь, на която обикновениятъ прѣобладаващъ характеръ е възвишеностъта и чистосърдечието, случва се да бжде опятнена отъ ревность или нѣкая мисъль, мигновено egoистична. Всѣкога законътъ на вѣчната справедливость непогрѣшимо устанавъя разликата. Прѣдоцяящата свѣткавица на по-възвищено чувство, която освѣтлява най-малко развито сърдце, ще намѣри винаги своето възнаграждение въ небесния миръ, даже тогава, когато въ земния животъ нищо не е помогнало на душата за да се повътигне надъ астралното поле; обаче, лошата мисъль, която помрачава зарящата свѣтлична на истинската любовь, изчерпва своето дѣйствие въ астралното поле, безъ да попрѣчи на небесния прѣкрасенъ животъ, който произлиза отъ дълбока любовь, подържана и подкрѣпена прѣзъ много земни години.

Какъ човѣкъ за прѣвъ путь достига небесния животъ.

Прѣзъ първите еволюционни етажи, много отъ закъснѣлите Азове не достигатъ никога небесниятъ животъ, но едно внушително множество същества, сполучватъ да се докоснатъ и то сравнително за кратко врѣме до известни нисши полета. Разбира се, всѣка душа трѣбва да се погълне въ истинската своя индивидуалност на по-висшите равнища, прѣди да се прѣвъплъти, но отъ това не можемъ да прѣдполагаме, че тя при тѣзи условия притежава това, което може да се нарече съзнание на *Ego*. Тази частъ на нашия прѣдметъ ще развиемъ, когато почнемъ изучването на полегата „арупа“. Може би ще бжде по-добре да почнемъ отъ най-нисшите полета „рупа“ и постепено да се издигаме къмъ по-горните. За сега, като оставимъ на страна тази частъ на човѣчеството, на

което съзнателниятъ животъ подиръ смъртъта е ограниченъ въ астралното поле, нека разгледаме съществуващето на човѣка, който едва се повдига надъ това поле и на който съзнанието за пръвъ путь се събужда минутно въ нисшите подраздѣления на небесния миръ.

Безъ всѣко съмнѣние, съществуватъ разни методи, които позволяватъ на душата, да направи първата си стъпка напрѣлъ когато почва развитието си. За сега единъ примеръ ще бѫде достатъченъ. Ето единъ твърдъ трогателъ фактъ въ своята простота, застъ отъ дѣйствителния животъ и отблѣзанъ отъ нашите ученици, когато сѫ изучавати тоя въпросъ. Дѣйствуващето лице е една бѣдна шивачка, живуща въ една тѣмна улица отъ най-мизерния и най-нечистъ кварталъ на страшния и ужасенъ Лондонъ, въ East End, въ задушенъ дворъ, гдѣто едва прониква свѣтлина и въздухъ. Тая жена, навѣрно бѣ неграмотна, тѣй като животътъ ѝ се ограничаваше въ дълъгъ усиленъ трудъ, при най-мизерни условия, но въпрѣки това, тя бѣ милостива и любезна личност, изпълнена съ любовь и добрина къмъ всички които я обкрѣжаваха. Въ тоя дворъ нѣмаше по-бѣдно жилище отъ нейното, но нейните стани бѣха наредени най-чисто. Тя нѣмаше пари да раздава, но помагаше по другъ начинъ. Когато болестъ или нещастие у съсѣдитъ ѝ, правеха сиромашията още по-несносна, тя се притичаше на помощъ и винаги присѫтствуваше и помагаше на болния. Всѣки путь, когато можеше да остави за минута работата си, тя винаги бодра и съ симпатии неуморно тичаше да усължи и бѫде полезна. Лека полека, тя стана такава необходима помощница на всички, че бѣ станала провидѣние за грубите и невѣрни работници на фабриката. Тѣ я считаха за помощница, ангель хранителъ, винаги на тѣхно разположение въ врѣме на нещастия или болестъ. Често пти надвечерь, слѣдъ свѣршека на непрѣкъжнатата дневна работа, тя бѣше прѣзъ половината часть отъ нощта надъ главата на нѣкой отъ многобройните болни, каквито всѣкога се намиратъ въ Лондонските работилници и фабрики, — толкова условията на живота тамъ, рушатъ щастието и здравето на човѣка. Признателността и любовъта, що тя вдѣхваше въ сърдцата на тия бѣдни хора, заради своята неизчерпаема

доброта, бъха единствените възвищени чувства, които усъществаха пръвът течението на тяхния грубъ и мраченъ животъ.

Като вземемъ пръвъ видъ условията на живота, който царуваше въ този дворъ, лесно ще разберемъ, че много отъ болните загинваха. Бъдната шивачка имъ прави по-голяма услуга отъ колкото тя сама би могла да си въобрази. Когато помагаше съ труда, въодушевена отъ приятелски чувства на тяхните връстници страдания, въ същото време, тя помагаше значително и на тяхната духовна еволюция.

Тези работници въ действителност бъха неразвити души, принадлежащи на много закожнела категория; никога до тогава, нито въ едно отъ миналите си съществувания, тъй не бъха употребили духовните си сили, които единственни можеха да имъ гарантиратъ едно съзнателно съществуване въ менталното поле. За пръвъ пътъ срещатъ идеална личностъ, достъпна за тяхните понятия и любовь, чиста отъ всъкакъвъ egoизъмъ се събуди у тяхъ чрезъ добрината и милосърдието на тая жена. Самиятъ фактъ, че тък съ изпитали вече толкова силно чувство, ги повдига и съсръдочава въ личността имъ или индивидуалността имъ, тъй щото когато се свърши тяхното пребиваване на астралното поле за пръвъ пътъ ще познаятъ най-ниското равнище на небесния миръ. Безъ съмнѣние, за тяхъ това би било единъ прѣходенъ и твърдъ примитивенъ опитъ, но тоя опитъ е много по-важенъ отколкото би прѣположилъ нѣкой на пръвъ погледъ. Самозабравата е голъма духовна енергия, която щомъ почне да се събужда въ насть — отъ самото действие на своите плодове въ небесния миръ, придобива голъмо влѣчение къмъ обновление. Този пръвъ изближъ може да биде твърдъ слабъ, но той отъ своя страна влага въ душата не малко доброкачествени съмена, и навърно ще намѣри своя изразъ въ най-близкото прѣвъплъщение.

Ето, по какъвъ начинъ, милостъта и кротостъта на една бъдна шивачка, съ могли да дадатъ на много души, не до тамъ напрѣднали, възможностъ да вкусятъ съзнателно и за пръвъ пътъ отъ духовния животъ, който не ще прѣстане да расте отъ животъ въ животъ, отъ прѣраждане въ прѣраждане и въ бѫдеще да повлиява все повече:

и повече върху земните имъ съществувания. Това обстоятелство не обяснява ли много красноречиво, защо различните религии даватъ толкова голема важност, на личната добродѣтель и милосърдие? Искамъ да кажа: непосредствените установени отношения между подателя и получителя.

Седмо подъ-поле — нисшето небе.

Най-нисшето подраздѣление на небесния миръ, което нашата бѣдна шивачка, съ своите трудове и образцовъ примѣръ помогна на своите покровителствувани да достигнатъ, отлично характеризира какво влияние има любовта къмъ сѣмейството или къмъ близкния. Любовъ, разбира се безъ никакъвъ егоизъмъ и твърдѣ малко ограничена. Тукъ трѣбва да отбѣлѣжимъ едно възможно недоразумѣние. Когато казваме че любовта къмъ сѣмейството дава достжѣпъ къмъ седмото небесно подъ-поле, а религиозната набожност — къмъ шестото, често пти нѣкои си въобразяватъ и това е твърдѣ естествено, че една личностъ, представляваща тѣзи двѣ отлични качества, по единъ ясенъ и опредѣленъ начинъ прѣбивава въ небесния миръ и че живѣе между тѣзи двѣ подраздѣления, като най-напрѣдъ се наслаждава посрѣдъ своето сѣмейство съ продължително щастие, слѣдъ което се издига въ по-горно равнище, за да изчерпи тамъ специални духовни сили, чрезъ своите набожни настроения. Това не е вѣрно; въ такъвъ случай, човѣкъ би се събудилъ съ съзнанието на шестото подраздѣление; тамъ окръженъ отъ сѫщества, които му сѫ биле толкова любими, той би се прѣдалъ на най-възвишенната набожност, която би била способенъ да възприеме и почувства. Ако осаждимъ добрѣ тая въпросъ, заключението е логично; отъ само себе си се разбира, че у човѣка, разположенъ къмъ набожностъ, както и къмъ естествените чувства на прѣданостъ къмъ сѣмейството, тази послѣдна добродѣтель, безъ съмнѣние е придобила много по-големо развитие, отколкото у единъ човѣкъ, на когото менталътъ не е възприемчивъ и е наклоненъ само къмъ единъ видъ влияния. Това правило е неизменно за това що се отнася до най-крайнитѣ равнища. Въ въз-

вишеното поле, всъкога може да се съединят достойнствата, отъ нисшето поле съ онези на собственото поле; въ такъвъ случай неговите жители почти всъкога притежават въпросните качества по начинъ по-опрѣдѣленъ отъ колкото душитѣ на едно по-нисше равнище.

Когато казваме че любовта къмъ своите е отличителната черта на това подполе, не трѣба да прѣполагаме нито за минутка, че любовта и прѣдаността сѫществуватъ само на това равнище. Въ сѫщностъ, за човѣка който се намира тамъ слѣдъ смъртъта, любовта е главното качество и единственото чувство което може да му отвори вратитѣ на небесния миръ. Разбира се въ по-възвишениетѣ подраздѣления се срѣща единъ видъ *любовъ* несравнено по-благородна и по-възвишена отъ всичко, което до сега сме виждали и узнали.

Една отъ първите прѣчки, що сѫщнали изслѣдователитѣ на седмата подполе, ще ни даде добъръ примеръ, да си съставимъ едно понятие за неговите жители. Човѣка, за когото ще говоримъ, прѣзъ земния си животъ билъ дребенъ бакалинъ, безъ нѣкакво особено умствено развитие, безъ опрѣдѣленъ религиозенъ темпераментъ; той билъ малъкъ простъ, но честенъ и уважаванъ търговецъ. Всъка недѣля редовно отивалъ въ черква, защото това е стара привичка, а отъ друга страна изисква го *приличето*. Въ понятията, му религията се представяла въ неопрѣдѣленъ и смѣтенъ видъ, отъ който той нищо не разбиralъ. Тая негова религия не е имала нищо общо съ всѣкидневните му работи, нито имала нѣкакво влияние върху неговите дѣла. Тоя човѣкъ, бѣ лишенъ отъ оная дѣлбока религиозность, която може да го повдигне до най-близкото по-горно равнище, но той чувствашъ къмъ жена си и къмъ цѣлото си съмейство горѣща любовъ, изразяваша се въ опрѣдѣленъ и самотверженъ характеръ. Грижилъ се редовно за тѣхъ и само за тѣхна полза работилъ отъ сутринь до вечеръ въ малката си бакалница.

Този човѣкъ, като поживѣе известно време въ астралното поле, ще биде достатъчно прѣчистенъ и освободенъ отъ тѣлото на желанията, което е въ разлагаше се състояние, ще се намѣри въ нисшето подраздѣление на

небесния миръ, обиколенъ отъ всичкитѣ свои любими — близки.

Неговото духовно и умствено развитие си остава такова, каквото е било и на земята, защото смъртъта не донася никакви измѣнения. Срѣдата въ която се намиралъ прѣзъ врѣме на сѣмейния си животъ нищо особено не е имала, а прѣставлявала най-простъ духовенъ идеялъ, възвишенъ до толкова, колкото му билъ достъпенъ и на земята. Тука обаче той се чувствува въ пълно щастие и като не прѣстава да мисли повече за своето сѣмейство, отъ колкото за себе си, безъ съмнение той си създава алtruистични наклоности, които слѣти съ душата му като постоянни качества, ще се проявватъ въ бѫдащите прѣзъ всичкитѣ му земни сѫществувания.

Другъ типиченъ примѣръ е случката на единъ човѣкъ който умрѣ, когато единствената му дѣщеря бѣ още съвсѣмъ малка.

Въ небето дѣтето бѣ постоянно при него. Непрѣстано го виждаше той въ най-хубавъ видъ и не прѣставаше да чертае неговото щастие въ най-хубави картини. Между другитѣ нека спомѣнемъ още и за една млада мома, прѣдалена въ обожаване на всичкитѣ съвършенства, които съзерцаваше у баща си; тя чрѣзъ въображението му създаваше много нѣжни сюрпризи и синовни удоволствия. Най-послѣ и за една гѣркиня, която живѣеше въ неизразимо щастие съ своите три дѣца, отъ които едното бѣ момче съ рѣдка хубостъ, за което тя много обичаше да мечтае, че то ще порастне и ще бѫде възорженъ по-бѣдителъ въ олимпийскитѣ игри.

Огъ нѣколко вѣка насамъ, седмото подъ-поле прѣставлява една поразителна особеность съ многобройното число римляни, картагенци и англичани които се срѣщатъ тамъ. Причината на това е, че измежду хората на тѣзи народности, алtruизъмъ се проявлява изключително чрѣзъ любовъта и прѣдаността къмъ семѣйството. На това подъ-поле сравнително индийци и будисти се срѣщатъ малко, защото тѣхнитѣ религиозни чувства, като участвуването много по-интимно въ семейния животъ, подпомагатъ тѣхното усъвършенствуване и повдигане къмъ по-горно-равнище.

Изслѣдваните случаи естествено сѫ много разнообразни. Различните степени на прогреса се отличаватъ съ относително лжезарно сияние, а що се отнася до придобитите добри качества — тѣ се изказватъ посредствомъ различни цвѣтове. Между другото, тукъ се срѣщатъ и двойки влюбени, внезапно грабнати отъ смъртъта, въ разгара на своята любовь и прѣданостъ; тѣ сѫ заняти винаги съ прѣдмета на любовъта си далечъ отъ всички други; по-далечъ ще видите сѫщества едва излѣзли отъ дивото състояние, както напримѣръ Малесъ—човѣкъ твърдѣ малко развитъ, (находящи се още въ етажа, който бихме могли да нарѣчемъ *техниченъ*, етажа на единъ нисши *петри* отъ третия класъ) на когото любовъта къмъ дъщеря му позволява да изпита първото чувство отъ небесния животъ.

Въ всички цитирани случаи небето се оказва плодъ на прѣданостъ и начинающъ алtruизъмъ. Въ разгледаните минали сѫществувания, вънъ отъ тѣзи добродѣтелни чувства не би могло да се прояви нищо въ деваханното поле. Въ повечето изслѣдвани случаи, образите на любимите сѫщества, далечъ не сѫ съвѣршени, вслѣдствие на което истинските *Ego*, или душите на любимите сѫщества не можатъ да се проявятъ въ подобни черти, освѣнъ частично, но на всѣки случай по начинъ много по-пъленъ и по-задоволителенъ отъ колкото на физическото поле и физическия животъ.

На земята ние виждаме само едната страна на нашия приятелъ; ние не знаемъ всичките свойства на неговия характеръ, а само онѣзи, които ни привличатъ; но въ сѫщността другите черти на неговия характеръ не сѫществуватъ за насъ. Цѣнно е да бѫдемъ прѣдани на приятеля си; да го изучимъ напълно и всестранно тута на земята, но това е твърдѣ рѣдко щастие; тази интимностъ, това вѫтрѣшно познаване може да бѫде много по-грѣшно. Даже и въ изключителни случаи, когато мислимъ че познаваме нѣкой човѣкъ всестранно, както душевно, тѣй и тѣлесно, ние пакъ познаваме въ него само онази частъ, която се проявява въ настоящето въплъщение по нисшите полета, но въ истинското му *Ego* оставатъ неизслѣдими дълбочини, които сѫ съвѣршено недостъпни

за настъпваше. Ако ни бъде позволено, чрезъ непосредственото и усъвършенствано зрение (ясновидство) на менталното поле, да съгледаме нашия приятель след смъртта и го разгледаме отъ *всичка страна* и отношение, навърно не бихме го познали. Сигурно, той не ще прилича ни най-малко на любимото същество, което мислимъ че познаваме.

Тръбва да вземемъ пръдъ видъ, че силната обичь, която едничка може да усигури присъствието на човѣка въ небесния животъ, въ същото време, пръдставлява въ тези възвишени полета значителна сила, която достига до душата на любимото същество и пръдизвиква отговоръ. Точността на този отговоръ, живота и енергията, що го въодушевляватъ, зависи отъ моралното развитие на любимото същество, но отговора е винаги и безъ изключение абсолютно въренъ отвѣтъ.

Ясно се разбира че душата или Егото не се повлиява по съвършено пъленъ начинъ, освенъ когато се намира на своето собствено поле, на едно отъ подраздѣленията „арупа“ въ менталното поле; но както и да е, ние приближаваме много повече до нѣкакъ етажъ на небесния миръ, отъ колкото тукъ долу. Ако условията сѫ благоприятни, въ Девахана сполучваме да се познаемъ съ нашия приятель много по-добре, отколкото тукъ на земята, нѣщо което би било невъзможно за осъществяване, ако даже обстоятелствата, биха били най-неблагоприятни, никога реалността не би била толкова близка до настъпването.

Относно този въпросъ тръбва да обърнемъ внимание върху два фактора — степента на развитието на душата личности, които се изучватъ. Ако човѣкъ, който вече се направлява къмъ небесния животъ, чувствува сила любовь и пръданостъ, ако той е вече достатъчно духовно развитъ, той ще сформира образа на своя приятель такъвъ, какъвто го е познавалъ на земята. Единъ образъ, чрезъ който Егото на приятеля може да се прояви на това равнище по много ясенъ начинъ. Но за да използува приятельъ напълно случая, който му се пръдставя, тръбва и той отъ своя страна да достигне доста висока еволюционна степенъ.

И тъй, проявата може по двѣ причини да бѫде погрѣшна. Сформирания образъ отъ покойника може да

бъде съвсъмъ смжтенъ и много измѣненъ и да не позволи на приятеля, даже и на достигналия напрѣднала степень еволюция, да извлѣче голѣма полза. Отъ друга страна, ако приемемъ че образа е ясенъ и съвсъмъ приличенъ, приятельтъ може да не бѫде тѣй добрѣ развитъ за да се ползва отъ случая.

