

НАУКАТА И ВЪСПИТАНИЕТО

НАЧАЛАТА НА ЧЕЛОВЪЧЕСКИЙ ЖИВОТЪ.

отъ

Петър К. Доновъ.

„Милост и истина ся сръшнахъ;
Правда и миръ ся салувнахъ.
Истина отъ земята ще прозябне;
И правда отъ небето ще надникне.“

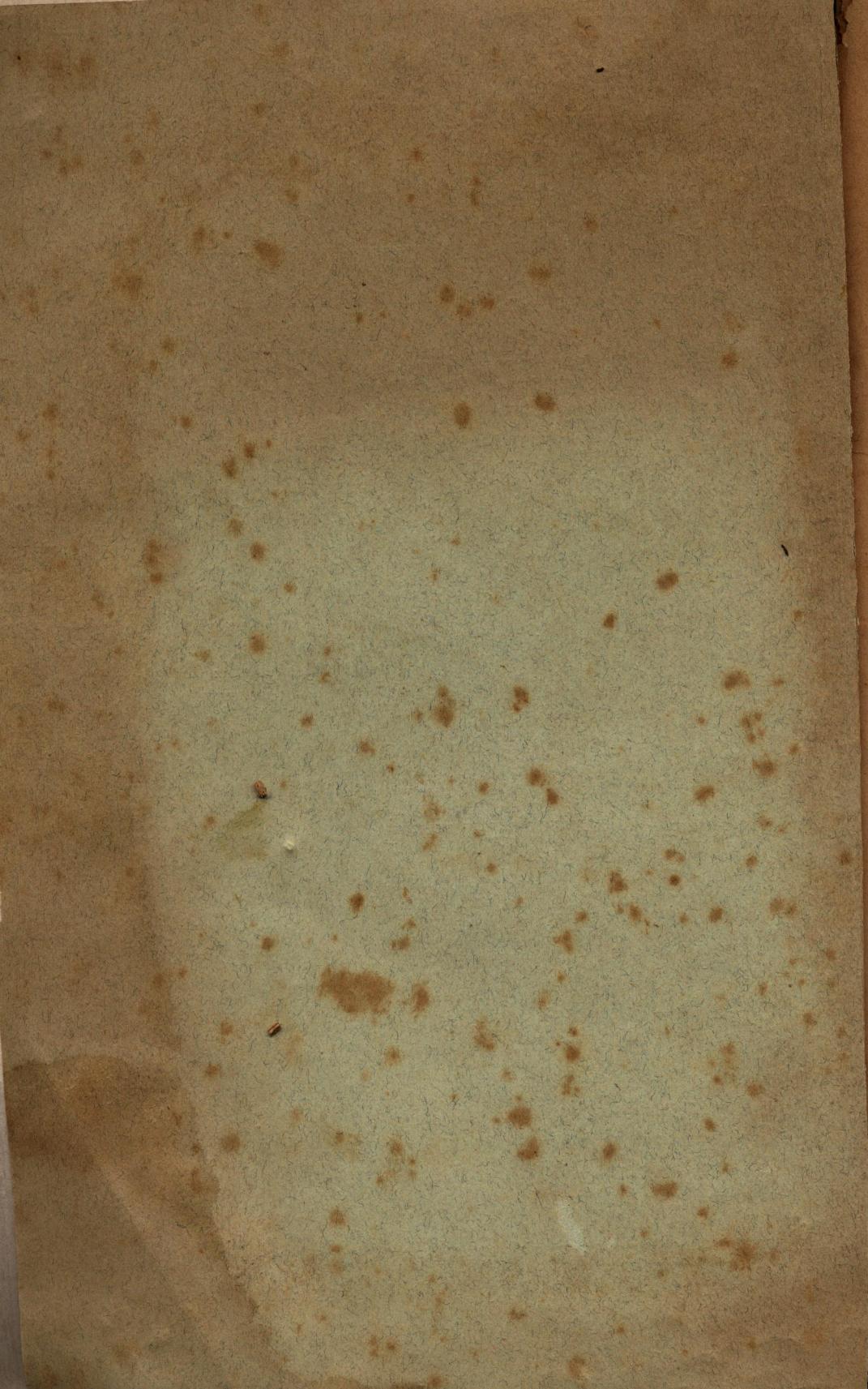
ЧАСТЬ I.

ВАРНА.

Печатница на К. Николовъ

1896 г.

НАУКАТА И ВЪСПИТАНИЕТО

НАЧАЛАТА НА ЧЕЛОВѢЧЕСКИЙ ЖИВОТЪ.

ОТЪ

Петър К. Доновъ.

„Милостъ и истина ся срѣщнахж;
Правда и миръ ся салувнахж.
Истина отъ земята ще прозябне;
И правда отъ небето ще надникне.“

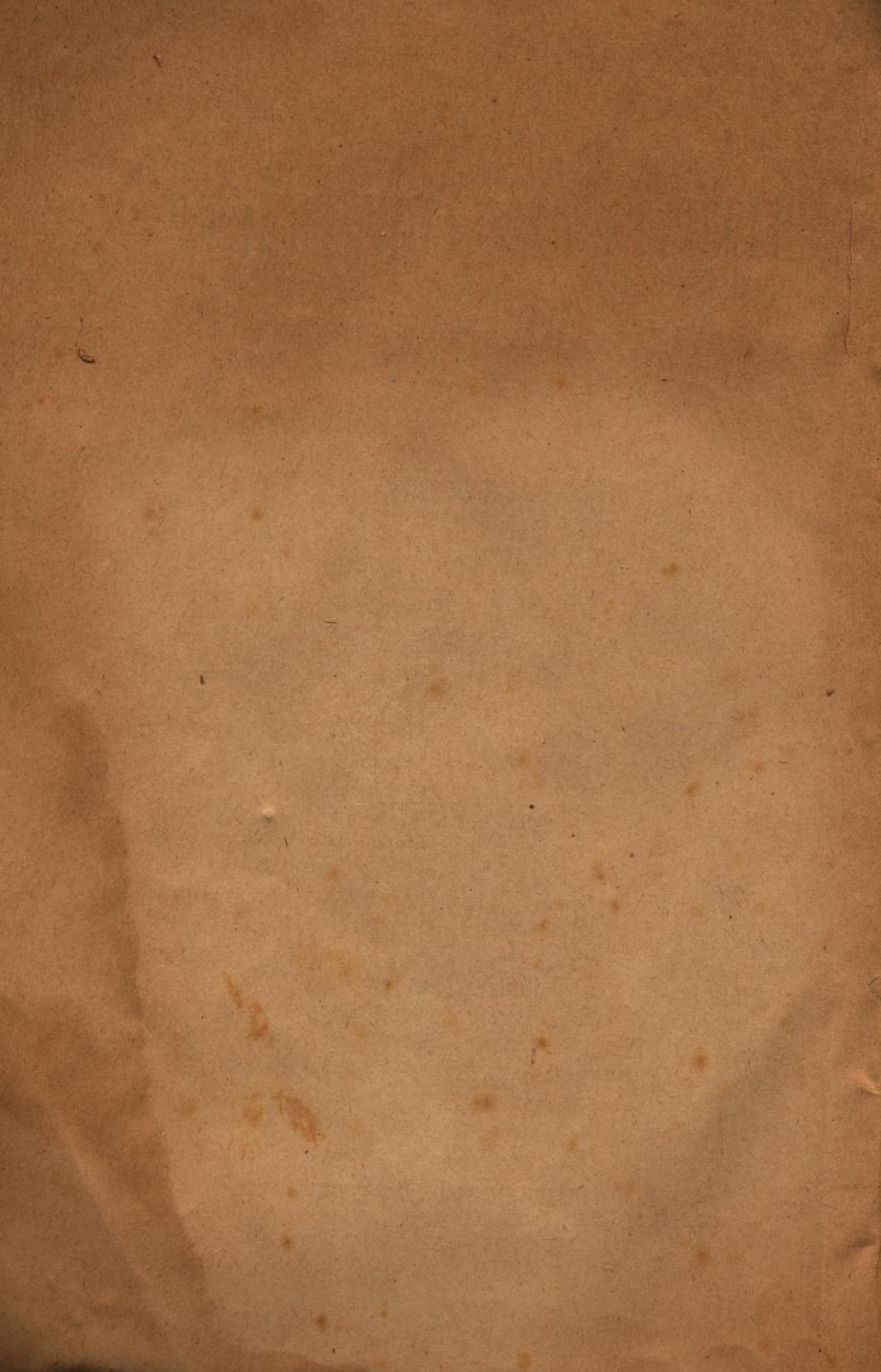
ЧАСТЬ I.

ВАРНА.

Печатница на К. Николовъ

1896 г.

ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ.

ДВЪ ВЛИЯНИЯ.

Свѣтътъ, въ който живѣемъ и сѫществуваме по необходимостъ на своята природа, е пъленъ съ тайни.

На всѣка стѫпка нашия растящъ умственъ животъ срѣща безбройно число явления, които се различаватъ по видъ, родъ и степень.

Тѣзи явления произвождатъ хиляди впечатлѣния и усъщения въ джлобочинитѣ на душата, и побуждатъ ума въ дѣятелностъ съ всичкитѣ му сили и способности да дири извора на причинитѣ и да открие законитѣ подъ които се извѣршватъ, а така сѫщо да отгадае и тѣхното значение, което тѣ съдѣржатъ за неговото щастие и дѣлгodenствие.

Безъ всѣко колебание, всички тия тайни феномени, проявления и загатки се управляватъ отъ опредѣленни закони, и се произвождатъ отъ извѣстни естественни сили положени да постигнатъ нѣкаква цѣль въ мировий свѣтъ; къмъ която цѣлиятъ человѣчески родъ се стрѣми още несъзнателно.

Но по кой путь, умътъ ще може да постигне и разрѣши своята задача възложена нему отъ самото му появление на земното кѣлбо? Отговора на това питание е: — Само посрѣдствомъ неговата съзирцаща и наблюдающа сила, и способността му да разбира и проумѣва всичко що му се представя да учи.

Знанието се е указало на человѣка отъ самото начало, като едничкото срѣдство, съ което да си послужи въ постиганието на тази цѣль. То е било първото качество, което дало умственъ характеръ и първенство на

неговътъ животъ. То е било първото орждие въ ръката на човѣка, съ помощта на което да се подвизава и бори противъ природните сили; първийтъ наставникъ да го учи какъ да прѣодолява и побѣждава всички прѣпятствия и мѫчнотии поставени на пѫтя му.

Но прѣди всичко, умственниятъ животъ е ималъ нужда да се подготви по единъ разуменъ и правиленъ начинъ.

Необходими сѫ били, постоянни упражнения, и постоянни въсприимания и усвоявания на истински начала.

Това обаче, не е могло дѣ се постигне по никой други по добъръ пѫть, освенъ по пѫтя на въспитанието. Самата нужда на човѣческото естество е указало, на тази необходима храна, която е била единственийтъ елементъ за спазванието душевният организъмъ отъ раскапваніе.

Подъ неговата могъща сила и влияние, душевниятъ животъ приема опрѣдѣленъ характеръ на духовна дѣятельность. Умственниятъ сили и способности получаватъ правилно направление и упътваніе, къмъ постиганіе задачата на човѣческиятъ животъ.

А тази задача се е състояла въ неговото подиганіе и избавление отъ властъта на невѣжеството, и отъ робството на природните стихии, гдѣто той е билъ тласканъ и изнуряванъ за хиляди години подъ тези тѣжъкъ товаръ.

Та даже и днесъ, той не е още свободенъ.

Природниятъ свѣтъ по всѣкой начинъ е съдѣйствуvalъ за отклоняванието на неговитъ благородни побуждения и стрѣмления. Поставенъ въ тѣсна сврѣзка съ ниските наклоности на своето първоначално покварено естество, той често пѫти се е прѣдавалъ на природните си влечения да бѫде отвлечанъ на далечъ отъ истинското поприще на своето призвание; не веднажъ, той продавалъ своята свобода, не веднажъ той е ставалъ свинопасецъ, както блудният синъ.

За хиляди и хиляди години, той е билъ продаденъ робъ и поклонникъ на природния свѣтъ. Раболѣпствуvalъ е прѣдъ силитъ на управляющитъ, молилъ се е на природата, принасялъ ѹ жертви и всесожения по всѣкой

начинъ, и то само да придобие нейната милост и благоволение. Но неговите молитви и неговите всесожения и пожертвувания съж оставали ялови безъ да принесът каква годѣ полза.

Природата, която поетите велегласно съж е въспъвали и украсявали съ хубостъ и добродѣтель, не се е интересувала да знае за дѣтинските мисли и желания на човѣка. Необходимостта изисквала щото той самъ да се заинтересува за своето бѫдѫще, и самъ да почне да го приготвя отъ условията и материалите въ рѣка. Всички други мечти съж били празни, порядъкътъ на природата е билъ неизменяемъ. Дали човѣкъ билъ гладенъ, или жаденъ, слабъ или страждующъ, боленъ или умирающъ, Това е било все едно за нея. Тя хладнокръвно го е посрѣщала и испровождала вънъ отъ своето владение. И колко често пѫти той е бивалъ ограбванъ и лишаванъ отъ всичко, що му било най мило и драго?

Горчивата опитност, която човѣческата душа постоянно испитвала отъ лишението на сѫществената храна, и отъ която естеството ѝ е имало нужда всѣкой денъ, се явява въ сърдцето и ума на древните поети и мѫдреци, които съж възгласявали истината въ слѣдующите думи:

„Не викали мудростта? И не издавали, разумътъ гласътъ си? Глупави! придобийте остроумие и вий безумни, придобийте разумливо сърдце, послушайте, защото езикътъ ми ще говори изящни нѣща.“ Елате яждте отъ хлѣба ми и пийте отъ виното, което размѣсихъ. Оставете глупостта и бѫдѣте живи. Ходѣте въ пѫтя на разума.“

Човѣкъ не е можалъ да остане слѣпъ за винѣги, къмъ тази истина. Необходимо е било за него да се пробуди отъ съна на невѣжеството, нуждата на неговата духовна природа го е заставлявала да мисли за своеето бѫдѫще, да сѣ стрѣми и развива въ пѫтя на истинското знание. Рано или късно, той трѣбвало да съзнае, че помощта за неговото избавление, нѣма да дойде отъ никѫдѣ другадѣ, освѣнъ отъ самия неговъ родъ. Неговата надѣжда трѣбвало да бѫде обѣрната къмъ великийтъ духъ, който е живѣтелъ въ душата му и който

действително притежавалъ балзама на неговата рана и философскиятъ камъкъ на неговата сполука.

Онази мисълъ, която е послужила да вдъхни въ душата на човѣка великата надѣжда, че има исходенъ путь отъ безисходното положение, отбѣлѣза велика епоха въ неговия животъ. Тази пѫтеводителна звѣзда, която го повела къмъ обетованата земя, му показала истината съ окото на вѣрата, че голѣми промѣнения има да ставатъ въ по-послѣдните дни на земята.

Самата природа, която днесъ го притѣснява, плаши и застрашава, съ своите тайнствени феномени, съ шумните си явления отъ гърмежи, трѣсъци, свѣткавици, привожда въ него всѣко чувство да трепери въ боязнь и лоши предчувствия, и да прѣкланя колѣнѣта си, като робъ предъ нозѣта на своятъ жестокъ господаръ. Даже и тази природа ще видоизмѣни своето поведение спрѣмо него, и тя ще покаже свѣтлото лице на своето естество, ще почне да му служи и пригождава, като нежна майка, и да му приготвлява всичко, отъ което има нужда.

