

АНГЕЛЬ ТОМОВЪ

ЩО Е КРАСОТА

ЗАЩО КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ СВѢТА

АНГЕЛЪ ТОМОВЪ

ЩО Е КРАСОТА?

ЗАЩО КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ СВѢТА

„Красотата ще спаси свѣта“
ДОСТОЕВСКИ

СЕВЛИЕВО
КНИГОИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“
1941

J. G. adonwebcr.

24. vii. 415

ЩО Е КРАСОТА?

Нѣкогашъ, въ епохата на руския царизъмъ, великиятъ руски писателъ, мислителъ и духоведецъ Достоевски, чрезъ единъ отъ своите герои, изрече знаменателните думи: **Красотата ще спаси свѣта!** Съ тия думи — както ще видимъ по-нататъкъ — Достоевски изрази едно дълбоко прозрение относно красотата и живота, изрази най-висшата своя философско-религиозна интуиция.

Не всѣка интуиция отговаря на истината, ала всѣка велика истина за живота изобщо се ражда като интуиция. Можемъ да сравнимъ последната съ пукващата се зора на единъ новъ день на по-ясно и по-пълно виждане на нѣщата и живота. Всѣки новъ мирогледъ или всѣка нова стжпка въ осъвършенстването на човѣшкото разбиране на живота и приближаване до пълната истина започва съ една философска или философско-религиозна интуиция. Пътят обаче отъ интуицията до обоснования напълно философски мирогледъ е твърде дълъгъ и труденъ. Това е пътъ на изпробване, на съпоставяне и съгласуване на тая интуиция съ всички факти и знания, съ цѣлия човѣшки опитъ.

Нашата задача тукъ е да видимъ, доколко интуицията на Достоевски за красотата и живота отговаря на истината и действителността; може ли красотата да спаси свѣта, доколко и какъ именно?

Когато Достоевски говори за спасяване на свѣта или човѣчеството, явно е, че той разбира подъ това измѣкване на човѣка и човѣчеството отъ състоянието на незнание и невежество, на морална немощь и творческо безсилие, отъ състоянието на болезнени

социални противоречия и пръкомърни страдания; той разбира раждане на съвършенното, творчески мощното човъшко същество и възникването на хармонично организираното, творчески мощното национално и общечовъшко цѣло; той разбира раждането на едно по-съвършенно човъчество. Щомъ, отъ друга страна, красотата може да спаси човъчеството, това значи, че споредъ Достоевски, тя тръбва да е вънъкакви основни, много важни причинни съотношения съ живота, съ формите, въ които той се изявява, се неговата динамика, съ неговата еволюция, съ неговата сѫщина; това значи още за спиритуалиста Достоевски, че красотата е вънъкакви основни и важни съотношения съ висшите разумни сили, които управляватъ човъшките сѫдбини, съ духовното творческо начало, проявяващо се въ човъка и въ природата изобщо, съ върховното битие.

Явно е, че за да отговоримъ на поставените по горе въпроси, тръбва да разберемъ ясно и основно, какво нѣщо е красотата и въ какво отношение се намира тя съ живота изобщо, а това ще рече да стигнемъ до философското разбиране на красотата. Но това значи сѫщевременно да постигнемъ една такова разбиране на живота, при което красотата ще намѣри своето истинско място въ той животъ и ще изпъкне нейното истинско значение.

Животътъ изобщо или вселенското битие, като най-важенъ и всеобединяващъ фактъ, ни се разкрива от части и все по-пълно въ всички намъ дадени факти и преживявания, въ фактите на колективния и най-съвършения човъшки опитъ, ала най-вече въ онния факти и преживявания, които изразяватъ най-добре пълнотата на той животъ и неговите все повисши стѣплала на разгръщане и проява, каквито факти сѫ напр. еволюцията, човъшкото същество, като плодъ на тая еволюция. Тия факти ние можемъ да наречемъ многозначителни или значителни отъ гледище на познанието. Тѣ сѫ всеобединяващите

Слънца — фокуси на нашето виждане и знание, тъкмо ключоветъ, които отварятъ дверите на великата вселенска загадка и великата истина за вселенското битие. Тия факти и преживявания взаимно се осъществяватъ и изясняватъ и същевременно ни даватъ знания и виждане по отношение на единния и всеобгръщащъ фактъ — вселенското цяло, вселенския животъ. Такъвъ единъ значителенъ фактъ е и красотата; нѣщо повече — тя е, както ще бѫде уяснено, **най значителния фактъ** за нашето познание на живота; тя е и **най важниятъ ключъ** за истината относно вселенския животъ.

Нашата задача, следователно, се състои по-конкретно въ следното: въ свѣтлината на всички значителни факти, въ свѣтлината на човѣшкия опитъ, да намѣримъ истинското място и значение на красотата срѣдъ вселенския животъ и по тоя путь да познаемъ същевременно по-пълно и по съвършено и самия този животъ. Касае се за философията на красотата и живота. Касае се за едно съпоставяне на красотата съ вселенското творческо начало, съ вселенската сѫщина, съ вселенския творчески процесъ, съ вселенския творчески порядъкъ или съ основните знания и истини на най-обхватния човѣшки опитъ.

И тѣй, какво нѣщо е красотата?

Естествено е при разрешаване на този въпросъ най напредъ да се обѣрнемъ къмъ съвременната естетика или къмъ оная наука, която има или трѣбва да има за основенъ обектъ красотата, и да видимъ, какъ отговаря тя на поставения въпросъ. Тукъ обаче ние напразно ще диримъ отговоръ, който ще съответствува на интуицията на Достоевски за красотата. Ние ще констатираме, че казаната наука, позитивистична и материалистична въ своето основно направление, разрешава своите въпроси и специално въпроса за красотата въ едни още твърде недостатъчни и ограничени рамки и съ едно недостатъчно

и ограничено виждане на нѣщата и живота. На нея ѝ липсва обхватенъ и проникващъ погледъ, ширина, целесъобразенъ методъ. Ето защо, въпрѣки грамадната научна и експериментална работа, въпрѣки осъществения прогресъ, тя все още се бори съ... „пеленитѣ си“, съ своето голѣмо безсилие, което е безсилието на материалистичното философско съзнание. Въ нѣкои отношения тя не е стигнала... Платона, който имаше смѣтното съзнание, че красотата е законъ на живота.

Съвременната материалистична естетика се опита да обясни красотата психологически, т. е. да намѣри мѣстото ѝ въ психичния животъ на откъсаното отъ останалото битие човѣшко сѫщество. Насочвайки свойтѣ издирвания предимно къмъ нисшиятѣ и най-субективните преживявания на красота, тя се опита да обясни тия преживявания като нѣщо субективно, свѣрзано съ чувството на приятно, произтичащо отъ свободното и хармонично функциониране на човѣшките познавателни и творчески способности, отъ непринуденото и свободно функциониране на познавателния и емоционално-волевия апаратъ, отъ лекотата на възприемане, осъзнаване, на вживяване и съхармониране съ каквъто и да е хармониченъ и богатъ съ сили и животъ обектъ, или съ други думи, тя се опита да обясни казаните преживявания на красота като състояния, имащи много общо съ играта на животното и човѣка. Безспорно, тия обяснения не сѫ лишени отъ истина, но тѣ сѫ още много далечъ отъ пълната истина. Рамките, въ които се диреше истината, естествено се указаха скоро много тѣсни. Човѣкътъ съ своя индивидуаленъ животъ е само една жива клетка въ по-обхватния, социалния организъмъ. Проблемът на естетиката и проблемът за красотата въ частностъ трѣбваше да се поставятъ за изучаване въ тия по-широки рамки. Проучванията на Иполитъ Тенъ, М. Гюйо, на материалистите диалектици пред-

ставляватъ по-нататъшни етапи на научната мисъл въ тия граници на познания. Ала и тия последните се указаха недостатъчни. За това ни говори напр. и опита на А. Луначарски да разшири областта на естетиката до границите на биомеханиката или биологичния животъ.*.) Но много очевидно е, че красотата е присъща и на тъй наречената неодушевена природа. Порядъкъ, закономърност, организованост, единство, симетрия и хармония, като елементи и изрази на красота, съществуватъ въ казаната природа, въ атома, молекулата, кристала, въ строежа и динамиката на „безкрайно малкото“, но също така въ строежа и динамиката на „безкрайно голъмoto“. Човѣкъ отъ своя страна е не само социално, а и космично същество, той се явява на сцената на живота въ силата на космичните закони и космичния порядъкъ, явява се като изразител същевременно и на вселенската творческа сѫщина. Явно е, че проблемите на естетиката, на естетическото отнасяне къмъ нѣщата, тръбва да бѫдатъ поставени въ всеобхватните рамки на философията. Явно е, че красотата тръбва да има обективни основания, че тя се явява като изразъ, като състояние, като аспектъ и сѫщина на обективно съществуващия, вселенския животъ и че човѣкътъ, съ своите преживявания на красота, съ своя стремежъ къмъ красота и творческо осъществяване на красотата, само изразява, повече или по-малко съвършенно, обективната действителност, отъ която той е една жива органическа част.

Въ еволюцията на човѣшката мисъл въ връзка съ проблемите на естетиката отъ голъмо значение е било спъващото влияние на онова закоравѣло и разпространено разбиране, споредъ което „за вкусовете не се спори“, всѣки има свое мнение.

*) А. Луначарски. Въведение въ позитивната естетика. Бълг. прев.

ние когато се касае за красиво и не красиво и всъки е правъ по своему, т. е. мърката за красиво и не красиво е чисто субективна и следователно обективна красота не съществува.

Това твърдение почива на опитъ и наблюдение и безспорно съдържа „частица“ отъ истина. Но само толкова, защото хората все пакъ отъ край време не само „спорятъ“ за красиво и не красиво, а и дохаждатъ до по-малка или по-голъма еднаквостъ въ разбиранията, както е случая и съ истинното, полезното, доброто, моралното. И това е върно не само за хората отъ една дадена обществена сръда, нация, епоха, но и за хората отъ разни времена и то колкото повече се касае за истинската, висшата красота. Именно върху тая еднаквостъ на разбиранията и преценките се базира модата, базирайтъ се школитъ въ искуството, стиловетъ въ архитектурата и направленията въ белетристиката; на тази еднаквостъ се базира и **самото съществуване на изкуството**. Обществата и хората еволюиратъ, еволюира човѣшкото съзнание и човѣшките изисквания, преценки и разбирания за красиво и не красиво, но тази еволюция означава едно **приближаване къмъ обективната**, висшата, задължителната за всички висококултурни **същества красота**. Колкото и да стоимъ далечъ отъ древния елински свѣтъ, ние не можемъ да не чувствуваляем красотата на всичко онова, което той е чувствуvalъ и възсъздалъ като висша красота. Още повече това е върно за новите епохи на подемъ и разцвѣтъ на човѣшкия духъ. Културниятъ човѣкъ отъ всички времена, раси и народи не е могълъ да не намира красота въ всичко онова, въ което се изразява разумността и творческата мощь на природата; винаги човѣшкото око е намирало красота въ слънчевите сияния, като е живѣло и чувствуvalо тѣхната творческа сила, като сила на самата природа; винаги е виждало красота въ зелените поляни и ширини, въ

девствените гори, лазурни небеса и морски простири; винаги то е намирало красота въ кристалите, цветътата, растенията, въ живите същества. Всъки културен човекъ на днешното време не може да не съзре красота въ образа на единъ Фаустъ, Заратустра, Брандъ. Ние можемъ да чувствувааме висшата красота на великите представители на човечеството — на единъ Буда, Кришна, Зороастъръ, Иисусъ, като оставаме съвършенно на страна индивидуално и расово субективното предъ ярко изпъкващите у тия същества елементи на висшата духовна красота.