Но винаги душата на любимото сѫщество отговаря на чувствата, на прѣданността, каквато и да бѫде степента да прогреса му, отговора бива немедленъ; той се направлява и обвива лицето, което е създадено. Горѣспоменатитѣ два фактора — отъ една страна, природата на изображението отъ друга, това което душата е способна да изрази — опрѣдѣлятъ точно и ясно до каква степень истинскиятъ човѣкъ може да се прояви. Най-слабото и неопрѣдѣлено отъ изображенията, създадено по този начинъ, все пакъ сѫществува на менталното поле; за егото много по-лесно се постига подобно изображение, отъ колкото за едно физическо тѣло по двѣ нисши полета.

Ако любимото сѫщество е още живо, то естествено нѣма да се усѣти че неговото истинско его се радва горѣ, на една добавъчна проява. Тази проява не е по-малко сѫществена, напротивъ — тя прѣставлява тамъ истинското азъ, по начинъ много по-опрѣдѣленъ, отколкото земната проява, която чувствува повечето по между настъ.

Интересно е да се констатира, че ако единъ човѣкъ може да си въобрази въ едно и сѫщо врѣме нѣколко приятели покойници, намиращи се въ небесния животъ, той така сѫщо може въ едно и сѫщо врѣме да се яви въ всяка една отъ различните форми, като при това да въодушевлява и физическото си тѣло. Тази мисъль, или дѣйствие не е никакъ странна, ако се разбератъ добрѣ отношенията що сѫществуватъ между различните полета. За подобенъ човѣкъ или его е толкова лесно да се прояви въ едно и сѫщо врѣме въ много различни небесни образи, колкото за настъ да усѣтимъ въ едно и сѫщо врѣме допирането и натискътъ на много прѣдмети въ съобщение съ различни части на нашето тѣло. Едно поле по отношение къмъ друго е това, което е едно разстояние по отношение друго разстояние. Както е невъзможно

известно число единици, отъ кой да е разредъ, да уравни единица отъ по-голъмъ размѣръ, тъй също е невъзможно да се изчерпи способността на Егото да се проявява, каквото и да е числото на неговите прояви. Напротивъ, подобни прояви му даватъ новъ и важенъ случай да се развива върху менталното поле.

По силата на законите на божествената справедливост, този случай е прѣкото слѣдствие и възнаграда за дѣла или добри качества, които сѫ произвели любивите и сърдечни чувства, изказани по този начинъ.

И тъй неоспоримо е, че колкото повече човѣкъ напрѣда, толкова повече вижда че отъ всѣка страна му се прѣставляватъ благоприятни случаи. Колкото повече прогресира той, толкова повече възбужда у околните си любовь и уважение, което увеличава и усилва съставените мисълъ — форми, находящи се на негово разположение по менталното поле. Сѫщеврѣменно той вижда да расте могъществото което притежава, за да се прояви въ всички форми—както и своята възприемливост, когато се облѣче въ тѣхъ.

Не огдавна, нашите изслѣдователи имаха случай да отбѣлѣжатъ единъ примѣръ, поразителенъ по своята простота. Една майка, покойница отъ прѣди двадесетъ години, слѣдъ смъртъта си остави два сина, които обичаше и ѝжно; естествено тѣ заимаха първо мѣсто вънейните мисли прѣзъ небесниятъ ѹ животъ и тя си ги въобразяваше такива, каквите ги бѣ оставила, на възрастъ петнайсетъ-шестнайсетъ годишни. Любовъта, която тя непрѣкъснато хранѣше къмъ тѣзи ментални образи, привсичко че дѣйствува реално, като една благотворна сила, слизаша въ видъ на вълни върху двамата порастнали мжже, все пакъ не влияеше върху тѣхъ по единъ и сѫщъ начинъ, не за туй че майчината любовь бѣ по-голъма къмъ единия, отъ колкото къмъ другия, но защото между самите образи сѫществуваше една голъма разлика на жизненостъ. Но да кажемъ истината—тая разлика за майката не сѫществуваше; тя виждаше двамата си синове постоянно да присъствуватъ такива, каквите сърдечно желаше да бждатъ. Но това не спирна изслѣдванията на наблюдалите, тѣ ясно съгледаха че-

единият отъ двата образа прѣставляваше много по-могъща енергия отъ другия. Тѣ подириха причината на това интересно явление и откриха че единият отъ двамата синове бѣ станалъ управител, както много други, безъ да притежава нѣкакви злини, но лишенъ отъ всѣкакво духовно развитие. Другиятъ напротивъ, къмъ своитѣ възвишени и великодушни настроения, присъединяваше голѣма изтѣнченост и знания. Благодарение на добрия мораленъ животъ който водеше, у него съзнанието на душата се бѣ развило много повече, отъ колкото у брата му и слѣдствие на това, неговото *Висше азъ* можеше да въодушевлява много по-точно образътъ на младежа, образуванъ отъ любящата майка, въ време на нейния небесенъ животъ. Понеже зарящето сияние на душата бѣ значително, образътъ се прѣставляваше ясенъ и пъленъ съ животъ.

Получени сж още много подобни удостовѣрения, които констатиратъ, че колкото повече една душа е духовно развита, толкова по-добрѣ тя може да се проявява въ образитѣ, които създава любовта на нейните приятели, а отъ самото това дѣйствие душата се възползува все повече и повече и се укрепва отъ любящата сила, разтилаща се върху нея чрѣзъ менталните образи. До като душата расте, тѣзи образи я изображаватъ съвѣршено, до като сама тя господарь, почне да ги употреблява съзнателно, за да помогне и просвѣти своитѣ сироти.

Това е единственото срѣдство за възможното съобщение между душите затворени още въ физическото тѣло и ония, които вече сж заминали въ небесния миръ. Повтарямъ още веднажъ: една душа може да се прѣстави на приятеля си въ небесния животъ по неподражаемъ начинъ чрѣзъ своето изображение, но сѫщеврѣменно да биде съвсѣмъ несъзнателна тукъ долу, защото прѣзъ земния си животъ, чрѣзъ физическото тѣло се проявява толкова добрѣ и неусътно, че мисли за не-възможно да се съобщава съ умрѣлия си приятель.

Ако напримѣръ тая душа е развита въ себе си съзнанието до *обединение*, тя вече е господарка на всичките си способности и това е направила прѣди

да хвърли физическото си тѣло. Надарена съ тѣзи способности, тая душа може да констатира прѣзъ жалкото си земно сѫществуване, че се намира както и другъ путь, лице съ лице съ приятеля си и че смъртта съвсѣмъ не е отнесла въ неизвѣстност любимото сѫщество тя само разбулва прѣдъ него най-величествения и обширенъ животъ, що вѣчно ни окръжава.

За наблюдателя приятельтъ много прилича на онзи който е живѣлъ на земята, а при това той сияе въ дивенъ блѣсъкъ. Менталното тѣло както астралното, въ границите на яйцевидна вънкашностъ, прѣставлява единъ отпечатъкъ на физическото тѣло, точно опрѣдѣлено отъ формата на причинното тѣло; този отпечатъкъ прилича малко нѣщо по вънкашността си на една форма, състояща отъ гъста мъгла, окръжена съ друга по прозрачна. Личността на послѣдния земенъ животъ сѫществува и прѣживява ясно и опрѣдѣлено до свѣршека на небесния животъ. Това чувство на личността не се слива съ индивидуалността, освѣнъ когато съзнанието се погълне окончателно отъ причинното тѣло.

Когато слѣзе къмъ нисшитѣ полета за да се въплоти, човѣкъ за пръвъ путь се съзнава като истинско *Ego*, съ сравнителна неизмѣнностъ.

Често пожи нѣкои питатъ: въ менталното поле сѫществува ли чувството за врѣме; нощъ — слѣдва ли деня; сънъ слѣдва ли бдѣнието?— Въ тоя небесенъ миръ, за човѣка на когото се открива деваханното сѫществуване, единственото събуждане състои въ постепенното и напрѣдничаво съзнание и узнаване несравненото блаженство, което характеризира това поле, а единствениятъ сънъ е потъването въ щастливо безсъзнание, когато вече се свѣршатъ дѣлгитѣ години на небесния животъ. Нѣкога ни сѫ описвали небето, като единъ видъ непрѣкъснато продължение на всички най щастливи минути прѣзъ човѣшкия земенъ животъ, на които блаженството би било стократно. Това опрѣдѣление, както и всички фигулативни опрѣдѣления по физическото поле, е много далечъ отъ истината, но при все това, то може да се счита по точно, отъ колкото понятието за деня и нощта. Разнитѣ видове благоденствие сѫ наистина несравнено

разнообразни, но редуването на спането и събуждането нѣмать никакво място въ небесния животъ.

Окончательната раздѣла на менталното и астралнотѣло, изобщо се послѣдва отъ единъ периодъ на абсолютно безсъзнателниене, на което продължителността е крайно разнообразна. Този периодъ е аналогиченъ съ оня, който послѣдва физическата смъртъ. Има голѣмо сходство между събуждането, което слѣдъ малко възвръща менталното дѣйствуващце съзнание и усъщнината, често пѣти изпитани при събуждането. Понѣкога се случва, въ минутата на събуждането, да се прѣмине въ единъ периодъ на блажено спокойствие, кѫдѣто човѣкъ бива съзнателенъ, макаръ че менталътъ се намира въ бездѣйствие, а тѣлото едва подлежи подъ силата на волята. При събуждането си въ небесния миръ, човѣкъ тѣй сѫщопрѣкарва малко или много дѣлътъ периодъ, въ дѣлбоко постоянно растяще блаженство, прѣди неговото съзнание да достигне до пълна дѣйность. При зараждане на тая неизразимата радостъ, тя го погльща напълно, до като полека лека се събужда и вижда окръженъ отъ миръ населенъ съ идеални създания, на които характера съствѣтствува съ природата на подъ-полето, къмъ което се е направлявалъ.

Шесто подъ-поле — второ небе.

Характеристика на това подраздѣление е антропоморфната религиозна набожность. Ако този видъ набожность се различава отъ религиозното чувство, изложеное въ второто астрално подъ-поле, то е защото това чувство не проявява никаква слѣда отъ egoизъмъ. Човѣкъ, който упражнява тази набожность, не се грижи ни най-малко за онова, което заслужва любовъта му къмъ Бога, когато другиятъ видъ набожность всѣкога се подбужда отъ надежда и желание да извлѣче нѣкоя полза. На второто астрално подъ-поле, сѫществува теже извѣстно религиозно чувство, но то е неопрѣдѣлено и смѣсено съ egoизъмъ, а набожността, която издига човѣка на шестото подъ-поле отъ небесния миръ, не притежава никаква слѣда отъ този порокъ.

Отъ друга страна, тръбва да се внимава да не се смъсва тази еволюционна фаза, съ по-възвишените набожни форми, които намиратъ израза си въ изпълнението на една определена задача, приета поради божествената любовь.

Ако приведемъ нѣколко примѣри, наблюдавани по това подъ-поле, може би ще дадатъ по-ясна прѣстава за разнообразията споменати по-горѣ, отколкото тѣхното описание.

Измежду сѫществата, чийто менталь на това равнище намира пъленъ изразъ, повечето принадлежатъ на източните религии; тѣ се характеризиратъ съ една чиста набожность, въ която обаче сравнително се забѣлѣза малка разсѫдливост и интелегентност. Тукъ се намиратъ обожателитѣ на Вишну, на Кришна, както и известни сектанти на Сива. Всѣкой отъ тѣхъ е обгърнатъ съ чурупката на собственитѣ си мисли. Самъ съ своя частенъ Богъ, забравенъ отъ човѣчеството, всѣкой отъ тѣхъ живѣе погълнатъ отъ своите мисли, ако въ него-вата религиозност не се присъединява и прѣданостъ къмъ любимитѣ му, останали на земята. Напримѣръ, забѣлѣзали сѫ единъ Vaishnatile съвършено погълнатъ отъ екстасично обожаване на изображението Вишну, комуто прѣзъ земния си животъ прѣнасялъ жертви.

Най-характернитѣ примѣри на това поле, се срѣщатъ измежду женитѣ. Между другитѣ, тамъ имаме и една индийка, която боготвореше мжжа си. Тя си въобразяваше тѣй сѫщо, че младия Кришна играелъ съ дѣцата ѝ. Послѣднитѣ бѣха много зелени и реални, а малкиятъ Кришна прѣставляваше едно дѣрвено изображение, изрисувано съ сини бои и въодушевено съ истински животъ. Кришна се виждаше въ небесния си животъ още подъ форма, на единъ младъ изнѣженъ човѣкъ, който свири флейта, безъ да срѣщне въ двояката си проява нито най-малка причина за смѣсване и смущение. Друга една жена, прѣдадена въ обожаване на Сива, като смѣсваше богътъ съ мжжа си, считаше втория като истинска проява на първия и това толкова сполучливо, че единиятъ постоянно изобразяваше чертитѣ на другия. Нѣкои Будисти още сега се намиратъ на това подраздѣление, но само онѣзи оставатъ тамъ, а които знанията сѫ ограничени и които въ Буда виж-

датъ повече прѣдметъ за обожаване, отколкото единъ великъ наставникъ.

Много жители на това ментално равнище принадлежатъ на християнската религия. Между тѣхъ ще срѣщнете души набожни безъ интелектуаленъ характеръ, както неграмотния католически селянинъ, и убѣдениятъ искренъ войникъ на спасителната армия.

И тука забѣлѣзваме, до самозабрава съзерцание, имаще за прѣдметъ Христа или св. Богородица. Единъ шотландски селянинъ, погълнатъ отъ дѣлбоко обожаване къмъ Дѣва Мария, въображаваше си я да стои права върху лунния сърпъ, както се спомѣнава въ „Успѣние св. Богородица“ и ѝ говорѣше съ прострѣни рѣчи къмъ нея. Единъ срѣдвѣковенъ монахъ, потъналъ въ екстасъ, съзерцаваше Христа разпнатъ на кръста и толкова силни бѣха неговата прѣданностъ, любовъ и състрадане, че като виждаше кървавитѣ рани на своя обожаемъ, самъ произвеждаше подобни бѣлѣзи върху собственото си ментално тѣло.

Единъ другъ житель, като че ли бѣ забравилъ печалната история на разиятието Христо и си прѣставляваше Господа Иисуса Христа винаги на трона на своята слава, прѣдъ кристалното море, окръжено отъ едно множество обожатели, измежду които се намираше и той съжена си и всички близни. Въпрѣки горѣщата любовъ, която хранеше къмъ съмейството си, обожаването на Христа, заемаше първо място въ неговитѣ мисли. Обаче, нищо нѣмаше по-материялно и земно отъ неговитѣ понятия относително сѫщността на Бога: той си прѣставяше че Богъ облича едно слѣдъ друго, като чрѣзъ нѣкое дѣйствие на халейдоскопъ, въ човѣшката си форма и подиръ това въ образа на агне носяще херувитѣ, символъчесто изображенъ по стѣната и черковните прозорци.

Една набожна испанка, умрѣла на деветнадесетъ или двадесетъ годишна възрастъ; бѣше още по-интересна за наблюдение. Прѣзъ небесния си животъ тя се прѣнасяше умствено въ епохата, когато Христосъ живѣеше на земята. Тя виждаше себе си какъ придружава Господа прѣвъсичкитѣ събития, споменати отъ Евангелистите, слѣд-

ствие на което, тя се грижише много за майката на Спасителя. Дъва Мария, особено подиръ разпятието.

Изгледитѣ, които тя си въобразяваше—пейзажитѣ и носнитѣ на Палестина, не прѣставляваха никакво сходство съ дѣйствителността, защото Спасителя и неговите послѣдователи тя обличаше съ носии на испански селяни, а околнитѣ високи испански планини, тя считаеше за върховетѣ на Иерусалимъ, покрити съ лозя и маслинени дървета и обрасли съ пепелявъ мъхъ, каквито сѫ испанскитѣ, а това бѣше твърдѣ естествено явление. Най-послѣ тя си въобразяваше, че става жъченица на свѣта вѣра, подиръ което се възнася на небето за да почне отново едно неопрѣдѣлено сѫществуване въ което намираше толкова радости.

Небесниятъ животъ на едно дѣте е приятенъ и оригиналенъ примѣръ; като изложа него, ще свѣрша описание, което посвѣтихъ на шестото подъ-поле. Това дѣте починало на 7-годишна възрастъ; въ небесния си животъ то развиваше религиознитѣ разкази, които неговата бона, штоланка по народность, му разказвала на земята. То много обичаше да си въобразява че играе съ Иисуса и му помага да фабрикува глинени врабчета, които Божественото дѣте, споредъ легендата, въодушевявало и ги нареквало да хвърчатъ.

Всѣкой може да разбере, че слѣпата и безлогична набожностъ, никога не повдига къмъ много напрѣднало духовно равнище онѣзи, които се прѣдаватъ на нея. Но нека помнимъ че тѣхното щастие е пълно, че тѣ сѫ винаги удовлетворени и доволни, защото получаватъ точно това, което сѫ въ състояние да цѣнатъ като най-възвишено. Но трѣбва да се знае още, че въ бѫдащѣ ще извлѣчатъ доста голѣма полза отъ това минало положение по начинъ много опрѣдѣленъ. Ако тази набожностъ сама по себе си не издига къмъ по-възвишено напрѣдъкъ, за да развие своята интелектуалностъ, тя поне въ бѫдещѣ ще бѫде прѣразположена къмъ набожностъ по-духовна, по-сѫществена и изобщо къмъ по-честенъ и мораленъ животъ.

Наистина, тя нѣма да прогресира бѣрже въ духовно направление, но ще бѫде гарантира отъ много опасности, защото повече отъ вѣроятно е, че въ слѣдущето прѣвъ-
площениe, тя не ще се увличе нито въ единъ грубъ грѣхъ, или да забрави или се откаже отъ набожнитѣ си настроения и се прѣдаде на скжпернически, гордъ или развратенъ животъ. Въпрѣки всичко това, изучването на туй подъ-поле ясно и опрѣдѣлено сочи необходимостта да се слѣдва съвѣта св. Петра: „При вѣрата си прибавете добродѣтель, при добродѣтельта — знанието“.

Ако вѣрата подъ наивна форма, видимо произвежда особни резултати, интересно е да видимъ, какво произвежда материализма, който е още по-наивенъ и до скоро се срѣщаше въ Европа тѣй често. Г-жа Блаватска, въ съчинението си „Le clef de la Théosophie“ казва, че въ извѣстни случаи материалиста губи съзнание въ небесниятъ животъ, защото прѣзъ своя земенъ животъ не е вѣрвалъ въ какви да е послѣсмъртни условия. Обаче нашата велика основателка вѣроятно е давала на думата *материализъмъ* значение много по-ограничено, отъ колкото обикновено днесъ се дава на тази дума, защото пакъ въ сѫщото съчинение тя твърди, че подиръ смъртта, за материалистъ не сѫществува никаква възможност за съзнателенъ животъ.