Всичко това ще се испълни, когато той почне да разбира езика на природата, своята майка и да слуша заповѣдите ѝ, и добрите ѝ съвети.

Брѣмето да се испълни това пророчество е наблизило. Ний сме почти въ началото на пролѣтта. — Благовѣстието хлопа вече предъ нашите врата.

Но преди човѣкъ да влѣзне въ новата земя, къмъ която духътъ го ржководи за да получи своето наслѣдство и свобода, като пълновъзрастенъ, той трѣбва да научи първите начала и закони на истинскиятъ животъ. Именно: да обуздава природните си наклоности, да владѣе животинските си влечения и страсти, да искорени отъ себе си всички себелюбиви желания и стрѣмления, извора на всичко зло въ частнитъ и общественния животъ, и по тоя начинъ да може да приеме законите и началата на разума, висшето естество и да почне да упражнява онѣзи сили и способности на умо-разумното знание, които ще му даджатъ ключа на истинския успѣхъ.

Тѣ ше го вѣдѣтъ въ царството на оня миръ, въ когото умътъ намира най-високото си призвание да употреби природните сили, като основа за своето духовно

въздигание отъ положението на единъ рабъ и слуга, до положението на господаръ и владѣтель въ царството ѝ.

Тогава человѣкътъ трѣбва да съзнае, че той не е само плѣтъ, кръвь и косми, но е воля, надарена съ умъ и душа!

Но по кой путь, и по кой начинъ человѣчеството ще може да постигне и осѫществи всички тия обѣща-
ния и блага? Отговаряме. — Съ помощта на науката и въспитанието. Този отговоръ може би ще повдигне недоразумение у нѣкои умове па даже и ще ги съблазни съ мисълъта, че това е блуждающа химера.

Навѣрно, тѣ ще ни посочжтъ за прѣвъ примѣръ:
нашето отечество, съ своитѣ си заведения; училищнитѣ
ни учреждения, съ тѣхнитѣ учители и ученици;

Нашата дипломация, съ своитѣ си министри, за-
коноведци, сѫдии, чиновници и водители; Нашата инте-
лигенция, съ своитѣ образованни младежи отъ всичкитѣ
разрѣди на общественния строй, И слѣдъ това ще ка-
жжтъ, оправдавате ли сега вашите думи? Облагородило
ли ги е образованието? Попитай обществото, и то ще ти
каже цѣлата истина. Това, което ни се навежда е вѣрно,
но трѣбва ли отъ това да заключиме, че образованието
е причина на злото у настъ? Може би това да ни се
вижда истинно до нейдѣ си, нѣ ний не можеме да до-
пушчаме такова едно заключение, което не почива на ни-
какви основи. Намъ ни е извѣстно, че болеститѣ и за-
разитѣ въ органическия свѣтъ не произлизатъ отъ здра-
вословнитѣ условия на хигиеническитѣ закони, а напро-
тивъ, отъ неиспѣлнение на тия закони, които самата
органическа природа ни диктува.

Този фактъ ще ни доведе къмъ по право и ясно
разбирание на този важенъ въпросъ. На сѫщите осно-
вания; порокътъ и нечестието не произлѣзватъ, нито
пакъ се развиватъ отъ образованието, но сѫ слѣдствия
и резултати отъ поквареното естество на изродица че-
ловѣчески сѫщества, на които ума и душата сѫ за-
зени съ холерически мисли и желания.

На такива чеолѣди, колкото много и колкото добро
образование и да имъ дадеме, ако тѣхното естество не
се измѣни по духъ, тѣ ще си спазятъ сѫщия старъ

нравът. Че въ това има истина може да се види и отъ народната поговорка, която казва, „че вълкътъ по лъсно промънява космитѣ си, отколкото нрава си.“ Има дълбока причина лъжаща вътрѣ въ естеството на човѣка за това странно явление, което науката нарича: „Хиеридитарност“ (наследственост). Жестокъ природенъ законъ дѣйствително, но все таки истиненъ.

Такива опасни човѣчески микроби, въ което и да е общество, горѣ долу образовано, рано или късно ще сѫ узнаятъ отъ общийтъ духъ, който ще ги истика вънъ отъ здравиятъ организъмъ на социалниятъ строй. Този социаленъ строй на здравия организъмъ по естество не може за дълго врѣме да търпи растройство и анархия въ себе си. Това правило е общъ неизмѣняемъ законъ на природата. Единъ организъмъ, каквото и да е той, спорѣдъ този законъ, трѣбва или да изхвърли отъ себе си лошитѣ вещества и зародиши, или да прѣстане да сѫществува като такъвъ. Едно отъ дѣйствія. Тази е естественната причина, която заставлява всѣкой добро-съвѣтенъ човѣкъ да се пази отъ гибелнитѣ влияния и да отбѣгва лошитѣ злодѣяния.

Животътъ е тѣй устроенъ, щото всѣко дѣло, каквото и да е то, приема своята заплата спорѣдъ вътрѣшното си достойнство. Това е едничкото върховно мѣрило. Но подобавали и на настъ хора съ просвѣтени умове да храниме онази изтѣркана мисъль, както проститѣ и невѣжи, — че свѣтътъ ще се свѣрши отъ учението и ученитѣ? може ли да се прѣполага, че въ това има каква годѣ истина? Дѣйствително, свѣршакътъ на свѣта ще дойде, но на кой свѣтъ? Ето въпросътъ. — Ще кажемъ, но нека се неплашимъ отъ отговора: свѣршака е на свѣта на заблуждението, на неправдата, на безаконието; свѣта на стариетъ грѣшенъ Адамъ трѣбва да погине и умрѣ безвъзвратно, а продължението на новия свѣтъ, свѣта на добродѣтельта, трѣбва да вирѣе и прѣбаждва въ вѣкъ.

Нашиятъ прѣдметъ обаче, разгледанъ по дълбоко, ще докаже, че у насъ владѣе невѣжество придружено съ лоши навици и пороци, страсти и желания злѣ подквасени и наклонени отъ egoистическото образование, цѣльта на което е да експлоатира живота на другите

за своя облага. Става ясно тогава, че у насъ истинскиятъ начало на науката съ едва съ хванали корень. Въспитанието си е едва въ пеленитъ, неговътъ гласъ се чува едва, като на пелиначе дѣте, Неговото благородно влияние едва се усъща отъ затъпѣлите ни сърдца отъ порока.

Може да ни се възрази пакъ, и да ни се наведжатъ други примѣри за по-силенъ доводъ, като напр. Англия и Америка. И да ни се посочятъ голѣмите недостатъци и злини, които владѣятъ и въ тия образовани държави. Това не го отричаме. Признаваме тази горчива истина, но и този доводъ принадлежи на софистическата философия, която като общо правило не гледа истината въ лицето, но въ гърба. Нима лошото положение и състояние въ тѣхъ е причинено отъ науката и образоването? Ако нѣкой може да ни освѣти по-добре върху този въпросъ, той ще бѫде втори Жанъ-Жакъ Русо. Ний ще кажемъ на кратко само това, че въ Англия и Америка, гдѣто науката и въспитанието съ хванали подълбоко корень, и гдѣто прѣдразсѫдътъ съ изгубили своето срѣдне-вѣковно влияние, въ тѣхъ днесъ се е развила по разумна и человѣколюбива свобода, въздигнали съ се по-вече благотворителни общества и учреждения, има по-голѣмъ интерес въ всенародното подобрене. — Общественото имъ мнѣние сѣди на по-твърда основа. — Поставено е по високо отъ управлението. Порокътъ не се прекрива, нито пѣкъ похвалява и защищава. Тамъ се употребява всевъзможни срѣдства и начини за искореняванието и прѣмахванието на злото. И то не отъ правителството, а отъ самото общество, което е силата и двигателътъ на всички благородни прѣобразования.

Въ тия държави, различни человѣколюбиви общества и дружества харчятъ ежегодно голѣми сумми, и правятъ всевъзможни себепожертвувания за просвѣщението и духовното повдигане на бедните класи. Това свидѣтелствува статистиката. Тукъ има една необорима истина, че подъ влиянието на благородните сили на живота и неговите благи духовни побуждения, тѣзи хора съ почнали по дълбоко да съзнаватъ своята длѣжностъ

спрѣмо другитѣ, и спрѣмо изискванията на великията Биологически законъ.

Науката е подигнала своятѣ гласъ въ полза на тази истина. Тя ни е оѣдомила съ необорими доказателства, че този законъ царува на всякаждѣ въ мировий свѣтъ. Отъ прилаганието на условията и началата, които той диктува въ живота, зависи здравословността на коя да е органическа дѣятелностъ.

А да облѣкж чистата смисъль на този законъ въ прости езикъ, ще изразъж слѣдующата мисъль: „Добрийтъ животъ и благоденствие на твоя, на твоя ближенъ, сѫ необходимо условие, както за него, така сѫщо и за твоя добъръ животъ и твоето благосъстояние.“ Това е една физиологическа истина, която никой просвѣтенъ човѣкъ не отрича. Кой е онзи, който незнае, че отъ правилното работение на функциите и отъ доброто състояние на органите ни, зависи общото здравие и дългоденствие на тѣлото? Малка една болка въ който и да е членъ на тѣлото, изведножъ се отражава върху цѣлия ни организъмъ и нарушава мирътъ и спокойствието на живота ни. Нима, това което е истина за физиологическия животъ, не ще ли бѫде тѣй сѫщо истинно и за социалниятъ животъ? Не е ли сѫщия естественъ законъ, който и въ единия и въ другия случай диктува сѫщите първоначални условия? Да, безъ всѣко сѫмнѣние, той е сѫщия природенъ законъ, приложенъ въ по широка смисъль.

Онова, което е необходимо за здравието на тѣлото, е тѣй сѫщо необходимо за благоденствието на обществото. Отъ основните принципи на този неизмѣняемъ биологически законъ зависи нашето бѫдѫщо щастие или нещастие. Разбира се, като сме съпричастници на единъ общъ организъмъ, и членове отъ една и сѫща фамилия, ний неможемъ да избѣгнемъ послѣдствията, които слѣдватъ отъ общото ни поведение, за зло или добро. Добрата ни, или лошия ний характеръ ще отрази своето влияние неизбѣжно върху общественото здравие и състояние. Не само това, но още ще остави неизгладимъ отпечатъкъ върху бѫдѫщето поколение. Зародишите на доброто или злото ще сѫ прѣнесѫтъ отъ единъ родъ

въ другий, посредствомъ кръвъта на живота. По такъвъ начинъ ще станютъ съмна на почвата за бѫдѫщата жетва. Кои отъ тѣзи съмни зародиши ще успѣятъ да развиютъ своите качества, ще зависи твърдѣ много отъ външнитѣ и вътрѣшнитѣ условия на социалнитѣ строй, и до голѣма степень, отъ волята на човѣка, да въсприеме, кой и да е отъ тѣхъ въ организма на душата си, и да имъ даде мѣсто да вирѣятъ и растѣтъ свободно. Въсприети и загнѣздени веднажъ по този начинъ, тѣ очакватъ вече благоприятнитѣ моменти да проевѣятъ вътрѣшната си природна дѣятелностъ. Въ това естественно прѣрасположение на волята да храни лошитѣ зародиши и желания въ душата си, лѣжи една отъ най-голѣмитѣ опасности за просвѣщението.

Влечени постоянно отъ вътрѣшни пориви на грубата си природа, ний често пѣти избираме онѣзи начала за нашъ идеалъ, и онѣзи прѣмети за наша цѣль, които по естество влекутъ слѣдъ себе си най-лошитѣ и гибелни резултати за духовното ни възdigание, т. е. възdigание, което заключава цѣлиятъ ни душевенъ животъ, а не частъ отъ него, както това най-често се разбира отъ извѣстенъ класъ мислители. Тази истина се потвърждава отъ историята на човѣческия напрѣдъкъ. Въ всѣкой вѣкъ, духътъ на просвѣщението е ималъ да се справя и бори съ заблуждението, лъжата, измамата, неправдата, порокътъ и безаконието.

Види-се човѣческото сърдце по природа по-вече е расположено къмъ тия нѣща, отъ колкото къмъ нѣщата на истината, добродѣтельта, правдата, човѣколюбите и благочестието. Това се доказва отъ факта, че по причина на изопаченитѣ си понятия за живота, ний постоянно се отвращаваме отъ истината и отъ нейнитѣ изисквания. Постоянно отхвърляме нейнитѣ условия и слѣдователно постоянно страдаме за своето упорство. Какви ли не злини и нещастия не сѫ ни постигали за този ни единственъ грѣхъ. Всичко сме готови да жертвуваме въ този свѣтъ, само да не приемемъ истината. Странно явление! цѣльта на живота ни е тѣмно опрѣдѣлена. Сkitаме се още изъ мрака на свѣтовния вихъръ,

Господствующитѣ мотиви и днесъ още сѫ: Илюзитѣ на славата, сластолюбието, egoизмътѣ и жаждата за златото. Мотиви много добри за пълзящитѣ, но не и за човѣка, сѫществото на разума. Лудостта да се покланяме на златни телета както старитѣ езически народи, не ни е оставило още. То се разбира, че свѣтътъ мѣни постоянно свойтѣ образъ. Идолослужението е взело другъ видъ и форма, но се таки въ тѣхъ нѣма животъ.

Разумътъ се е далъ на човѣка не за друго, освѣнъ да го научи да дири истинскитѣ си нужди и интереси за своята душа, която се нуждае отъ здравословна храна, храна, която може да се придобие съ трудъ и постостоянство въ доброто.

Лъжливата философия, която ни е ржководила и мамила съ своитѣ гладки учения, че не вреди какви срѣдства употребяваме за постиганието на своитѣ желания. Цѣльта, която гонимъ ги оправдава. Езйтско учение. Този путь нѣма да изведе никого на добро бѫдже. Вѣрно е, че ний оправдаваме постѣпенитѣ си отъ цѣльта. Но такова едно поведение, на кой и да е човѣкъ, неможе да се оправдае отъ мѣрилото на висшето добро. За благородни цѣли се изискватъ и благородни срѣдства. Този е общий законъ, неизменяемия путь на истината. Така работи и дѣйствува духътъ, когато произвожда и ражда нѣщо добро. „Спорѣдъ сѣмето и плодътъ“ казва поговорката. Не знаеме ли, че всичкитѣ благодѣтели и добродѣтели въ човѣчеството сѫ се родили и произлезли отъ добри и благородни майки? за тѣхъ сѫ се дали най святитѣ жертви. Имали нѣкой да успорва това? Нека ни докаже противното. —

„Майки, Майки иска Франция,“ казва Наполеонъ великий. Но тѣзи майки, не сѫ създавани безъ добродѣтель.

За да се постигне великата цѣль на живота ни, необходимо е да живѣемъ, като човѣци, като братя и сестри произлезли отъ единъ и сѫщъ баща, свързани съ тѣсната свръска на любовъта.

Сега ако всѣкой единъ изномежду ни, така се ржководи и се вдъхнувява отъ това начало, и така испълня изискванията на този великъ законъ, той непременно ще произведе сѫщитѣ резултати и ще принесе сѫщитѣ

благи плодове: на миръ, благденствие, успехъ и духовно просвѣщение и въздиганie.