Не е ли върно отъ друга страна, че всичките наши знания сът плодъ на нашия опитъ и нашите винаги лични и субективни преживявания и че и въ самите основни понятия на най-точните и положителни науки, напр. понятията за време и пространство въ математиката и геометрията, има нѣщо човешки субективно, тъй като същества съ по-друга организация биха имали и по-други понятия за време и пространство. Явно е напр., че днесъ, при електрическия тренъ, при аероплана и радиото, при съвременния телескопъ, нашите понятия за време и пространство не сът тъкмо същите, каквито сът били у хората презъ епохата на Омира, на кръстоносните походи, па даже и отъ миналото столѣтие. И все пакъ, тоя субективизъмъ никакъ не пречи на математиката и геометрията да съществуватъ като най-положителни науки. Чрезъ наблюдение и опитъ човекъ се учи да отстранява субективното и да познава чрезъ него обективните отношения и закони. Тукъ трѣбва обаче да се добави и нѣщо друго и то много важно: тъкмо най-важната страна и най-важните прояви на живота се разкриватъ на насъ най-непосредствено и единствено само като нашъ субективенъ животъ. Какво нѣщо е чувство, волево преживяване, душевенъ животъ, какво преживяватъ въ това отношение другите същества, ние можемъ да

знаемъ само доколкото това сме преживѣли и отчасти можемъ да го преживѣемъ само като нѣщо субективно, ала сѫщевремено и като нѣщо обективно-сѫществуващо; то ни се разкрива като нѣщо индивидуално и лично и сѫщевременно като принадлежащо на единъ по-обхватенъ животъ — националенъ, общечовѣшки, космиченъ. Тъй ние познаваме, чувстваме, живѣемъ съзнанието, душата, живѣемъ и съзнаваме духътъ като наша сѫщина и сѫщевременно като частъ отъ вселенската сѫщина, за да откриемъ и познаемъ всичко това по-нататъкъ въ другите сѫщества и въ живота изобщо.

Всичко гореказано подчертава най-ярко необходимостта и основанията да се подири едно разбиране и обяснение на красотата въ рамките на живота изобщо, въ рамките на вселенския животъ. Това може да биде направено въ свѣтлината на прогресивния спиритуализъмъ или въ свѣтлината на ония велики истини на философско-религиозната мисълъ, до които сѫ се издигнали най-великите представители на човѣчеството или хората на най-обхватния опитъ и най-ясното виждане. Сѫщевременно обаче ние ще се стремимъ да поставимъ тия разбирания въ пълна хармония съ науката, да ги подкрепимъ съ най-важните и несъмнени факти и истини на научното знание. За насъ разбирането на прогресивния спиритуализъмъ за вселенския животъ, за вселенското творческо начало и върховното негово битие ще представлява само една философско-религиозна хипотеза, която, подобно на всѣка научна хипотеза, ще трѣбва да се потвърди напълно отъ цѣлия човѣшки опитъ; тя ще трѣбва да изрази действителното вселенско жизнено цѣло и да ни даде възможност като методъ да проникнемъ по-дълбоко въ отдалените нѣща и явления или възможност за едно по-пълно и по-ясно виждане и разбиране.

Не ще съмнение, ние ще засѣгнемъ тукъ голѣмите проблеми за красотата и живота доколкото

това позволяватъ ограничениетъ рамки на настоящия трудъ*)

Наблюдавайки живота въ себе си, съ неговите дивни прояви и способности, наблюдавайки живота въ най-издигнатите същества, както и творческото цѣло въ природата, всичко дивно, велико, непостижно грандиозно, непостижно финно и разумно въ нея, човѣкътъ, въ лицето на най-висшите свои духовни представители, се е издигналъ до разбирането, че въ живота се проявява едно вселенско начало, по сѫщина творческо — всеизграждащо, всеобединяващо, по сѫщина духовно, т. е. изявяващо се въ съзнателна воля къмъ живота, въ воля къмъ знание и истина, къмъ висше добро, къмъ правда и хармония, къмъ пълнота на сили и съвършенство, къмъ безпредѣлна жизнена и духовна мощь.

Това творческо начало е вселенския духъ; то не може да се прояви въ свѣта безъ космичното вещество или космичната енергия. Ние винаги го виждаме въ неотдѣлно единство съ по грубо или по-финно вещество, съ по-груба или по-финна енергия. Ние го виждаме винаги въ едно жизнено или творческо цѣло, а всѣко такова цѣло намираме включено като жива органическа част въ други все по обхватни жизнени единства, и най-после имаме всеобхватното вселенско творческо цѣло съ неговото върховно битие. Това сѫ разните форми на едно и сѫщо битие, въ което се проявява, въ разни степени на обхватност, на жизнена и творческа мощь, едно и сѫщо творческо начало, действуватъ еднакви по сѫщина творчески сили и едни и сѫщи вселенски закони. Ето защо за вселенското цѣло, за проявяващата се въ него творческа сѫщина, за неговото върховно битие ние можемъ да сѫдимъ и да имаме много ценни по сѫщество и насока указания отъ

*) По-основно тоя предметъ е разгледанъ въ книгата: Красотата и вселенския животъ, Д. Томовъ, която скоро ще биде отпечатана.

разгъващия се въ настъпътъ животъ, както и отъ достъпното за нашето познание най-висше същество на земята — гения, свръхчовѣка, богочовѣка или съ други думи — въ „микрокозмоса“ можемъ да познаемъ „макрокосмоса“ — великото вселенско цѣло. Това е основната и направляваща мисълъ на спиритуализма и окултизма отъ всички епохи.

Колкото и обаче човѣшкото същество съ своя висшъ животъ и съ своите висши способности да въплотява и изразява скритото, тайнственото, не-постижимо финното, непостижимо великото и съвършенното въ космоса, колкото и пълно той да отразява върховното битие, все пакъ той може да ни даде само една несъвършена и бледа идея за това битие. За илюстрация на това положение може да ни послужи знанието за грубо материалната и сътивно достъпната намъ страна на вселенското цѣло. И въ този свой грубъ и ограниченъ аспектъ, казаното цѣло стои недосъгаемо високо надъ нашите сътивни и мисловни възможности. Колкото и да напрѣгнемъ нашето съзнание, ние неможемъ да добиемъ никаква представа напр. за онова разстояние, което представлява изминатия путь на свѣтлината съ триста хиляди к. м. въ секунда за сто хиляди години или което представлява дължината на диаметъра на „Млѣчния путь“, споредъ изчисленията на астрономите. Това не трѣбва да се забравя. Още по-високо надъ нашите понятия и представи стои върховното битие. Това битие не се побира и въ рамките на съзнание и на най-издигнатите човѣшки същества и винаги въ тия рамки то бива неизбѣжно с малено, ограничено повече или по малко, „приближено“ до човѣка.

Както споменахме вече, ние можемъ да имаме известни знания за вселенската творческа сѫщина само доколкото тя ни се изявява чрезъ своята проява въ творческо единство съ веществото и енер-

гията, било въ външния свѣтъ, било непосрѣдствено въ нашия психиченъ животъ. Какво нѣщо е духътъ „самъ по себе“, независимо отъ веществото и енергията и независимо отъ проявата, какъ се осъществява единството между духъ и материя или вселенска енергия—това ние не можемъ да постигнемъ съ нашето съзнание, което е съзнание на проявата и то на проявата срѣдъ триизмѣрното пространство. Това единство се осъществява въ неизмѣримо по-финнитѣ и по-съвършени състояния на веществото или въ нѣкакви по-сложни измѣрения, за които ни говори най-убедително съвременната междуатомна и небесна физика и математика. Въ всичките намъ достѣжпни стѣпала на живота ние наблюдаваме обаче жизненото единство между духъ и вещество-енергия или жизненото творческо цѣло. Ние можемъ да констатираме, че развитието не е нищо друго освенъ себеутвърдяване на духътъ, по-пълно изявяване и господство на духътъ, осъществявано чрезъ единъ все по-съвършенъ организъмъ или творчески механизъмъ. Последниятъ обаче не трѣбба да се разбира въ механическа смисъль. Живиятъ организъмъ представлява нѣщо неизмѣримо по-комплицирано, защото чрезъ него се осъществява не само себерегулиране, но и растене и развитие, мислене, разумно действие, творческото проявление на духътъ.