Тѣзи които нощемъ работятъ въ астралното поле, знаятъ че много личности, наречени изобщо материалисти, могатъ да се срѣщатъ тамъ, дѣто навѣрно тѣ сѫ въ пълно съзнание.

За ясность единъ примѣръ: Нѣкой си прочугъ материалистъ, интименъ приятель на единъ нашъ колега, слѣдъ много тѣрсене, неотдавна бѣ намѣренъ въ най-възвишеното астрално подъ-поле, обкрѣженъ отъ книгите си да продължава своите издирвания сѫщо така, както би направилъ на земята. Запитанъ огъ приятеля за новото положение, той чистосърдечно призна, че старитѣ му теории сѫ пропаднали въ неанта отъ непрѣодолимата логика на нѣщата и фактите, но неговите агностични стремежи бѣха още доста силни, за да му прѣпятствува да приеме това, което го учеше приятельтъ му, по въпроса за едно по-възвищено ментално поле. Характертъ на този

човѣкъ не можеше да постигне своята пълна зрѣлостъ, освѣнъ на менталното поле. Пълната му недовѣрчивостъ къмъ задгробния животъ, като не е попрѣчила на астралнитѣ му опитности, защо да се прѣдполага че по-късно тя ще парализира въ небесния миръ редовната еволюция на неговите по-възвиши енергии?

Нѣма никакво съмнѣние, че този материалистъ, слѣдствие своята недовѣрчивостъ, многѣ е изгубилъ отъ своя напрѣдѣкъ. Ако религиозниятъ идеалъ му би билъ достженъ, безъ съмнѣние той би събудилъ въ душата си мощната набожна енергия и днесъ би пожъналъ плодоветъ и. Всичко това могло би да бѫде, но сега нищо такова не сѫществува за него. Дѣлбоката му и безкористна прѣданностъ, обаче че чувствуваше къмъ сѣмейството си, нѣжната и неуморна филантропия, тъй сѫщо прѣставляватъ могжща енергия за дѣйностъ, която ще произведе своя резултатъ, когато достигне въ менталното поле. Отсѫтствието на известна сила не може да прѣпятствува на другите сили да упражняватъ своето дѣйствие.

Ето друго наблюдение още по-скорошно. Единъ материалистъ слѣдъ смъртъта си като се събудилъ на астралното поле, помислилъ че още е живъ и че просто сънува лошъ сънъ. Обаче за негово щастие, синътъ на единъ неговъ старъ приятелъ, зимашъ участие въ група другари, способни да работятъ и да дѣйствуваатъ съзнателно въ астралното поле, билъ натоваренъ да го намѣри и да му помогне. Естествено, материалиста най-напрѣдъ помислилъ, че този младъ човѣкъ играе роля въ неговия сънъ, но като получилъ отъ стария си приятелъ разни известия, напомнящи минали обстоятелства, относящи се до раждането на младия момъкъ, той се убѣдилъ въ дѣйствителността на новото положение и изказалъ голѣмо желание да добие всички свѣдѣния относително полето, което обитава. При тѣзи условия, инструкциите че му сѫ били дадени ще произведатъ върху него безъ съмнѣние твърдѣ забѣлѣжителни дѣйствия: тѣ чувствително ще измѣнатъ не само небесниятъ животъ що го очаква, но още и неговото близко земно прѣраждане.

Слѣдъ всичко горѣказано, защо трѣбва да се чудимъ на подобни случаи и обстоятелства? Нашите опит-

ности още отъ физическия животъ ни принуждаватъ да прѣдвиждаме това. Колко пжти, тука долу ние констатираме че природата никога не прощава нашата немарливостъ относително законите ѝ. Убѣденъ че огънть не гори, човѣкъ пипа съ ржка пламътка, и веднага се убѣждава въ противното. Сѫщото се случва когато казватъ че не вѣрватъ въ бѫдащето сѫществуване; това погрѣшно вѣрване не измѣнява никакъ дѣйствията на природните закони. Човѣкъ подиръ смѣртъта си, просто и ясно узнава че се е лъгалъ въ понятията и вѣрванията си прѣзъ земния животъ.

Материялизма, що е цитиранъ отъ г-жа Блаватска и споменатъ въ по-горните пасажи, е безъ съмѣнѣние нѣщо много по-грубо и по-прѣдизвикателно, отколкото обикновенниятъ агностицизъмъ. Подобенъ видъ материализъмъ би направилъ крайно невѣроятно придобиването качествъ, изискащи едно прѣбиване въ менталното поле, за да се достигне тѣхната зреѣлостъ.

Пето подѣ-поле — Трето небе.

Характерътъ на това подраздѣление бихме могли да опрѣдѣлимъ като набожността. На това равнище християнина не обожава само своя Спасителъ, но се усъща че и той работи за него въ свѣта. Това равнище е особено поле, гдѣто се изпълняватъ всички велики начинания, всички велики планове неизпълнени на земята; всички голѣми организации, вдъхновени отъ религиозна набожностъ, на която любимия прѣдметъ е изобщо човѣколюбието — филантропията. Нека си спомнимъ прочее, че колкото повече се издигаме, толкова по-голѣми ставатъ усложненіята и разнообразията. Ако ни е възможно да опрѣдѣлимъ общата характеристика на това поле, то става все повече вѣроятно, че тамъ ще срѣщнемъ много изключения и разнообразия, които не принадлежатъ винаги на общата категория.

Най-напрѣдъ, ето примѣръ който може да служи за образецъ на положение по-височко отъ срѣдно. Това е примѣрътъ за единъ човѣкъ, когото намѣрихме да прилага въ изпълнение единъ грандиозенъ проектъ, съ цѣль-

да подобри условията на социалните по-нисши класове. Този човекъ съ религиозен характеръ бѣ разбралъ, че когато се касае за щастието на бѣдните, първата грижа тръбва да биде, подобрението на тѣхното физическо положение. Планътъ, който осъществяваше сега въ небесния си животъ съ тържественъ успехъ, съ крайно внимателна грижливост и всички изискуеми подробности не-прѣкъснато занимавалъ неговата мисъл тукъ долу, безъ обаче да има възможност да прѣдприеме изпълнението му.

Той мечтаелъ, че ако разполага съ грамадно богатство, би купилъ и монополизиралъ една второстепена търговия, която тогава раздѣляли и експлоатирали 3—4 търговски кжци. Той мислѣлъ като направи грамадни економии отъ унищожаването на публичната конкуренция и отъ другъ видъ търговски разорителни съперничества, да отпусне на работниците си много по-голяма заплата, безъ обаче да промѣни продажните цѣни. Измежду другите человѣколюбиви проекти, ималъ и проекта да купи обширни земи и да построи за своите работници нуждните кжци съ отдѣлни градини. Слѣдъ извѣстно число служебни години всѣки работникъ можелъ да участвува въ печалбитѣ, тѣй щото прѣзъ врѣме на старостъта си, да биде обезпеченъ подъ стрѣхата на собствено жилище. Като прилагаше тази система, нашиятъ филантропъ се налѣваше да докаже отъ една страна че Християнството може да се комбинира съ най-практични идеи, отъ друга страна да привлече къмъ своята вѣра душите на своите работници, крайно признателни за материалните благодѣяния, които сѫ получили отъ него.

Мога да опиша тукъ другъ подобенъ случай за единъ индийски принцъ, на когото идеалътъ на земята бѣ Рама — „царскиятъ и божественъ герой“. Като го вземаше за примѣръ, той се стараеше да му подражава прѣзъ всичкия си животъ и както Рама да употреби сѫщите методи на управление. Твърдѣ естествено, тукъ долу се случаваха безчетъ неприятни обстоятелства, които носеха несполука за много проекти, но въ небесните животъ всичко успѣваше и всѣко старание добрѣ изпълнено, произвеждаше най-добри резултати.

Рама самъ помагаше на принца, като ръководител и съветникъ и приемаше въчна прѣданност отъ всичките си вѣрни поданици.

Личната религиозна дѣятелност ни доставя единъ интересенъ и трогателенъ примѣръ: Една жена, монахиня въ единъ дѣятеленъ орденъ, както се вижда ясно, базиращъ живота си върху текста: „Доброто, което си сторила на мои по-малки братя, сторила си го на мене“, защото тя и сега въ небесния миръ се съобразява съ заповѣдите на своя Господъ, не прѣстава да се грижи за болните, да храни гладните, да облича бѣдните и да ги обсипва съ добрини, но всичко това съ една бѣлѣжита особенность: всички онѣзи, на които помагаше и служеше, бързо възприемаха макаръ и външно Христа и приемаха благословията на неговата възторжена вѣра.

Нека цитирамъ още единъ поучителенъ примѣръ. Имаше двѣ необикновено набожни сестри. Едната бѣ недѣгава, а другата бѣше посвѣтила дѣлгото си сѫществуване да гледа сестра си. На земята често пѫти тѣ мечтаеха и желаеха да прѣдприематъ религиозни благотворителни дѣла, но срѣдствата не имъ позволяваха. Днесъ всѣка една отъ тѣхъ, въ небесния си животъ замѣни първо мѣсто при сестра си. Недѣгавата сега е много здрава и силна и всѣка една вижда сестра си да взема участие въ своите собствени усилия, да турне въ изпълнение сѫществените земни благородни желания и мечти. Това е прѣкрасенъ примѣръ за да види всѣкой, какъ спокоенъ и радостенъ бива задгробниятъ животъ за личности, вдъхновени съ религиозни чувства. Смъртъта не докарва друго, освѣнъ една само промѣна: излѣкуването на болестъта и страданията и поради това, изпълнението на дѣла до тогава считани невъзможни.

На това равнище тѣй сѫщо намира своята проява мисионерската дѣйност. Проститѣ и обикновени мисионери, фанатици и нѣвежи, естествено не се издигатъ тѣй високо, но уважаеми личности, като Ливингстонъ, се срѣщатъ много.

Тамъ тѣ се жертвуватъ за цѣльта, на която сѫ се посвѣтили и която имъ е скжпа; тѣ обрѣщатъ много хора въ вѣрующи християни — тѣ сѫ тружениците на хри-

стиянската религия. Изъ между най-поразителните примери що сме събрали, е той на единъ мюхамеданинъ, който си въобразяваше, че работи най-ревностно за обръщане на цѣлото човѣчество въ мюхамедани и управлението на свѣта съобразно съ исламскиятъ най-ортодоксални принципи.

Въ извѣстни случаи, артистическиятъ темпераментъ веди се позволява да се достигне това равнище. Но тукъ трѣбва да се обрне внимание на едно сѫществено различие.

Артистътъ или музиканта, на когото единствениятъ єгоистиченъ обектъ се съсрѣдоточава въ личното честолюбие, или който обикновено се оставя да бѫде повлиянъ отъ завистливи професионални чувства, по всѣка вѣроятност не усъвършенства способности толкозъ силни, които да го повдигнатъ до менталното поле. Напротивъ, типътъ на най-върховното изкуство, който за своитѣ послѣдователи прѣставлява грамадна сила (на която тѣ сѫ положителитѣ) трѣбва да служи за духовно повдигване на своитѣ подобни и се изразява на по-възвишени области, даже до петото подъ-поле.

Изъ между тѣзи двѣ крайности, хората които обичатъ изкуството за самото изкуство и го считатъ като даръ за своята божественостъ, въ извѣстни случаи могатъ да достигнатъ това равнище въ небето, което имъ е сѫществено и подходно.

Ето и подобенъ примѣръ. Единъ музикантъ, съ темпераментъ много религиозенъ, въ своитѣ безкуристни усилия не виждаше друго освѣнѣ че прави сърдеченъ приносъ Христу, безъ да подозира чудесните въздѣйствия, както звучни тѣй и цвѣтни, които възпроизвеждаше въ материята на менталното поле съ своитѣ композиции.

Неговиятъ ентузиазъмъ не ще бѫде нито изгубенъ, нито безплоденъ, защото безъ да знае, той даваше на много души радостъ и помощъ, което навѣрно ще служи близкото му прѣраждане за подкрѣпа на една още по-горѣща набожностъ, и напрѣдъка на единъ още по-могъщъ музикаленъ гений. Такъвъ животъ може да се повтори почти безброй пъти, ако въ дълбочината на човѣка не сѫществува едно по-висше желание, желанието да

бъде полезенъ на човѣчеството. Ако хвърлимъ единъ само погледъ въ миналото на трите полета съ които сме се занимавали до сега, ще забѣлѣжимъ че тѣ запазватъ правото да удовлетворяватъ повече личната прѣданостъ, засвидѣтелствувана къмъ сѣмейство, къмъ приятели, или пъкъ къмъ нѣкое лично божество, отъ колкото по-общирната прѣданостъ, отнесена къмъ човѣчеството. Второто намира своя изразъ въ слѣдващето подъ-поле.

Четвърто подъ-поле — четвърто небе.

Това поле е най-високото отъ равнището „Рупа“. Тука дѣятелността е толкова разнообразна, че е невъзможно да се опрѣдѣли съ единъ общъ характеръ. Би могло обаче да се образуватъ четири главни раздѣления: безкористно издирване на духовни познания; възвишената филососка или научна мисъль; литераторскиятъ или артистични съ алtruистична цѣль употребени таланти, дѣйността на която, като единственъ двигател е радостта, да се служи на близкния. Нѣколко примѣри отъ всички ти класи ще спомогнатъ да се разбере по-добре тѣхното точно опрѣдѣление.

Жителитѣ на това подъ-поле естествено се допъватъ почти изцѣло отъ религийтѣ, що признаватъ по-трѣбностъ отъ духовни знания. Читателътъ помни че шестото подъ-поле ние намѣрихме множество будисти, чиято религия бѣ всѣла изобщо характера на набожностъ, съсрѣдоточена върху своя великъ Шива*), въобразявайки си неговата личность; тука напротивъ срѣщаме сектанти на които върховното настроение е да слушатъ уроци на учителя, сѣднали прѣдъ нозѣтѣ му и почитайки въ него повече личността на учителъ, отколкото единъ прѣметъ за обожаване.

И тѣй, въ небесния животъ това върховно желаніе дѣйствително се реализива. Тѣ наистина слушатъ уроци на Буда; образа му, що сѫ измислили не є празна форма: той е въодушевенъ отъ мѫдростъ, могъщество отъ чудотворната любовъ на най-великия наставникъ

*) Върховно сѫщество у индуистъ.

той свѣтъ. Тѣй тѣ придобиватъ нови знания, а тѣхниятъ интелектуаленъ хоризонтъ се разширява още повече, което за бѫдния имъ най-близъкъ животъ безъ друго ще има най-важни послѣдствия. Може би тѣ нѣма да си спомнятъ личнитѣ дѣла отъ миналото (дѣла, отъ които обаче тѣ ще бѫдатъ погълнати, когато се намѣрятъ въ близко сѫществуване и на които мѫдростта ще знайтъ чрѣзъ инпултивно вдѣхновение), но полученитѣ знания ще прѣдадатъ на Егото едно опрѣдѣлено настроение, да обсѫжда всичкитѣ тия прѣдмети по начинъ по-обширень и съ духъ по-философски.

Подобенъ небесенъ животъ — това разбира всѣкой — безспорно и сигурно ускорява еволюцията на Егото. Още отъ тука виждаме голѣмото прѣимущество и полза осѫществени отъ ония, които сѫ се оставили да ги ржководятъ могъщи и истински наставници.

Тоя видъ поука намираме подъ друга форма, по-малко развита но доста интересна, — единъ писателъ, великъ и духовно развитъ, става за единъ младъ ученикъ жива личност, истински приятель, който участвува въ неговия менталенъ животъ: той става идеаленъ образъ, който винаги присъствува въ мечтите на ученика. Подобенъ авторъ може да присъствува въ небесния животъ на ученика и понеже собствената му душа високо еволюира, той може да въодушевлява менталная образъ, който е създадъ ученикътъ. Тѣй сѫщо, благодарение на благоприятни обстоятелства, този авторъ може да даде нова свѣтлина въ съдѣржанието на своите съчинения и да спомогне на читателя да открие дѣлбоката имъ смисълъ.

Измежду индийцитѣ мнозина които слѣдватъ пътя на мѫдростта, на това поле намиратъ своя небесенъ животъ, особено ако тѣхнитѣ наставници сѫ били хора на истинската наука. Едни отъ Суфитѣ и Парситѣ, най-напрѣдналиятѣ, тѣй сѫщо се намиратъ на това поле. Тамъ се срѣщатъ още нѣкои отъ най-старитѣ гностици, на които духовното развитие, заслужило продължително прѣбиване въ тая небесна областъ. Сравнително ограничено е числото на Суфитѣ и гностицитетѣ тука, съкашъ нито християнството, нито мюхамеданството сѫ сполучили да по-

влияятъ да достигнатъ тѣхните последователи до това равнище, при всичко че известни личности, принадлежащи на тѣзи две религии само по име, съ могли да достигнатъ това подъ-поле, благодарение на независимите качества на тѣхния характеръ и вълдествоие особените знания вънъ отъ тѣхната религия.

Въ тази областъ още срѣщаме ученици по окюлтизма, сериозни и прѣданни хора, но които не съ до тамъ напрѣдили за да могатъ придоби правото и силата да се откажатъ отъ небесния си животъ, за благото на човѣчеството. Тамъ между тѣхъ се намира единъ човѣкъ, който приживѣ още бѣ лично познатъ съ нѣколко наши изслѣдователи; той бѣше будиски монахъ и съ рѣвностъ бѣ изучилъ теософията, като при това хранѣше горѣщо желание да се удостои съ привилегията да приема уроци непострѣдствено отъ самитѣ адепти. Въ небесния му животъ, Буда занимаваше първо място, а двамата учители, които бѣха въ по-интимно съобщение съ теософското общество, се явяваха като негови намѣстници да прѣподаватъ и разпространяватъ неговата доктрина. И тритѣ тия образи бѣха изпълнени съ могжеството и мждростта на великите сѫщества които прѣставляваха. Тъй че монахътъ дѣйствително получаваше уроци по скълтнитѣ прѣдмети, дѣйствието и ползата на които навѣрно въ най-близкото въплощение ще му помогнатъ, да се опожи по направление къмъ посвѣщението.