Подъ такива условия, животът ни ще развие онѣзи благородни чувства и качества, въ които добротелът и истината, ще се отражаватъ като въ огледало.

Духът ни, тогава ще има такава съвършенна среда, като свѣтлообразниятъ етеръ, която ще ни открива посредствомъ своите вълнения, хубостта и величието на една жива вселенна, която се простира предъ ума ни.

Единъ мировъ свѣтъ, който е пъленъ съ биението пулса на вѣчния животъ, въ когото се въздигаме, и постоянно оживотворяваме.

Отъ фактите на рѣка, длѣжни сме да приемемъ по начало истината, че науката и въспитанието сѫ два отъ необходимите елементи за сближаванието и развитието на народите и обществата. Посредствомъ тѣхъ трѣбва да очакваме своето освобождение; отъ мрака на невѣжеството и отъ робството на природниятъ грѣхъ, вроденото себелюбие, което е всяло всичките злини и нещастия въ този земенъ животъ.

Този порокъ, спорѣдъ Дарвиновата теория, „Еволюция,“ е останалъ отъ грубото естество на човѣка, когато той е минавалъ презъ епохата на своето физиологическо и физическо развитие. Когато борбата за себестъхранение и борбата за животъ, сѫ били на върха на своята епогея, когато всичките други човѣчески благородни качества и способности сѫ били дълбоко заровени и занемарени подъ игото на тая владѣйща сила. Че въ това показание има истина, не иска и доказателство. Не трѣбва да ходимъ твърдѣ надалеч за да се убѣдимъ въ истинността на тази мисъль. Въ нашето естество опще тѣжътъ: Хитростта на лисицата, лукавството на змията, ненаситността на акулата, свирѣпостта на тигъра и звѣрството на горилата. То е взело хиляди години на човѣческиятъ духъ и умъ, само да се извлекжътъ отъ подъ това бреме. Колко хиляди и милиони невинни жертви сѫ се изисквали да се прѣнесутъ, докато човѣкъ се доведе до онова по пълно съзнание на своето битие, че той има по свята длѣж-

ностъ да върши въ този свѣтъ, че не се е родилъ само за да яде, пие и умира като животно, но да се усъвършенствува и заякчава съ сила и мощь, и посрѣдствомъ силата на разума въ идеята на миро-създанието, а посрѣдствомъ своя умъ сроденъ съ душата да се възвиси до понятието на нравственния свѣтъ. И да влези въ духовното мирообразование, гдѣто истината и любовта въчно вълнуватъ и движатъ душата къмъ не ислѣдимъ области на живота въ вселенната.

Но тукъ може да се подигне друго едно възражение, отъ нѣкой други мислители. — Възможъ е казваме. Тѣ ще ни кажатъ слѣдующето: Добрѣ, като учене, че науката и въспитанието сѫ единственнитѣ срѣдства за въ бѫдѫще, отъ които человѣчеството трѣбва да очаква своето спасение, тогава гдѣ оставяте вѣрата въ Бога и Религията, които прѣзъ толкова хиляди години сѫ водили человѣческиятъ родъ, и постоянно сѫ го учили въ испълнението своята длѣжностъ къмъ Бога и къмъ свойъ ближенъ?

На това питание ще отговориме направо. Истина-та ще си е истина прѣзъ всичкитѣ вѣкове. Тя ще има сѫщото влияние и сила въ душата ни, когато и да е, и кадѣто и да е, подъ какъвто видъ, форма и образъ и да ни се прѣстави. Стига само, видътъ, формата и образа, да сѫ дѣйствителни прѣставители, и сѫщински въплощения на висшето добро.

Религията ще си стои тамъ, гдѣто си е била. А за въ бѫдѫще, ако иска да има почить и влияние, тя е длѣжна да промѣни своето настоящо наклонение. Има нужда да се съобрази съ научнитѣ истини, и да напусне старитѣ си нрави и обичаи, които по неведение е допуснала за свой частенъ интересъ, а не божий. Необходимо е да почне да учи истината, безъ никоя прѣправка. Истината, която просвѣщава и е съгласна съ цѣлостта на живота и разума, Живата истина, която облагородява и възвишава человѣческата душа въ добродѣтель.

Онази религия, която е образъ и прѣставител на живущия Богъ Ехода, ще си държи сѫщото място въ душата, което е имала отъ начало и до сега. Но при

всичко това, не тръбва да хранимъ лъжливата мисълъ, както Израилските Фарисеи и Садукеи, които назваха: „Отца имаме Авраама.“ „И рече имъ“ Иоанъ: „Сторѣте прочее плодове достойни.“ „И не мислите да се оправдавате.“ „И тъй казвамъ ви, всѣко дърво, което неправи добъръ плодъ отсича се и въ огънъ се хвърля.“

Този законъ е истинско мѣрило. Всѣко учение, всѣка система, всѣко устройство и постановление, които нѣматъ за върховна цѣль подобренietо на духовния ни животъ, ще изчезнатъ прѣдъ сѫда на разума, както слама въ огъня.

Важно е да правимъ разлика помежду понятията за вѣра и религия.

Вѣрата е духовна способностъ, една отъ силите на ума, която играе важна роля въ цѣлия животъ на човѣка, когато напротивъ, религията е душевно произведение, произтекающе отъ извѣстно настроение на душата, къмъ извѣстенъ прѣдметъ, отъ когото се прѣдполага да зависи нейния вътрѣшенъ миръ. Това религиозно произведение може да се мѣни, въ видъ, образъ и степень, спорѣдъ вътрѣшното ни умствено и духовно развитие и образование.

Отъ тази естественна причина произлиза разницата, че това което е религиозно за единого, е съвсѣмъ ирелигиозно за другого. Единъ примѣръ. — Непогрѣшилостта на папата, което е религиозно за католика, е до висша степень ирелигиозно за православния и протестанина. Навѣрно, това се потвърждава и отъ постоянните стълкновения на самите религиозни системи една съ друга. Разбира се, че всичко това проистича отъ разликата на убежденията у различните умове, които различно сѫ настроени и расположени. Това обстоятелство ни навожда къмъ дѣйствителната истина, да заключиме, че единъ и сѫщъ прѣдметъ може да се разглежда отъ различни точки и положения, които по естеството сѫ свързани съ интереси, които нѣматъ нищо общо съ самата сѫщност или субстанция на прѣдмета. Обаче тия частни интереси упражняватъ голѣмо влияние върху душевното ни настроение, и много пѫти ни заблуждаватъ и отклоняватъ отъ пѫтя на духовното ни просвѣ-

щение. Тогава става необходима нужда отъ наша страна, да испитваме всѣко религиозно произведение, дали има солта на истината, или не. И щомъ, като намѣриме, че му липсува тази соль, то е наша свята длъжностъ да го туримъ на страна, като человѣческо заблуждение. Истинската религия, трѣбва да очисти себе си отъ всичките си дрипели и парцали, които врѣмето въ миналото и ги е окачило по частни человѣчески съображения. Въ свѣта нѣма вѣчни форми. Всичко се мѣни, съблича и прѣблича спорѣдъ вѫтрѣшнитѣ си естественни нужди. Всичко расте и се развива съобразно съ онзи вѣченъ законъ на живота, който мѣни и прѣобразява всички нѣща въ природата, съгласно съ общата дѣятелностъ.

Нашия духовенъ характеръ се създава отъ истината и добродѣтъта, а не отъ лѣжата и самооболѣщението. Не е какво мисли человѣкъ за себе си, но каквѣтъ е на дѣло. Като общо правило человѣцитѣ иматъ високи понятия за своето „его,“ но врѣмето ще прѣсѣй всички единъ по единъ, и ще произнесе своята прѣсѫда за, или противъ. Ний сме създадени да мислимъ и да правимъ изборъ помежду нѣщата и да слѣдвамъ пътя на здравото учение, а не да приемамъ всичко за непогрѣшими истини, като да е излѣзла направо отъ Божиитѣ устѣ. Безъ всѣко сѫмнение, Богъ говори истината, ала человѣкъ по причина на своето паднало естество иде му отъ ржки да говори и двѣтѣ. Тукъ именно лѣжи една отъ опасноститѣ за успѣха на истинската религия.

Обаче това не е така съ вѣрата. Тази сила да душата посрѣдствомъ, която человѣкътъ отъ самото начало на своето възражданіе, е почналъ да пита е любовъ къмъ онова невидимо сѫщество, създателя и подкрепителя на всичкий мировий свѣтъ; тази вѣра е вършела велики дѣла и добродѣтели. Тя е въодушевлявала негсвата душа; съ мисли свѣти, съ мисли велики, съ идеи възвишени, за доброто, за хубавото, за истинското. Тази вѣра и днесъ е, самиятъ мощнъ двигателъ, и въ науката и въспитанието. Тя е силата на любовъта къмъ знанието на истината, която ни принуждава да се стремиме да дириме и испитваме всичко. Каква самоотверженостъ е почнала да се развива днесъ въ душата на

человѣчеството. Какви жертви се правятъ отъ всички благородни хора, само да ни се даде случай да видимъ лицето на онази дѣятельность, която лѣжи скрита въ дѣлбочинитѣ на природата, и каква радост ще испълни душата и ума ни, когато само сполучимъ да надникнемъ въ домътъ ѝ? Да, велика и блага истина, свѣтлина на живота ни, която побужда и въодушевлява ума ни и душата ни къмъ велики подвizi и стрѣмления.

Ний сме говорили вече доволно върху общия характеръ на прѣдмета. Обаче да бѫдемъ по ясни и вразумителни, въ по нататъшното третирание и разглеждане на тази тема, нека подигнемъ единъ важенъ въпросъ: Що е наука? и що е въспитание?

Този въпросъ е жизненъ; трѣба да му се даде, какво годѣ мѣсто. Въ сѫщностъ, въпросътъ прѣставлява два процеса на двояка дѣятельность; вжтрѣ въ умственното и душевно мирообразование на човѣка. Тѣ изявяватъ характера на неговото сложно естество, което е заставено отъ върховнитѣ природни закони да дѣйствува и работи за подържане устройството и порядъка на вжтрѣшния си свѣтъ. Мислитѣ и желанията по сѫщите начала, както и въ физический свѣтъ, се стрѣмятъ къмъ центъра на теготението т. е. къмъ началото на нѣщата. Това стрѣмление на мислитѣ и желанията, по сѫщия законъ, както и въ веществения свѣтъ, произвожда дѣятельность, която се отбѣлѣзва съ постоянни акции и реакции отъ едно състояние въ друго, които сѫ причината за постояннитѣ промѣнения на умствената и душевна дѣятельность. Достойнството и качеството на тия вжтрѣшни влияния, създаватъ почвата за нашето здравословно развитие. Ако нашите мисли и желания се побуждатъ отъ истински начала и се привличатъ отъ висши цѣли, то и слѣдствията отъ тази дѣятельность ще бѫде благотворителна за ума и душата. Ако не това, то противното ще послѣдва.

Вжтрѣшната сила въ живота има за цѣль: уреждането на мислитѣ и желанията въ естеството на душата, и нейното правилно и истинско запознаване, съ нѣщата, прѣдметитѣ и силитѣ въ природата. Отъ това правилно разбирание зависи истинското ни просвѣщение.

Науката въ този случай е резултатъ отъ мислението и наблюдението на ума върху явлението на природата; а въспитанието е резултатъ отъ знанието и прилаганието на духовните естественни закони въ душевните животъ. Въспитанието е необходимо, за истинското знание и истинскиятъ успѣхъ. То е тъй нужно, както — здравото тѣло за здравия умъ.

Образованието въ най широката си смисълъ, не е нищо друго, освѣнъ, процесъ на въплотяване, благородни мисли и добри желания въ живота на човѣка. Отъ това можемъ да сѫдимъ, че колкото повече такива елементи притѣжава единъ народъ, толкова той е по-образованъ и развитъ духовно; и колкото по малко има, толкова по долу стои въ ляствицата на своето духовно възраждение.

Прѣдметътъ — по естество има двоякъ характеръ: външенъ и вътрѣшнъ. Външниятъ характеръ съставлява физико-физиологическата страна, на умствения животъ; а вътрѣшния характеръ съставлява Биолого-Психическата страна на умственно-душевния животъ.

За сега нека разгледаме само външния характеръ на прѣдмета: що е наука? гдѣ е полето и областта на нейната дѣятелност? каква е задачата ѝ за живота?

Нека хвърлимъ тогава единъ кратъкъ погледъ върху този въпросъ, съ важнитѣ му пунктове и точки.

Тогава, що е наука? — Подъ думата наука се разбира, обикновенно знание, знание на принципи или начала и причини; потвърдѣни истини и фактове. „Наука,“ казва Сжръ У. Хамилтонъ (Sir W. Hamilton) „Похвала же на познания, имейки въ видъ на образъ, характера на логическа съвѣршенность, и въ видъ на прѣдметъ характера на сѫщинска истина.“ Въобще думата наука се употребява да означи познания, които сѫ били придобити отъ дълго наблюдение и систематически наредени въ съгласие съ общите закони на естеството, и направени достѣпни за всѣкиго; а особено такива познания, които се отнасятъ до физический свѣтъ; неговите феномени, природа, съставъ и силитѣ на веществото му, и качествата и функциите на живущите клѣточни тижюси или тѣкани. Думата наука се употребява и въ по тѣсна

смисъл да означава, кой и да е клонъ отъ науката, като отдѣлно поле за изслѣдване, или предметъ за изучаване, като напр.: Науката на Астрономията, Химията, Геологията, Медицината и пр. Старитѣ гърци сѫ считали седемъ науки: Граматиката, Риториката, Музиката, Логиката, Аритметиката, Геометрията и Астрономията.

На тѣхъ не сѫ биле познати още отрасътъ на модернитѣ естественни науки. Обаче, отъ тѣхно врѣме до сега, голѣми промѣнения и прѣобразования сѫ станали въ умственния и духовенъ животъ на човѣка.

Науката съ почванието на новата христианска епоха, е направила гигански крачки както въ полето на Физиката, Химията, Геологията, Астрономията; тѣй сѫщо и въ областъта на Физиологията, Биологията, Анатомията, Психологията и Френологията.

Тя ни е открила неисчерпаемитѣ богатства на природата, отъ които вече се ползваме. Знанието е дало ключа на ума, съ който да отваря различнитѣ стаи на това природно съкровище, въ което сѫ помѣстени всичкитѣ провизии, приготвени за всевъзможнитѣ нужди на човѣческия животъ.

Науката е станала днесъ мощнъ двигателъ и спомагателна жизненна сила за напрѣдъка и просвѣщението. Тя е станала вече преимущество и привелегия на всички, които ѝ любятъ.

Този потикъ на човѣческия духъ е спомогналъ на образованието да стане общо, а съ това наедно да тури край на грубото невѣжество. Ний сме почнали да гледаме умствено на свѣта съ друго око. — Езика на природата ни е станалъ по-общо понятие.

Науката вече стъ всѣкадѣ ни е озарила съ своята небесна свѣтлина. Физиката ни е запознала, съ законите и силитѣ на физическия свѣтъ, Химията, съ съставътъ и елементитѣ на веществото, Геологията, съ миналото на земята, Астрономията, съ небеснитѣ тѣла и устройство на вселенната. Когато на другата страна, Физиологията ни е запознала, съ органитѣ и функциитѣ на човѣческото тѣло, Биологията съ началото на органическиятъ животъ, Анатомия съ устройството на тѣлото, Пси-

хологията съ относителното естество на душата, Френологията, съ способността на ума и характера на човека.