Ако разнитѣ все по-висши стѣпала на живота се характеризиратъ съ по-голѣмо богатство на сили, съ по-съвършень творчески организъмъ или механизъмъ, съ по-пълна, по-съвършена творческа мощь, то логично е да се мисли, че вселенското жизнено цѣло, съдѣржащо въ себе си всички богатства на сили и творчески възможности, всички жизнени общности, трѣбва да представлява въ своята жизнена основа най-съвършения организъмъ или творчески механизъмъ; че това вселенско творческо цѣло, включващо всички сѫщества отъ най-

нисшитъ до най-висшитъ, стоящи неизмѣримо високо надъ човѣка, е проникнато отъ една душа и че това вселенско творческо цѣло и тая вселенска душа иматъ своето върховно творческо съзнание, своя висшъ емоционално-волевъ животъ, свое висше творческо себечувствие, своя висшъ духовенъ миръ, представляващъ най-висшия животъ, който всеорганизира, всехармонира, опредѣля „силовитъ линии“ и насоки на цѣлото вселенско битие. Онова, което въ процеса на еволюцията все по-вече изпъква у човѣка гения и свръхчовѣка, а именно съзланието, творческия духъ, морално-волевата сила, творческата любовь — трѣбва да е на лице, и то въ най-пълна и съвършенна форма, и въ казаното върховно битие. Въ този смисълъ ни говорятъ именно най-издигнатитъ и велики човѣци, осъществили най-ясно виждане, развили най-съвършенно своите духовни сили и способности. Въ този смисълъ тѣ ни говорятъ, когато описватъ върховното битие като битие на единъ безкрайно могжъцъ, безкрайно мѣдъръ, безкрайно знаещъ, вселобещъ творецъ или вселенски демиургъ, който живѣе чрезъ цѣлата вселенна, чрезъ всички сѫщества, както и ние живѣемъ чрезъ нашитъ органи и клетки, ала все попълно живѣе той чрезъ все по-съзнателнитъ и висши сѫщества. Това висше творческо битие, като най-пъленъ и най-висшъ изразъ на творческата сѫщина въ всемира, за да подържа своето сѫществуване, за да се себечувствува и постига, за да живѣе и чувствува всичкото неизмѣрно богатство отъ сили и творчески възможности, трѣбва да прояви едно творческо сѫществуване, единъ животъ на всехармониране, всесъграждане, всеосъвършенстване на цѣлото и неговитъ части — неговитъ най-разнообразни органи. Тая велика необходимостъ отговаря на самото естество на творческата духовна сѫщина, тя е необходимостъ за най-пълна и свободна проявя на тая сѫщина и води именно къмъ осъщѣ-

ствяване на тая най-пълна свобода посредствомъ все по-съвършения вселенски творчески механизъмъ. Тукъ въ рамките на всеобхватното вселенско творческо цѣло се извършва въ най-грандиозни размѣри и въ единъ най съвършенъ и пъленъ видъ онова, което наблюдаваме въ живота и развитието на човѣшкото творческо цѣло, при което духътъ сѫщо се изявява въ творческо себеутвърдяване, въ разгъване на духовни творчески сили и способности, въ изграждане на съвършения организъмъ или творчески механизъмъ.

Поискаме ли въ най-общи черти да охарактеризираме върховното вселенско битие, тръбва да кажемъ, че това е най-богатиятъ съ сили, съ творчески прояви и възможности, съ съзнание, съ морално волева мошъ, най-хармоничния, творчески най-мошния и най-съвършения животъ. Но това не е нищо друго, освенъ **най-прекрасния животъ**, или израза, въплощението на **най-висшата или върховната красота**. Религиите и най-издигнатите духовно човѣци ни говорятъ действително за върховното битие, наричайки го царство на духътъ или царство на най-пълната и съвършенна негова проява, като сѫщевременно го наричатъ царство на най-висшата „нетленната“ красота, на „абсолютната“ красота. Ние ще видимъ по-нататъкъ, че красотата въ всѣко живо сѫщество се измѣрва съ неговата жизнена и творческа мошъ или съ пълнотата и съвършенството на проява на духътъ въ него и чрезъ него. Естествено е отъ това гледище, че при най-пълната проява и най-пълното тържество на духътъ, т. е. при най-богатия съ сили и най-съвършенъ животъ, ще имаме и най-съвършенната красота.

Но тогава ни се налага веднага да направимъ и следното много важно заключение:

Ако животътъ е едно все по-пълно себеутвърдяване на творческото начало и неговото върховно битие или върховна красота, тогава това тръбва да

се изрази срѣдъ цѣлото битие, а следователно и срѣдъ достѣпното намъ нисше битие, срѣдъ достѣпния намъ животъ, въ всички негови форми и прояви, въ една основна и универсална необходимост, въ единъ основенъ и универсаленъ законъ — **законъ за съвършенството и красотата** или **законъ за красотата**. Тоя законъ трѣбва да се изрази двояко: въ необходимост на духътъ въ всѣко сѫщество да се себеосѫществява като прекрасно сѫщество, да живѣе, постига и осѫществява все по-висшата красота и като необходимост за творческия механизъмъ да осѫществява въ себе си съвършенството и хармонията или възможността за по-пълно проявление чрезъ него на творческото начало, или съ други думи — въ необходимост къмъ красота вътрешна, духовна, и необходимост къмъ красота външна, материална, на органическия, социалния, космичния творчески механизъмъ. Тоя законъ ще се изрази въ основната и универсална необходимост отъ творческо приобщаване и съхармониране съ вселенския животъ и върховното битие. Въ тоя законъ именно ще се изрази **вселенския жизненъ или творчески порядъкъ или съподчинението на всѣко жизнено цѣло, на всѣка творческа проява и всѣки животъ на великата космична жизнена цель или на висшия всеобхватенъ творчески животъ на вселенското цѣло**. Тоя вселенски животъ, отчасти само достѣпенъ намъ и то въ неговите нисши прояви, ще ни се разкрие ограничено и непълно въ онова, което наричаме **развитие или еволюция** срѣдъ природата и човѣшкия животъ; въ основата на цѣлата тая еволюция трѣбва да сподствува посочения законъ за красотата. Ако въ ко то това можемъ да установимъ, тогава ние имаме най-неѣмненото доказателство за истинността, по сѫщина, на спиритуалистичната хипотеза за вселенското творческо цѣло и най-важния

ключъ за постигане висшата истина за живота и красотата.

Всичко това ние можемъ напълно да установимъ като несъмненъ фактъ и преди всичко можемъ да установимъ, че действително въ основата на вселенския жизненъ порядъкъ, въ основата на еволюцията или вселенския творчески процесъ лежи именно закона за красотата, като законъ за все по-пълната проява на духовното вселенско начало и неговото върховно битие.

Материалистическата наука, служейки на практическите нужди и задачи на живота и слабо интересуваща се отъ цѣлокупния вселенски животъ и неговите голѣми загадки, по насока и духъ враждебна на всяка метафизика, все пакъ се добра бавно и отчасти до голѣми истини за вселенското битие, представляващи ценни и отдавнаши завоевания на спиритуализма. Такива сѫ истините за еднородността на енергията и химическите елементи, за общото единство на живота, тъй ярко изразено въ строежа и живота на човѣшкото сѫщество; такава е и истината за **всеобщото развитие или еволюцията**. Идеята за развитието е днесъ основна научна истина, тя е грѣбнака на цѣлото положително знание, тя е, която опредѣля най-вече насоката и метода на научното издирване въ всички области на знанието. Но тая идея бѣ една окултна идея още на индийската древность, на езотеричните школи, предавана като висше откровение, преди да стане основна философска тема на модерния немски спиритуализъмъ и да намѣри единъ яръкъ характеренъ изразъ на философията на Хегеля, а по-нататъкъ и едно чисто материалистично разбиране и обосноваване.

Но, следвайки философската спиритуалистична мисъль, материализмътъ възприема най-общитѣ истини ограничено и непълно, той имъ дава едно ограничено съдѣржание, той е спънатъ въ процеса на домисляне на своята мисъль до нейния логиченъ край отъ

духовната неразвитост и слѣпота по отношение на творческото начало и вселенско цѣло, отъ философско безсилie, а сѫщо тѣй и отъ неразвитостта на социалния животъ и противодействащи социални влияния. Това личи въ връзка особено съ идеята за развитието, или идеята за оня вселенски творчески процесъ, въ който именно ни се разкрива най-многостранно, най-достѣжно сравнително за насъ естеството на вселенското битие, неговата творческа сѫщина, а посрѣдствено ни се разкрива и самото върховно битие.

Съвременното материалистично съзнание, изучавайки конкретните прояви на живота и неговата динамика, все повече се прониква отъ разбирането, че живота не е нищо друго освенъ творчество, освенъ творческо преследване или надмогване на разпадането, дисхармонията, разложението, несъвършенството на съзнанието, морално волевата немощь, неджзитъ и смъртъта; че на всѣкажде и всѣкога ние се сблъскваме съ **творчески сили, творчески способности, творчески процеси** — несъзнателни, полу-съзнателни, все по-съзнателни. Това материалистично съзнание неможе да си затвори очите предъ важната и особена роля, която играе въ живота **творческото съзнание, творческата воля, моралната сила** и то особено въ по-висшите и повисши стжпала на развитие. То неможе да бѫде съвършенно слѣпо и предъ повсемѣстния и многозначителенъ фактъ, че всѣко жизнено единство е **творческо единство**, че всѣки животъ и всѣко творчество се извършва посрѣдствомъ **творчески механизъмъ** или **организъмъ** и че колкото повисше, по-пълно и многостранно, по-разгънато творчество имаме, толкова по-ярко изпъкватъ две основни нѣща — **творческия духъ, творческото начало**, отъ една страна и **творческия механизъмъ**, отъ друга и то въ едно пълно органическо единство, което ние наричаме сѫщество или колек-

тивъ. Най-ярко изпъква това единство у духовно израстналото човѣшко сѫщество.

По отношение на вселенското цѣло, обаче, материализмът се спира въ началото на своя путь. Предъ него се изпречва непреодолимата стена на сѣтивната или материална видимост. Той вижда само една чисто материална, полуорганизирана „природа“, или само материя, атоми, електрони, етеръ, а съвсѣмъ не живо творческо цѣло.

Бихме могли въ случаи да уподобимъ материалиста съ едно въображаемо безкрайно малко сѫщество, което живѣе напр. въ нѣкоя клѣтка на даденъ човѣшки организъмъ и съ своя ограниченъ опитъ и ограничени способности и знания изучава обгръщащата го „вселена“ или даденото човѣшко сѫщество. Явно е, че това въображаемо сѫщество ще бѫде подъ силното въздействие на окръжаващата го материална, сетивно възприемана обстановка; то ще открие единъ оживотворенъ разгъващъ се миръ, ще види неизброимо множество отдѣлни нѣща, по-голѣми или по-малки общности животъ, ще види повсемѣстна и жестока „борба за сѫществуване“, то може да открие и една „безкрайност“ отъ слънца и съзвездия и една непостижима за мисъльта му неизмѣрност, но съвършенно трудно ще открие общото жизнено цѣло и общия жизненъ порядъкъ, единството на живота срѣдъ тая борба и разпокъсаностъ, а още по-малко ще може да открие душата на цѣлото и да добие нѣкакво знание за онova върховно битие, за онa съзнателенъ волево-творчески животъ, който е най-висшия изразъ на живота на цѣлото и най-висшата негова организираща и направляваща сила. Това въображаемо сѫщество ще бѫде жертва на „великата илюзия“, съ която ще трѣбва да се бори, за да се приближи до истината.

Предъ вселенското цѣло, ние, доколкото се подаваме изключително на внушението на сѣтивата, сме въ положението на това въображаемо сѫщество.