Отъ сѫщото равнище мога да цитирамъ още единъ примѣръ, който ще покаже ужасните последици отъ несправедливи и безъ основа подозрѣния. Това бѣ личностъ, която въ началото се прѣдале, съ най голѣма ревност и самоотвержение въ изучването окюлтната доктрина, но къмъ края на живота си, безъ никакви причини, почва да подозира своята стара другарка и приятелка г-жа Блаватска, на която дѣлжеше всичките свои знания, като обявява недостойно недовѣrie къмъ нея. За голѣмо съжаление, виждаше се до каква степенъ това чувство лишаваше тази личностъ отъ благотворните влияния и висшиятъ поучения, съ които иначе тя би се наслаждавала въ небесния си животъ и това не защото тѣзи благотворни влияния ѝ бѣха отказани, подобно нѣщо никога не може-

да се случи, но защото нейното собствено ментално състояние я правеше до известна степен неспособна към тъхното действие. Естествено, тая личност далеч не подозираше подобно нещо, напротивъ, тя мислеше че се наслаждава съ всичките радости на едно съвършено и пълно съобщение съ учителите. За изследователите обаче бѣ ясно и явно, че безъ печалните ограничения, които сама си наложи, тя би извлѣкла отъ пребиваването си на това равнище много по опредѣлена полза и напрѣдъкъ. На нейно разположение се намираше цѣло съкровище, тѣй да се каже, съ безконечна любовь, сила и знания, но непризнателността ѝ затваряше почти съвършено пътя.

Тука се намиратъ и други учители на мѫдростъта, освѣнъ онѣзи които управляватъ нашата школа има и други още школи на окюлтизма, на които ученията изобщо сѫ аналогични съ нашите.

Ако прѣминемъ сега къмъ слѣдващето подраздѣление, онова на философската и научна възвищена мисъль, тамъ ще намѣримъ много отъ тѣзи по-благородни и по-безкористни мислители, — старателно се трудятъ да проникнатъ въ незнайното и да разрѣшатъ проблемите съ единствена цѣль че да просвѣтятъ и повдигнатъ подобните си. Ние не причисляваме между философите известни хора отъ изтокъ, както и отъ западъ, които губятъ врѣмето си въ многоглаголни разсаждения и хитrostи. Тоя видъ спорове, които иматъ за двигател егоизма и суетата, никога не биха могли да способствуваха да се вникне въ невидимите тайни на Вселенната. Какъ биха могли лекции толкова повърхностни, да произведатъ резултати, способни да се развиятъ въ менталното поле?

Измежду действителните мѫже на науката, живущи на това подъ-поле, има единъ който въ послѣдно врѣме се бѣ прѣвързалъ много къмъ школата на неоплатониците и на когото анализъ отъ неговата епоха, защастие запазили името му. Неговиятъ животъ тута още се ограничаваше въ дѣлга усилена работа, да асимилира учението на тая школа, а сега неговиятъ небесенъ животъ минува въ старание да вникне въ мистериите и

да схване съотношенията на живота и човешкото развитие.

Нека цитираме и живота на единъ астрономъ, чиито вървания най-напрѣдъ ортодоксални, бѣха се разширили до пантегистични. Прѣзъ небесния си животъ той слѣдваше своето учение съ религиозно почитание и безъ всѣко съмнѣние приемаше уроци отъ великитѣ Иерарси, Деваси върху физическото поле, чиито великолѣпно циклично движение на мощнитѣ звѣздни влияния се изразява явно съ твърдъ разнообразенъ блѣсъкъ, съ жива свѣтлина, която не познавава прѣятствия. Потъналъ въ съзерцаване на една безпрѣдѣлна панорама отъ въртещи се като вихъръ мъгливости, отъ системи и мирове на пътя къмъ своето сформиране, той като че бѣ наклоненъ да даде на вселената форма, прилична на грамадно животно. Неговитѣ мисли го окръжаваха отъ всѣкждѣ; това бѣха форми на елементали, които му се представляваха като звѣзди. Най-голѣмата му радостъ бѣше да слуша музика съ тържественъ ритмъ, при която движущи се глобуси правѣха да ехтятъ безпрѣдѣлнитѣ черковни пѣсни.

Трети видъ дѣйностъ, която може да се упражни на това поле сѫ артистични и литературни старания, главното вдѣхновение на които е горѣщото желание да се издигне и одухотвори човѣшката раса. Тука намираме най-великитѣ наши композитори: Моцартъ, Бетховенъ, Бахъ, Вагнеръ и мнозина други подобни, които прѣзъ небесния си животъ развиватъ вълни на хармония много по-чудесна, отколкото тази на тѣхнитѣ земни най-върховни мелодии. Грамаденъ потокъ отъ по-горнитѣ области, потокъ на божествена лирика, иде и се разлива върху тѣхъ, въ тѣхна помощъ; тѣ усвояватъ тоя небесенъ токъ и го разсѣватъ и разпращатъ на далечъ, като могящъ музикаленъ прѣливъ, който уголѣмява небесното щастие на всички обитатели тамъ. Ако лицата съ съвѣршено съзнание на менталното поле, могатъ да чуватъ ясно музикалнитѣ звуци и да се наслаждаватъ на тѣзи великолѣпни хармонии, невъплѣтенитѣ сѫщества отъ това равнище, всѣко отදлно окръжено отъ своя особенъ кортежъ, тѣй сѫщо сѫ крайно чувствителни къмъ влиянието на тая могща мелодия, която ги възвишава и облагородява.

Живописци и ваятели, които също упражнявали вина-ти своето изкуство съ великолудна и безкористна ми-съль, не прѣставатъ да създаватъ и произвеждатъ хиля-ди чудесни форми, или прости изкуствени елементали— рожби на тѣхната мисъль, за да възхищаватъ своите бра-тя, причинявайки сѫщеврѣменно удоволствие на всички, които живѣятъ напълно въ менталното поле. Тия възхи-тиелни създания много често могатъ да бѫдатъ обсе-бени умствено, или усвоени отъ артисти още облечени въ физическото си тѣло. Тѣ вдъхновяватъ артистите и биватъ възпроизвеждани тукъ долу, съ цѣль да възди-гнатъ и облагородатъ тази част на човѣчеството, което се бори въ вихра на земното битие.

Ще забѣлѣжимъ тѣй сѫщо, на това поле, една крайно симпатична и прѣкрасна личность, едно младо мом-че, което нѣкога е било хористъ; то се помина на четирнайсетъ годишна възрастъ. Музиката и юношескиятъ ентузиазъмъ къмъ това изкуство, владѣха всецѣло ду-шата му, съ дѣлбокото убѣжденіе, че като изпѣва всички религиозни аспирации, прѣдъ голѣмо множество посѣтители, събрани въ една грамадна катедрална чер-ква, то прѣдава на това множество, въ видъ на вълни, небесни вдъхновенія и на сърдчения. Дѣтето знаеше да пѣе! — въ това се състоеше всичкото му учение, но тази своя благородна дарба то употребваше въ полза на околните си, като се стараеше да олицетвори гласътъ на народа, който се възвишиава къмъ небето и гласътъ на небето, слизашъ върху народа. Неговото най-горѣщо желание бѣ да изучи музиката, колкото му бѣ въз-можно по-добрѣ, за да бѫде съ пѣнието си още по-до-стойно за Божия Храмъ. И тѣй, въ небесния миръ негово-вото задушевно въждѣление принасяше своите плодове. Върху дѣтето се надвисваше странната, жгловата фи-гура на Света Сицилия отъ срѣднитѣ вѣкове, на която образа бѣ взетъ отъ единъ черковенъ прозорецъ и въз-произведенъ отъ неговата любяща мисъль. Вънкашността на това изображеніе съ груби черти, напомняше една черковна легенда съ съмнителенъ авторитетъ, но тя слу-жеше като прозрачно покривало на една жива и славна дѣйствителностъ. Единъ мощнъ архангелъ отъ небесната

иерархия на пънието, оживотворяващо наивната мисъл — форма и посредствомъ нея пръдаваше на детето звукове по-върховни и по-божествени отъ всичките познати земни псалми.

Върху това равнище може още да се съзрѣ единъ остатъкъ отъ земния животъ, защото битието върху земята понѣкога остава странни слѣди, даже и въ небеснитъ жилища. Единъ човѣкъ мислѣше и пишеше въ пълно уединение. Той се бѣ наелъ да напише важно съчинение, но отказващо да опозори перото си съ порочни, продажни съчинения, които биха му осигурили насаждения хлѣбъ; той не намѣри читатели и влѣчеше скитнически и бѣденъ животъ до деня на смъртъта си, дошла отъ скръбъ и мизерия. Винаги самотенъ, въ младите си години не е ималъ нито сѣмейство, нито приятели; достигналъ въ зрѣла възрастъ не можелъ да работи, освѣнъ по-своему, като отблъскващо всичките влияния, които биха разширили идентъ му, относящи се до бѫдащето на човѣчество и земниятъ рай, който горѣщо желаеше да достави на подобните си.

Сега, въ менталния му животъ, не се явяваше нито едно прѣдано нему сѫщество, което да е обичалъ той тута долу, като почитана отъ него личностъ, или като особенъ идеялъ. Потъналъ обаче въ своите мисли и литературни трудове, той имаше прѣдъ видъ постоянно уточнята на своите мечти, за която желаеше да живѣе и да служи на безчетното множество човѣци. Мисъльта, че ще ги види щастливи, прѣпълващо душата му съ радостъ и прѣобразяващо самотата му въ едно небесно прѣбиване. Когато пакъ дойде на земята, безъ съмнѣние той ще притежава не само дарбата да вниква и разбира всичко добро, но ще бѫде способенъ да осѫществи своите филантропични мисли и наклоности, а небесниятъ му изгледъ ще се измѣни отчасти, посредствомъ земни по-щастливи бития.

По това равнище на менталния миръ се срѣщатъ още много личности, посвѣтили се на човѣколюбиви дѣла; да живѣятъ за доброто на другите — тукъ тѣ чувствува врѣзката на човѣшкото братство и биха служили на подобните си съ единствената радостъ, че изпълняватъ

добро дѣло, безъ нѣкаква задна мисъль да бѫдатъ угодни на нѣкое божество. Просвѣтени отъ мощнa умствена свѣтлина и благоразумна мждростъ, тѣ се трудѣха за образуването обширни хумани проекти, остроумни планове за велики реформи, като сѫщеврѣменно придобиватъ разни способности, които въ единъ близъкъ день ще имъ позволяятъ да осѫществяватъ тута долу на земята, въ полето на физический животъ, всички тѣзи планове и проекти.

Реалността на небесния миръ.

Извѣстни критици, съ слаби познания по теософското учение, относно бѫдация животъ понѣкога възразяватъ, че животътъ на обикновения човѣкъ въ нисшия небесенъ миръ не е дѣйствителенъ, а мечта и илюзия; тѣ твърдятъ, че човѣкъ си въобразява, да е щастливъ, посрѣдъ своето сѣмейство, между своите приятели като при това мисли, че съ радостъ и сполука прилага своите проекти въ изпълнение, на които нищо не липсва, — той въ дѣйствителностъ е само играчка на жестока илюзия.

Понѣкога на туй въображаемо блаженство противопоставимъ това, което се нарича „солидна обективностъ“ на обѣщаното небе отъ православната черква. На тая критика имаме двоякъ отговоръ: —когато изучваме проблемите на бѫдация животъ, цѣльта ни е не да знаемъ коя отъ двѣтѣ хипотези ще ни бѫде приятна, но да опрѣдѣлимъ коя е истинска. Отъ друга страна, единъ по-внимателенъ прѣгледъ на въпроса ще ни убѣди, че партизанитѣ на теорията за жестоката илюзия стоятъ на много невѣрна основа и че противниците не сѫ разбрали обсѫдично нищо отъ истината.

Прѣди всичко за личности, които сѫ придобили способността, нѣма нищо по-лесно отъ това, още приживѣ да заминатъ съ пълно и ясно съзнание отъ физическото въ менталното поле; тѣхните изслѣдвания въ това поле напълно се съгласяватъ съ показанията, които учителите на мждростта ни сѫ дали, посрѣдствомъ великата основателка на нашето теософско общество г-жа Елена Блаватска. Ето кое още отъ прѣвъ погледъ, помрачава теорията на „солидната обективностъ“ за която спомѣнахме

по-горѣ. Нека нашите ортодоксални приятели се снабдятъ съ факти. Второ, ако настояватъ да твърдятъ, че въ по-нисшите равници на небесния миръ човѣкъ не знае още напълно цѣлата истина и че следствие на това илюзията винаги царува, ние го приемаме безъ всѣко двоумѣние. Но изобщо казано, нашиятъ въразители съвършено другояче разбираятъ въпроса. Мнозинството отъ тяхъ се ужасяватъ отъ идеята, че небесниятъ животъ ще биде илюзивенъ и по-безполезенъ отъ физическия. И тъй, нѣма нищо по-противорѣчиво на реалността и фактитѣ отъ едно подобно учение.

Но ще каже нѣкой: ако на менталното поле сами си създаваме срѣдата, ние не можемъ да видимъ освѣнъ една малка част отъ това поле. Тука ние ще отговоримъ, — и въ този свѣтъ въ който сме съзнателни, сѫщо не се прѣставлява никога цѣлостта на вѣнкашния миръ, но само онази част, която нашиятъ чувства, нашиятъ умъ и образование позволяватъ да схванемъ. Съвършено вѣрно е, че прѣзъ земния си животъ човѣкъ съ срѣдно развитие има за всичко което го обгръща само погрѣши, невѣрни, непълни понятия както и относително всичко сѫществуваше. Какво може той да знае отъ мощните сили — етерични, астрални и ментални — забулени въ всичко, което той може да вижда и разбира, но образуващи най-важната и сѫществена частъ? Какво може да знае той изобщо отъ физическите нѣща съ по-малко видима вѣнчаност, които го окръжаватъ и спъватъ на всѣка стѣпка? Въ дѣйствителност той живѣе тука долу, както и въ небесното царство, въ свѣтъ, който до широки размѣри самъ е създалъ. Той прочее не се усъща както тука, тъй и тамъ за всичко това, но главната причина е неговото нѣвежество. Той прави това което може и нищоповече.

Нѣкои забѣлѣжватъ, че въ небето човѣкъ и самитѣ си мисли взима за реалност. Азъ ще отговоря, че той прави много добрѣ. Неговите мисли сѫ дѣйствителна реалност. Въ полето, за което говоримъ, т. е. менталното поле — нѣма нищо по-реално отъ мисъльта. Тази велика истина тамъ се прѣставя ясна и очевидна — тука долу става съвсѣмъ противното. Върху кое отъ двѣтѣ полета илю-

зията е по-голъма? Тези мисли въ небесния миръ съдействително една реалност, способна да произведе върху живи хора, които ни окръжаватъ, действия твърдѣ бѣлѣжити — действия, които могатъ да бѫдатъ само благотворни, защото само любливи мисли могатъ да утрайтъ върху едно поле толкова възвишено. Който приема че небесниятъ животъ е илюзаренъ, той трѣбва да знае че въпросътъ не е добрѣ разбрани. Това показва извѣстно нѣвежество за условията и възможностите на този животъ. Колкото повече се възвишаваме, толкова повече приближаваме къмъ единствената реалност — това е доказанъ фактъ.

За да разберемъ по-добре, до колко върховниятъ периодъ на човѣшкия животъ е дѣйствителенъ и въ всѣко отношение природенъ, начинающиятъ би сторилъ много добрѣ, ако го счита просто като слѣдствие на по-рано прѣкарани прѣбивавания по двѣтѣ по-нисши полета. Всички знаемъ че тукъ долу никога не се постига най-възвишения идеалъ, че никога нашите най-високи аспирации не могатъ да бѫдатъ напълно удовлетворени и това е тѣй вѣрно, че ни се струва безполезно всѣко старание и изгубена всѣка положена енергия. Знаемъ че това е невъзможно, защото законътъ за запазване енергията царува както въ висшите полета, тѣй сѫщо и по другите. Излжчената духовна енергия прѣзъ време на земния животъ, не може да въздѣйствува върху своя авторъ, освѣнъ твърдѣ слабо, защото нашите духовни принципи съдествително неспособни да отговарятъ на тѣзи трептения, несравнено по-възвишени и по-нѣжни, прѣди да се освободятъ отъ своя плѣтски затворъ. Но щомъ небесниятъ животъ почва, събраната енергия веднага се разсѣва на вънъ, покорявайки се на неизбѣжната реакция, изискуема отъ вѣчната справедливостъ. Това казва и Browning въ стиховете си:

„Не се губи добро дѣло:
Сѫществувалото нѣвга,
Винаги ще сѫществува.
Зло е сѣнка безпрѣдметна.
Звукъ безмълвие призыва.

„Що добро до днесъ е било,
Пакъ добро ще си остане;
Колко злoto е голъмо,
Толкозъ по-добро ще дойде.
Тукъ джгитѣ разнебити
Кржгове въ небе ще бѫдатъ —
Все добро, що сме мечтали,
Ще ни сръщне въплътено;
Призракъ то не ще да бѫде —
А сѫщественото благо.
Всѣка хубостъ, добрината,
Всѣка сила хармонично
Насъ що тука вдъхновява,
Ще живѣе слѣдъ пѣвеца,
Вдъхновяванъ отъ Творецъ.
Идеала тѣй възорженъ,
Хероизмътъ невъзможенъ,
Сърдечността връхъ земята,
Що отлита въ небесата —
Музика сж на поета —
Даи къмъ Господа възпѣта.
Ако Богъ веднажъ я чуе —
Ще я чуемъ върно и ние“.

Забѣлѣжете още, че начинътъ по който природата комбинира условията на задгробния животъ е най-добра, който позволява на всѣки отдельно да получи толкова щастие, колкото той е способенъ да възприеме и колкото заслужава. Ако небесното блаженство не представляваше освѣнъ единъ само типъ, както изисква това теорията на православната черква, то всѣкога ще има лица, които биха се източили отъ това блаженство, а други — които не ще бѫдатъ способни да се наслаждаватъ отъ него. Едни може би, защото тѣхните наклоности ще ги тласкатъ къмъ друго направление, или защото не ще бѫдатъ добрѣ подгответи, по причина на тѣхното минало. Трѣбва ли да прибава още, че ако небесниятъ животъ бѫде вѣчно еднакъвъ, това нѣма ли да бѫде велика несправедливостъ? Да се възнаграждаватъ по еднакъвъ начинъ всички които отиватъ тамъ, безъ да се взема прѣдъ видъ личното имъ достойнство?