Человеческият мозък не се вече сматря, като едно просто орждие, което умът употребява за каквото му скимне, но, че е съдалище на всичките душевни дарби и способности. Той е столицата, въ която заседаватъ всичките представители на душата, подъ представителството на ума, който е главният водител на общите дела. Душата по всичка въроятност, трябва да е облообразно кълбо отъ психическо жизненна сила, която приема своите впечатления отъ всичка част на своята безкрайно чувствителна повърхност, отъ която зависи ютъ мислите до голема степень. Когато ума се представя да завзема мястото на една жизнено магнитна игляна тръбица, на която върхътъ се движи и привлича съ неописуема бързина, къмъ всяка точка на тази душевна вътрешност, къмъ която различните впечатления и двигателни мисли се докосватъ. По този начинъ вътрешните и външни действия ту се приематъ, ту се предаватъ отъ единъ центъръ въ другъ. Отъ една областъ на мировий свѣтъ къмъ друга.

Има нѣщо чудно действително въ природата. Този свѣтъ, когото гледаме и осещаме; науката ни казва, че е направенъ отъ малки кирпици наречени — атоми. Тъжъ толкова малки, щото едвамъ ли можемъ да си съставимъ какво годъ понятие за тѣхното съществуване. Казвани се, че въ главата на една металическа игла, която има два милиметра въ диаметъра си, съдържа толкова много отъ тия малки частици, наречени — атоми, щото ако се заловъхме да ги прѣброимъ, и ако отдѣляхме, всяка секунда по хиляда милиона, то щъщше да ни вземе не по малко отъ двесте и петдесетъ хиляди години до като ги изброямъ.

Представете си сега, каква трябва да е онази велика сила, която е произвела, събрала и свързала всички тия дребни частици въ едно, и е образувала съ тѣхъ хиляди и милиони свѣтове, които е пуснala изъ пространството да се движатъ съ неописуема бързина около определени центрове на тѣжестъта, не само това, а и да почне още да ги населява съ живущи и разумни

твари, които да се интересуватъ въ нейните работи, а при това и да се старајтъ по всѣкй начинъ да отговаря на нейната цѣль и намѣрение. Чудно е това дѣйствително!

Закона, който е събудилъ и накаралъ човѣка да се подвизава и стрѣми въ пѫтя на образованietо е самата необходима нужда на неговъ духъ, която произлиза отъ дѣйствията на върховнитѣ жизненни закони на природата.

Човѣкъ е заставенъ да се стрѣми къмъ усъвѣршенствуванie, чрѣзъ постояненъ трудъ. Това може ли да бѫде другояче? Кой би работилъ тогава, и кой би се трудилъ, ако да не ни заставляващe гладътъ, тази вопища нужда на нашия органически животъ? Никой! И кой би си болиъ главата да мисли, и кой би се луталъ да вниква въ бѫдѫщето, ако да не ни заставлявахъ различни сили и всевъзможни явления и събития, които проистичатъ отъ единъ свѣтъ, който стои много по горѣ въ своите дѣйствия отъ колкото природния? Никой! И кой би желалъ да се облече въ по-висшия духовенъ животъ, ако да не сѫществувахъ онѣзи дълбоки подбудителни желания въ душата да люби подобнитѣ си? Никой! То е великата нужда на умственния и духовенъ животъ, които сѫ заставили човѣческия духъ да излезе вънъ отъ ограничената си животинска чурупка и да се залови да мисли и разсѫждava за бѫдѫщето.

Негова троеличенъ животъ го е подбудилъ да се развива въ три противоположни направления. Той почва съ природният животъ, като основа, съгражда и развива умствения, като среда и пробужда духовния, като върхъ надъ всичко въ своята душа.

Отъ този първоначаленъ потикъ на съзерцанието, колкото и малко да е било отъ първомъ, и колкото малко да се е осъщало отъ човѣчеството; то е послужило да се положи основата за нашия разуменъ животъ. Отъ това първо начало на знанието вѫтрѣ въ духа на човѣка, се е развила днешната културна, христианска цивилизация, която се е подигнала върху пепельта на много други, които сѫ погинали и раскопали прѣди нея. Тѣ сѫ погичали, понеже не сѫ съдѣржали

всичкитѣ нужни добродѣтели, които съставляватъ, главната необходима храна за поддържанието на духовния животъ на човѣка. Добрата храна е необходимиятъ елементъ за поддържанието на какъвто и да е жизненъ организъмъ. Безъ това ѹ качество, тя произвожда въ физическия органически свѣтъ мършевость, въ умствения заблуждения и мракъ, въ духовния, — развратъ и нравственъ отпадъкъ на човѣческия общества. Не трѣбва да се мамимъ; общите закони на природата сѫ еднакви на всѣкїдѣ и въ всѣка областъ на мировий свѣтъ.

Самата дума развитие и просвѣщение подразумѣва общо стрѣмление на цѣлиятъ духовенъ животъ къмъ съвършенството на доброто.

Себепожертвувающиятъ духъ на науката, отъ всѣкадѣ иде да поднесе своите услуги на човѣчеството, и да му помогне въ трудния подвигъ, който има още да извѣрши, прѣди идванието на „истинското царство на мира.“ Или: както Христосъ го нарича: „Царството Божие“ което е вѣтрѣ въ нази, и което ще дойде въ своята сила, само когато ний бѫдемъ добрѣ приготвени да го приемемъ.

Това царство прѣдполага промитанието на всичко зло и въвеждането на единъ новъ порядъкъ, който ще бѫде вѣченъ.

Но прѣди това врѣме, човѣчеството трѣбва да вѣстържествува надъ природния свѣтъ, силата на духа трѣбва да го подигне и освободи отъ материалното и приврѣменното, което така силно още го държи привързано до лицето на земята, като нѣкой пѣлзящъ червей, който едва ли е излязалъ отъ дупката на подземието си. Разбира се, че въ такова положение и състояние не може да сѫществува никакво щастие или блаженство.

Но да се повѣрнимъ на въпроса си. „Истината е крѣгъ,“ казва проф. Бородинъ. „А знанието много-жгълникъ вписанъ въ този крѣгъ. Всѣка година всѣкой день ний умножаваме странитѣ на този много-жгълникъ, и се приближава къмъ крѣгътъ, ний можемъ да го достигнемъ, само когато допустнемъ условия сир. вѣчността. Значили тогава че не трѣбва да се интересувами отъ

науката? Разбира се че не. Винажи е далечъ отъ истината, този който упорно се отвръщава отъ нея.“

Нѣма тогава защо да се боимъ, че ще дойде единъ денъ когато ще кажемъ нѣма вече що да учимъ. Въ вселенната съществуватъ вѣчни условия за усъвѣршенствуване умственитѣ и душевни сили. Каква ли не удивителна сцена не би се открила прѣдъ нашите умове, само ако да можеше да се подигне завѣсата, която ни отдѣля отъ по напрѣдналитѣ същества въ мѫдростъ, знание и добрѣтель въ този вѣченъ домъ?

,Ако си въобразимъ‘, казва Сжръ Хаммондъ, ‘Че Божието зрение или наука, прѣди създанието да се е разпростирало до всичкитѣ и всѣка частъ на свѣта виждающецъ всѣкое нѣщо както си е, неговото съзерцание или знание отъ всичката вѣчностъ не полага никаква необходимостъ на кое да е нѣщо да се збѫдва.‘

Ако и науката сама по себе си да не може да измѣни порядъка въ природата, което напълно признаваме; тя поне има сила и влияние да ни убѣди да живѣемъ съобразно съ този порядъкъ, тъй като нашиятѣ успѣхъ зависи отъ съобразяванието съ законитѣ на висшата природа, които ни диктуватъ истинскитѣ условия за нашия животъ.

И това е именно едничкото нѣщо, къмъ което духътъ ни постоянно се стѣрми, да се научи какъ да живѣе, да живѣе въ пълната смисъль на своето естество.

Науката обаче въ най дълбока смисъль е характеръ отъ присѫществено качество на духа въ человѣка, стрѣмяще се по вѣтрѣшъ законъ да усвои пожекитѣ на истината и да схване законитѣ на природата, за да има сила да подвѣде енергията ѝ, да положи здрава основа за своето съществуване, развитие усъвѣршенствуване въ доброто и хубавото най възвишения идеалъ на разума.

Сега нека разгледаме и втората точка на кратко: Гдѣ е иолето и областъта на науката?

Този е единъ споренъ въпросъ, помежду философитѣ има различни взглядове. Обаче въ интереса на истината, ний сме задължени да гледаме направо на прѣдмета бѣзъ всѣко пристрастие.

Настоящия порядъкъ въ вселенната се управлява отъ три главни и основни закони. Тѣ сѫ: *Закона на Тъготението, Мисъльта, и Биосъ.*

Закона на тъготението подразумява Материята; Мисъльта подразумява Ума, Биосъ подразумѣва Душата. Тия основни закони управляватъ разни области на великия Мировъ Свѣтъ, отличающи се по степенъта и качеството на естеството си.

Законътъ на Мисъльта владичествува въ умствения свѣтъ, сѣдалището на мислите, дарбите способностите сили-тѣ на ума. Царството на този законъ е безпредѣлно, то се простира по всичкитѣ свѣтове и вселени, гдѣто сѫществуватъ различни сѫщества. Този законъ е основната на всѣка разумна самостоятелностъ. Основнитѣ му начала сѫ еднакви на всѣкадѣ безъ разлика. По всѣка вѣроятностъ, тѣ се различаватъ по видъ и степень, но не и въ сѫщностъ. Тѣй на пр. понятията: че цѣлото е равно на своите части, че правата линия е най-къжкото растояние помежду двѣ точки, че двѣ линии равни на една трета, сѫ равни и помежду си че вътрѣшнитѣ жгли на единъ трижгълникъ сѫ равни на два прави; че точкитѣ които съставляватъ кръгъ сѫ равно отдалечени или отстоятъ на еднакво растояние отъ центъра. Тѣзи математически аксиоми немогжатъ да се разбираятъ другояче, освѣнъ както си сѫ по естество внушавани въ нашите умове.

Понятията за добро или зло не могжатъ да бѫдятъ разбирани по другъ противоположенъ начинъ, освѣнъ както сѫ диктувани отъ върховния Законъ. Онзи, който убие брата си или ограби близния си, не може да се гледа другояче освѣнъ като прѣстъпникъ.

Прѣмѣстени въ коя и да е частъ на вселенната, нашия характеръ ще се мѣри и оцѣнява отъ всички разумни сѫщества съ единъ и сѫщъ критериумъ т. е съ мѣрилото на истината. Злото у кое и да е духовно сѫщество не може да се сматре за добро, понеже всѣко едно отъ тѣхъ има свое естество придружени съ качество, които го характеризиратъ като такова.

Законътъ на Биосъ царува въ духовния свѣтъ, изворътъ на живота, жизненостъта, чувствителностъта,чувс-

твата усъщанията, желанията и вълненията на душата и силата на волята ѝ, да въсприема и усвоява това, което е диктувано отъ вътръшните мотиви.

Отъ основите на този законъ произлиза всичката органическа дѣятелност тѣй сѫщо и сѫщинските понятия за идеята на доброто и злото, за правдата и неправдата, за любовта и ненавистта. Въ границите му се почва нравственната свобода на избора, въ която се опитва всѣка духовна дѣятелност отъ какво естество е, и какви качества притѣжава. Тукъ всѣко разумно нравствено сѫщество по своятъ изборъ рѣшава свободно да си посвѣти своя животъ въ слугуванието на едни или други начала, въ които се възнаграждава или пъкъ се осужда. — Този духовенъ законъ е едничкиятъ, който населява всичките приготвени свѣтове и вселени съ живи органически сѫщества. Той е, който прѣобраща енергията въ вселената да служи на душата за нейното възди-
гание. Той е който сили благословение въ всѣко направление, който пожни сърдцата на всички живи съ вѣра и любовь, съ миръ и радостъ. Биоствъ е вѣчната основа първия и послѣдния въ всичко.

Третия законъ на тѣготението господарува върху физическата вселенна, домътъ на всички живи органически сѫщества. Границите на този законъ сѫ самата безпрѣ-
дѣлност на вѣчността.

Отъ гдѣ почва и кѫдѣ свършва ний не знаемъ. Но нека се потрудиме да си съставимъ едно какво годѣ по-върхностно понятие за обширното му владение.

„Като приемеме казва Астронома Елардъ Горъ (Ellard Gore). „Че растоянието на най отдалечената звѣзда видима съ нашите най голѣми телескопи да е 2,300 пѫти растоянието на Алфа Сентори (a Centuri) (съответствую-
ще на растоянието на една звѣзда отъ около седемна-
десетата величина).

Ний имаме тогава диаметъра на нашата звѣздна система — Видимата вселена 4,600 пѫти растояние на най близката неподвижна звѣзда. Сега растоянието на Алфа Сентори отъ слънцето е около 4,500 пѫти диаметъра на Нептуновата орбита. Слѣдователно ако ний предположимъ, че растоянието на най близката вѣншна

вселенна носи същото отношение къмъ диаметъра на нашата звѣздна система, както растоянието помежду Алфа Сентори и слънцето се отнася къмъ диаметъра на слънчевата система. Ний имаме тогава слѣдующата пропорция:

Диаметъра на Слънчевата Система:

Растоянието помежду Слънчевите Системи:

Диаметъра на звѣзнатите Вселенни:

Растоянието помежду вселенните или:

1 : 4,500 :: 4,600 X 4,500: Растоянието на най близната външна вселенна е равно на 93,150,000,000 пѫти диаметъра на слънчевата система, който умноженъ съ 5, 584 000,000 = 520,149,600,000,000,000 м. Едно число равно на: петстотинъ и двайсетъ трилиона и сто и четире-десетъ и деветъ хиляди и шестотинъ билиона мили. „Едно растояние, което свѣтлината съ своята удивителна скорост отъ 186,300 мили въ секунда ще ѝ вземе близо 90,000,000 милиона години да го прѣптува.“

Нашата видима вселенна се състои повече, отъ сто милиона слънца, които иматъ единъ общъ центъръ на тѣжестъта. Притѣгателната сила на това средоточие се прѣдполага да е повече отъ 78,000,000 милиона пѫти по голѣма отъ тази на нашето слънце, което както всички други, се покорява на силата на този монархъ, и да направи едно обращение около този центъръ ще му вземе не помалко отъ 20 милиона години. Това средоточие на тѣжестъта споредъ Астронома Максуель Холь е близо до орбитата на двойната звѣзда отъ шестата величина, 65 Piscium. Тази хипотеза отрича Мядлеровата теория, която поставя центъра на тѣжестъта въ. Плиядитѣ и Персийсъ.

„На такова голѣмо растояние“ казва сѫщия списателъ, „Една външна вселенна, ако и да е съ сѫщия диаметъръ, както нашата, щѣше почти да се изгуби и да ни сѫ прѣдстави, само като една малка межделива небула.“

Тѣ всички образуватъ частъ и врѣзка на една обширна звѣздна чепка — нашата видима Вселенна, която е отдѣлена отъ всички външни галикси (млѣчни пѫтища) чрѣзъ една обширна безъ звѣздна пустота, по сѫщия

начинъ, както слънчевата система е отдълена съ праздно пространство отъ забиколющитъ го звѣздни сфери.