ство. Нашата мисъл и нашата душа, обаче, а и са-
митъ научно установени факти, ни говорятъ да не-
довъряваме много на грубото сътивно впечатление.
За вселенското творческо начало, за вселенското
цѣло ние трѣба да сѫдимъ преди всичко отъ жи-
вота около нась и главно отъ най-разгънатия, най-
издигнатия животъ. Земята, съ нейния животъ, съ
нейните творчески сили, съ нейните царства на жи-
вотъ и все по-напреднали сѫщества, съ човѣка,
свѣрхчовѣка и човѣшкия колективъ, е само една
клонка отъ голѣмoto, дивното и тайнственното
дѣрво на вселенския духъ и вселенския животъ.
Отъ достжпнитъ намъ най-зрѣли плодове на тая
клонка именно трѣба да сѫдимъ главно и за цѣ-
лото дѣрво, за неговото истинско естество.

За да постигнемъ поне отчасти вселенското
жизнено цѣло, ние трѣба да разберемъ какъ е
възможенъ именно най-зрѣлия плодъ, достжпнъ
намъ на земята, какъ е възможенъ гения и свѣрх-
човѣка, духовно израстналото човѣшко сѫщество,
великиятъ творецъ, осѫществяващъ съзнателно все-
ленската жизнена цель или висшата красота на зе-
мята. Ала преди всичко трѣба да добиемъ съзна-
ние за истинското естество на човѣка, за творчес-
кото начало въ него, за оня жизненъ енергетиченъ
творчески механизъмъ, чрезъ който си служи това
начало, за финеса и съвѣршенството на тоя меха-
низъмъ, за дивните познавателно-творчески способ-
ности на човѣка и скритите въ него възможности
за неограничено осъвѣршенствуване. Ние трѣба
поне да сме почувствуvalи дивното и непостижимо-
то въ естеството и въ механизма на паметъта, въз-
приятието, мисъльта, разума, интуицията, усъста на
душата къмъ действителността и истината, къмъ
правдата, доброто, хармонията и красотата; ние трѣб-
ва да сме вникнали поне малко въ естеството и
чудото на съзнанието, въ неговия духовенъ и не-
говия енергетиченъ свѣтъ — свѣтътъ на движени-

ята и вибрациите, или въ ония два аспекта на живота, които еднакво ни говорятъ за творческото начало и за великото творческо чудо (¹) на земята, наречено човѣшко сѫщество.

Но почувствували поне отчасти всичко това, ние трѣбва да си дадемъ по-ясна смѣтка какъ е било възможно неговото осѫществяване. Възможностите за това осѫществяване трѣбва да подиримъ въ вселенското цѣло, отъ което земята е една малка частъ; тия възможности именно най-ясно ни говорятъ за естеството, строежа, динамиката, творческия животъ на това цѣло, а ни даватъ ценни указания и за най-висшето негово битие.

Най-напредъ, за да се яви съвѣршеното човѣшко сѫщество, съ неговата гениална мисъль и велика морална и творческа мощь, трѣбва да е сѫществувала срѣдъ цѣлото битие възможността за съзнание, за гениална мисъль, за морална сила, за творческа воля, за съзнателно организиране и командване слѣпите сили на природата. Трѣбва да е сѫществувала срѣдъ битието духовната творческа сѫщина, която се проявява и въ човѣка, чрезъ самия неговъ осъвѣршенствующъ се въ проявата творчески механизъмъ.

Мисъльта и фактите ни показватъ, че човѣкъ е не само недѣлма органическа частъ отъ цѣлото, но съ своето естество и своя строежъ въплоща вселенското творческо начало, вселенската душа, и изразява по сѫщина строежа на самото вселенско цѣло. Човѣшките сѣтивни органи сѫ били формирани, защото вънъ отъ човѣка сѫ сѫществували условия за съответни сѣтивни възприятия, условия за виждане, слушане, обоняние, сѫществувало е творческото начало, сѫществувалъ е и единъ организиранъ, хармониченъ, дивенъ по своя финесъ свѣтъ

¹⁾ Съ тая дума означаваме не нѣщо „свѣрхестествено“ или извѣнъ законите на природата, а необикновено дивното.

на съответните вибрации и движения. Но същото можемъ да кажемъ за съзнанието изобщо, за мисленето, за интуицията, за познанието и науката. Мисленето предполага свѣта на мисловите вибрации, интуицията — още по-съвършенъ, по-хармониченъ и единенъ въ своята цѣлостъ свѣтъ на вибрации и движения. Знанието и науката ни показватъ ясно, че тѣ самите сѫ възможни само благодарение на обективно съществуваща порядъкъ, закономѣрностъ, жизнено единство. Науката съществува и е възможна дотолкова, доколкото разкрива и описва жизненото, творческото единство на живота. Всѣко знание, всѣко обяснение, всѣко откритие иде да констатира съществуващето, действителното жизнено единство въ битието. Най-пълното и висше знание е онова, при което ние, чрезъ едно все по-съвършенно съхармониране и съвибриране съ обективно даденото, постигаме неговия най-пъленъ и висшъ животъ, обективно съществуващъ. Познанието въ случая, както и всѣко познание изобщо, е възможно само и доколкото съществува по сѫщина еднородностъ, съответствие, единство и хармония между познаващо и познаваемо.

Когато изучаваме и мислено се вдълбочаваме въ материалната, сътивно дадената намъ природа, ние идваме все повече да се убедимъ, че тя е само единъ грубъ, крайно непъленъ и несъвършенъ образъ на нѣщо неизмѣримо финно, съвършено и одухотворено. Свѣтътъ на все по-финните вибрации ни говори за вселенското творческо цѣло и великото чудо на вселенския животъ не по-малко отколкото съзнанието, висшите духовни способности и прояви на духътъ на човѣка. Нека си спомнимъ само за онъ лжъ, който извѣрвява сто хиляди години съ триста хиляди км. въ секунда, пронизвайки пространствата, кѫдето се кръстосватъ етерните вибрации отъ неизброимите вселенски центрове на свѣтина, за да стигне ретината на нашето око, безъ

да изгуби свойтъ характерни особености. Вземемъ ли въ съображение, че съществуватъ още по-финни вибрации, неуловими отъ нашите чувства, че съществуватъ мислови вибрации, вибрации на висшите чувства и че въ основата на паметта също така лежи или тръбва да лежи единъ свѣтъ на най-финни вибрации, тогава у насъ ще проглътне едно по-ясно съзнание за съвършенството и финеса на вселенското жизнено цѣло.

Човѣкъ е започналъ да чувствува какво нѣщо е истински порядъкъ, какво нѣщо е правилно движение, закономѣрностъ, хармония, наблюдавайки и изучавайки небесната физика и динамика, геометрия и математика. Тукъ той е разбралъ най-напредъ, че „числото управлява свѣта“, че всичко може да намѣри своя математиченъ изразъ; тукъ той е почувствувалъ „симфонията на сферите“ — пѣсенъта на тържествуващия животъ и тържествуващия духъ, като единъ изразъ на красота срѣдъ вселенския животъ, съ неговитъ неизброими слънца и разцѣвявачи свѣтове. Въ тия необхватни за самата мисъль рамки на вселенския животъ човѣкъ е почувствувалъ най-непостижимото и най-дивното — вселенското творческо начало и неговото духовно творческо естество, и въ свѣтлината на себепознанието и цѣлия човѣшки опитъ, се е издигналъ въ лицето на свойтъ най-съвършени представители до идеята за върховното битие, върховния Демиургъ, съ неговото творческо съзнание, съ неговата творческа воля, творческо себечувствие и творческа любовь, съ неговата всепроникваща душа.

Къмъ такова едно схващане на вселенското цѣло ни приближава и самата тѣй наречена положителна наука, колкото и това да не е въ хармония съ основната насока на последната. Ето какво казва единъ съвремененъ математикъ *), като говори за интератомната физика и за небесната физика:

*) Вл. Татарино, проф. въ Сорбоната.

„По-рано науката утвърждаваше, че природата върви по единъ предначертанъ пътъ — на причина и следствие. Отъ причината А, обезателно иде следствието Б; ако знаемъ точната причина на А, то можемъ да предскажемъ и следствието Б. Новата физика се отказва отъ закона за причинността, като го замѣства съ закона за вѣроятността. Причината А може да даде следствие Б, но може да бѫдатъ приети и последствия В, Г, Д и т. н. безкрайно число следствия. Вѣрно, Б е по-вѣроятно отколкото Г, а Г е по-вѣроятно отъ Д, но все пакъ едно следствие може да замѣни друго.

„Ние можемъ да изчислимъ процента на вѣроятността по явленията на това или онова следствие, ако добре познаваме всички условия, но само процентно. Да предскажемъ пътя, по който ще се движи явлението — ние не можемъ, защото въ царството на първопричината, въ тоя **микрокозмосъ** (атома), въ който се движатъ електрони, не сѫществува закона за причинността, а действува изключително закона за случайността. По такъвъ начинъ въ нашия точенъ, ясенъ и рационаленъ миръ влиза элемента на **случайността, ирационалността и мистиката**.

„Да се примиримъ съ унищожението на закона за причинността, лежащъ въ основата на нашето мислене, ние, разбира се, не можемъ. И ето, съвременната физика, току-що го унищожи, но пакъ ни посочва извѣнредно интересния намекъ, какъ наново да го намѣримъ.

„Да си представимъ, че на земята живѣе раса на високо интелигентни сѫщества на двойното измѣрение, които познаватъ **само плоскостта** и не могатъ нито да излѣзатъ отъ нея, нито да разбератъ че сѫществува пространство. Тѣзи сѫщества могатъ да се движатъ назадъ, напредъ, въ страни, но не подозиратъ, че сѫществува височина и дълбочина. Отъ време на време, на земята вали дъждъ и тѣзи

Същества — своего рода интелигентни плоски червеи, чувствуващи това следствие: нѣкои части на по върхността ставатъ влажни — тамъ, дето е падналъ дъждъ, нѣкои оставатъ сухи. Плоските червеи не могатъ да съзнаятъ закономѣрността на появяването и разпределението на влажни и сухи петна, като назоваватъ „случайно“ това явление, понеже то не се подчинява на закона за причинността. Но ние, съществата на тритъ измѣрения, познаваме, че това не е така. Мокритъ петна се явяватъ тамъ, дето е миналъ дъждъ. Познаваме защо вали дъждъ, виждаме го и можемъ да предскажемъ неговото появяване.

„Явлението, наблюдавано въ мирана тритъ измѣрения — (дъждъ), проектирано въ мира на двойното измѣрение и разгледано въ него, става необяснимо и не подчинямо на закона за причинността. Може ли тази аналогия да бѫде приложена къмъ нашия миръ на тритъ измѣрения, съ отражение на реалноститъ, които ставатъ въ мира на четириизмѣрения — реалности напълно понятни и закономѣрни?..“

Свѣтътъ не може да бѫде разбранъ, не може да бѫде представенъ въ видъ на **механизъмъ**, като всички опити за фиксиране на отдельните явления съ образи и чертежи сѫ обречени на несполучка. Явлениета на мира отговарятъ изключително на **математически и абстрактни формули**.