За роднините и приятелите, мъжко е да си въобрази човекът нъщо по-задоволително. Ако покойният слѣди за участъта на останалите долу приятели, то всѣко щастие за него ще биде невъзможно; ако ли невѣдущъ какво става съ тѣхъ, трѣбва да чака тѣхната смърть, прѣди още да ги намѣри, прѣдъ периодъ на мъчително чакане, наложено по нѣкога за дълги години, то често пожти, прѣзъ дългото време приятелятъ може да се измѣни до толкова, че да не вдъхва вече сѫщата симпатия.

Благодарение на мъдритѣ мѣрки, взети отъ природата, всички тѣзи мъжчотии сѫ избѣгнати; човекъ самъ опрѣдѣля и допълва характера и продължителността на своя небесенъ животъ, вслѣдствие причините, които е произвѣлъ прѣзъ земния си животъ. И тъй, той получава неизмѣнно и строго *точното* количество или стойност, които заслужава, както и качеството на радостта, която най-добрѣ прилига на неговия temperamentъ. Онѣзи, които най-много обича не го оставатъ никога и не му показватъ, освѣнъ най-благородната и най-възвишена страна на неговата природа. Най-сѣтнѣ — никоя сѣнка отъ недоразумѣние, или несъгласие не може да се изпрѣчи между тѣхъ, защото той отъ своите приятели получава тѣкмо това, което желае. Вѣрно е, че реалността на небесния миръ е много по-възвишена отъ всичко онова, което човѣшкото въображение би могло да ни достави въ негова замѣна. Всичките тѣзи умозрѣния прѣставляватъ идеята, която човекъ си въобразява за едно съвѣршено сѫществуване, но истината е Божествената идея.

Отказване отъ небесния животъ.

Ученитетѣ на окюлтната доктрина отдавна знаятъ че измежду способите, които сѫ потрѣбни за по-бѣръзъ напрѣдъкъ, достатъченъ на човѣшкото развитие, има още едно срѣдство и то е: да се откажатъ отъ Деваханното възнаграждение; съ други думи,—напрѣдналъ духъ да се откаже отъ блаженството, което го очаква въ небето между двѣ въплътвания или прѣраждания, съ цѣль да почне отново задачата си на физическото поле. Спомена-

тата фраза не е тъй сполучлива и ние безъ съмнение можемъ да съставимъ една идея много по-точна за небесния животъ, ако виждаме въ него по-малко възнаграждение за земния животъ, отколкото прѣкитъ му послѣдствия. Прѣзъ врѣме на физическото земно сѫществуване, човѣкъ посрѣдствомъ своите мисли и най-възвишенитѣ аспирации произвежда това което би могло да се нарече извѣстна духовна сила: тази сила ще въздѣйствува върху него, когато дойде въ менталното поле. Ако тази сила е слаба, слѣдъ първото си изчерпване ще съотвѣтствува на единъ небесенъ животъ съ кратка продължителностъ, ако напротивъ тя е изобилна съ енергия, ще употреби много повече врѣме да се изчерпи и по този начинъ небесното прѣбиваване ще се продължи значително повече.

И тъй, колкото повече човѣкъ развива своята духовна природа, толкозъ повече живѣе въ небесния миръ, безъ обаче неговиятъ прогресть да се измѣни или забави, или пъкъ да му се прѣставатъ по-малко случаи да бъде полезенъ на своите подобни.

Деваханното сѫществуване е абсолютно необходимо за всички онѣзи, които не сѫ още достигнали една значителна степень на развитие. Само това развитие позволява трансформацията на аспирациите въ способности и опитъ — въ мѫдростъ. Човѣкъ по този начинъ прави по-голѣми успѣхи, отъ колкото ако посрѣдствомъ нѣкое чудо, продължи своето физическо сѫществуване до минутата, когато ще се облече въ ново плѣтско тѣло. Очевидно е, че цѣлиятъ природенъ законъ би билъ въ противорѣчие съ себе си, защото колкото повече се приближава къмъ великата цѣль която има за обективъ, толкова повече усилията му да унищожи своите собствени намѣрения ще бѫдатъ и велики. Абсурдно е да възразяваме на подобни противорѣчия, противъ единъ законъ, който е изразъ на най-велика мѫдростъ.

Способността и силата да се откаже човѣкъ отъ небесния животъ далечъ не е достояние на цѣль свѣтъ. Великиятъ законъ не позволява на никого да се откаже слѣпешката отъ блага които не познава, нито да се отстрани отъ еволютивната формална линия, прѣди денътъ когато ще може да извлѣче най-сигурни ползи и блага.

Изобщо никой нѣма да се откаже тъй сѫщо отъ небесното блаженство прѣди, да вкуси отъ него прѣзъ земния си животъ — прѣди да бѫде значително развитъ за да издигне съзнанието си до менталното поле и да донесе отъ тамъ тута ясенъ и пъленъ споменъ на красота, за която нищо върху земята не може да ни даде идея, едно ясно понятие.

Едно минутно размишление ще освѣтли разсѫдѣка и справедливостъта на това настроение. Прогресътъ на душата, като единствениятъ важенъ факторъ е достатъченъ за да се разбере въ собственото поле ползата отъ отказването на небесното щастие и да застави нисшето *азъ* да се съобрази съ нейното рѣшене. Това обаче не ще бѫде справедливо рѣшене, защото ако *егото* притежава право да се наслаждава по равнищата *rupa*, съ деваханни радости, това е само по причина на личността, посрѣдствомъ която се е проявила. Това е животътъ на тази личност въ нейна собствена и обична рамка, който прѣкарва въ небесния нисши миръ. Прѣди да се откаже отъ всичко това, личността трѣбва да разбере добрѣ ползите които жертвува; нисиятъ менталъ и висшиятъ менталъ трѣбва да бѫдатъ въ пълно съгласие.

И тъй, човѣкъ трѣбва да притежава още отъ тута върху менталното поле една степень съзнание едно-силно съ онова, което ще притежава слѣдъ смъртъта си, за да се откаже отъ небесния животъ. При това нека не забравява че еволюцията на съзнанието върви отъ долу на горѣ. Човѣчеството сравнително е малко развито, не е още съзнателно, освѣнъ въ физическото тѣло. Изобщо, астралното тѣло е още безформено и злѣ организирано. Ако то образува само едно съединително тираже между Егото и неговата физическа дрѣха, далечъ не е едно-орждие което истинскиятъ човѣкъ може да употреби; нѣма нищо общо между сегашното му състояние и силите, които човѣкъ ще упражни единъ денъ на астралното поле.

Изъ между човѣшките, най-напрѣднали раси, астралното тѣло е по-развито; често пакъ съзнанието, което притежаваме въ астралното си тѣло бива тайнствено и много вършено, обаче не прѣстава да бѫде напълно ограничено въ себе си и много по-съзнателно въ своите соб-

ствени мисли, отъ колкото относно свѣта който го окрежава. Нѣкои отъ нашите членове учащи окюлтизма, направиха една стѣпка напрѣдъ. Съвѣршено будни и съзнателни по това поле, тѣ вече обладаватъ напълно астралнитѣ си способности и извлечатъ отъ тѣхъ много ползи и значителни прѣимущества.

Това обаче съвсѣмъ не прѣчи, щото тѣзи личности да могатъ още отъ началото да прѣнасятъ на физическото поле възпоменанията за своята дѣйност и своите астрални опити. Изобщо, тѣ биха могли да сторатъ това частично или прѣзъ прѣмежутъци, но има случаи въ които по разни причини, нищо отъ това, което би могло да се нарече „споменъ на възвишеното съществуваніе“, не е способно да си пробие путь до физическиятъ мозъкъ.

Каквато да е степень на съзнанието по менталното поле, безъ съмнѣние тя би била едно явно доказателство за още по-голѣмъ напрѣдъкъ. Касае ли се за човѣкъ, на когото развитието е съвѣршенно нормално и правилно, тогава не би трѣбвало да се очаква че ще се прояви ново съзнаніе прѣди астралното и физическото да бѫдатъ въ пълно съобщение. Но въ това неуравновѣсено и изкуствено състояние, което наричаме модерна цивилизация, човѣшкото развитие не е всѣкога правилно и нормално; също може да се случи въ извѣстни случаи една степень на съзнание доста опрѣдѣлено да достигне въ менталното поле и се принесе въ астралния животъ, безъ обаче знанието за цѣлото това по-възвищено съществуваніе да достигне нѣкога физическия мозъкъ.

Подобни случаи сѫ много рѣдки, но неоспоримо е че тѣ съществуватъ и даватъ поводъ да се прѣдполага, че това правило не може да има изключение. Личност отъ този родъ може да бѫде доста напрѣднала за да се наслаждава на неописуемото блаженство на небето и вслѣдствие на това да има право да се откаже отъ него, безъ обаче да бѫде способна да донесе възпоменанието за своята жертва — отричане, по-долу отъ своето астрално съществуване. Понеже споредъ нашата хипотеза, личността би се радвала въ това съществуване съ ясно съзнание, едно подобно възпоменание напълно би могло да удовлетвори закона на правосѫдието, даже ако човѣкъ

въ будно състояние не съхранява ни най-смжтно впечатление. Тази е важната точка която тръбва да се помни, защото личността е отредена да се откаже отъ небесния животъ; тя е която тръбва да придобие опитъ и която е длъжна да принесе възпоминанието върху поле, гдѣто нейната дѣйност е нормална и пълна. Това поле може би да не е физическото, особено ако придобититѣ условия сѫ събрани на астралното поле. За да стане възможенъ единъ подобенъ случай, тръбва човѣкъ да бѫде най-малко новопостгипващъ ученикъ при нѣкой отъ учителитѣ на мѫдростъта.

Който желае да изпълни този великъ актъ, тръбва да се старае съ всички сили да стане полезенъ инструментъ въ ръцѣтѣ ни онѣзи, които помагатъ на човѣчеството; той тръбва да се посвѣти съ съвършена прѣданностъ за духовното повдигане на своите подобни. Освободенъ отъ всѣкакво себелюбие, той нѣма да се възгордѣ и помисли достоенъ за подобна честь, но покорно и скромно ще се надѣва, че слѣдъ едно или двѣ сѫществувания, при най-усилени старания и трудове, може би учителитѣ му ще съобщи че частът е дошълъ и за него и че избора е позволенъ.

Върховниятъ Небесенъ миръ.

Като оставимъ четиритѣ нисши равнища или „рупа“ на менталното поле, — нормална срѣда на човѣка прѣзъ прѣме на неговата врѣменна личность, нека разгледаме тритѣ по-висши равнища или „арупа,“ истинското и постоянно негово отечество. Тука ако очитѣ му бѫдатъ отворени, той ще вижда ясно, защото е издигнатъ надъ личнитѣ илюзии и нисшето азъ — тази призма, която обобразява всичко. Неговото съзнание може да е слабо, отънало въ неопрѣдѣлени мечти, тогава то едва се събужда, ю зрѣнието му макаръ и ограничено, бива ясно и точно. Словията на съзнанието сѫ станали толкозъ различни тъ това което ние знаемъ тукъ долу, че употребенитѣ термини въ психологията сѫ съвършенно невѣри и рисуватъ да ни вкаратъ въ заблуждение. Това равнище на менталното поле се е наричало царството Nonm e, об-

ратното на: царството на *феномена* — миръ на *безформеност*, противното на *мира на формите*, обаче ние тръбва да видиме единъ явенъ и ясенъ миръ, много реаленъ за наблюдателя, който може да го сравни съ илюзията на нисшите състояния. Това сѫ форми, които се срещатъ тамъ, макаръ че се състоятъ отъ разръдено въщество и нѣжна есенция.

Когато се свърши периодътъ изобщо нареченъ небесенъ животъ, предъ душата се отваря една друга фаза на съществуване, още предъди да удари часътъ на ново прѣраждане долу; за повечето хора, това съществуване сравнително бива кратко, но все пакъ тръбва да го споменемъ, ако искаме да начъртаемъ една пълна картина на човѣшкия иперфизиченъ животъ.

Ако тута долу ний тълкуваме лошо човѣшкия животъ, това е защото сме привикнали да си го представяваме съвсѣмъ погрѣшно, като забравяме неговата реална природа и цѣль. Ние изобщо го разглеждаме подробно по отношение на физическото тѣло и не се грижимъ ни най-малко да го проучимъ отъ точка зрѣние на душата. Всичкитѣ ни понятия за пропорциите сѫ погрѣшни. Всъко движение приближаващо Егото къмъ тѣзи нисши полета, за да го отдалечи по-послѣ, образува една обширна джгообразна окръжностъ. Като вземемъ една най-малка частъ отъ нисшата джга на тази окръжностъ, ние я считаме като една права линия и отдаваме голѣма важностъ на нейното начало и край, когато същеврѣменно, реалното знание за окръжното движение избѣгва съвръшено отъ нашето внимание.

Опитайте се обаче, минутно да си представите въпроса такъвъ, какъвто тръбва да се покаже предъ истинския човѣкъ по полето което му е собствено, когато стане тамъ напълно съзнателенъ. Той се покорява на неудържимия свой стрѣмежъ да се прояви, стрѣмежъ който е вдъхновенъ отъ закона на еволюцията, или отъ волята на Логоса и като послѣдва божественото дѣйствие слизи въ по-нисшите полета.

Той се облича въ материята на различните полети прѣзъ които минава — ментално, астрално и физическо — прѣзъ време на своя непрѣкъснатъ путь къмъ вѣнкаш-

ността. Въ началото на единъ малъкъ периодъ отъ съществуване на физическото поле, наречена отъ нась—неговъ животъ, центробѣжната сила е още могща, но изобщо къмъ срѣдата, силата почва да се изчерпва и голъмата кръгла линия започва възвръщането.

Въ всичко това не се забѣлѣзватъ никакви внезапни или силни промѣни. Сѫщо като минутата или точката на афелията прѣзъ пажя на една планета около орбита-та ѝ. И тъй доказано е, че малкиятъ еволютивенъ цикълъ се възвръща къмъ своето начало. Обикновено ние не забѣлѣзваме по нѣкакви знакове това промѣнение на направлението, но въ старата Индия то съвпада съ края на периода на *Grihastha*, или „баша на съмейство“.

Слѣдъ това врѣме, всичкитъ сили на човѣка би трѣбвало безъ всѣкакво колебание или ослабване да се възврнатъ къмъ центра; той би трѣбвало да отдалечава повече и повече своето внимание отъ земните прѣдмети и да го съсрѣдоточава къмъ по-възвишениетъ полета. Нека споменемъ още, до колко модернитѣ условия на Европейския животъ сѫ противни на истинския прогресъ.

По тази частъ на еволютивната джга, (крива) минутата въ която човѣкъ се отдѣля отъ физическото тѣло, нѣма никаква важностъ, напротивъ промѣнението което послѣдва, има по-голъмо значение и ние бихме го нарекли смърть на астралното поле и раждане на небесния миръ, макаръ че това се състои само въ прѣнасянето на съзнанието отъ астралната материя въ менталната, прѣзъ течението на правилния отливъ, за който говорихме по-горѣ.

Окончателния резултатъ на сѫществуването остава неизвѣстенъ, докѣто чрѣзъ процеса на това уединено прѣбиваване, съзнанието не се възвѣрне въ своя центръ, въ своето Его, въ отечеството си на по-възвишънъ миръ, когато придобититѣ нови качества прѣзъ течение на този малъкъ еволютивенъ цикълъ, бѫдатъ напълно очевидни. Само тогава човѣкъ получава да направи единъ общъ прѣгледъ на своя миналъ животъ. Въ врѣме на една само минута, сѫщо като свѣткавица, една извѣнредна про-ницателностъ на съзнанието иде да освѣти душата, която вижда вече резултатитѣ на своето послѣдно сѫществу-

ване и същевръменно, може да проникне до известна степен въ послѣдствията на близкото бѫдаще съществуване.

Този скоротеченъ прѣгледъ разбира се позволява само по единъ неопрѣдѣленъ, смѣтенъ начинъ да се узинава природата на близкото въплъщение. Безъ съмнѣние, главния прѣдметъ ще може да се види, но голѣмото прѣимущество на това виждане би било само да покаже на душата кармичните послѣдствия на нейните минали дѣла. Това виждане прѣставя единъ случай, отъ който тя може да се ползва малко или много, споредъ степента на нейното развитие.

Отъ начало душата малко се ползва, защото съзнанието ѝ е примитивно — едва способно да схване и прѣведе въ порядъкъ дѣйствията, но постепенно въ нея се развива способността да оцѣнява това което вижда; най-послѣ, тя сполучва да си спомни свѣтлите понятия опрѣдѣлящи свѣршека на всѣки животъ, да сравнява тѣзи скоротечни откровения по между имъ и по тази начинъ да размишлява върху дѣйствията на прѣминалия путь.

Трето подъ-поле; пето небе.

Това подъ-поле, най-нисшето отъ подъ-полетата» Арупа» е най-многолудното отъ всички области, които ни сѫ познати до сега, защото шестътъ милиарди човѣшки души, по настоящемъ въ путь на еволюцията, почти всички сѫ присѫтствуващи съ единственитѣ изключения на душите, сравнително рѣдки, които сѫ способни да функциониратъ на второто и първото подъ-полета. Всѣка душа тамъ се прѣставя въ яйцевидна форма, отъ началото проста безцвѣтна ципа, почти невидима, състояща отъ неосезаема материя, но колкото повече Егото напрѣда, покривалото добива единъ сияещъ, зарящъ джгообразенъ видъ, приличенъ на сапуненъ мехуръ; върху неговата повръхностъ всички цвѣтове трептятъ сѫщо както разнообразните шарки съ които се отличава водния прахъ на буенъ водопадъ, освѣтенъ отъ слънчевитѣ лжчи.

Душата, съставена отъ една материя прѣфинена, мека, етерна, бива въодушевена отъ силна енергия и

огънь, който трепти и живъе. Като се развива, тя става блъстящъ глобусъ съ лжезарни цвѣтове и бързи трептения.

Върху нейната повърхнина се раждатъ вълни съ неизмѣнящи се оттѣнки, неизвѣстни тута долу; тѣ сѫ ясни, съ неописуема хубостъ. Тѣзи сияния сѫ неизвѣстни за земния писатель и живописецъ. При великолѣпното на едно египетско залѣзване на сънцето, прибавете чудесната приятностъ на една английска вечеръ, прѣдположете още, че тази ярка свѣтлина, тази прозрачностъ, тази небесна слава се надпрѣварятъ и вашитѣ усилия пакъ ще останатъ осуетени. Никой не би сполучилъ да си въобрази, ако по-рано не е съзеркалъ, красотата на тѣзи лжезарни глобуси, които дивно свѣткатъ въ полето на зрѣчието на ясновидеца, особено когато той сполучи да се упражни въ този величественъ миръ.