Причината за невидимостта на външната Вселенна може да се изясни на едно отъ тритъ прѣдположения.

1. Растоянието даже на най близска външна Вселена е толкова огромно, щото нейната свѣтлина не е още пристигнала. Въ съображение обаче съ голѣмата епоха на врѣмето, показана отъ Геологическата история, това прѣдположение е нѣкакъ съмнително.

2. Отвѣждъ границитъ на нашата видима вселенна едно „Истъняване“ на свѣтлообразния етиръ може да се приключава, като да свѣрши въ една абсолютна празнина, която разбира се ще арестува прѣминаванието на всичката свѣтлина отъ външното пространство.

3. Въ обширното пространство, което раздѣля нашата звѣздна система отъ нейния най-ближенъ съсѣдъ, едно погасяване на свѣтлината е възможно да взема място въ етира, който по този начинъ ще дѣйствува, като едно козмическо було; и да крий за всѣкога отъ нашия погледъ всичките външни галикси. Струве е доказалъ, че такова едно изгасяване на свѣтлината дѣйствително взема място даже вътрѣ въ границитъ на нашата звѣздна система. Но всичките достѣпни свѣдѣния, клонятъ да покажатъ, че нѣма ни най-малкия намекъ за подобно нѣщо да се случава, до тамъ до дѣто нашите най-голѣми телескопи могатъ да проникнатъ въ пространството.

Обаче случая може да е съвсѣмъ другояче, когато се касае до външнитъ системи. Свѣтлината, даже, на най близката отъ тѣхъ умаломощена чрѣзъ едно растояние отъ 20 милиона пжти на Алфа Сентори, може съвѣршенно да изгасне чрѣзъ поглъщанието й въ такава огромна дебелина отъ житкостъ, медиумъ (среда) може би не абсолютно съвѣршенна. „Азъ намирамъ“ казва Елардъ Горъ „че Алфа Сентори поставенъ на такова едно растояние, даже ако нѣмаше поглъщане, би се прѣобърналъ на една звѣзда отъ около тридѣсетъ и шестата величина, която спорѣдъ формулата на Погона ще изисква теоретически единъ телескопъ повече отъ 24,000 крака въ диаметръ, само да зърниме тази звѣзда.“

Тази хипотеза обаче не ни възбранива да допустиме, че безбройни подобни системи съществуват във вънкашното пространство, ако и да сме ний принудени да считаме числото на видимите звезди точно опредълено, обаче числото на звезди и системи действително съществуващи, но невидими на насъ, на дъло съ не изчислими и безбройни. Бихме ли могли ний да вземаме крилата на единъ ангелъ и да излеземъ вънъ отъ границите на нашата ограничена вселенна, до едно растояние толкова голъмо, щото интервала който ни отделя отъ най-отдалечената неподвижна звезда видима въ нашия най голъмъ телескопъ, да можеше да се счита просто като една стжика на нашето небесно пътешествие? Какви ли не по нататашни създания не бихъ се открили предъ нашето удивляюще се видение.

Системи отъ по високъ порядъкъ можехъ да се издигнатъ и откриятъ прѣдъ нашия погледъ. Прѣдъ тѣхъ нашитъ видими небеса, сравнени, щехъ да се покажатъ просто като едно зрѣнце пясъкъ при брѣга на океана. Ний можехме да пътуваме, милиони и милиони години, въ което и да е направление, и не бихме срѣщали нищо друго, освѣнъ нови свѣтове, нови слънца, нови вселенни, които постепенно се издигатъ отъ вѣчността и се приближаватъ къмъ насъ, като че ли съ идвали нарочно да ни посрѣщнатъ. Какъ питаме се ний, нѣмали край, нѣмали сводъ, нѣмали небе което да ни спрѣ! за всѣкога ли ще е пространство! за всѣкогали ще бѫде пустота! Гдѣ сме тогава ний? Какъвъ путь сме прѣпътували? Да, ний сме още въ прѣдворието на вѣчността, на която центърътъ е на всѣкаждѣ, а окръжностъ никждѣ.

Да, велики мисли прѣставлява вселенната за нашето размишление. Мисли, които съ пълни съ значение за всѣкой умъ и духъ, които разбира. Но да се повърнемъ на прѣдмета си изново. Тия три свѣта, съ своите закони, сили и субстанции съставляватъ полето и областта на истинската наука.

Отъ този троенъ съставъ на цѣлия мировъ свѣтъ, тъй тѣсно свързанъ и въплотенъ въ естеството на че-

ловъка е послужилъ да развие понятията въ самосъзнанието за материята, умъ и душата.

Въ този случай веществото прѣставлява формата, ума, силата, душата, живота. Тѣзи понятия сѫ станали прѣдметъ на три главни школи или философски системи тѣй наречени: Материалистическа, която приема материята само за сѫщественна. Идеалистическа, която приема ума само, за дѣйствителенъ. Спиритуалистическа, която приема духътъ и душата за реални.

Всѣка една отъ тѣзи школи по своя начинъ тѣлкува и изяснява явленията въ природата.

Науката не е отговорна за изопаченитѣ и криви тѣлкувания на тия философски школи. Тия три течения въ умственийтѣ свѣтъ упражняватъ голѣмо влияние върху обществения животъ, Спорѣдъ прѣодоляванието на кое и да е отъ тѣзи учения, такова настроение взематъ и хората въобще.

Тѣзи влияния сѫ спорадически, проявляющи се въ известни периоди на човѣческото развитие като мѣняватъ своя образъ и степень на умственна дѣятелностъ отъ едно състояние въ друго. Възможно е за единъ умъ да мине прѣзъ всичкитѣ.

Наклоността ни къмъ едно отъ тия влияния, ще зависи до голѣма степень отъ естеството, начина и устройството на нашето мисление.

По опредѣлени физиологически и френологически закони. Ако въ устройството на умствената организация прѣодолява отражателната идеална мисляща способностъ, то умътъ ще приеме идеализмътъ за начало. Ако пакъ въ устройството на умствената организация прѣодолява елемента на чувствующата усезаща мисляща способностъ, умътъ ще приеми материализма за начало.

Ако пакъ въ устройството на умствената организация, прѣодолява вѣрющата, духовита мисляща способностъ, то умътъ ще приеме спиритуализма за начало.

По ясно въ наученъ езикъ. Ако прѣднитѣ центрове въ мозъка сѫ повече развити отъ долнитѣ и горни, то умътъ ще клони къмъ идеализма. Ако пъкъ долнитѣ очни сѫ повече развити отъ горнитѣ и прѣднитѣ, то

умътъ ще клони къмъ материализма. Ако пъкъ горните корони същ повече развити отъ долните очни и прѣдните челни, то умътъ ще клони къмъ спиритуализма (духовния свѣтъ).

Науката ни е указала вече, че каквото и направление е да вземаме, животътъ ни ще се опрѣдѣли отъ общи и неизмѣняеми закони. Противъ остана на сѫдбата никой неможе да рита, който иска да избѣгне нещастията въ свѣта, трѣбва да се съобразява съ законите на духовния си животъ, който лѣжи по дълбоко отъ коя и да е друга дѣятелност. И единственото спасение за кого и да е отъ безаконието на този свѣтъ е вътрѣ въ дома на този животъ, който дава свобода и самостоятелност въ достойнството на характера. Но за да се избавимъ отъ недоразуменията и съмненията, които се подигатъ почти на всѣка стъпка въ полето на образуванието; и за да можемъ да распознаваме кои нѣща съдѣржатъ научни истини и кои не: Ний трѣбва да се рѣководимъ отъ слѣдующето правило, което науката е положила за основа. Нека приведемъ думите на Английский ученъ мажъ покойния професоръ Хжксней (Xuxly) „Има една пѣтка, която води до истината тѣй увѣreno, щото кой и да е, който ѝ слѣдва трѣбва непременно да пристигне предѣлътъ, или точката на цѣльта безъ разлика, да ли неговите способности сѫ голѣми или малки, а затова има едно общо водяще правило, чрѣзъ което единъ человѣкъ може всѣкога да намѣри тази пѣтка да се пази отъ заблуждения и да се отстранява отъ тѣхъ.“

Това златно правило гласи така.

„Не давай неограничено съгласие на никакви предложения освѣнъ за тѣзи, на които истината е тѣй явна и ясна щото само тѣ сѫ вѣнъ отъ всѣкое съмнение и подозрение.“

Чрѣзъ произнасянието на тази първа заповѣдъ на науката, съмнението се е напълно посвѣтило ней. Тя го е прѣнесла отъ съдалището на покаянието, гдѣто е било за дълго врѣме осъдено и турено помежду ужасните грѣхове. Сега тя го е поставила на първо място помежду първоначалните задължения, които му сѫ прѣписани и назначени отъ научната съвѣсть: Прочее ний

тръбва да помнимъ, че това съмнение, което науката е така подчинила и употребила ней, е, това съмнение, което Гете нарича наученъ скептицизъмъ, на когото цѣлото старание е да побѣди себе си. А не, онзи родъ невѣрие, което е родено отъ тѣпо-умие и невѣжество, на което стрѣмлението е само да съществува и да извинява себе си за своята лънност и равнодушие.

Задачата на науката, както сме загатнали това и по-прѣди, е, да достави прави сѫждения и истински мировъзрения за всецѣлийтъ животъ, който е въплотенъ въ цѣлото мироъзданіе. Нашия умъ се нуждае отъ подобни идеали, които да му даджтъ нова сила да ръководи живота ни въ пътя на просвѣщението.

ДВАТА ВЕЛИКИ ЗАКОНА НА РАЗВИТИЕТО.

Въ природата има едно общо стрѣмление, единъ общъ планъ и една обща цѣль. По тия три характера природата се проявлява, като единство на едно цѣло — Едно цѣло, на което всичкитѣ части се намиратъ въ взаимни отношения свързани и съединени по единъ най близко сродственъ начинъ.

За нашето наблюдение, остава най висшата работа да прослѣди тази интимна свързаност, това тѣсно сродство, тѣй дълбоко и широко прѣобладающе помеждъ всичкитѣ части на природата. А за разума ни прѣдлѣжи великата задача, въ която да разбере, да проумѣе и схване значението на законите и силите образуващи тази пълна хармония на единство въ системата ѝ. Освѣнъ това да ни запознае, научи и освѣтли съ положителни фактове за абсолютното имъ отношение спрѣмо настъ разумните сѫщества, а при това и нашата длъжност и абсолютно задължение наложено намъ и на всички други твари отъ самата необходимост на естеството на тия закони на върховната природа, която е неизмѣняема въ сѫщността на своите дѣйствия.

Тия закони и сили, съ условията които съдѣржатъ

у своето естество, сътъй да се каже: „краежгълниятъ и основенъ камакъ, „върху който е положенъ животъ.“ Тукъ въ недрата на тия условия, душата придобива онази тайнственна способность, съ помошта на която почва да съзижда своето жилище, „организма,“ посрѣдствомъ който почва да проявлява свойтѣ скрити сили и способности въ разиване и усъвѣршенствуване на естеството си, което има необходима нужда да се подготвя за по-висока дѣятельност, за по-свѣта длѣжност на своето бѫдже призвание.

Тукъ върху тази здрава основа ума безопасно може да полага своето положително знание за истината, която е единственната сѫщественна храна за подържанието на неговото сѫществуване.

Върху тази сѫща основа, разума придобива силата да подига стенитѣ на великийтъ „храмъ на въспитанието.“ Този въспитателенъ „домъ“ съ съзижда отъ духа на истината, който вече дѣйствува въ душата на човѣчеството за благото на чадата му.

Подъ неговътъ покривъ, ний трѣбва всички да се въспитаме, въ три главни и основни начала: Въ пѫтя на самата дѣйствителна истина, въ пѫтя на самата дѣйствителна добродѣтель и въ пѫтя на самата дѣйствителна любовь. Отъ подъ неговътъ покривъ, ний всички трѣбва да излеземъ благородни съграждане на бѫджещето царство.

Това царство не е далечъ, но е близо; то е вече въ свѣта, работи силно, пѫтът му се гради, и рано или късно то ще бѫде помежду настъ. Славата на всички други царства ще падне прѣдъ неговътъ кракъ.

Това царство е: царство на истинския духъ, — царството на правдата. Въ това царство човѣкъ ще се подигне по горѣ отъ грубия духъ на природнийтъ свѣтъ; и ще съзнае, че той не е роденъ да бѫде робъ, но свободенъ; не да вѣрва слѣпо, но разумно; не да се управлява отъ невѣжеството на страстите, но отъ духътъ на знанието, който ще му донесе мирътъ и благоденствието.

Тази велика мисъль, е вече джлбоко проникната въ човѣческата душа. И ний съ бѣржи крачки се дви-

жимъ, съ необорима сила, да влезнемъ въ този „новъ животъ,“ въ тази пълна свобода: гдѣто любовта ще ни бѫде общъ законъ.

Но нека да не даваме поводъ да се мисли, че само мечтитѣ сѫ достатъчни. Не! При това, трѣбва да сме и дѣйци. Да дѣйци! Това е необходимо условие за всѣки. Понеже, да се постигне, какво годѣ промѣнение и прѣобразование у нашиятъ собственъ животъ, като чоловѣци: Изискватъ се условия, изискватъ се старания, изискватъ се стрѣмления. Стрѣмления съ опрѣдѣлено направление основани на истински научни начала.

Обаче да се създаджтъ условията, да се прѣдизвикватъ старанията и да се побудѣятъ стрѣмленията: необходима е сила и енергия, която да е проникната и въодушевена съ самата велика цѣль на живота. А тази благородна цѣль включава по естество: духовното просвѣщение и подобрене на членовете въ обществото.

Сега за постиганието на това подобрене и просвѣщение, необходима е: първомъ *добра почва, благородни срѣдства и разумни начала*. Подъ тия условия, ще бѫдемъ въ състояние да положимъ истинска основа на въспитанието, а слѣдователно и бѫдящето си въздигане, като народъ и общество отъ общата челядъ на чловѣчеството.

Нека се не мамимъ да мислимъ и си въобразяваме, че има другъ изходенъ путь отъ дилемата на настоящийтъ си животъ, отъ настоящето си положение. Не! Деньтъ се познава отъ утринята, казва народната поговорка. Колко сѫ истини тия думи! Щомъ знаемъ законите, които управляватъ известни събития, ний можемъ съ математическа точность да прѣдскажемъ последствията на резултата. Благодарение, науката чрѣзъ своя постояненъ трудъ, е хвѣрлила свѣтлина върху този прѣдметъ, като ни е избавила отъ невѣрието и колебанието на ума ни, да мислимъ, че явленията и събитията въ природата могжтъ да зематъ, каквото и да е направление, каквъто и да е путь. Обаче то е знайно, че тѣ сѫ управляватъ отъ опрѣдѣлени и постоянни закони. А тия нравственни закони произвождатъ основа въ обществения животъ, което ний съемъ; ако добро съемъ, добъръ плодъ; ако зло съемъ

зълъ плодъ. Земята, която ражда житото, ражда тъй също и бодилите и репейтъ. Слънцето, топлината и влагата, които служатъ на едното, служатъ тъй също и на другото. Въ всъкъ случай, ний ще приемемъ, равносилното на онова, което сме дали или посъли.