„... По тоя начинъ — свѣтътъ се явява като творение на **великъ математикъ**, мислящъ съвършено абстрактно. Свѣтътъ — това е математическата мисъль, при това мисъль на **нѣкакъвъ космиченъ, математически разумъ**, който независимо отъ своето величие, все има нѣкакво тайнствено сродство съ нашия земенъ математически умъ“.

Ние нѣма какво да прибавимъ къмъ горното заключение. Ще кажимъ само, че закономѣрность и причинностъ не само не изключватъ разумната на-

мъса, но съж необходими нейни предпоставки. Това е намъсата на разумната воля въ функционирането напр. на машината, въ действието на нашия психо-физиологиченъ апаратъ и пр. Горните съждения на цитирания математикъ говорятъ само, че вселенското цѣло наистина не е единъ простъ механизъмъ, а напротивъ представлява нѣщо живо, развиващо се въ време, способно на свой съзнателенъ и творчески животъ. Това, което физическите и математическите изследвания ни подсказватъ и налагатъ на самото материалистично мислящо съзнание, то много ясно се потвърдява и установява отъ достъпния намъ наблюдаванъ и изучаванъ животъ около насъ, като част отъ вселенския животъ, и предимно отъ висшите негови форми на проява. Животътъ около насъ или достъпния на науката животъ ни разкрива съществуването на единъ **вселенски творчески порядъкъ**, въ основата на който лежи посочения по-рано основенъ и универсаленъ законъ за красотата. Тоя законъ съподчинява всичко на върховната жизнена необходимост и върховната жизнена цель на вселенския животъ — все по-пълното и съвършеното творческо себеутвърдяване на духътъ или осъществяване на нѣкаква непостижимо висша красота. Тая основна необходимост — както по-рано казахме — ние можемъ да я констатираме въ основата на еволюцията, въ основата на всѣки животъ и всѣка творческа проява, въ всички области и стѣпла на животъ и творчество. Тя ще се изрази и се изразява въ стремежъ къмъ осъществяване на все по-голѣмо богатство на жизнени сили, на все по-голѣма жизнена и творческа мощь, все по-пъленъ раззвѣтъ на духовни сили, все по-пълно осъществяване на съвършенството, хармонията и висшата красота.

Ако наблюдаваме живота наоколо ни, предъ насъ ще се разкрие великата „майстерска“ на „природата“. Ние ще видимъ тая природа заета преди всичко да приготвлява строителните материали,

да дообработва материалните творчески сили, да осъществява „люлката“ и „арената“ на живота и живите същества. Онова, което тя осъществява, когато строи все по-сложните атоми или електронни системи на разните химически елементи, когато осъществява все по-сложните молекули и все по-сложните химически съединения, все по-богатия съсили, по-пластичния и по-удобния творчески материал, е само една предпоставка за понататъшната проява на духа, за изграждането на съвършения творчески механизъмъ, чрезъ който се извършва и е възможна тая проява. Но и вътъзи най-нисши форми на битие, природата вече строи по-висшето и по-сложното единство, осъществява **порядъкъ симетрия, хармония** или съ други думи — присъщата на тоя нисъкъ животъ красота; и тукъ творческата дейност на природата е управлявана отъ великата необходимост, отъ универсалния и основния законъ за красотата. Кристалътъ, съ неговите правилни форми, кристалните съчетания, каквито съ напр. снежните кристали, ни говорятъ за дивната вътрешна хармония, за скритата отъ нашите очи динамика на електронните атоми и молекулните движения и тяхната възрастваща жизненост и хармония.

Но това съ само началните и подготвителни стълки на великия творчески процесъ. Последният продължава въ царството на едноклетъчните, въ царството на растенията и животните, въ царството на човѣка и неговия колективъ. Какво защемедявашо разнообразие отъ форми, приспособления, изобретения — най-дивни и гениални, предъ които и най-финото и съвършенното човѣшко изобретение се явява само като едно грубо детинско подражание. Да си спомнимъ за живота въ моретата и океаните, за живота на крайния северъ и на екватора, да помислимъ за богатството и разнообразието на жизнените форми срѣдъ растителното царство, на-

съкомитъ, птицитъ и животнитъ. Да помислимъ за осъщественитъ възможности на живота въ организма чрезъ разнитъ сложни приспособления, органи, системи отъ органи и най-комплицирани химически и биологически процеси, за осъщественитъ жизнени възможности чрезъ ония дивни приспособления, каквите сѫ напр. тъй нареченитъ ензими, хормони, витамини и пр. Ако човѣкъ не би гледалъ на творческото дѣло на живота съ тѣпия погледъ на практичесния и улисания въ дребнитъ си грижи човѣкъ, тъй лесно свикващъ отъ друга страна съ всичко, което за пръвъ погледъ му се вижда необикновено, дивно и прекрасно, той би почувствуvalъ и въ това нисше стѣпало на живота непостижимо великото творческо дѣло на най-великия творецъ; всѣко цвѣтенце, всѣка трѣвица би му заговорила за него на единъ много ясенъ езикъ.

Къмъ какво води творческия порядъкъ и основния законъ на вселенския животъ около насъ, се вижда ясно въ най-съвършения и най-зрѣлия резултатъ на земния животъ — най-издигнатото човѣшко сѫщество, свърхчовѣка, и съвършенно организирания човѣшки колективъ, доколкото той е една осъществяваща се действителностъ. И едното и другото се явяватъ като въплощения на най-висша жизнена, духовна и творческа мощь или като въплъщение на най-висшата красота, достъпна намъ на земята. Това само по себе говори за вселенското творческо цѣло, за основния законъ, лежащъ въ основата му и съподчиняващъ всичко на крайната жизнена цель, за насоката и истинския характеръ на творческия процесъ на живота върху земята, нареченъ еволюция.

Нека видимъ по-конкретно, какво представляватъ тия въплощения на достъпната намъ най-висша красота на земята?

Свърхчовѣкътъ — това е най-издигнатата творческа личность въ живота, носителя и осъществи-

теля на нови идеали, ново по-съвършено съзнание, по-висша морална и творческа сила, по-съвършена хармония въ човѣка и живота. Той олицетворява великата творческа и духовна мощь на нацията и човѣчеството. Той е **съвършения съработникъ** на висшите съзнателни сили и върховното битие. Въ него това битие намира най-ярко отражение и изражение. Това е единъ Буда, Зороастъръ, Иисусъ. Въ искуството той е легендарния герой, великиятъ творецъ на живота — Прометей, Фаустъ, Заратустра, Брандъ. Това е висшиятъ образъ на тържествуващиятъ творчески духъ надъ слѣпитъ сили на живота, човѣкътъ съ извѣнреднитъ, необикновенно развитъ познавателни и творчески способности, изявяващи се чрезъ единъ извѣнредно развитъ и осъвършенствуванъ психофизиологиченъ апаратъ; ала преди всичко това е великата душа, туптяща въ унисонъ съ всичко велико и възвищено въ живота; това е великата творческа любовъ; това е винаги великиятъ майсторъ въ живота, възпламененъ отъ високъ творчески идеалъ или отъ образа на хармоничния, щастливия, духовно издигнатия или прекрасния животъ, който се ражда. Това е винаги водачътъ на човѣчеството, който поема своя житетски кръстъ и издига могъщата факла на своята душа, за да посочи далечния пътъ на човѣчеството къмъ висинитъ на съвършенство и красота. Осъществяването на разумния, съвършения или прекрасния животъ, осъществяването на прекрасното човѣшко сѫщество, национално и общечовѣшко цѣло — това е великата вътрешна необходимост, която движи тия най-издигнати човѣци и която се изявява у тѣхъ въ нѣкакъвъ „категориченъ императивъ“, въ нѣкакъвъ непреодолима космична воля, въ нѣкакъвъ неотразимъ гласъ на душата; ала въ всичко това тѣ намиратъ и най-дълбокия и свободенъ изразъ на своята духовна сѫщина, въ това намиратъ своето истинско себе-осъществяване, призвание и щастие.

Съвършеното човѣшко общество е представлявало винаги единъ блѣнъ на духовно израстналитѣ души; то е било сѫщо неясенъ и смътенъ блѣнъ на страдащите отъ несъвършенството на живота човѣци. Но всѣки блѣнъ е само начало на осѫществяване. Неизброими хилядилѣтия животъ строи едновременно съвършенното сѫщество и съвършенния колективъ. Въ днешното несъвършено още национално и общечовѣшко цѣло ние можемъ да видимъ въ далечни перспективи образа на съвършенната, духовно израстналата нация, както и на съвършенно организираното, духовно възмежжалото човѣчество. Въ тия идеални образи ние нѣма да видимъ нищо друго, освенъ образа на прекрасния животъ, въплощението на най-висшата достѣпна намъ красота на живота на земята. А това е не само най-богатия съ сили и творчески възможности, най-щастливия, но сѫщевременно духовно най-мощния и най-издигнатия животъ. Това е истинското тѣржество на съзнанието, на моралната сила и воля на духа, надъ стихията, природна и социална, надъ слѣпитѣ сили. Това е тѣржество на божественото начало, на върховната воля и върховното битие. Това е истинското отражение на „Царството Божие“ или самото Царство Божие на земята.

Явно е, че и въ дветѣ тия съвършени форми на живота на земята се отразява най-ярко действието и тѣржеството на закона за красотата, защото като най-зрѣлъ продуктъ на земната еволюция тѣ не представляватъ нищо друго, освенъ въплощението на най-висшата достѣпна намъ красота на земята.

Но това, което виждаме осѫществено въ идеалния човѣкъ и идеалното общество, то сѫществува въ неразвито още състояние, въ процесъ на осѫществяване у обикновеното сѫщество и несъвършеното общество. Ако идеалните форми на човѣка и колектива сѫ възможни, тази възможност лежи въ естеството и динамиката на живота, въ естеството

на творческата същина, на творческия механизъмъ, на творческия порядъкъ и основния законъ. А всичко това можемъ да откриемъ въ процеса на разждането на идеалния човѣкъ и идеалното общество въ по-нисшитѣ стъпала на живота, както и въ цѣлата еволюция на живота. Ние ще го откриемъ най-вече въ оня жизненъ порядъкъ, въ основата на който лежи основния и универсаленъ законъ за красотата и който съподчинява всичко на далечния жизненъ идеалъ на вселенския животъ.