Причиннитѣ тѣла сѫ всички съ единъ живъ огънь, който слиза отъ едно по-възвищено поле, а това послѣдно съкашъ че е свързано съ всѣки глобусъ посрѣдствомъ една трептяща жица смайно свѣтла и спомняща по разителенъ начинъ стихътъ на Dzyan: *Искрата увиснала на пламъка, посрѣдствомъ най-тѣнкия конецъ на Feohat.* До като душата се развива и става способна да възприема отъ неизчерпаемия духовенъ океанъ, който се лѣе прѣзъ конеца, като изъ нѣкой проводникъ, тази жица се разтяга и способствува повече и повече за отминаването на божествената вълна, докогдѣто на послѣдващето поле става една трожба, (вихрушка) съединаваща небето съ земята. Още по-високо причинното тѣло се прѣобразява на единъ грамаденъ глобусъ, прѣзъ който бързо се лѣе живиятъ източникъ и то съкашъ че се стопява въ свѣтлината, която го облива отъ всѣка страна.

Жицата, която съединява мълчаливия гробарь съ неговата сънка, става по-силна и по-лжезарна отъ всѣко промънение. Слънчевата ранна свѣтлина се промънява въ блъстящо облъдно сияние. Ето твоя настоящъ путь, казва пламъкътъ на искрата. Ти си самиятъ азъ; ти си моите образъ и моите сънка.

Ти ми си покривалото, азъ съмъ се облъкълъ въ тебъ.

По тъзи глобуси може да се различаватъ душите притежаващи физическо тѣло отъ онѣзи, които се наслаждаватъ въ живота на невъплотено състояние, защото трептенията по повърхността на глобусите въ такъвъ случай сѫ различни. На третето подъ-поле само съ единъ погледъ може да се съгледа дали единъ индивидумъ е въплътенъ или не. Грамадното болшинство души въ тѣла или вънъ отъ тѣхъ съкашъ че сънуватъ; тѣ не сѫ освѣнъ полусъзнателни, обаче проститъ безцвѣтни ципици тамъ сѫ много рѣдки. На пълно събуденитѣ души, бѣлѣжити изключения, блѣстятъ посрѣдъ групите свои посърнали единородци като звѣзди отъ първа величина. Изъ между тѣзи послѣднитѣ и по-малко развититѣ, се редатъ размѣритъ и красотитъ на по-разнообразни цвѣтове, отъ които всѣкой цвѣтъ представлява степента на дос-тигнатата еволюция. Повечето отъ душите не сѫ още достигнали съ каквото и да е съзнание до потрѣбната зрѣлостъ, за да разбератъ цѣльта и законите на еволюцията която ги привлича. Тѣ искатъ да се въплътятъ, увлечени отъ козмическата Воля и Танха (Tanhâ)—слъпо желание на проявенъ животъ, — пожелаването на една областъ, гдѣто може да се срѣщнатъ усъщанията и съзнанието на живота. Прѣзъ първобитните етажи, тѣзи примитивни души не могатъ да чувствуватъ крайно бѣрзитъ трептения на материята, отъ реда на единъ възороженъ вилъ, собственъ на тѣхното първоначално поле. Грубитъ и буйни движения, но сравнително бавни и тихи, отъ още по-тѣжка материя, принадлежаща на физическото поле, сѫ единственитѣ, които могатъ да ги възбудятъ и трогнатъ.

Тѣ не усъщатъ че живѣятъ освѣнъ на физическото поле. Отъ това произлиза тѣхното горѣщо желание пакъ да се въплътятъ тука долу.

Това тѣхно влѣчение, прѣзъ едно извѣстно врѣме се съгласява строго съ управляващия тѣхната еволюция законъ. Душите не могатъ да се развиятъ, освѣнъ съ помощта на вънкашни прѣломи и като се събуджатъ бавно почватъ да отговарятъ на тѣхното влияние, но прѣзъ врѣме на първобитния етажъ, за който говорихме; тѣ не

могатъ да възприематъ това влияние, освѣнъ прѣзъ земния животъ. Тѣхната способность да отговарятъ и разбираятъ расте постепенно. Най-напрѣдъ тѣ ставатъ съзнателни къмъ физическитѣ най-възвишени и бързи трептения; слѣдъ това, още по-бавно — къмъ трептенията на астралното поле, а слѣдъ като тѣхните астрални тѣла, които до тогава сѫ били мостове, прѣдаващи различните усъщания, ставатъ постепено проводници добрѣ организирани, съ които могатъ да си служатъ, тогава душевните вълнения почватъ да замѣстватъ като центъръ на съзнанието, чисто физическите чувства.

По-късно като се учатъ постоянно подъ дѣйствието на вънкашните прѣпятствия, душите привикватъ да съсрѣдоточаватъ съзнанието си въ менталното тѣло, да живѣятъ въ ментални изображения, които тѣ сами си създаватъ и се вдъхновяватъ, вслѣдствие на което подлагатъ своите душевни вълнения подъ интелектуаленъ контролъ. Причинното тѣло, по безконечния путь достигва още единъ етапъ, като отмѣства и центра. Отъ тогава душите познаватъ природата на своя истински животъ, а отъ това познаване тѣ достигатъ едно още по-високо подъ-поле отъ това, което ни занимава и скромното земно съществуване не имъ е вече нуждно. За сега ще разгледаме не до тамъ развитото болшинство, което въ океана на живота продължава още да простира слѣпитѣ си нерѣшилни пипалци — личноститѣ, които прѣставляватъ душите отъ по-нисшите полета на съществуването. Тѣзи души още не знаятъ че се хранатъ и растатъ посредствомъ личноститѣ или прѣвъплъщението; тѣ не виждатъ нищо отъ своето минало, нито знаятъ нѣщо за своето бѫдащо; тѣ не сѫ нито добрѣ съзнателни въ своето собствено поле.

Благодарение на придобития опитъ расте, у тѣхъ малко по-малко се събужда чувството на съзнанието, че извѣстни дѣла сѫ добри, а други лоши, а чрѣзъ първото събуждане на съзнанието, чрѣзъ идеала на злото и доброто, личността напрѣдва. Тѣзи знания се развиватъ постепено въ нисшата природа на човѣка и се утвърдяватъ съ по-голѣма ясность, като по този начинъ даватъ на човѣшкото поведение единъ по-опрѣдѣленъ тласъкъ.

По-горѣ говорихме за една мигновена свѣткавица, освѣтаваща съзнанието, и която още позволява на по-напрѣдналите души отъ това подъ поле да се развиятъ до тоchkата, отъ която ще изучватъ миналото си; тѣ се възвръщатъ отъ настоящето до първите негови причини. Този бързъ прѣгледъ назадъ за тѣхъ е много поучителенъ; инпулситѣ, идвачи отъ горѣ биватъ по-чисти и по-опрѣдѣлени и се прѣдаватъ на по-нисшето съзнание, подъ форма на неразклатимо убѣждение и повелително самовдѣхновение.

Надали ще трѣбва да повторя че менталните илюзии картини по равнищата „рупа“ не могатъ да сѫществуватъ въ по-висшиятъ небесенъ миръ. Тука всѣка илюзия изчезва; всѣка душа познава своето сродство; тя вижда това сродство и се усъеща въ царска си парирода, подъ изгледа на истинскиятъ човѣкъ, на безсмертния човѣкъ, който минава отъ животъ въ животъ, безъ нѣкога да могатъ да се скъсатъ неразрушимите връзки на собствената му природа.

Второ подъ-поле; шесто небе.

Слѣдъ многолюдната областъ на която жителите сѫ най-многочислени и която разглеждаме подробно, нека минемъ къмъ единъ по-малко населенъ миръ. — Сѣкашъ че се прѣсъваме отъ единъ голѣмъ градъ въ тихо селско жилище, защото настоящия етажъ на човѣшката еволюция, не се е удостоило да види, освѣнъ малко менешество, което се повдига до възторжното равнище, гдѣтъ душата и най-малко напрѣднала бива съвършено съзнателна за себе си, както и за своята обстановка и срѣда. Тя е способна до извѣстна степень да прѣгледа своето минало; човѣкъ на това равнище знае вече прѣдмета и хода на еволюцията. Като разбира, че цѣльта е собственото развитие, той познава етажите на физическите и задгробни сѫществувания, чрѣзъ които запазва нигщите си проводници. Той разглежда своята личност като една част отъ индивидуалността си и се старае да я управлява като си черпи отъ миналите знания цѣло сжковище опити, които му позволяватъ да образува принципи за

своето поведение и да различава със ясно и непоколебимо убъдение доброто и злото. Той работи въ нисшия менталъ, като управлява и контролира своите дѣла. Въ началото на своето прѣбиване по това равнище, често пак не сполучва да даде своя нисши менталъ да разбере логично причината на принципите, които му се налагатъ безъ всякъвъ съмнѣние по най-строгъ начинъ, както и отвлѣченитѣ идеи: истината справедливост и честност, които въ неговия нисши менталенъ животъ ставатъ безспорни и върховни идеи и концепции.

Извѣстни правила за поведение, удобрѣни и установени отъ обществото, народа и религията, ржководятъ човѣка въ всѣкидневния му животъ, но внезапно могатъ да бѫдатъ помрачени отъ изкушения, съблазънъ или отъ непрѣодѣлимата вълна на нѣкое желание или страсть. При това има известни дѣла, които евволюранъ човѣкъ не е способенъ да извѣрши, защото тѣ сѫ диаметрално противоположни на неговата природа. Той не може да лъже, нито да прѣдава, нито да върши безчестни дѣла. Въ дѣлбочината на неговото сѫщество сѫ закоренѣли нѣкои принципи, които не може да помрачи зло, каквото и да бѫдатъ належащи нуждитѣ на обстоятелствата, или наплива на съзблазнитѣ, защото тѣзи принципи сѫ самиятъ животъ на душата. Огъ друга страна, ако Егото сполучи да ржководи по единъ удобенъ начинъ своя нисши проводникъ, природата и дѣятелността на този проводникъ понѣкога се проявляватъ по неопрѣдѣленъ и смѣтенъ начинъ: той не съглежда нисшитѣ полета, освѣнъ дрѣгаво и повече разбира тѣхната сѫществена природа отъ колкото подробнотитѣ. Цѣльта на неговата евволюция по това врѣме е да влѣзе въ сближение по съзнателъ и непосрѣдственъ начинъ съ личността, която го прѣставлява толкова лошо тукъ долу.

Огъ всичко това, читательтъ ще разбере че само душитѣ които свободно слѣдватъ духовното си развитие, могатъ да живѣятъ по това равнище. Отъ сѫщата тази минута върху него се отправятъ влияниятия идеи отъ възвишениитѣ полета. Проводникътъ на съобщенията расте, разширява се и дава ходъ на едно по-силно течenie.

Подъ това влияние мисълта придобива проницателност и ясность, забължително даже у личности по-малко развити — нѣщо което по нисшия менталъ се отбѣлѣзва съ строго опрѣдѣлено настроение къмъ философската и отвлѣчена мисълъ. У хора съ по-напрѣднала еволюция, полето на зрѣнието се разширява значително. Тѣхниятъ погледъ прониква всичко, дори и миналото; вижда какъ се развива причинитѣ; слѣди хода на тѣхнитѣ посдѣдствия и отбѣлѣзва послѣднитѣ дѣйствия, които още не сѫ могли да се изчерпатъ.

Душитѣ които живѣятъ на това поле сѫ готови да направатъ голѣми успѣхи, когато бѫдатъ освободени отъ физическото си тѣло, защото тѣ могатъ тамъ да приематъ уроци отъ по-възвишени сѫщества и да влѣзатъ въ прѣко съприкосновение съ своитѣ инструктори. Слѣдъ менталнитѣ картини послѣдва лжезарно сияние съ неописуема свѣтлина. Самата есенция на идеята витае като звѣзда отъ една душа къмъ друга; съотношенията имъ се изразяватъ чрѣзъ свѣтли вълни, които се излъзватъ отъ централната звѣзда и нѣматъ нужда да се проявяватъ частично. Мисълта ирилича на свѣтла лампа поставена въ една стая. Лампата освѣтлява всички прѣдмети които я окръжаватъ и прави ненуждно тѣхното подробно описание.

Първо подг-поле — седмо небе.

Това е най-свѣтлото равнище въ менталния миръ; тамъ нашето човѣчество се прѣставлява отъ съвсѣмъ малко посѣтители, защото по тѣзи височини живѣятъ само учителитѣ на мѣдростта и състраданието и посвѣтенитѣ тѣмъ ученици. Какъ да опишемъ красотата съ която тута е облечена формата, цвѣтътъ и звукътъ? Човѣшкиятъ говоръ нѣма думи да изкаже тѣзи неподражаеми великолѣпия. Нека се задоволимъ само да кажемъ че тѣ сѫществуватъ и съ своята слава обличатъ човѣци отъ нашата раса, първородни и наши братя, на които и ние ще бѫдемъ послѣдователи и подобни — съвършенно узрѣли плодове, на които сѣмето ще поникне въ по-скромни полета. Тѣзи сѫщества сѫ свѣршили своята мен-

тална еволюция; тъхната възвишена природа сияе чрезъ нисшите имъ покривала. За тъхните погледи личността не може да има вече примамливи мръжки и завеси. Тъзнатъ и дълбоко съм увърени, че тъхната индивидуалност не е освънът тъхната нисша природа, която употребляватъ като просто средство за придобиване опитъ и работа. За по малко напрѣдалитъ хора, тя може да биде единъ видъ прѣпятствие, или спъване, но тукъ никога не може да стане подобна грѣшка: да се смѣсва проводника съ Аза, който управлява проводника. Причината на това е, че тъхното съзнание, безъ никакво прѣкъсване, минава не само отъ денъ на денъ, но още отъ съществуване въ съществуване. Тъхните минали съществувания не представляватъ миналото имъ.

На подобна висота, душата е тъй също съзнателна за нисния небесенъ миръ, както и за своето собствено равнище. Тамъ тя се представя чрезъ деваханния животъ на своите приятели и може да извлѣче всевъзможни ползи. Въ третото подъ-поле и даже въ по-нисшето равнище — на второто подъ поле, тя бива смѣтно съзнателна за по-горните подъполета и не въздѣйствува върху мисъль-формите по инстинктивенъ и автоматиченъ начинъ. Но щомъ тя свободно минава къмъ второто подъ-поле, нейното зрѣние става по-ясно. Тогава душата съ радостъ вижда въ мисъль-формите проводници, посредствомъ които тя може да се прояви, въ извѣстни случаи съ много по-ясно отъ колкото другъ пътъ, чрезъ своята личностъ.

Като функционира въ причинното тѣло, посрѣдъ великолѣпна свѣтлина и сияние на върховното небе, съзнатието на душата същеврѣменно е бодро и дѣятелно върху всичките точки на нисшите подраздѣления, къмъ които се привлича нейното внимание. Душата тъй също може да въодушевлява мисъль-форми съ една доброволна енергия, ако желае да ги употреби за просвѣта на своите подобни.

Отъ това равнище, най-възторжното въ менталния миръ, повечето отъ влияниета слизатъ отъ учителите на мѫдростта, които работятъ за еволюцията на човѣчеството. Учителите непосредствено въздѣйствуватъ върху душите имъ, разсѣйватъ върху тѣхъ вдъхновение и енергия

и чрезъ помощта си отпечатватъ духовното растене, което развива ума и прѣчества чувствата. Тѣ сѫ източникът на свѣтлината, гдѣто се черпи гениятъ. Това е всесилната мощь, управляваща всичкитѣ положени старания; това е свѣтлината на слънцето, изворъ на едничкия центъръ, който блѣща къмъ всѣко направление; а тѣлата, върху които тя пада усвояватъ всѣко едно по своему. Първорождените Брата позволяватъ сѫщо да падне върху всичкитѣ души свѣтлина и животъ, които тѣ по длѣжностъ разсѣватъ надъ човѣчеството, а всѣкой отъ настъ усвоява това, което е способенъ да усвои. По този начинъ, духовната слава на небесния миръ се съединява, което става на всѣкаждѣ съ славата на услугата, пожертвувана за въ полза на ближния.

Онѣзи, на които менталната еволюция е изпълнена, сѫ бликащи източници, отъ които душите находящи се въ пътя къмъ непостижимите върхове, могатъ да черпятъ сили.

Нечовѣчи жители.

При старанията да опишемъ нечовѣшките жители на менталното поле, ние тутакси се спѣжваме при непрѣодолимата мѣчнотия, защото приближаващи къмъ седмото небе, за прѣвъ пътъ влизаме въ съприкосновение съ едно поле, на което пространната необхватностъ е козмическа, вслѣдствие на което могатъ да се срѣщнатъ многобройни сѫщества, които нашиятъ човѣшки говоръ е неспособенъ да опише. За да не излѣземъ вѣнъ отъ рамките на това съчинение, безъ съмнѣние, добрѣ ще сторимъ да не се занимаемъ съ тѣзи многочислени сѫщества, на които крѣга на дѣятелността е кознически, а да споменемъ тукъ само собствените жители на менталното поле на нашата верига. Може би, читателите ни ще си спомнягъ, че въ рѣководството „Астрално поле“ прѣдизвѣстихме това и се отказахме да опишемъ сѫщества дошли отъ други планети и отъ други планетни вериги. При всичко, че този родъ посѣтители сѫ малко известни на астралното поле, тѣ сѫ по-многочислени въ менталното поле, но азъ прѣдпочитамъ да запаза още веднажъ сѫщото правило и да не

говоря за тѣхъ повече. И тѣй, достатъчно ще биде да посвѣтимъ нѣколко реда на елементалната есенция на менталното поле и на разните категории отъ великото царство *Дъва*, което непосрѣдствено принадлежи на него. Крайната неприятност при представянето прѣдъ читателя тѣзи по видимому прости идеи, явно ще докаже колко е за насъ мжно да се наемамъ за други, много по-сложни.

Елементална есенция.

Споменато е въ одно отъ първите получени писма отъ нашите ржководители адепти, че никой не ще може да разбере природата на първото и второ елементални царства, ако не биде посвѣтенъ. Огъ горѣзложеното можете си представи, каква би била прѣката ако се прѣдприеме едно подобно описание отъ физическото поле! Най-напрѣдъ нека се опитаме да формулираме колкото е възможно по-ясно, какво въ дѣйствителностъ е елементалната есенция, защото идейтъ относително този предметъ често паки сж много невѣрни, даже и между хора посвѣтени на теософската литература.