Може да се подигнатъ възражения противъ горѣ казаното, но за това, кой е кривъ? Нима, ако истината стои прѣдъ насъ, трѣбва ли да затворимъ очите си противъ фактите? Кой е виновника кога се исказва една истина? Събитията въ свѣта не се управляватъ отъ нашата воля, нито пъкъ цѣлий животъ се ureжда и устройва спорѣдъ нашите дѣтински въображения.

Въ природата има закони, и то велики, които ни каратъ съ глава и крака на напрѣдъ, безъ да се спиратъ да ни питатъ да ли тѣхните дѣйствия сѫ съгласни съ нашите мисли или не. Нима за нашето идвание на тази земна повърхностъ, нѣкой ни е питалъ да ли е спорѣдъ угодата ни? Кой испроводи онази първоначална клѣтка, която стана виновникъ за нашето съществуване? То е много лѣсна работа да расправяме, какъ тази клѣтка минуvalа отъ едно състояние въ друго и по този начинъ образувала всичките видове и родове животни. Но ѹ влизаше ней въ ракавътъ да прави тия еволюции? И защо?

Ако тя можеше да говори, щѣше да ни каже, че не е виновата за онова което е направила, понеже и е било абсолютна длѣжностъ да дѣйствува по този начинъ, и че не е сторила това отъ себелюбие, но отъ любовъ, понеже е прѣдала своя собственъ животъ на другите и тѣ да участвуватъ въ всичко, което ней било дадено отъ самия духъ на живота. „Ако вий страдате; то и азъ страдамъ,“ казва тя. „Понеже, и азъ живѣхъ въ васъ,“ „Вашата участъ е, тъй също моя участъ.“ Но ний не желаемъ да страдаме, казваме. „Тъй също и азъ не желаѣмъ“ казва тя. Тогава Ѣ? питаме ний! „незнае,“ казва тя. — Трѣбва да се избѣгва злото въ живота.

Каквото и да мислимъ за своето съществуване, каквото и да си прѣдполагаме за своето „битие,“ да ли е зависяще само отъ материията, или пакъ отъ ума и душата? Практически резултатътъ на нашите размишле-

ния води къмъ едно и също място. Фактътъ е, че ний се раждаме и умираме безъ да щемъ, като при това и понасяме своите страдания, безъ да има нѣкой да ни помогне.

Сега въпросътъ съ настъ, не е, да ли да се раждаме! или да се не раждаме? Да ли да умираме! или да не умираме? Този въпросъ е вънъ отъ нашата областъ. Прѣдмета, както стои прѣдъ насъ е, какъ да се подобрятъ условията на нашия духовенъ животъ, който, нито се ражда, нито умира, но расте и се развива отъ „сила въ сила.“ Но нека се повърнемъ пакъ на прѣдмета си.

Добрата почва ще ни се даде отъ природата, щомъ иочнемъ да работимъ съгласно съ нейните прѣдписания; Истинитѣ и благородни срѣдства, ще ни се укажатъ отъ науката, щомъ потърсимъ нейните съвѣти; Началата ще ни сѫ вдъхнѫтъ отъ въспитанието, щомъ потърсимъ помощта му.

Истината, кога се разбере отъ ума и усвои отъ волята, става единъ отъ най сѫществените елементи за съживлението, въздвиганието и напрѣдъка, на кое и да е общество, на кой и да е народъ. Тя придобива, онова свойство вътрѣ у душата, което ний наричаме любовь.

Това велико качество, пробужда у нашиятъ животъ, всѣка способность въ обща дѣятелност. Ний отправяме тогава стѫпките си, къмъ онова велико стремление въ живота, което науката нарича образование, или цивилизация.

Тази истина, която е почнала да озарява народите: тя ще ни отпари въ пътя на истинското образование. Въ този путь, ний ще бѫдемъ въ сила да избавимъ живота си отъ корабокрушение и съвършенно разорение. Дѣлго време сме се скитали изъ пустинята, както Израилскиятъ народъ; времето е настанало вече когато трѣба да се заловимъ сериозно за прѣдлѣжащата работа, която ни сѫ пада като человѣци и членове отъ общата челядъ на человѣчеството. Нечестието и порока, джлбоко сѫ спуснали корень въ нашиятъ животъ; загнѣздили сѫ се като у дома си. Обаче, ний като хора свѣстни и разумни, трѣба да потърсимъ исходенъ путь. Необходимо е да се постараемъ да употребимъ добри

лъкарства, за да можемъ поне за въ бѫдѫшѣ да сѣ избавимъ отъ тази болѣсть, отъ тази мания на човѣческото извратено себелюбие, друго-яче, нашата участъ, ще бѫде подобна на участъта на единъ „организмъ“ хванатъ отъ проказа, на когото крайтъ е, гниение и разлаганie.

Науката съ откритията си, иде да потвѣрди една истина, която е била занемарена въ нашийтъ умъ и не се е вземала въ съображение.

Това показание е слѣдующето: Само онзи организъмъ ще приживѣе всичкитѣ кризи на живота, които се приспособлява на изискваниетѣ условия на управляющитѣ го закони и сили. Този е единъ важенъ фактъ, които трѣбва да се има предъ видъ въ нашето поведеніе.

Това сж е потвѣрдило ясно отъ отдавна направенитѣ вече ислѣдвания на учения естествоиспитателъ Чарлъ Дарвина (Chals Darwen) Този фактъ се подвожда, подъ тъй нареченійтъ Законъ: „Еволюцията на органическитѣ тѣла: „(Survival of the fittest) прѣживяваніе на най добритѣ.

Спорѣдъ условията на този жизненоорганически законъ, само онѣзи животни се спазватъ и благославятъ, на които естеството върви въ прѣмо съгласие съ законитѣ на послѣдователнитѣ стадии на развитието. А тъй, като човѣка се намира на върха на тази ляствица на това развитие; то отъ него се изисква повече отъ колкото кое и да е друго сѫщество. Законътъ е: комуто много е дадено, много ще се и изисква; комуто малко, — малко ще сж изисква. Отъ жабата неможе да се изисква това, което се изисква отъ човѣка. Това произтича отъ простата причина, че човѣкъ е нравствено сѫщество, съвпрѣгнато отъ висшата природа съ задължения, които проилизатъ отъ естество то на неговий духъ. Въ човѣка сѫществуватъ вече „двѣ Еволюции,“ за които ще говоримъ по послѣ.

Единъ отъ научнитѣ факти, който е хвѣрлилъ свѣтлина върху естеството на нѣщата, е този: че въ природата сѫществуватъ сложни и деликатни „монадически организми,“ въ естеството на които се проевляватъ и криятъ тайнственни способности надарени съ разсъдъкъ. Това мисълъ не изисква никакво доказателство; защото

е почти очевидна истина, която всѣкой може самъ да провѣри. Този фактъ потвърдява онази вѫтрѣшна самостоятелна дѣятельность, която е била прѣнебрегвана и малоуважавана отъ мнозина.

Тази истина подвърждава това, че природата гони една обща велика цѣль въ свойтѣ дѣйствия. Важно е за настъ да се не манимъ въ свойтѣ повърхностни внушения и впечатления да заключаваме прѣждеврѣмено, че природата е мъртва, безчувствена и неразумна. Такова едно заключение открива голотата на нашите дѣтински познания, както на първобитния човѣкъ въ Едемския рай. Нѣка не го считами за унизително, да исповѣдваме истината тѣй както си є. Най послѣ въ какво се състои човѣческото достойнство, ако не въ исповѣданietо на тази върховна добродѣтель?

Само въ нейното присъствие, ний е можемъ да намѣримъ сѫщинска храна, дѣйствителна радостъ и вѣренъ ржководителъ къмъ всичко що е истинно.

Природата е жива и пълна съ животъ на всѣкаждѣ гдѣто условията на върховните ѹ закони го допускатъ; И съ разумни сили, които ний едвамъ сега почваме да съпикасваме. Ако тая дѣйствителностъ да не сѫществуваше, то ний никога не бихме имали възможностъ да разменимъ, свойтѣ мисли единъ съ другого. Не е ли чудно, че посрѣдствомъ движението на нашиятъ езикъ, ний се споразумяваме единъ съ другъ? И не е ли още по чудно че посрѣдствомъ различно бѣлѣзание на извѣсни знаци, турени подъ извѣстенъ редъ, ний можемъ да разберемъ мисъльта на тѣхниятъ афторъ, който отдавна може да е заминалъ отъ този свѣтъ? По какви физиологически и психологически начини се извѣршва този процесъ въ нашиятъ мозъкъ, и се прѣдава сѫщинската смисъль на извѣстната идея, която така непосрѣдствено минава отъ едно пасивно състояние отъ външния свѣтъ въ вѫтрѣшността на нашия умъ и ни убѣждава за дѣйствителността и присѫтствието на другъ единъ умъ, който е мислилъ и осъщалъ както нашиятъ умъ? Ето единъ важенъ въпросъ, който още не е решенъ отъ ученицѣ. Дѣйствията на физическитѣ сили, — като: топлина, свѣтлина, електричество и магнетизъмъ се прѣна-

съжътъ отъ едно място на друго посредствомъ вълнението на светлообразния Етиръ. Така казватъ учениятъ физици. Но по кой начинъ се принасятъ нашите мисли отъ единъ умъ въ другий, ако не чрезъ някоя разумна сила която неможе да бъде друга, освенъ самия духъ на природата, които по такъвъ единъ вътрешенъ законъ свързва всички разумни същества въ тясно единство? Само чрезъ допущанието на такава умственна сръда, ний можемъ да изяснимъ явленията на умствения разумъ свѣтъ. Има философи и купъ учени може отъ първа и втора ръка, които мислятъ противното. Но що отъ това? Нима същността на битието и положението на природата, да ли е умна или не, зависи отъ нашите предположения и мисли? Ний най малко. Може да поддържаме едната или другата страна за истинска; обаче всъкога е предпочтително за единъ разумъ човекъ да поддържа истината. Стойността на каквото и да е учение зависи отъ реалността на фактитъ, които притежава въ себе си. Такива действителни истини носятъ онази небесна свѣтлина, която има силата да освѣти и просвѣти всъкъ умъ, който е готовъ да ѝ приема.

Разногласието, което повидимому съществува въ учений свѣтъ е следствие отъ устройството на мозъчните клетки и отъ развитието и качеството на умствените центрове. Тази е причината защо хората различно разглеждатъ и оценяватъ единъ и същъ предметъ. Кой къвкото се е научилъ, това и обича, казватъ въобще проститъ и неучени хорица. А това означава, въ къвкото направление умътъ се е развиъл повече, въ тази посока действува и работи съ по-голъмо усърдие.

Или: съ други думи, въ какъвто предметъ душата се е привързала повече, нему и служува съ поголъмо усърдие и любовъ. Законътъ е същъ. Земи го въ каквато и да е смисълъ, резултатътъ излиза единъ и същъ на дѣло. Върху този предметъ ще говоримъ по на пространо, когато дойдемъ да разглеждаме вътрешния характеръ на въспитанието.

Още единъ загадъченъ въпросъ има да подигнемъ, който на често ни се представя. Този въпросъ е смъ-

рътта. Какво нѣщо е тоя? Питатъ ни. Дѣйствията ѹ знаемъ, но причините ѹ сѫ скрити. Какъ да си ѹ прѣставимъ тогава?

Единъ, който днесъ е билъ помежду живущите, утрѣ изчезва безвъзвратно отъ свѣта. Казватъ, той замина отъ този свѣтъ: Но кѫдѣ е отишель? Кѫдѣ е исчезналъ, че не се връща? Тѣлото стои, но то е студено мъртво, живостъта му е изгасната, животът го е оставилъ. Различно се мисли върху този въпросъ. Но той все остава задаче.

Науката ни убѣждава въ фактътъ, че не сѫществува абсолютна смърть. Смъртъта „казва тя е нѣщо релативно и необходимо за такъвъ свѣтъ, съ такова устройство, като нашиятъ. „Тамъ,“ казва тя, гдѣто има смърть има и животъ. (Съ това трѣбва да подразумѣваме, че смъртъта сѫществува само за органическиятъ животъ. Взема се по нѣкой пажъ и въ прѣносна смисъль,)

Въ непрестанната смърть е, и проявленето на непрѣстаннитъ животъ. До като човѣкъ умира, то е и знакъ, че той живѣе. Но щомъ прѣстане да живѣе ще прѣстани и да умира. Това е физиологическата истина. Погледнете въ човѣческото тѣло, и вий ще видите два процеса да се извръшватъ вътре въ неговътъ организъмъ въ едно и сѫщо време; Животъ и смърть работятъ рамо до рамо въ единъ и сѫщъ моментъ. Отъ една страна силитъ на смъртъта дѣйствува да туриятъ край на всѣка органическа дѣятелностъ, а отъ друга силитъ на живота постоянно подновяватъ тази дѣятелностъ. Отъ една страна агентитъ на смъртъта постоянно подкопаватъ основитъ на животните клѣтки, а отъ друга агентитъ на живота постоянно поправятъ и подкрѣпяватъ тѣзи основи. Отъ една страни смъртъта постоянно поразява и разрушава животитъ клѣтки въ тѣлото, а отъ друга живота постоянно произвожда, ражда нови да завзематъ мястата вече испразнени. Отъ това слѣдва, че смъртъта е противоположенъ процесъ на живота нѣщо частно, а не общо.

Този процесъ произлиза отъ условията на природата, че животъ, живота поглаща. Вдѣйствителностъ нищо не се губи нищо не чезне. Изчезва само вида и формата

Види се природата гони нѣкаква тайна цѣль, която още не е пълно опрѣдѣлена въ ума ни. Ний можемъ да кажемъ, че человѣчеството не умира, но само, че общийтъ животъ минува отъ родъ въ родъ, като прѣтърпява постоянно промѣнения у вжтрѣшното си естество, което расте въ духовно нравственна сила. Значи живота се причистя отъ лошиятъ влияния вмѣкнати въ него по единъ или другъ начинъ, отъ дѣйци или души, които криво разбрали цѣльта на този животъ, който имъ е билъ даденъ. Тази мисъль се подкрепе отъ научно психологическите показания на положителната наука.

Този двоякъ процесъ извѣршва едно благодѣяніе за человѣчеството, понеже другояче не би съществувалъ органическиятъ животъ. И да прѣдположимъ, че би съществувалъ въ подобна форма, като на стоящата, то никога не би направилъ нито крачка къмъ какво годъ усъвѣршенстваніе. Това мнѣніе се поддържа отъ естественниятъ науки.

Нѣкои отъ нишитъ животни се размножаватъ съ такава чудна скоростъ, щото едвамъ ли можемъ да си прѣставимъ, какво ли би станало на земята слѣдъ единъ вѣкъ, ако смъртъта се прѣмахнѣше. Навѣрно, свѣтътъ би се вмирисалъ само отъ изверженіята на тази згань. И намѣсто да умираме полека, щѣхме да умремъ изведенїждъ.

Трѣбва да знаемъ, че висшата природа отдавна си направила смѣткитъ, като прѣвидѣла всичкитъ случаи. И ако въ настояще врѣме тя постъпва грубо и не человѣколюбиво спорѣдъ нашето гледаніе и съденіе; то за тѣзи си постѣжки, има дѣлбоки причини, които юж заставляватъ да дѣйствува по този начинъ, понеже е най добрийтъ отъ всички други, които ний можемъ да си прѣставимъ.