Колкото слизаме по-надолу по стълбата на развитието, ние намираме все по-несъзнателъ животъ или все по-несъзнателно творчество. Ние констатираме винаги единъ жизненъ апаратъ, жизненъ организъмъ, чрезъ който се проявява една полу-съзнателна или несъзнателна воля къмъ животъ, къмъ самозапазване и жизнена мощь. Тукъ сѫ въ действие сложнитѣ механизми на рефлекситѣ, на привичнитѣ реакции, на инстинктитѣ, имащи своя корекъ въ естеството на духа, изразено въ цѣлия жизненъ апаратъ. Тукъ действуватъ като изразъ на живота и като направляващи и регулиращи сили тъй нареченитѣ естествени или органически нужди, чувството на приятно и неприятно, влеченията, свързани съ нуждитѣ и инстинктитѣ, жизнената необходимост отъ набавяне, за ласяване и целесъобразно трансформиране и разходване на енергиитѣ. Тукъ действуватъ необходимоститѣ на тъй наречената „борба за съществуване“ и съпровождащиятъ я **естественъ подборъ**. Тѣ именно се явяватъ наредъ съ още по-важната необходимост отъ сътрудничество и съхармониране, като най-същественъ и важенъ изразъ на оня жизненъ или творчески порядъкъ въ тази нисша стадия на съществуване, който динамизира живота и дава преимущества на ония индивиди, видове и социални групи, които сѫ осъществили въ себе си по-голѣма жизнена и творческа мощь, т. е. по-съвършенна организация, по-

съвършени познавателни и творчески способности, по-високо съзнание и по-голъма морална и волева сила. Тукъ природата като че е турила въ движение всички възможни сръдства, всички опасности, страдания, изпитания, ужаси на разрушението и смъртъта, а отъ друга страна всички радости на преуспѣващия животъ, за да усигури **само едно-
ния творчески процесъ, който води къмъ да-
лечната жизнена цель — идеалното същест-
во и идеалния колективъ, тържеството на
духътъ, висшата красота.** Именно чрезъ тоя порядъкъ на живота, който се отразява въ организаци-
ята на самия индивидъ и който обхваща този по-
следния, става възможно **несъзнателното за край-
ната цель участие на неразвитото още същество** и неразвития колективъ въ себеизграждането и осъ-
ществяването на далечната цель на живота — вис-
шата красота.

Когато е дума за „борбата за съществуване“ като изразъ на жизнения порядъкъ сръдъ природата и човѣцкия животъ, необходимо е да подчертаемъ следното нѣщо: както тази борба, тъй и всички „противоречия“ въ живота, въ организма, индиви-
дуаленъ и социаленъ, не трѣбва да ни пречатъ да видимъ обединяващата тия противоречия и съхар-
мониращата творческа дейност на живота. Какво-
бихме знаели ние за организма на животното и чо-
вѣка, ако виждахме само борбата, само противоре-
чията въ самия него — между атоми и молекули,
клетки, комплекси отъ клетки, органи и системи
отъ органи? Тая борба и тия противоречия съще-
ствуваатъ като най-безспоренъ фактъ, но всичко това
е съподчинено на общия жизненъ творчески поря-
дъкъ и общата жизнена цель. Надъ противоречията
и борбата доминира творческото единство, въ ос-
новата на което лежи и се проявява духътъ. Въп-
рѣки най-острата борба за съществуване и най-ос-
трите противоречия въ природата, все пакъ ние мо-

жемъ да установимъ единството на живота, общия жизненъ интересъ, общото сътрудничество, общия жизненъ порядъкъ, който съподчинява всичко въ служба на крайната цель на живота и еволюцията.

Колкото отиваме къмъ по-висшите стъпала на живота това сътрудничество се разширява, а суровата борба се стъснява и придобива по-меки форми. Това изпъква най-ярко сръдът социалния организъмъ на човѣчеството. Еволюцията на социалния животъ ни сочи образуването на все по-обхватни и могъщи социални организми, въ които борбата за съществуване — между индивиди и обществени групи, е регулирана отъ обичая, правото, закона, обществената съвестъ, чувството на справедливостъ и не се гради само на грубата сила, и въ които тенденцията е, щото надъ индивидуалния и груповъ интересъ да господствува все повече общата жизнена солидарност и интереса на цѣлото. Тъй човѣшкия социаленъ организъмъ все повече напомня съ своята доминираща вътрешна хармония и доминиращо жизнено единство организма на живото същество. Борбата между индивидите, социалните групи напомня борбата между клетки, органи и системи отъ органи; тя не само не изключва общата жизнена цель, а се явява като предпоставка за вътрешното регулиране на живота, за неговото динамизиране, развитие, растене, за осъществяване на далечната цель. Чрезъ тая борба именно се осигурява възможност за ония индивиди и групи, които въ дадено време сѫ носители на по-голяма жизнена, духовна и творческа мощь, да изпъкватъ и като доминиращи сили въ общото социално строителство. Отъ друга страна, виждаме израстващата общност и солидарност между всички човѣшки същества, народи и държави — това е тъй наречената стопанска, културна и духовна общност, която изразява взаимната жизнена необ-

ходимост и жизнената творческа общност на цълого човѣчество. Това единство особено се чувствува въ най-новите времена на всесвѣтска обмяна на материални и духовни ценности, на улеснените сношения, на улеснената „дифузия“ на идеите, стремежите и съзнаниета. Тукъ, при едно по-висше съзнание, при една разширена морално-волева и творческа сила, намираме жизнения порядъкъ въ една по-съвършенна форма. Естествено е, че този порядъкъ ще премине въ разумно сътрудничество, което ще изключи всички „сувори“ прояви на борбата, всички форми на социалното подтисничество, на кървави стълкновения — войни и революции, при едно още по-висше стъжало на съзнание, на морална и духовна зрѣлост.

Докато при по-нисшето стъжало на развитие човѣкъ служи, въ силата на социалния и природния жизненъ механизъмъ, по единъ несъзнателенъ или полу-съзнателенъ начинъ на крайната жизнена цель, действайки за близки и непосрѣдствени задачи подъ натиска на ония необходимости, въ които се изразява жизнения порядъкъ, сега вече, при по-напреднало състояние, той все по-съзнателно преследва и далечни национални и социални идеали, все повече хармониращи съ вселенската жизнена цель. Съ това този съзнателно вече живѣе съ висшия творчески животъ на нацията и човѣчеството, а чрезъ това се издига да живѣе все по-съзнателно и великото творческо дѣло на вселенския животъ, става съзнателенъ съработникъ на висшите разумни сили, одухотворено, обожествено, прекрасно човѣшко сѫщество. Ала това, което става съ човѣка въ процеса на еволюцията, става съ нацията и човѣчеството, като по-муденъ, по-комплициранъ процесъ. И тукъ ние имаме обаче въ края на краишата тържество на духътъ, на съзнанието, на моралната и творческа сила, тържество на основния и универсаленъ законъ за красотата. Въ заключение трѣба да кажемъ, че

както възникването, тъй и развитието на социалния организъм се извършва въ силата на самото естество на вселенското творческо начало, изразено въ творческия инстинктъ, въ социалния инстинктъ, въ инстинкта къмъ самозапазване и жизнена мощь и въ самия природенъ и социаленъ жизненъ механизъмъ, извършва се въ силата на най-великата вселенска необходимост, изразена въ основния законъ за красотата. Тъй социалниятъ организъмъ изпъква не като нѣщо случайно, като нѣкакъвъ „изкуственъ“ и малотраенъ приданъкъ или израстъкъ върху едно материално по сѫщина битие, а като жива органическа част отъ вселенското цѣло, като вселенски животъ, чрезъ който се осъществява най-висшата жизнена цель на вселенското битие. Както човѣкътъ, тъй и обществото съ неговата най-висша култура и културенъ животъ (наука и философия, изкуство, религия) сѫ части недѣлими отъ „природата“, нейни органи или органи на вселенския животъ. Онова, което въ процеса на еволюцията на човѣка и колективата се изявява като все по-висша красота и съставлява сѫщината на тая красота, това е тържествуващиятъ духъ или вселенското творческо начало въ човѣка.

Материалистическата мисъль и специално тъй наречения диалектиченъ материализъмъ, претендира, че може да обясни човѣка, социалния, историческия, а значи и най-висшия духовенъ животъ на човѣчеството изключително и безъ остатъкъ съ чисто материални причини и условия. Въ лицето на вселенското цѣло материализма смѣта да има предъ себе си нѣкаква полуорганизирана чисто материална „природа“, нѣкаква полуорганизирана материя, притежаваща, споредъ него, „способность“ да се организира, да усъща и съзнава, да мисли, да създава наука, философия, изкуство, религия, да изобретява най-дивни инструменти и машини, да умира за истината, правдата и идеала, да придобива все по-голѣмо командуваща

положение спрямо несъзнателните и слѣпите сили на живота. Всичко това материализмът иска да обясни съ „свойството“ на материята и съ ония постоянно причинни съотношения или закони, които констатираме въ динамиката на социалния механизъмъ, и най-вече съ необходимостта на творческото съзнание и творческата воля, творческото същество и колектива да се приспособява въ известни граници къмъ инструмента, машините, техническиятъ съоръжения въ тъхната цѣлостъ, къмъ материалните природни и социални условия, къмъ съществуващите независимо отъ желанието и волята на отдѣлния човѣкъ и колективъ общи условия и причини. Този материализъмъ забравя, обаче, че самите закони трѣбва да намѣрятъ обяснението си въ съществото на духа и въ вселенския творчески механизъмъ, че самото творческо цѣло — природата, социалното цѣло, човѣшкия организъмъ, трѣбва да се обяснягътъ въ връзка съ творческото начало, че самата еволюция или вселенския творчески процесъ трѣбва по същия начинъ да се обясни. Макаръ да претендира, че обяснява историята „строго научно“, материализма не вижда, или не желае да види най-крупния и бодещъ очитъ фактъ — че животътъ и цѣлата човѣшка история е борба на духа въ човѣка, нацията и човѣчеството за овладяване на слѣпите жизнени сили; че борбата за съществуване е борба за господство на духа, осъществяваща се чрезъ духовната творческа мощь на човѣка и колектива, чрезъ все по-съвършеното творческо съзнание, чрезъ все по-голѣмата морална и волева сила, чрезъ все по-мощния, съвършения творчески механизъмъ — самъ дѣло на духа и на неговата творческа функция; материализъмътъ не вижда, че въ казаната земна еволюция се изразява великия вселенски творчески процесъ, изразява се тържеството на вселенското творческо начало, тържеството на вселенския основенъ законъ за съвършенството и

красотата, който се корени въ същината на духа и не може да бъде извлечен отъ никакво материално, аморално, безсъзнателно битие.

Нашата задача обаче тукъ не е да критикуваме недостатъчно пълните и недостатечно истинните разбириания. Ще преминемъ по-нататъкъ, за да хвърлимъ бъгълъ погледъ върху самите човѣшки познавателни и творчески способности и да видимъ, какво ни говорятъ самите тѣ за естеството на творческото начало, за самия животъ, за основния законъ, за еволюцията, за върховното битие, за красотата.