Определение.

Думитъ „елементална есенция“ е име, дадено прѣзъ далечни еволютивни периоди, по-стари отъ монадичната есенция. Тази послѣдня отъ своя страна може да се опредѣли така: Въплътане въ материята на Божествения животъ, произходящъ отъ втория Логосъ. Всъки знае, че това въплъщение прѣди да постигне степенъта на индивидуализацията, която произвожда причинното човѣшко тѣло, то послѣдователно прѣминава, изпълнявайки длъжностъ на душа, шестътъ еволютивни нисши фази—подъ това подразбирамъ: животното, растителното и минералното царство. Докато това въплътане прѣминава различните етажи, споредъ обстоятелствата го наричали понѣкога животинска, растителна, или минерална монада. Истина е, че тѣзи изражения сж съвършено неумѣстни и несполучливи, защото Божествения животъ е прѣдшествувалъ дълго време прѣди да достигне тази монада и не

само една, но още **многочислени монади**. Терминът е билъ приетъ, за да се изрази тази идея; макаръ че диференциацията на монадичната есенция е починала отдавна, но тя пакъ не е достигнала точката, отъ която почва индивидуализацията. Когато тази монадична есенция проявява своята енергия въ трите големи елементални царства, предшествуващи минералните царства, тя се нарича „**елементална есенция**“.

Какъ духът се облича.

Прѣди да разберемъ характера на монадичната есенция и начинътъ по който тя се проявява по различните полета, нека послѣдваме хода на духътъ, който докато слиза къмъ нисшите полета, сѫщеврѣменно се покрива и съ материя. Тука въпроса не се касае за образуването на примитивната материя на различните полета, а за слизането на една еволютивна нова вълна въ материя отдавна сѫществуваща.

Прѣди периода който ни занимава сега, тази вълна пълна съ жизненост на животъ е слѣдвали прѣзъ безчислени години и врѣмена своята еволюция, при условия които не сме въ състояние да разберемъ; тази вълна, едно слѣдъ друго се е обличала въ многобройни покривала, състоящи отъ атоми, молекули и клѣтки. Но за минутка нека оставимъ на страна началото на тази пространна история, нека се ограничимъ да разгледаме самонейното нисходяще движение въ полета, малко нѣщо повъзприемливи относно човѣцката интелигентностъ, но и несравнено по-възвищени отъ простото физическо равнище.

Когато духътъ прѣбивава на нѣкое поле (малко важи на кое именно поле), въ своя нисходящъ путь, който го влече къмъ материята, той се принуждава отъ непрѣодолима сила на собствената си еволюция, да слѣзе на една степень по-долу и да прѣмине непосрѣдствено въ по-нисшето поле; за да може да се прояви тамъ, той трѣбва да се облече съ атомичната материя на по-нисшето поле; да си създаде съ тази материя едно тѣло, едно покривало на което той самъ ще биде душата и вътрѣшната енергия. Тъй сѫщо, когато духътъ продължава своя нисходи-

дящъ пътъ, пристигва до едно трето поле, кждѣто трѣбва да се обвие и покрие съ материията на това поле и по този начинъ той става едно сѫщество, на което тѣлото бива създадено отъ атомичната материя на разгледаното трето поле. Обаче въодушевляващата това сѫщество сила, неговата душа, не е вече духътъ какъвто е билъ на по-висшето поле, гдѣто го намѣрихме. Сега това е духътъ, *плюсъ* атомичната покривка на второто прѣминато подъ-поле. Духовното излизане достигне ли до четвъртото поле, сѫществото става още по-сложно, защото образуваното тѣло отъ съставната материя на четвъртото поле, ще има за душа духътъ облѣченъ вече въ двѣ покривала; т. е., съ атомичната материя на второто и третото поле. Понеже процесътъ на всѣко поле на слънчевата система се повтаря, примитивната сила при достигването си до нашето физическо поле успѣва да се прѣобрази и измѣни до такова непознаваемо състояние, че не е за очудване ако видимъ хора които често пжти не признаватъ ни най-малко нейната духовна природа.

Напримѣръ, нека прѣдположимъ че единъ обикновенъ и неопитенъ ясновидецъ прѣдприеме изучването на минералната монада, разглеждането на животворната сила, която се намира задъ минералното царство. Въ такъвъ слѣчай, зрѣнието на този ясновидецъ нѣма да отиде подалечъ отъ астралното поле; то даже по всѣка вѣроятностъ ще излѣзе много погрѣшно, защото за този неопитенъ наблюдателъ въпросната сила ще се покаже като астрална. Ако ли напротивъ единъ напрѣдналь ученикъ, който туря въ употребление срѣдство отъ по-висока степень, се опита, той ще констатира, че това което ясновидеца счита за астрална материя, е атомичната материя на полето, поставена въ движение отъ една сила, идеща отъ атомичната областъ на менталното поле. Другъ още по-силенъ ученикъ ще можѣ да види, че атомичната ментална материя не е друго, освѣнъ единъ проводникъ подложенъ на дѣйствие отъ нѣкой принципъ, живущъ въ най-възвишенното будическо подъ-поле. Най-послѣ за адепта, будическата материя не е друго, освѣнъ проводникъ на нирванския принципъ. Силата, която пронизва и употребява послѣдователнитѣ покривала е вънкашна; тя не е друго, освѣнъ една проява на Божествената сила.

Елементалните царства.

Елементалната есенция, която намираме по менталното поле, съставлява първото и второто голъмо елементално царство. Струята отъ Божественъ животъ, като свърши своя възходящъ път — пребиваването си по будическото поле, обгръща седмата небе и въодушевлява тамъ грамадни пространства съ ментална атомична материя и по този начинъ става елементалната есенция на първото велико царство — това е нейната главна цел.

Презъ този периодъ тя не събира атомите въ видъ на молекули, за да се облече съ тяхъ, но ги усвоява посредствомъ привлекателността, която упражнява чрезъ силата на едно грамадно свиване. Въ минутата, когато въ своя нисходящъ път достигне полето, което сега ни занимава, ние можемъ да си представимъ тази сила като съвършено не привикнала на тези трептения и при това неспособна да отговаря на тяхъ. Но презъ продължение на дългитѣ времена, които пръкарва по това равнище, тя се научва да се схожда съ тяхъ.

И въ това именно се състои нейната еволюция — да отговаря на всичките трептящи бързини, които съ възможни до минутата, когато неусъщно тя сполучва да въодуши материјата, собствена на това поле и да произведе всевъзможни комбинации по тритѣ равнища „арупа“, следъ което се възвръща на атомическото равнище — но разбира се не вече такава, каквато е била въ началото, а притежаваща въ затаено състояние всичките придобити способности.

Въ послѣдващия периодъ тя достигва до четвъртото ментално подъ поле, т. е. най-високото равнище „рупа“ и заема отъ това подраздѣление материя, за да си състави едно тѣло. Огъ тогава вече тя е менталната есенция на второто царство, изказана най-просто. Колкото повече напрѣдва, тя се облича въ многобройни покривала — тѣла образувани отъ материјата на по-нисшите подъ полета, посредствомъ всевъзможни комбинации.

Може би нѣкой да прѣположи (това ще биде много естествено) че тези елементални царства, които съществуватъ и функциониратъ по менталното поле, би

тръбвало да бѫдатъ много по-напрѣднали въ своята еволюция, отколкото третото ограничено царство на астралното поле, понеже се намиратъ въ едно равнище много по-възвишено. Обаче това не е тъй. Нека не забравяме че като говоримъ за тази *фаза* на еволюцията и казваме: *по възвишено поле*, това не значи както другъ пътъ сме казвали „*по-напрѣднало*“, напротивъ, това значи „*по-малко напрѣднало*“. Тука се касае за монадичната есенция, още продължаваща по кривата джгообразната *нисходяща* еволюционна линия. И тъй, прогреса на елементалната есенция се състои въ това, да се потопи, да се замотае въ материията, а не както казахме по-горѣ, да се повдигне къмъ по-възвишени полета. Ако ученикътъ изгубва отъ погледа си този принципъ, или го злѣ схваща, той ще се намира постоянно прѣдъ смѣтна и непонятна аномалия и нѣма да разбере ясно тази еволютивна фаза.

Въ ржководството „Астрално поле“ достаточно обширно се описватъ общите черти на елементалната есенция; всичко което се споменава относително числото за съдържащите подраздѣления въ различните царства и за тѣхната омайна свойственост, да сѫ чувствителни и повлиявани отъ човѣшката мисъль, е също върно за тѣзи небесни равнища. Може би нѣма да бѫде излишно да обяснимъ съ нѣколко думи съобщението, което съществува между седемте хоризонтални подраздѣления на всѣко царство и различните части на менталното поле. Нека най-напрѣдъ разгледаме първото подъ поле, докато второто и третото подъ полега сѫ респективно раздѣлени на три части, отъ които всѣко е заето отъ едно елементално подраздѣление. Второто царство отговаря на нисшия небесенъ миръ; неговото най-високо подраздѣление отговаря на четвъртото подъ поле, когато петото, шестото и седмото подъ полета се дѣлятъ всѣко едно на двѣ части и биватъ заети отъ остатъка на елементалното царство.

Есенцията и начинътъ на нейната еволюция.

Говорихме доста обширно въ първите страници на това ржководство, за дѣйствието на мисъльта върху елементалната есенция и не ще има нужда да се повърнемъ

къмъ тази част на труда си. Но не тръбва да губимъ прѣдъ видъ, че тука есенцията е може би още по-мигновено чувствителна къмъ дѣйствието на мисъльта, отколкото на астралното поле. Нашите изслѣдователи сѫ били винаги поразени отъ нейната извѣнредна чувствителност, при най-лекото ментално допиране. За да оцѣнимъ това свойство съсъ спрѣдлива оцѣнка, тръбва добрѣ да разберемъ, че животът на елементалната есенция се състои въ начина по който тя отговаря и че неговите успѣхи сѫ значително подпомогнати отъ начина, който употребляватъ най-напрѣдналите сѫщества, подложени на единоврѣменна еволюция, за да прилагатъ въ дѣйствие менталната енергия.

Прѣдположете за минутка, че никоя мисъль не влияе върху есенцията; тя тогава би имала изгледа на една безформена маса отъ атоми, бързо движущи се въ пространството; тази маса при всичко че е въодушевена отъ чудно силенъ животъ, но тя би напрѣднала малко въ своя нисходящъ путь, или свиване въ материията. Обаче щомъ мисъльта да я обгърне, тя става веднага дѣятелна и произвежда хиляди красиви форми върху равницата „рупа“ или „арупа“. Въ такъвъ случай тя взема вънкашността на лжезарни вълни — добавочни образи, непрѣкъснато повтарящи се и по този начинъ тя прогресира. Всѣка мисъль, която произхожда отъ тѣзи върховни равнища и се направлява къмъ прѣдметите на този свѣтъ, естественно спушайки се къмъ нисшите области се облича съ тѣхната материя, сѫщеврѣмено поставя въ съприкосновение съ тази материја елементалната есенция, отъ която се състои първоначалната ѝ покривка и която лека полека прави тази есенция способна да отговаря на трептенията отъ по-нисшъ разредъ, а съ това значително благоприятствува въ нейната еволюция, или нейното слизане и обвиване въ материията.

Есенцията е теже крайно чувствителна къмъ музиката, къмъ нейните великолѣпни излияния за които споменахме и по-горѣ. Великите композитори разсѣватъ тѣзи чудесни мелодии около тѣхъ, по-възвишениите области, когато тѣхното велико върховно дѣло едва почва да се очертава върху нашата жалка земя.

Нека да не забравяме тъй също грамадната разлика, която съществува между могъществото и величието които отличаватъ *мисъльта* върху това равнище и относителната слабост на положените усилия, съ които окрасяваме това име тук. Изобщо нашата мисъль се ражда въ менталното тѣло, по нисшите ментални равнища и въ своето слизане облича видътъ на елементалната астрална есенция, отговоряща на природата ѝ. Но ако човѣкъ е достатъчно напрѣдналъ, щото неговото съзнание да схожда и се слива съ инстинкти *Aзъ*, принадлежащи на върховния небесенъ миръ, мисъльта му се ражда слѣдъ като първото покривало се е съставило отъ елементалната есенция на по-нисшите равнища на менталното поле. При такива условия мисъльта бива много по-нѣжна, по-проницателна и въ всѣко отношение по-дѣятелна. Ако тя се отнася изключително до възвишени прѣмети, нейните вибрации могатъ да бѫдатъ отъ една рѣдка способност и тѣ никога не се проявяватъ на астралното поле, но сполучатъ ли да упражнатъ дѣйствието си на тази нисша природа, тѣ правятъ това много по-добре отколкото други вибрации, находящи се по-близо до астралното равнище.

Нека приложимъ този принципъ на слѣдното равнище. Ние виждаме мисъльта на *посвѣтения* да се ражда на будическото поле, надъ менталния миръ; да се облича съ елементалната есенция на по възвишениетъ небесни области, когато мисъльта на адента слизи също, като порой отъ самата Нирвана, въодушевена отъ всесилни и неизчислими енергии на едно съществуване, което обикновенъ човѣкъ е неспособенъ да разбере.

И тъй, докато нашиятъ знания се увеличаватъ, ние виждаме да се разтилатъ прѣдъ очите ни полета отъ полезна дѣйност, все повече и повече обширни, за въ полза на нашиятъ способности и дарби и тогава съзнаваме колко е дѣйствително, че по равнишата толкозъ възвишени и възвишени, единъ само денъ на трѣскава дѣйностъ, е безъ всѣкакво съмнѣние много по дѣйствителенъ, отколкото една неуморна работа въ продължение на цѣли хиляди години по физическото поле.

Животното царство.

Животното царство на менталното поле се пръставя отъ двѣ голѣми подраздѣлениа. Въ нисшия небесенъ миръ ний намирахме групи души, около които се прѣвръзватъ по-голѣмата част отъ животните, а въ третото подъ-поле причинните тѣла на животните сравнително малочислени, вече сѫ индивидуализирани. Трѣбва да кажемъ че тѣзи послѣдните не сѫ вече съвсѣмъ животни. Въ нашата епоха, само тѣ ни позволяватъ да изучимъ причинното имъ тѣло, едва оформлено, прѣди започването на какво и да е растене. Тѣ не прѣставляватъ освѣти слаби цвѣтни слѣди, които сѫ знакове на раждащите се качества и тѣхните първи трѣптения.

Слѣдъ своята както физическа, тѣй и астрална смърть, индивидуализираното животно се наслаждава обикновено въ нисшия небесенъ миръ, на едно твърдѣ дългосъществуване, често пакти подобно на една дрѣмка; неговото съществуване прилича на онова, което човѣшкото същество чувствува, когато пристига на подобно равнище, но менталната му дѣйност е несравнено по-слаба. Безъ да притеежава едно опрѣдѣлено съзнание, неговите мисъль-форми го обкрѫжаватъ постоянно; образите на неговите приятели отъ земния животъ сѫ постоянно присъствуващи около него; то ги вижда такива, каквито ги е виждало въ тѣхните приятни и щастливи земни часове. То чувствува една доста силна и безкористна любовъ, вслѣдствие на която съставлява образъ на любимо сѫщество и бива способно да възбуди въ него чувство и да прѣдизвика отговоръ. Отъ това се получава резултатътъ, че покровителствуваниетѣ животни, които обсипваме съ милвания и грижи, могатъ въ замѣна да упражнатъ върху нашата еволюция едно слабо, но неоспоримо дѣйствие.

Когато индивидуализираното животно се обвива въ причинното си тѣло и чака минутата когато колелото на еволюцията въ своя ходъ пристигне до него и прѣдстави на неговата възприемливостъ едно човѣшко примитивно въплъщение, то сѣкашъ че изгубва всѣко съзнание за вънкашните прѣдмети, като потъне въ единъ видъ блаъжено мечтане въ дълбоко спокойствие и самодоволство.

Но отъ всичко това вътрешното му развитие не прѣства, макаръ че за нась това е непоносимо и не сме въ състояние да разберемъ природата му. Има едно неоспоримо доказателство, че за всѣко сѫщество достигнало до небесния миръ, стига само да е достигнала човѣшката еволюция, или пакъ се готови да я остави подиръ себе си, небесното прѣбиване прѣдставлява най-възвишено щастие, което може да се почувствува и възприеме.

Деваси или ангели.

Слабостъта на човѣшкия говоръ не ни позволява да опишемъ подробно тѣзи чудесни сѫщества. Читателътъ въ ржководството ни „Астрално поле“ ще намѣри приблизително всичко, което знаемъ за тѣхъ. Но за онѣзи, които не притежаватъ това ржководство ще повторимъ общите разсаждения, които посвѣтяваме на тѣзи сѫщества.

Най-високата система отъ еволютивнитѣ, както и специалността по съобщението съ земята, е системата на сѫществата, нарѣчени отъ индусите „Девасъ“ или ангели, синове Божии и пр.

Изобщо тѣзи сѫщества можемъ да считаме като царство, което непосрѣдствено слѣдва човѣшкото царство, но съ една значителна и важна разлика. Ако еволюцията, посрѣдствомъ пажия на човѣшкото царство е единствената, която е възможна и за животното, човѣкътъ като достигне равнището на Asekha, или на съвършенъ адептъ, той се намира прѣдъ много срѣдства и начини за напрѣдъкъ и между другото, прѣдъ великата еволюция Девасъ (гл. Les Aides invisibles: невидимите помощници).

Въ ориенталската литература думата „Дева“ често пажи се употреблява много неопрѣдѣлено и се отнася за всичките почти нечовѣшки сѫщества и толкова се злоупотребява съ тази дума, че понѣкога терминътъ се прилага на духовни най-възторжени сили, както на „природни духове“ или: „изкуствени елементали“. Тука нѣма да опишемъ това име освѣнъ на Иерархията, на която въ тая минута разглеждаме великолѣпната еволюция.

При всичко че тѣзи ангели се съобщаватъ съ нашата земя, тѣ не се ограничаватъ само въ нея. Напр.