Цѣльта на духътъ въ природата, не е да увеличава и умножава органическиятъ животъ въ количество; но да го развива и усъвѣршенствува въ качество и степень. Стрѣмленietо му е, да въздига достойнството на неговото вжтрѣшно естество, да уякчава силата на неговата върховна природа, която спорѣдъ, закона на Биосъ (живота) може да се прѣнася въ която и да е частъ на все-

ленната и да взема онова място и положение, което подхъжда на естеството ѝ.

Въчниятъ животъ, самъ по необходимостта на своето естество, изисква и въчни условия, които не съществуватъ никъдъ другъдъ освенъ въ безпрѣдѣлността на въчната вселенна. Тази е причината; защо живота въ никой материаленъ свѣтъ неможе да биде въченъ; защото самиятъ свѣтъ, не съдържа тия условия, понеже е изложенъ на изменения, а тия изменения, отъ самото естество на тия закони на природата произвождатъ разрушителни дѣйствия.

Това страно явление, „смъртъта“ е, слѣдствие отъ физическитѣ промѣнения на элементитѣ въ материята.

„Кислорода е първата отрова, която поглащаме,“ казватъ ученитѣ физикохимици. „Отрова,“ въ тази смисъль, че произвожда горение и окисляване въ нашитъ организъмъ, съвпрегнато съ химически дѣйствия и промѣнения. А отъ опитъ знаемъ, че всѣко тѣло, което гори, губи частъ отъ своято енергия. т. е. въ простъ езикъ казано изгаря.“ И тъй право е казалъ единъ ученъ: „човеckъ е горяща свѣщъ.“ Всичката разлика се състои въ това, че нѣкой изгарята по скоро, а нѣкой по полека. Въпросътъ е, свѣтили нашата свѣщъ въ този тъменъ свѣтъ.

Обаче ще дойде едно врѣме, казва философътъ Спенсеръ, когато вътрѣшнитѣ условия на органическиятъ животъ да дойдатъ въ прѣмо съгласие съ външнитѣ условия на природата, тогава живота ще стани постояненъ. Нека го кажемъ въченъ. Онѣзи, които сѫ здобиятъ съ този животъ ще бѫдатъ блаженни.

Но да се повѣрнимъ на прѣдмета си. Цѣльта, която живота гони въ системата на природата е двояка: Първо, образователна и второ въспитателна. Образователниятъ процесъ, се занимава съ приготовлението на човеckа, а въспитателния съ приспособлението на силитѣ му, въ прави направления. Въспитателната сила на природата е направила човеckа способенъ да се ползува отъ богатствата ѝ, пригответи за неговото тѣло, за неговътъ умъ. Съ други думи: всѣкой животъ или живо сѫщество съ своето появление, изисква и съответствущи условия,

да подържа и подкрепе своята дѣятелност, своите функции, своите сили и способности. А тия качества на живота, никога не бихъ се появили, ако нѣмаше съответствущи прѣдмети да ги подбуждатъ. Отъ това става явно, че человѣкъ е билъ призванъ на това земно кѣлбо да работи прилѣжно, да работи усърдно, спорѣдъ наставленията, които му сѫ били дадени, начертани прѣдписани и показани отъ нравственитѣ закони.

Необходимостта на собствения му животъ е, изисквала постоянна дѣятелность за самосъхранение, самата му сѫдба отъ начало го прѣдназначила, като сѫщество на постояннѣ трудъ, мѫчнотии и скърби.

Природата тази негова въспитателка и наставница, не е искала да го остави нито минута на бездѣлие да се повръща въ мислите на своето дѣтинство. Въ основа положение, въ което той за много хиляди години се е скиталъ въ своето не завидно състояние, като животно, безъ да разбира, безъ да разсѫждava и мисли, защо и за какво се е той родилъ.

Природата тази негова попечителка и надзирателка, не е желала да го гледа лѣниво и бездѣлно сѫщество, да се по потрива на самъ на татъкъ и да си подига рамената сегисъ тогисъ, да се по прозява и казва: дай да ямъ сега. Тя е прѣвидѣла тази опасность за неговото развитие. И да го избави отъ пропадане въ нейзвѣстност; тя е била принудена да го постави въ такива условия и обстоятелства, гдѣто да е заобиколенъ съ хиляди мѫчнотии и опасности за свойтъ животъ.

Борбата за сѫществуванie се явила прѣдъ него като единствено срѣдство да го запази отъ надлѣжаше то зло. Той трѣбвало, да се бори не само противъ хищнитѣ звѣрове, които сѫ го застрашавали всѣкой день, но и противъ грубитѣ сили на природата, които всички, като че му сѫ станали заклѣти врагове.

Той е билъ принуденъ да тѣрси исходенъ пѫтъ отъ това трудно положение, но за този исходъ сѫ се изисквали хиляди и хиляди години отъ постоянненъ трудъ, до като си проправи пѫтя.

Необходимо е било за него, да направи изборъ помежду голийтъ животъ и знанието за истината.

Въ борбата за самосъхранение, той е видѣлъ едничкото условие за съществуване, въ което самата природа му показвала, че е необходимо за него да се подвизава, т. е., да истрѣбѣ своите противници и врагове, и съ силата на оръжието си да прокарва пътя си по лицето на земята. То е било необходимо отъ негова страна да прѣмахва всичките прѣчки за безопасността на своя животъ освѣнъ това да подготви почвата на земята за своето развитие, която е била една отъ първоначалните условия да поддържа неговът родъ. Само по тъкъвъ начинъ, той е можалъ да се множи и размножава по лицето на земята и да е направи поле за своята дѣятелност.

До тукъ човѣкъ несъзнателно е вършилъ своята длѣжностъ. Той не е можелъ да прѣвиди, какво бѫдѫщите вѣкове ще донесѫтъ и какво бѫдѫщите родове ще създадѫтъ. Въ него още не било се пробудило чувството на духовния животъ, той е билъ невѣжъ. Не билъ още въ сила да разбира онѣзи духовни велики закони, които сѫ съдържали мощната сила да го направи свободенъ; да му дадѫтъ великата способность да мисли и изказва своите мисли. До това врѣме човѣкъ се управлявалъ само отъ страхътъ на природниятъ свѣтъ. Той е билъ влечень на напрѣдъ отъ закона на самосъхранението. То се разбира, че ако човѣкъ бѣ останенъ подъ това управление, той не би се подигналъ надъ общото равнище.

Но върховниятъ духъ на живота прѣвидѣлъ и съзналь тази истина. Той видѣлъ опасността за човѣка, че ако той се остави само на влеченията и побужденията на този естественъ законъ на себесохранението; то не въ твърдѣ дѣлго врѣме въ бѫдѫщето той ще развие у себе си най лошите качества и способности и би станалъ ужасъ за всички. И вмѣсто да произведе и въспита отъ него едно благородно сѫщество да отговаря на свойто име, то тя би произвела и въспитала отъ него единъ човѣчески извергъ, който щѣше да бѫде способенъ да потопи лицето на цѣлата земя въ кръвта на своите братия и близни.

И разбира се отъ само себе си, че нищо не би имало силата да убуздае неговата необузданостъ и не-

честие, освѣнъ самата смърть, която щѣше да тури край на неговата зловѣща дѣятелност. Този щѣше да бѫде изходния естественъ путь отъ кризата на живота. Въ това нѣма нищо необикновенно. Подобна участъ е постигнала много други родове животни, които сѫ изчезнали отъ лицето на земята по различни причини. Какви влияния сѫ избавили човѣческиятъ родъ отъ подобна участъ? Това ще научимъ по нататъкъ.

Но ний виждаме, че е имало и други срѣдства въ ржцѣтъ на природата, за да се избѣгне такова едно събитие, което е било най малко желателно отъ всички други. Става ясно въ нашите умове, че каквато и да е друга криза или случка въ живота, е по прѣдпочителна и добра отъ колкото уничтожението на човѣческия родъ, който прѣставлява плода на онази жизненна сила, която е работила така усърдно прѣзъ толкова стотини хиляди години на земното кѣлбо съ нѣкакъвъ планъ. Не напразно е тя изживявала своята енергия върху това сѫщество, което облекла въ плътъ и кръвъ, както и другите животни, но се показвала нѣкакъ си по благорасположена спрѣмо него, като му дала нѣщо по вече отъ колкото на другите негови единоплеменници по кръвь. Защо е сторила това? незнаемъ.

Защо е отворила свободенъ путь на човѣка, и му дала хводъ въ дома си да се ползува съ извѣнредни привилегии, които на другите животни били отказани? Това остава тайна за наший умъ. Ний ще загатнемъ само това, че причината на тази разлика стои въ естеството на самия животъ. Човѣкъ, ако и да се е явилъ по късно отъ всички други земни сѫщества, обаче по естеството на своята природа, е по старъ отъ всички тѣхъ. Това твърдение може да се докаже отъ сложността на неговото естество и отъ развитието на духовнитъ му сили. Правилото е това, че колкото единъ организъмъ е по сложенъ, толкова повече врѣме се е изисквало за неговото създаване и произвождане. Видѣтъ и родѣтъ на човѣка се е явилъ подиръ всички, но естеството му е сѫществувало прѣди всички. Редѣтъ, който ний виждаме въ природниятъ свѣтъ е перспективно обърнатъ въ нашиятъ умъ.

Всичкитѣ стѣпки на органический животъ сѫ само стѣпала, които ни показватъ, отъ гдѣ человѣкъ е миналъ и по каквѣ естественъ путь той е възлязалъ въ настоящето положение гдѣто го намираме. Душата му възлиза отъ бездната чрѣзъ клѣтката, а духътъ му слиза отъ горѣ отъ небето посрѣдствомъ силата на живота.

Въ този периодъ на человѣческото качвание по стѣпалата на естественното си развитие, нѣкаждѣ кждѣ края на природната стѣлба на първата еволюция, се ражда Нова опоха за человѣческата душа. Необходимостта на неговото напрѣднало естество е изисквало той да се подведе подъ управлението на великий законъ на „Дѣ-*изъ*:“ И да се подложи подъ влиянието на най вели-ката сила въ природата, — Силата любовь. Само тази единственна сила въ дѣлбочинитѣ на душата му е била възможна да го избави отъ раскапване и прѣждеврѣ-менна смърть. Любовьта е съдѣржала: условията, качест-вата и срѣдствата, съ които да обуздае влеченията на грубата му натура, и да го подготви да се облече въ благородното си естество нѣму подобающе, като человѣкъ, като сѫщество разумно.

Любовьта е била могжща съ своитѣ добродѣтели, отъ да го убѣди и изведе вънъ отъ путь на варварство-то, и да му покаже правий путь на просвѣщението. За да се постигнѣтъ тия резултати въ неговътъ животъ, не е била лѣсна работата!

Цѣла върваница отъ промѣнения сѫ били необходими да зематъ място въ неговътъ душевенъ организмъ въ неговътъ духовенъ животъ. Неговата вътрешна чув-ствителност и душевни усъщенія, неговитѣ вътрѣшни мисли и умственни центрове прѣтърпели еднокоренно прѣобразование, което дало потикъ на неговата духовна еволюция, която създала въ него понятията за нарав-ственний свѣтъ. Само слѣдѣ това радикално промѣнение въ естеството на человѣка, той е биль вече въ състояние да распознава: дѣсната си ржка отъ лѣватата, правото отъ кривото, злото отъ доброто и истиното отъ лъжливото.

Отъ този духовно нравственъ потикъ, той е биль принуденъ да слѣдва путь на разума. Въ този путь той е трѣбвалъ да се подвизава винжги, макаръ и да е

правиль чести отклонения, обаче любовъта вдъхнала въ душата му: новъ животъ, истиински понятия, добри желания и стрѣмления, къмъ доброто, къмъ истинното и хубавото, Самия цѣнтъръ на всичкото му сѫществуваніе.

Отъ естествата на тия два закона именно: закона на самосъхранението и закона на дългътъ, вжтрѣ въ човѣкътъ се е породила борба, която е произлѣзла отъ пробужданіето на неговата духовна природа, която прѣдизвикала човѣческий духъ да се яви на сцената да вземе управлението на своитѣ дѣйствия и отчета на своите дѣла и работи. Безъ тази вжтрѣшна борба, и безъ това вжтрѣшно вѣспитание, въ испълнението на върховнитѣ закони; и безъ посрѣдството на любовъта, човѣкъ за винажи би останалъ тамъ, гдѣто си е билъ отъ начало, и не би се различавалъ твърдѣ много отъ другитѣ животни. Въ такъвъ случай, не щѣше да има нужда да му се търси тѣй наречената: „изгубена хжлка,“ която го е свързала съ долнитѣ животни. Тази „хжлка“ щѣше да си е на мѣстото, но днесъ, тя е изгубена. И да ли ще се намѣри въ скоро врѣме или не! това малко трѣбва да ни беспокой, понеже въ изгубваніето на едно нѣщо, ний сме спечелили друго много по драгоцѣнно. Когато човѣкътъ се е исправилъ на двата си крака върху лицето на земята, „той се научилъ да мисли,“ казва единъ учень мѫжъ.

Тия два закона, на самосъхранението и дългътъ, можемъ да ги прѣдположимъ да сѫ двѣтѣ противоположни страни на нашето естество; или пакъ, двата цѣнтра на нашата дѣятельность въ живота. Тѣ сѫ двѣ истории, които ни расправятъ за началото на нашия животъ; за миналото и бѫдѫщето на нашето сѫществуваніе.

Ний можемъ да уподобимъ тия два закона, на двѣ политически партии въ една държава, които сѫ бореть за първенство и власть.

Разбира се, отъ самата природа на тѣхнитѣ стремления, че еднитѣ и другитѣ полагатъ всичкитѣ си старания и усилия, чрезъ органитѣ на адвокатитѣ си да убѣдятъ обществото и свѣтътъ на околоимъ, че тѣхнитѣ стремления, желания и цѣли сѫ най добритѣ подъ цѣлото небе, И че съ тѣхното идваніе на власть, всичко ще

тръгне по най добрия пътъ. Или, както простата поговорка назва: „като медъ и масло.“

Обаче истината въ ползата на едната или другата пратия; остава да се потвърди отъ опитността.

Това е общо правило. И Христосъ, казва на едно място въ Евангелието: „отъ плодовете имъ ще ги познаете.“ Можели трънка да роди смокви или пъкъ смоквата трънки? Разбира се отъ самото естество, че не може.

Отъ тази очевидна истина слѣдватъ двѣ нѣща: първо, прѣдметите и вѣщите сѫ цѣнятъ спорѣдъ свойта стойност, а пъкъ тази стойност на пълно зависи отъ самото естество на прѣдмета или вещта. Второ-дѣйствуещите сили сѫ цѣнятъ спорѣдъ качествата на производящата енергия, която или ни ползва, или ни вреди, лично или общо. Ползата се указва отъ въздиганието и съживлението на организма, въ които душата дѣйствува, а вредата сѫ забелезва отъ растройството на този сѫщъ организъмъ.

Отъ този общъ законъ, ний сме придобили едно истиинско мѣрило въ умътъ си, което ясно ни показва, какви нѣща сѫ подходящи и съобразни съ нашата истиинска природа и какви не сѫ подходящи и не съобразни. Съ по ясни думи, всѣка дѣятелност определя качествата на своето естество отъ послѣдствията и резултатите си.