Характерна е за човѣка съ материалистично съзнание голѣмата слѣпота къмъ извѣнредното, необикновенното, скритото, неизмѣримо великото въ човѣка и природата. Всичко, което споредъ неговото съзнание е „въ реда на нѣщата“, което става, съществува, е вече „обикновено“, „естествено“. Той може да бъде удивенъ отъ нѣщо още не видено отъ него, отъ нѣкакво човѣшко или природно творение, което за пръвъ пътъ е предъ очите му, ала такова всѣкидневно и „обикновено“ нѣщо, каквото е жизнената клѣтка, растението, цвѣтето, малката буболечица, животното и най-после човѣшкото същество съ неговите познавателни, мисловни, творчески способности, не представлява за него нищо извѣнредно и необикновенно, не скрива въ себе си никаква велика истина или тайна. Тоя човѣкъ има съзнанието, че това, което е предъ него, е възможно, съществува — значи е обикновенно, то е „познато“; ако има още нѣщо неизвестно въ него, науката ще го открие и добави къмъ постигнатите знания за него. Тоя човѣкъ е гордъ съ това, че никаква „мистична мъгла“ не помрачава съзнанието му. За духовния човѣкъ обаче всичко е необикновенно, извѣнредно, дивно — отъ атома до свѣрхчовѣка и самото вселенско цѣло, защото чрезъ всичко се проявява непостижимо великото, неизмѣримо дивното, къмъ нищо друго

несводимото — вселенското духовно творческо начало. Най-ярко то се проявява за настъпвашите познавателни, духовни и творчески способности на най-развитото, най-съвършенното човешко същество. Но и „обикновените“ познавателни, духовни и творчески способности на обикновенния човешко същество съдържат възможност, възможност да сътворят човешкото същество и затова сътворят най-дивното и най-ценното съкровище, което ни е дадено на земята. Да виждаме, да чуваме, да обоняваме, да поставяме възможността да движение и работа нашия двигателен апарат, да осъществяваме чрез него запасяване със енергии, тъхното трансформиране и използване, да мислимъ, да притежаваме паметъ за всичко преживено, да бъдемъ възможността на едно богато „подсъзнание“, което скрива преживявания даже на минали съществувания, да можемъ да имаме знание за всичко жизнено творческо цѣло, което е възможността сътворение на всички живи същества, за самото вселенско цѣло, да притежаваме висша интуиция или вътрешно чувстване, виждане и постигане на скрития, най-висшия и цѣлостния животъ, да постигаме и живеемъ умътъ, сърдцето и душата на нашите подобни и на по-висши отъ насъ същества, да чувстваме и постигаме макаръ и несъвършенно, божествената душа възможността на битие и нейните най-висши прояви — какво по-необикновено, по-дивно отъ всичко това, макаръ че всичко това да е „естествено“? Какво по-ярко доказателство за духовното естество на вселенското творческо начало и за съществуването на върховно негово битие?

Човекъ има къмъ нѣщата разни отношения и прилага разни мѣрки къмъ тѣхъ; той се интересува за тѣхъ отъ гледището на истината, отъ гледището на практическата полза, отъ гледището на общото добро или морала, отъ гледището на една висша справедливост и разумность, но той има и една

обща, обединяваща мърка, мърка за жизненото цѣло като такова, за жизнената творческа мощь, за значението и мястото на това творческо цѣло въ вселенския животъ, за степенъта на проявление на духовното творческо начало въ него и чрезъ него, или съ други думи — **мърка за красота**. Разбира се, тая мърка ще намѣримъ все по-пълно, все по-ясно, все по-съзнателно и съвършенно изразена въ по-висши и по-висши стжала на човѣшко съзнание и развитие. Но колкото отиваме по-нагоре, толкова тя става мърка за божественото въ нѣщата, мърка за изразяване висшето вселенско битие и за съхармониране съ това битие; тя става мърка за тържеството на основния законъ. Такава е мърката за красотата на най-издигнатитѣ човѣшки сѫщества.

Че това действително е така, ще се убедимъ като разберемъ ясно, кое именно човѣкъ харесва като прекрасно и кое прави щото въ неговитѣ очи красотата да биде по-пълна, по-възвищена, по-съвършена. Въпрѣки субективнитѣ нюанси, ние можемъ все пакъ да установимъ тукъ общи причинни отношения, особено, ако се обърнемъ къмъ изкуствата, които тъкмо изразяватъ естетическото отношение на човѣка къмъ нѣщата и живота, като сочатъ кое именно той цени като истинска красота.

По отношение на природата, човѣкъ намира красота въ всички творчески сили и енергии, които увеличаватъ неговата жизненост и сила и особено въ слънчевата свѣтлина; той намира красота въ стихийтѣ, въ тѣхната скрита и проявяваща се сила, въ стихията на огъня, въ воднитѣ и въздушни маси, въ тѣхното динамично могжество и въ тѣхната безмърност. Тая красота е възраствала, когато той е могълъ да ги „одухотвори“ т. е. да почувствува по-висшъ животъ задъ често привидната безжизненост, а още повече когато е могълъ да види въ тѣхъ проявленietо и творческата мощь на висши разумни сили и сѫщества.

Красота е виждалъ човѣкъ въ всички творения на природата. Тая красота е била въ зависимост отъ жизненитѣ и духовни сили на самитѣ тия творения, отъ тѣхната индивидуална творческа мощь. Ала сѫщевременно човѣкъ е намираль и намира толкова по-голѣма красота въ нѣщата и живите твари, колкото повече отъ тѣхъ прозира творческата мощь на самата природа, действието на разумнитѣ сили въ нея, колкото повече е чувствуvalъ въ тия нѣща могжеството и проявата на „майката природа“ или на върховната разумност, върховната мѣдрост, върховната любовь и творческа мощь. Той е намираль толкова по-съвѣршена и по висша красота, колкото по-пълно е изпѣвала за него въ дадения обектъ великата творческа мощь на вселенския животъ и вселенското творческо начало. Кристала, растението, дѣрветата, цвѣтята съ тѣхните многообразни форми и краски, настѣкомото, животното, всичко въ природата, небеснитѣ тѣла и цѣлата природа сѫ разкривали за човѣка толкова по-голѣма красота, колкото самитѣ тия обекти сѫ въплощавали въ себе разумната, благотворно действуващата творческа сила и доколкото въ тѣхъ той е постигналъ творческата мощь на природата, силата и могжеството на творческото начало, неизмѣримо мощното и великото, божественото срѣдъ битието. Него именно човѣкътъ се е стремилъ да види и изобрази задъ красотата и чрезъ красотата на отдѣлнитѣ нѣща и живи твари, като е създавалъ легендарни и митични сѫщества и божества и като се е издигалъ до представата за вселенската душа, за вселенския духъ или единното творческо начало и неговото върховно битие.

Следъ достѣпнитѣ на човѣка обекти най-пълна и съвѣршена красота е намираль човѣкъ въ подобнитѣ си, въ съвѣршения човѣкъ, въ героя, въ идеалната любима и идеалния любимъ, въ идеалния другарь, приятель, братъ или сестра, въ идеалния граж-

данинъ, въ богатата съ сили, въ чистата, моралната, творчески мощната човѣшка личность, диряща истина, правдата и съвършенството, страдаща за тѣхъ и осъществяваща красотата въ себе и въ всичко около себе. Творческата личность, съзнателниятъ, моралниятъ, волевомощниятъ човѣкъ, носителъ и осъществителъ на новия, по-съвършенъ, по-богатъ съ сили и творчески възможности, по-хармоничния и по-прекрасенъ животъ — това е образа на най-висшата достъпна намъ красота на земята, която човѣкъ се е стремялъ да въплоти и изрази чрезъ искуството. Тая красота е засиявала съ най-яръкъ ореолъ, когато тя се е чувствувала и проявяvalа като въплощение и отражение на върховната творческа сила, на божеството въ природата, или когато тя се е явяvalа като красота на едно обожествено за съзнанието на човѣка сѫщество. Това сѫ образигъ на най-великитъ учители на човѣчеството — Буда, Кришна, Зороастъръ, Иисусъ.

Ако се обрнемъ къмъ настоящето, ние ще намѣримъ най-съвършената достъпна човѣку красота въ ония образи, които той е създадъл за новия съвършения човѣкъ, за свърхчовѣка, а така сѫщо за новото съвършено национално и общочовѣшко цѣло, като изразители на жизнената и творческа мощъ, на съзнание, морална и духовна сила, на свобода и щастие, или като по съвършени въплотители на **оная далеченъ жизненъ идеалъ, къмъ който ни води вселенския творчески порядъкъ и основния законъ.**

Прилагането мѣрката за красиво и не красиво предполага възможността да се чувствува, да се живѣе и постига обективната красота, да се чувствува, живѣе и постига не само външната проява, но и скрития, изявяващи се чрезъ нея вътрешенъ животъ на душата и духътъ, емоционално волевия и съзнателенъ животъ, най-дълбоките трепети на душата, най-възвишениятъ нейни пориви и купнези,

онова което е още съвсемъ даже непроявено и скрито. Това се постига главно посредствомъ посочената по-рано способность за съшибриране и съхармониране, за вживяване, за творческо и духовно приобщаване, която способность се изразява най-съвършено въ съществуването на тънъкъ и финъ усътъкъмъ проявитъ на духа и душата, въ най-финъ усътъкъмъ истината, полезното и доброто, къмъ жизнената и творческа мощь, къмъ съвършенството, къмъ божественото, или съ други думи къмъ красотата.

Тая способность къмъ съхармониране и вживяване е въ основата на интуицията, мисленето и всъко познание; тя ни дава цѣлостното и най-пълното знание за отдѣлнитъ нѣща и живи обекти, за човѣшкото същество и вселенското цѣло. Тя се проявява постоянно при всъко виждане, външно и вътрешно, при наблюдението и особено при онова състояние, което наричаме **съзерцание** и което е едно по-пълно и съсрѣдоточено съшибриране и вживяване. Всъка предства, всъки образъ, всъки живъ обектъ има свойтъ „силови линии“, свойтъ вибрации, стреми се да ни завладѣе и да ни се наложи като свѣтъ на вибрации, да стане центъръ на нашето съзнание, познание и себечувствие и да бѫде въ пълна хармония съ нашето творческо съзнание и нашия цѣлостенъ духовенъ животъ, заемайки срѣдъ него тѣкмо припадащето му се място. Тъй ние възсъздаваме, чувстваме и живѣемъ всъко жизнено, творческо и духовно цѣло, като му намираме мястото и въ онова вътрешно единство на нашето съзнание, което е отражение на обективното външно единство, като осъществяваме по тоя начинъ процеса на познанието въ най-пълната му форма, а същевременно и на харесването или оценяването отъ гледището на красотата или на закона за красотата.