тивъ:—цѣлокупността на нашата верига на седемтѣ миrove, за тѣхъ сѫ като единъ само миръ; тѣхната еволюция се урежда по една грандиозна система, състояща отъ седемъ вериги. До тука тѣхните войски се намиратъ събрани между други човѣчества, принадлежащи тѣй сѫщо на нашата слънчева система; отъ тѣзи човѣчества едни стоятъ по-низко отъ нась, други сѫ по-възвишени отъ нась. Причината на това е че едно много ограничено число хора или души сѫ достигали доста високо за да могатъ да заминатъ въ царството „Девасъ“. Отъ друга страна, много вѣроятно е че изъ между многочисленитѣ класове на Девасъ има едни, които никога не сѫ заминали въ врѣме на своята еволюция, нито прѣзъ едно човѣчество подобно на нашето.

Отъ всичко горѣзложено още не можемъ да си съставимъ една ясна и точна идея за това, което сѫ тѣ дѣйствително, но цѣльта на тѣхната еволюция е безъ съмнѣние много по-възвишена отколкото нашата. Съ други думи, понеже цѣльта на нашата човѣшка еволюция се състои въ повдигане на едно по-високо стѣжало адепта Azekha, прѣди свѣршека на седмото колѣло, онѣзи по-между нась, които сполучатъ една еволюция подобна на онази на Деваситѣ, иматъ за цѣль да издигатъ сѫщеврѣменно много по-високо най-напрѣдналитѣ редове по между си. Както за тѣхъ, тѣй и за нась, тѣрпеливиятъ пионеръ се прѣставлява единъ пажъ много стрѣменъ но по-кратъкъ, водящъ къмъ върхове още по-свѣтли и божествени.

Кои сѫ сѫдбинитѣ къмъ които се направляватъ Деваситѣ? Относително тази точка ние не можемъ, освѣнъ да измислюваме разни прѣдположения.

Иерархия.

Тритѣ велики нисши подраздѣления, особено като почнемъ отъ най-ниското се наричатъ Kamadévas, Roupadévas и Aroupadévas. Тѣзи названия бихме могли да прѣведемъ съ съответните думи: Ангель на астралния миръ, на нисшия небесенъ свѣтъ и на висшия небесенъ миръ. Както тука долу нашето обикновено тѣло, което

би могло да бъде и най-ниското, е физическото тяло, тъй също обикновеното тяло на единъ Камадевасъ е астралното тяло. Този Dèva представлява доста добръ, това което ще бъде човъчеството, когато достигне планетата Н., която занимава едно астрално тяло. Той остава това тяло въ едно ментално и заминава към по-горното поле, както бихме направили и ние за да употребимъ астралното си тяло. Тъй също единъ Roupadéva ще ще има за обикновено тяло ментала, защото живѣе по четиритѣ равнища „goupas“ на менталното поле. Що се отнася до Agroupadéva, той принадлежи на трите най-високи равнища на това поле; за него най-тѣжкото тяло е причинното тяло. Надъ Арупадевасъ съществуватъ още други четири големи класа, които съставляватъ една част отъ сѫщото царство; тѣ взаимно занимаватъ четиритѣ висши полета на нашата слънчева система. Най-послѣ още по-горѣ и далечъ отъ царството на девитѣ дохождатъ легионитѣ на планетнитѣ духове. Но изучването на сѫщества тѣй възвищени и възорожени не може да намѣри място тука.

Всѣко едно отъ двѣтѣ главни раздѣления, които за обиталище иматъ менталното поле, се подраздѣлятъ на многочислени класа. Само трѣбва да кажемъ, че тѣхното сѫществуване е по всѣко отношение толкозъ далечно отъ нашето, че за излишно смѣтамъ да влѣземъ и въ най-малки подробности. Нѣмаме възможность да изложимъ всичко подробно, за да се разбере добръ впечатлението, което сѫ получили изслѣдователитѣ, освѣнъ като цитирамъ буквально думитѣ на едного отъ нашите другари, въ епохата, когато се изпълняваше това изслѣдане: — Чувствамъ се извѣнмѣрно възбуденъ, възороженъ отъ едно славно и неописуемо съзнателно явление! Но колко впечатлението е странно! То е толкозъ различно, толкозъ *неподобно* отъ всичко, което знаемъ тукъ долу, толкова странно, чуждо и непонятно на всѣки чевѣшки опитъ, че да се опитамъ да го изкажа съ думи би било абсолютно невъзможно и безполезно!“

Тѣй също би било излишно по нашето физическо поле ако поискамъ човѣкъ да опише тѣзи могжщи сѫщества, защото тѣхната вънкашностъ се трансформира при

всъка една промънна на тъхните мисли. Споменахме и по-горе за великолъпието и мощната сила на дивният изразът от тъхните цветни и свътли разкази. Тъй също въ описанието си за човешките жители, които се срещат по менталното поле, въ много страници се излага, че при известни условия възможно е за хора активно съзнателни по това поле, да се ползват съмдри уроци от Dévas. Нека читателят си припомни, че единъ Déva, като въодушевлява образа на единъ ангелъ, създаденъ от христът прѣз небесния му животъ, прѣдава на дѣтето звукове въодушевени съ такава тържественост, каквато никоя земна музика не може да произведе. Въ единъ другъ случай Dévas сѫ указали голѣмъ интересъ и помощь съ своите планетни влияния, въ евволюцията на единъ астрономъ.

Dévas-итѣ, може да се каже, по отношение къмъ духоветъ на природата сѫ това, което сѫ човѣците къмъ животните, но съ една по-висока степень отъ колкото ние къмъ животното царство. Животното не може да сполучи да се индивидуализира, освѣнъ слѣдъ като съзителствува съ човѣка. Тъй също единъ природенъ духъ не може нормално да се въплъти и индивидуализира, освѣнъ ако се прѣвърже по аналогиченъ начинъ къмъ същества, принадлежащи къмъ иерархијата на Dévas-итѣ.

Съ една дума, ясно се разбира че всичко което може да се каже за тази обширна ангелска евволюция, не изказва друго, освѣнъ едно повърхностно докосване до грамадния прѣдметъ. Длъжностъ е на всѣки читател да се старае да придобие знания по-серииозни, посрѣдствомъ които да бѫде съзнателенъ по тѣзи върховни полета. Показанията, които прѣдставяватъ сѫ едно слабо и малко удовлетворяващо чертане на прѣдмета, обаче това може би ще даде една идея макаръ и ограничена, за многочислените помощници съ които докато човѣкъ не прѣда, ще влѣзе въ съобщение. Може би, тѣзи знания ще покажатъ какъ всѣко горѣщо желание става възможно за човѣка, посрѣдствомъ развитието на своите способности прѣзъ течението на своя въходящъ пътъ къмъ по-висшите мириове, а това ще бѫде повече отъ

удовлетворително, благодарение на прѣдразположенията пълни съ грижливостъ прѣприети чрѣзъ природния законъ за въ негова полза.

Изкуствени жители.

Върху тази часть на нашия трудъ ще посвѣтимъ само нѣколко реда. Менталното поле е още по-населено, отколкото астралното, съ изкуствени елементали, създадени за едно твърдѣ кратко сѫществуване, посрѣдствомъ мисъльта на неговите жители. Ако обѣрнемъ строго внимание, ще видимъ че много по-грандиозна и по-могъща е тази мисъль по менталното равнище, произлѣзла не само отъ човѣци, облѣчени или не съ едно тѣло, но още отъ Деваситѣ и отъ други сѫщества слѣзли отъ по-висши полета; отъ всичко това ние ще разберемъ, че не трѣба да прѣувеличиваме значението и влиянието на изкуствените сѫщества, за които споменахме по-горѣ. За излишно считамъ да разискваме повторно въпроси разгледани и разисквани въ по-първото рѣководство; искамъ да кажа: да докажемъ произлѣзлите дѣйствия отъ човѣшката необходима нужда да се констатира грижливо. До състѣ обширно сме говорили за различната, която отличава резултатите на менталната енергия по равницата „рупа“ и „арупа“, за да се разбере начина по който се създава изкуствениятъ елементалъ на менталното поле и да се създаде една извѣстна идея за безконечното разнообразие на тѣзи прѣходящи и ефемърни сѫщества, създалени по този начинъ; отъ друга страна да се разбере тѣй сѫщо грамадното значение и важностъ на получените резултати, посрѣдствомъ тѣхното използване. Адептите съ своитѣ посвѣтени послѣдователи постоянно ги употребяватъ. Нека още прибавя че изкуствениятъ елементалъ, съзدادенъ отъ такива могъщи сѫщества, бива едно много по-трайно сѫщество и пропорционално много по-силно отъ колкото всичките тѣхни еднородни сили на астралното поле.

Заключение.

Какъ може човѣкъ да прочете горнитѣ страници, безъ да признае съ съжаление абсолютния недостигъ на нашите писателски дарби и безнадеждната неспособност на нашите старания да прѣдадемъ съ човѣшки думи неописуемата лжезарность на небесния миръ? Едно подобно дѣло може да се каже че ще бѫде единъ безжизненъ и жалѣкъ опитъ по своето несъвършенство, но за това не ще ли бѫде по-добрѣ да се задоволимъ съ малкото, при отсѫтствието на всѣкакви други описания? Може би този опитъ да позволи на читателя да си състави една слаба идея за задгробния животъ и макаръ че слѣдъ като придобие това свѣтло блажено жилище, неговитѣ надежди ще бѫдатъ напълно удовлетворени и нѣма тогава да съгледа непълнотата на свѣдѣниятѣ събрани и използвани отъ него.

Човѣкъ какъвто е настоящата минута, прѣзъ тази епоха събира въ себе принципитѣ принадлежащи на двѣ по-висши полета, даже по-високо стоящи и отъ менталното поле, защото той тута се прѣставлява отъ своя Буди по полето, което по тази именно причина наричаме будическо поле, а чрѣзъ своята Атма, т. е. чрѣзъ своята Божествена искра, се прѣставлява по третото поле на Слънчевата система, изобщо наречано Нирванно поле. У обикновения човѣкъ, тѣзи висши принципи тѣй да се каже, още не сѫ почнали да се развиватъ. На тѣзи висши полета съответствува други още по-мъжкоописуеми отъ колкото менталното поле. Нека споменемъ и това, че принципитѣ на будическото поле се изгубватъ въ пространството; тамъ човѣкъ вижда съзнанието си да се разширява до една точка, гдѣто може да реализира не вече теоретически, но чрѣзъ най-позитивенъ и практически начинъ и опитъ, какъ съзнанието на своитѣ подобни се съдѣржа въ своето собствено съзнание. Той чувствува, познава, прѣживява съ особenna симпатия всичко, което се намира въ тѣхната душа, защото дѣйствително тя е една част отъ неговата душа. По Нирванното поле той прави още една стжпка напрѣдъ: констатира че неговото собствено съзнание и съзнанието на

своите подобни също едно и също нѣщо, стрѣмяще се къмъ едно още по-върховно направление, защото тъкъ съ истинските образи на съзнанието на Логоса, но безкрайно обширни. Отъ него всички черпятъ движението, животъ и съществуването. Тъй също както капката на росата, кога се слива съ бистрата вода на океана, като че ли произвожда едно обратно дѣйствие; като че океанътъ се влива въ капката, която пръвъ пътъ разбира че самата тя е цѣлиятъ океанъ, а не вече частичка отъ неговите води.

Това е странно, парадоксално, невѣроятно *твърдение дадено намъ*, — съвършенно неразбираемо, не приемливо по своята външност *невъзможно*, но въпрѣки това то е съвършено вѣрно!

Съществува една истина, която не сме въ състояние да схванемъ. Въ Нирванното блаженство не трѣбва да търсимъ нито пустотата, нито Неанта, както извѣстно число ивеки хора предполагатъ, но една дѣйност хиляди пѫти по-силна, по-дѣйствителна. Колкото повече се издигаме по стжпалата на природата, толкотъ повече полета на безпрѣдѣлна дѣйност се разширяватъ прѣдъ нашите очи; толкотъ повече нашата работа за въ полза на другите расте и се представятъ разни благоприятни случаи за благотворна дѣйност. Безконечната мѫдрост и могъщество съ синонимни на безконечни способности, посвѣтени за въ полза на човѣчеството, защото тъкъ подлежатъ на една безконечна любовь.

Гришки, ищо бъркатъ на мисълта:

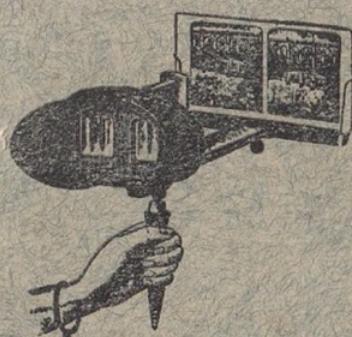
страница,	редъ	печатано:	чети:
13	— 33	изтодникътъ	— източникътъ
14	— 10	прѣдстава	— прѣстава
17	— 19	свѣлина	— свѣтлина
25	— 19	ядента	— адепти
33	— 12	Нирнанакаясъ	— Нирвана
34	— 32	съ	— сж
35	— 40	Ето го	— Егото
43	— 31	осждимъ	— обсждимъ
47	— 22	познаемъ	— запознаемъ
54	— 31	халейдоскопъ	— калейдоскопъ
56	— 2	гарантира	— гарантирана
63	— 8	инпултивно	— интуитивно
74	— 33	плотиворѣчия	— противорѣчия
84	— 14	царска	— царската
”	— ”	природа	— природа
95	— 27	адента	— адепта
98	— 26	единъ	— по единъ
100	— 10	хорастъ	— хориста

Забѣлѣжка: На страница 7 се споменаватъ глобосите на нашата планетна система, тѣ сж: Меркури (E.), Венера (B.), Земята (D.), Марсъ (C.), Юпитеръ (F.), Сатурнъ (G.), Уранъ (A.)

На страница 99 редъ 5 означената съ Н планета е Юпитеръ (F.).

У редакцията на сп. „РОДИНА“ се приематъ за проданъ слѣдните книги:

- Ламермурската невѣста**, романъ отъ Валтеръ Скотъ.
Цѣна 3 лѣва 50 ст.
- Умствено и нравствено саморазвитие**, отъ В. Чанингъ Цѣна 60 ст.
- Археологически бѣлѣжки въ Цариградъ**, отъ Я. Гяуровъ. Цѣна 30 ст.
- Европа въ деветнадесетия вѣкъ**, отъ Д-ръ Х. П. Джайлсъ. Цѣна 2·50 лева.
- Разпятието на Филипъ „тронъ“, повѣсть** отъ Charles M Cheldon. Цѣна 1 левъ.
- Къмъ центра на земята**, геологически романъ, отъ Жюль Вернъ Цѣна 2 лева.
- Македонска Швейцария и нейното състояние подъ турцитетъ**, отъ А. Хр. Цѣна 20 ст.
- Астрономия за жени**, отъ К. Фламарионъ Цѣча 2·50 лв.
- Япония и Корея**, отъ В. Фромъ Цѣна 1·50 лесва.
- Маджурія**, отъ Н. И. Суворовъ. Цѣна 1 левъ.
- Рихардъ Вагнеръ**, (биография). Цѣна 80 ст.
- Пробуждане**, (пиеса) отъ В. Узуновъ Цѣна 70 ст.
- Българската тѣжна поезия**, отъ Г. Славомирски.
Цѣна 150 лева.
- Хълмъ** отъ Н. С. Деконъ. Цѣна 1 левъ.
- Градътъ на прокажените краль**, отъ Емилъ Салгари. Цѣна 1 левъ.
- По слѣдите на смъртта**, стихове отъ бойното поле
отъ Божидаръ. Цѣна 30 ст.
- Раятъ — Месловъ ятъ миътъ** отъ К. У. Легбитъ.
Цѣна 1 левъ.
- Научните основи на спиритизма**, отъ проф. А. Н. Аксаковъ (подпързана). Цѣна 3·50 лева
- Духътъ-Къти Кингъ**, отъ Единъ Адептъ. Цѣна 1 лв.
- Мъкълко явенія отъ материализация**, отъ проф. Карлъ Рише. Цѣна 30 ст.
- Лѣчебната вѣра**, отъ проф. Ж. М. Шарко. Цѣна 30 ст.
- Зашо повѣрвахъ на мистицизма** отъ Ани Безантъ.
Цѣна 50 ст.
- Магията въ Индия**, Цѣна 30 ст.
- Спиритизъмъ**, отъ Дюкторъ Дюсартъ. Цѣна 60 ст.
- Списание „Видѣлина“**, год. абонаментъ 3 лена
Горните книги доставлява Т. И. Бѣчваровъ, ул.
Опълченска 67 София.

ПОМАГАЛО

при възпитание на дъщата за всъки домъ и училище.

Едно отъ най-добрите помагала при образоването и възпитанието на дъщата безспорно, е стереоскопът съ хубави гледки изъ природата.

Това, което не може да се получи отъ обикновената фотография, релефът и перспективата въ гледките, се добива само чрезъ стереоскопът. Една добра стереоскопична гладка, видяна пръвът стереоскопъ ви дава илюзия на самата действителност. Пръвъ стереоскопъ вие виждате природата жива, такава, каква о е въ същина.

Редакцията на списанието „РОДИНА“, ръководена отъ илдята да популяризира хубостите на българската природа, е издала слѣдните 20 картини за стереоскопъ:

1. Общъ изгледъ отъ София.	1. Пиростията при Казанлъкъ.
2. Пам. „Царь Освободитель“	12. Моста надъ р. Олу-дере при
3 Боянскиятъ водопадъ, Витоша	Харманлий.
4. Рилскиятъ манастиръ.	13. Железоплатнината ость ри
5. Изгледъ отъ Елли-дере,	Т.-Сейменъ.
Чепино.	14. Рѣка Тунджа при Ямболъ.
6. Скалата „Конска глава“ —	15. Индустр. училище въ ливенъ.
Елли-дере.	16. Бургаското пристанище.
7. Село Лъджане, Чепино	17. Рѣка Янтра при Търново.
8. Изгледъ отъ гр. Пловдивъ.	18. Старини при гр. Орхово.
9. Новата гара въ Пловдивъ.	19. Кулата „Баба Вида“ —
10. Крѣпостта на царь Асънь	Видинъ.
II въ Станимака.	20. Скали при Бѣлоградчикъ.

Министерството на Народното Про вѣщене съ окрѣжно № 432 отъ 13 I 1911 г. прѣпоръчва горните картини на г. г. директорите на гимназии, прогимназии, педагогическите училища и окрѣжните училищни инспектори.

Цѣната на горната серия — 20 картини е 5 лева

**Единъ американски алюминиевъ стереоскопъ
струва 5 лева.**

Поръчките се адресиратъ до ред. издателя на сп. „Родина“, Т. И. БЪЧВАРОВЪ ул. Огънченска, 67 — София.