Естеството на духа, вселенскиятъ порядъкъ и

основниятъ законъ се изразяватъ у човѣка въ основната и все по-неотразима необходимост за него да живѣе красотата, да се вживява въ всичко красиво, възвищено, велико, божествено; да осъществява самъ все по-висшата красота, да се себеосъществява като такава красота. Колкото човѣкъ е по-издигнатъ колкото по-далечъ е отишель въ развитието, толкова по-наложителна е тая необходимост, но и толкова по-голѣма свобода намира той въ това, защото тѣкмо въ стремежа къмъ красотата и въ осъществяването на тая красота се изразява по-пълно неговото истинско духовно естество и чрезъ нея той е въ по-пълна хармония съ основния вселенски законъ, съ вселенския порядъкъ и върховната воля.

Творческото дѣло на човѣка трѣбва винаги да се изрази въ нѣщо конкретно, което той предпоставя като творческа цель, като желанъ и блѣнуванъ образъ, като идеалъ. Всичко, което човѣкъ създава или подпомага създаването му, което осъществява и постига, може да има образа на съвѣршенство, на блѣнуванъ идеалъ — добрия плодъ на нивата и градината, съвѣршенното издѣлие или съвѣршения продуктъ на труда, жилището и семейната обстановка, природната срѣда, другаря, приятеля, любимата или любимия, народа срѣдъ който живѣемъ, държавата, социалния порядъкъ, общественото цѣло, наука, философия, изкуство, религия — всичко това има и може да има за настъ единъ идеаленъ, желанъ, блѣнуванъ образъ, и колкото последниятъ изразява за настъ онай висша, духовна, съвѣршена красота, до която сме дорасли, толкова повече той е въ състояние да раздвижи нашите душевни и творчески сили, да ни изпълни съ радостъ, да ни ентузиазира и възпламени за творческо дѣло, да ни подтикне къмъ най-голѣмо себепротицание. Най-героичните дѣла, най-великите подвизи, най-голѣмите свѣрхусилия сѫ направени отъ човѣка въ името на високия идеалъ за щастливитѣ.

близки, за щастливото човѣчество и най-вече въ името на една върховна воля и върховно сѫщество, което олицетворява най-висшето съвършенство, най-висшето добро, най-висшето щастие — върховната или абсолютна красота.

Въ по-нисшитѣ форми на човѣшко битие зажона за красотата се проявява у човѣка въ стремежа му къмъ порядъкъ разгъване на жизнени и творчески сили, здраве и щастие, творческа мощь; той се проявява въ стремежа на човѣка да даде съвършена и изящна форма на всичко, което излиза подъ неговата ржка, да чувства и покаже силата на ржката си, своята сръчностъ, своето умѣние, своя усъѣтъ къмъ съвършенното и прекрасното; той се проявява въ стремежа къмъ прекрасната обстановка, къмъ подбиране на своите близки. Ала по-нататъкъ неговите действия засъгатъ отношенията на човѣка къмъ нацията, държавата, общечовѣшкото, вселенското цѣло. Човѣкъ чувствува все по-голѣма нужда не само да съзерцава прекрасното и великото въ тия по-обхватни сфери на живота, но и да бѫде съзнателенъ участникъ въ него. Да се приобщи духовно съ него, да го познае, да се приобщи творчески къмъ тоя висшъ животъ, това става постепенно най-голѣмата необходимостъ за израстващия духовно човѣкъ, въ това именно той почва да намира смисъла и щастието на живота. Творчеството въ висшитѣ му форми — наука, философия, искусство, религия, или висшата култура съ други думи, е плодъ и изразъ на казаната необходимостъ; то ни говори за сѫществуването и действието на казания законъ; то води къмъ прокарването и тържеството на тоя законъ, къмъ тържеството на духътъ надъ слѣпите сили, къмъ осѫществяването на далечния жизненъ идеалъ, висшата хармония, висшето добро и щастие, висшата красота.

Ако сега се обѣрнемъ къмъ съвременното общество съ неговите борби и страдания, ако се

опитаме да обгърнемъ неговото гигантско творческо-дѣло, неговите грамадни напрежения, въ свѣтлината на всичко казано, въ свѣтлината на закона за красотата, предъ насъ ще се обрисува една грандиозна картина, твърде ясна и изразителна въ основните си линии. Това, което особено ярко ще изпъкне предъ нашите очи, то е, че човѣшките социални и индивидуални сили извѣнредно много сѫ порасли и че се нуждаятъ отъ по-съвършенна организация, отъ по-пълна хармония. Човѣшкиятъ духъ и човѣшките сили, нацията и човѣшкото цѣло сѫ дозрѣли и дозрѣватъ за една по-висша форма на битие, за една по-пълна и по-висша хармония и красота. Тая последната е вече належаща нужда за човѣка, нацията и човѣчеството. Незадоволяването на тая все по-въплюща и належаща нужда или недостатъчното ѝ задоволяване—**ето причината на цѣлото бедствено състояние на днешното човѣчество.** За тази по-висша красота се надигатъ динамизираните отъ противоречията, дисхармонията и неправдите, страдашите социални сили; надигатъ се онеправданите, подтиснатите нации, държави, обществени класи, като носители на новия по-съвършенъ, по-хармониченъ, по-прекрасенъ животъ. Остротата на социалната криза, размѣрътъ на страданието, величавиятъ и грандиозенъ устремъ на новите творчески сили, величавиятъ размахъ на социалните конфликти, стълкновения и борби, степента на възпламеняване и ентузиазъмъ на масите отъ близкия и далечни идеали или отъ образа на блѣнувания по-щастливъ и по-прекрасенъ животъ—всичко това говори преди всичко за великата необходимост за човѣшкия духъ и социалния животъ отъ по-висша хармония и красота; всичко това говори за действието на великия основенъ законъ, говори ни за вселенския жизненъ порядъкъ и за върховната воля, проявяваща се въ този законъ и този порядъкъ.

Ала всичко това не по-малко красноречиво говори и за създадениетъ и създаващи се възможности да бъде осъществена тая по-висша и по-съвършена хармония и красота и да бъде тласнато човѣчеството решително напредъ къмъ по-пълно и истинско щастие или къмъ нова „спасение“, за което говори Достоевски — къмъ едно състояние на по-високо съзнание и знание, на по-висока морална чистота и сила, на по-съвършена волева и духовна мощь, къмъ едно състояние на по-пълно проявление на божественото и висшето въ живота. Това е спасението на човѣчеството по пътя на осъществяването на по-пълната и по-висшата красота или по пътя на неизбѣжното тържество на закона за красотата — най-мощното и най-непреодолимото въ вселената.

Подъ натиска на най-великата необходимость, налагана чрезъ всички страдания на днешното време, а сѫщевремено и чрезъ гласа на разума, на душата, на изострилия се усѣть къмъ правда, хармония, човѣчеството, както и отдѣлната нация, трѣбва да осъществятъ една нова и решителна стѫпка къмъ съвършенство и красота. Тая красота трѣбва да засъгне всестранно живота. Тя трѣбва да изпълни съ своитѣ оживителни и радостни сияния селската хижа, и малката работилница, и модерната фабрика, и всѣко човѣшко жилище, и всѣка човѣшка душа. Тя трѣбва да означава всестраненъ подемъ и разцвѣтъ на духовнитѣ и творчески сили на човѣка, нацията и човѣчеството; тя трѣбва да означава по-съвършено здраве, тѣлесно и духовно, повече съзнание, повече обичъ къмъ другитѣ, по-голѣма морална сила, по-буйна социална съвѣсть; тя трѣбва да означава повече човѣчностъ и правда въ отношенията на хората, на социалнитѣ групи и народитѣ; тя трѣбва да означава разцвѣтъ на най-висшите и благородни пориви на душата на човѣка, по-голѣма възможностъ и необходимостъ за него да живѣе

Съзнателно съ великото творческо дъло на нацията и човѣчество; тя трѣбва да означава осѫществяването на духовно издигнатото и щастливото човѣшко сѫщество, на духовно израстналото и щастливото национално и общочовѣшко цѣло, тя трѣбва да означава ново възродено човѣчество и нова могжща стѣпка въ еволюцията и тѣржеството на духа. Само осѫществявайки тая решителна стѣпка къмъ по-висшата красота, може да бѫде премахнато царуващото болезнено състояние, което се превръща все повече въ едно велико всечовѣшко бедствие, като се премине къмъ едно състояние на нормално и хармонично растене и развитие. Днешната гигантска и величава „борба за жизнено пространство“, която бушува по всички краища на земята и все повече се изостря и разраства, не е по сѫщина нищо друго, освенъ единъ истински и крайно сѫдбоносенъ по свойтѣ последици конкурсъ за жизнена, морална и творческа мощь или единъ конкурсъ за по-съвѣршена красота въ душитѣ, въ отношенията между хората, въ националната и социална организация. Живота отрича и ще отрече ония, които недостатъчно сѫ служили и служатъ на основния вселенски законъ и върховната воля, като дава и ще даде предимства на ония, които по-добре му служатъ и които сѫ въ състояние да задоволяватъ въ по-съвѣршени размѣри неговитѣ велики изисквания. Това, което се извѣршва днесъ предъ нашите очи, срѣдъ гигантскитѣ стълкновения и борби, то е „сѫдѣтъ на историята“, сѫдѣтъ на „сѫдбата“ то не може да означава друго освенъ тѣржество на силитѣ, които сѫ носители на онай по-висша красота, отъ която живота вече се нуждае, или на ония, които по-съвѣршено въплотяватъ тая красота въ себе си, въ нацията, въ живота изобщо.

И тѣй, ние дойдохме не само да потвърдимъ, но и да обосновемъ интуицията на Достоевски за красотата и живота.

Да, красотата ще спаси свѣта!

Защото тя е най-великата необходимост на живота, изразена въ основния и универсаленъ законъ, въ вселенския творчески процесъ, обгръщащъ човѣшкия животъ;

защото тя е най-великата необходимост на духовно израстващото човѣшко сѫщество;

защото тая необходимост се налага на човѣчеството чрезъ всички страдания и разрастващи се бедствия, а сѫщо така отъ будната съвѣсть, отъ съзнанието и разума, отъ великия жизненъ интересъ и несломимата воля къмъ животъ, развитие и щастие на новите, все по-мощните творчески сили на живота;

защото тя означава тържеството на най-великото и най-мощното въ живота — вселенското творческо начало и неговата върховна воля.

Да живѣемъ съ осѫществяващата се въ душите и живота висша красота, съ великото и божествено, което се ражда, съ великите творчески пориви на нацията и човѣчеството. Това е пѫтя къмъ величие и щастие или пѫтя къмъ **спасението**, за което говори великия синъ на една велика нация.