Ако нашиятъ умъ да не бѣ подложенъ подъ влиянието и влечението на страстите; то безъ съмнение, всѣкой единъ отъ насъ би избраълъ онова, което е истино и добро, за себе си и другите. Но за жалостъ, въ ежедневния животъ, това не е така. Опитътъ показва, че страстите владѣятъ, а пъкъ разума слѣгува. Отъ тази разница страда днесъ нашето общество. Понеже не избираме онова, което разумътъ ни диктува, а на противоположното, къмъ което страстите ни влѣкти.

Обаче, всѣкой знае, че страстите сѫ слѣпи и неразумни.

Тогава, не е възможно на една слѣпа сила да ни раководи въ пътъта на добрия и просвѣтенъ животъ. Кой е онози народъ, които е билъ така раководенъ, че е успѣлъ? Имали поне единъ примѣръ въ Историята?

— Нито единъ. Всѣкой народъ или общество, което

се е оставело да бъде раководено отъ тѣхъ, безвъзвратно е пропадало, подъ ударитѣ на сѫдбата. Но можемъ ли ний да мислимъ че нашата участъ ще бѫде подобра, ако необращаме внимание на справедливостъта и човѣколюбието? Съмнително е. Общата поговорка казва: слѣпъ слѣпаго, ако води; то и двамата ще паднатъ въ ямата. Общата истина исказана въ тази народна поговорка, дава ни да разберемъ, че поне единътъ отъ тия двама нещастници трѣбвало би да има здрави очи за да се избегне онъзи грозяща опасностъ. Отъ тукъ става необходимостъ за живота ни да се отворетъ замижелитѣ очи на разума, за да можемъ да прѣвидимъ опасностите, които се общи за всѣкой народъ за всѣкое общество и за всѣкой човѣкъ.

Но всичко това нема да се поправи докътъ не сѫ даде място и свобода на разума да управлява и раководи кризитѣ на живота.

Само тогава ще имаме сила да поправимъ изопочения редъ, отъ който сме страдали и още страдаме. Въ това имено, сѫ притичва истинскиятъ духъ на Науката и Вѣспитанието, да ни помогни да урѣдимъ живота си както подобава.

Но нека разгледаме въ кратце, отъ гдѣ е произлезла не състоятелността на нашиятъ общественъ животъ! По какви причини, човѣкъ е пренебрегналъ своята свята длъжностъ; и защо е почналъ да върши дѣла, които никакъ не отговаретъ на званието му нито пъкъ го прѣпорожчатъ за разумно сѫщество, притежающе духовно-нравствени сили и качества!

Тукъ сме задлъжени отъ фактитѣ да признаемъ една естествена причина, която е дала потикъ въ човѣка къмъ това страно явление, наречено: растройство, несъобразностъ, не послѣдователностъ, въ стажките на цивилизования животъ. Тази причина е слѣдующата: Подъ внушенията на първия законъ на „Самосъхранението,“ който е ималъ прѣдъ видъ еденичнитъ животъ и щастие на индивидуума; човѣкъ криво истжилкувалъ постановленията на общиятъ духъ на природата. Той се хваналъ до онова частно впечатление и усъщание, което му дало потикъ да усвой тази странна мисъль, че

негсвътъ животъ и щастие сж най важнитѣ и сѫщественни нѣща въ цѣлата природа. И че, всички други твари и сѫщества, каквито тѣ и да сж; трѣба да служятъ за този животъ, за това щастие, което е било миражъ, голо провидение гонено въ пустинята. Человѣкъ разбралъ това щастие въ буквална смисъль; въ вещественния му видъ и образъ: да яде, да пие и да се вѣсели. По ясно казано, да му е охално около вратътъ, да има слободия да вѣрши всичко що му хрумни въ мозъка. Можели да има нѣщо по добро отъ това? Ще каже нѣкой. Разбира се, че неможе да има за подобно сѫщество. Но общата человѣческа опитност показва, че подобна слободия, коствува твърдѣ много живота на нашите събратия близни. Ако би исвирясалъ ума на человѣчеството единъ день, да приеми този принципъ за начало, то цѣлиятъ свѣтъ ще се прѣобръне на такава първобитна анархия, която ще помете отъ лицето на земята всички цивилизувани общества, като прахъ и пепель въ небесното пространство, отъ гдѣто не бихъ се вѣрнали вече никога.

Самосъхранението по необходимост на своята природа и стрѣмление, е родило себелюбието (егоизмътъ), Майката на всички днешни пороци. Себелюбието отъ своя страна спорѣдъ вѫтрѣшнитѣ пориви и влечения на своето естество, е създало и произвело такива нѣща, които общата история на человѣчеството ги е описала въ черни краски. Тия паметници стоїтъ на първо място, като истински свидѣтели, за онова което се е вѣршило въ миналото; Тѣ още стоїтъ като такива и за онова, което се вѣрши и въ наше врѣме.

Нека спомѣнемъ тогава нѣкои отъ по главнитѣ:
Себелюбието е покварило душата, Поробило е разума, Потъжкало е правдата, Потушило е съвѣстта, Създало е робството въ всичкитѣ му видове, Произвело войнитѣ, Изгнало истината и заточило добродѣтельта.

Всички тия знаменити дѣла, нечестиви пороци, на „Егоизма“ и днесъ сѫществуватъ и владѣятъ, само разбира се въ по цивилизиранъ образъ.

Навѣрно думитѣ на онзи Хумористъ, който е казалъ, „че дяволътъ е способенъ да се цивилизува, кога влѣзе въ человѣка,“ да съдѣржа каква годѣ истина. Трѣба да

допуснемъ тогава, че закона на Еволюцията господарува и върху мрачния духъ на този падналъ ангелъ; Само съ тази разлика, че въ неговото естество произвожда „Дяволюция.“ Нестъмненно, този тарторъ е тласканъ, и обезпокояванъ отъ силитъ на върховниятъ духъ на природата, който безразлика на звание, нуди всички твари да се подвизаватъ и работятъ въ общото поле на нейната дъятелност, по какъвто занаятъ или професия тъмъ се нрави повече,

Трудътъ и честностъта, които бѣхъ прѣпорожчени на нашите прародители, като прѣдпазителни мѣрки противъ злато, днесъ сѫ прѣмахнати на всѣкадѣ. Честния трудъ днеска се счита унизителенъ. Да се работи — но какъ? Ето въпроса. Стария дяволъ, за когото ни расправя Пoетътъ Милтонъ, въ „Изгубени Рай,“ че билъ изгнанъ отъ Небето за свои стари грѣхове и безакония, гдѣто се стараялъ да наруши мира и блаженството на небесните жители, за което прѣстъпление билъ хвърленъ съ главата надолу съ всичкитъ му последователи въ безната, въ която падалъ деветъ дена. Отъ това падание насамъ той се е повразумилъ. Стапалъ е дѣлбоко-ученъ дипломатъ. Не ходи той вече тѣй бось прѣзъ просото. Научилъ се е да се съобразява съ врѣмената нравите и слабостите на хората. Пази се той като отъ огъня, да не би и отъ тази земя да го изхвърлятъ съ главата на надолу нѣкадѣ въ страшната безна.

Онова, което е спечелилъ въ человѣческото сърдце добрѣ го държи. Всичко обещава нищо не дава. По видимому доброто желае, но въ сѫщностъ злото прокарва на всѣкадѣ. Желае той отъ сърдце и душа да опази плодовете отъ първата цивилизация на естествения себелюбивъ человѣкъ. Този първобитенъ прѣставителъ на человѣческото достойнство е билъ порядъченъ человѣкъ, който не е мислилъ за нищо друго, освѣнъ за търбуха си. За него, нито душа, нито правда, нито истина, нито любовь сѫ сѫществували. За него било безразлично, да ли человѣчеството успѣвало или пъкъ морално отпадало. Дали неговътъ ближенъ страдалъ и отъ неволя умиралъ, това за него било все едно, до като неговътъ животъ и щастие оставали непокътнати. Но види се даже и

самата природа въчно не търпи такава аномалия и хладно кръвие; нито пакъ постоиствува въ своите гръшки както човеци често правятъ.

Ако единъ законъ неможе да постигне изискуемите резултати; тя привежда въ дѣйствие втория на сцената, да вземи своето място. Несъмненно такова едно промѣнение въ установений редъ на живота костува хиляди жертви, защото ни докарва въ стълкновение единъ съ другого. Подига се борба за нови начала, за новъ животъ, въ който мислимъ че ще намѣримъ ново щастие и блаженство, за което душата ни постоянно ламти и жадува, както еленътъ за бистритъ потоци. Но минуватъ се години и вѣкове, а това щастие и блаженство все непристига. Види се отъ законите на природата, че цѣлта въ нея различава въ голѣмъ размѣръ отъ нашата. Ний се трепимъ за храна и се биемъ за слава, а пакъ тя се труди да създаде и въспита благородни сѫщества отъ настъ и да произведе хармония и единство помежду различните сили и елементи въ обширното царство на своите владения. Защо е всичко това Кой знае! трѣбва да има нещо или нищо. Неможе да биде друго яче.

Съ първата еволюция на самосъхранението въ душата се пробужда и втората на дългътъ. Съ първата цивилизация на себелобието, у неговътъ духъ прониква и втората цивилизация на любовъта. Така дѣйствува общийтъ духъ нѣкакъ несъобразно спорѣдъ настъ и нашиятъ взгледове, замѣстя първата еволюция на естественния човеекъ, съ втората на духовния. Онова, което му се диктувало спорѣдъ първийтъ законъ да заграбе за себе си и свойтъ животъ; съ наставанието на вторийтъ законъ, той е билъ принуждаванъ да дава своето си за подържката на свойтъ страждующъ братъ и ближенъ. И не само това, но и да се грижи за тѣхното добро. Въ това му се е откривала една велика истина, че въ правението добро на другите ще се осѫществи неговото щастие и блаженство. Подъ тия условия ще може да се уяки неговото сѣме въ всѣко добро и благородно дѣло. Подъ тия условия на любовъта, той ще стане и ще се нарече наслѣдникъ на земята, която ще му даде всичките благословения, испроводени отъ висшия.

Подъ влиянието и наляганието на този законъ на любовъта; човеќкът е попристаналъ да мисли само за себе си и своето щастие. Разумът му се е по окоптилъ отъ дългото робство, и той е почналъ горѣ долу сериозно да мисли за подобрението живота на другите. Това подобрение е основата на всички общественни прѣобразования. Има ли нѣкой, който се съмнява въ казаното? Молѣкъ тогава този мой приятель да посети народното събрание и послуша на разискванията, пренията и дебатитѣ върху прокарванието на различни проекти и закони, въ които се полага основата на народното подобрение. Да ли тѣ постигатъ своята цѣль? То е другъ въпросъ. Колко сила, колко енергия се иждивяватъ въ това място! Тукъ планове се кројатъ, въпроси се решаватъ и разискватъ отъ общъ характеръ. Колко умове сѫ заети да мислятъ! И то все за доброто на бедниятъ народъ. И попитай сърдцето, колко сила, колко енергия то испраща посрѣдствомъ кръвта въ мозъчните клѣтки; Въ тази обширна и многолюдна столица на човеќеский животъ, която има 3,000 пѫти по вече жители отколкото цѣлото земно кѣлбо. Тукъ въ този лабиринтъ всичките реформи се създаватъ. Но нека не забравяме, че народното събрание не е мястото отъ гдѣто доброто може да се роди? Не! то е само мястото отъ гдѣто доброто може да се прокара въ обществото; и то пакъ зависи много, какви хора имаме за прѣставители и отъ какви сили и начала се тѣ въодушевляватъ.

Единственното място за раждането на доброто е домътъ. Той е първото святилище на човеќеството, въ което майката и бащата сѫ първите първосвященници при олтара на човеќеската душа. Отъ каманитѣ на този храмъ — домътъ, природата е почнала да полага основите за всецѣлото въздигане на всички разумни сѫщества. Отъ този общъ домъ, човеќкът е билъ опрѣдѣленъ да приеме всичките свои дарби, сили, способности и благородни качества, спорѣдъ изискванията на върховния законъ на духа. Този е билъ най правийтъ и естествѣнъ пѫть да се постигне онази велика цѣль, която е прѣдъ нази. Отъ дома човеќеството е трѣбвало да очаква за хиляди години, като единъ човеќикъ,

въ надеждата за идванието и раждането на всички добродѣтели. Тѣ сѫ били въплотявани въ извѣстни души, които сѫ били олицетворение на общата добродѣтель на човѣчеството. Тѣ сѫ били вдъхновенни съ истински велики мисли да откриватъ волята на онзи всемиренъ духъ, който оживотворява и владѣе всички, а тази воля всѣкой осѣща и знае. Тя е всемирна сила, всемирно стрѣмление за жизненна дѣятельност вѫтре въ нази и вънъ отъ нази. Всѣкой човѣкъ, който, желае да сѫществува, да живѣе и участвува въ благата на този истински животъ, трѣбва да работи съзнателно за свой дѣлности, като членъ отъ общия организъмъ на този самосъзнателенъ духовенъ животъ.

Христосъ много ясно показва къмъ тази необорима истина. Дървото се очаква да принесе свойтъ плодъ. И всѣкой човѣкъ трѣбва да се роди изново отъ духа на истинския животъ прѣди да е въ състояние и сила да влѣзи въ ония истински условия на този животъ, който е вѣченъ по естество. Вѣченъ въ тази смисъль, че силата му прѣбъдва всѣкога. Че това е цѣла истина, нѣма никакво съмнѣние. Всичката видима промѣна и видоизменение, което ний виждаме да взема мѣсто въ материалния свѣтъ е слѣдствие и резултатъ отъ колебанието на силитѣ му и не постоянното на елементитѣ му. Този характеръ на настоящия физически свѣтъ произлиза отъ устройството на естеството му, което нѣма постоянна пропорция; но се измѣнява постоянно спорѣдъ нѣкакви вѫтрешни закони, които не ни сѫ извѣстни. Доказано е, че настоящия физически свѣтъ постоянно губи отъ енергията си чрѣзъ лжечиспущание въ пространството. Какво става съ тази енергия? Незнаемъ. Но сме увѣрени, че не се губи нито чезне напразно; но върши една велика работа, за която много малко знаемъ фактически, но врѣмето не ще бѫде далечъ, когато повече свѣтлина ще блѣсне въ ума ни върху тази тайна.

Подъ силата на този фактъ ний сме принудени да признаемъ тази необходимост Именно: че силитѣ въ природата и силитѣ вѫтре въ живота трѣбва да се оползотвориjsътъ. Безъ това прѣобращение и прѣвръщане, нашето сѫществуване е невъзможно. Нуждно е като

разумни твари да мислимъ. Животът е най голѣмата важност, казва единъ философъ. И всѣкой който го продаде и прахоса за нищо и никакво, показва че му ливсува нѣщо въ умътъ. Да! липсува. Ний трѣбва да почнемъ преобразованието вѫтрѣ у нази. Тукъ сж именно първоначалнитѣ елементи, отъ които може да се създаде единъ свѣстенъ животъ изложенъ съ хубости и добрини. Тукъ именно лѣжатъ първоначалнитѣ закони, по които се е създала цѣлата вселенна. Нека да се не чудимъ на това. Сѣмето на букътъ е малко по величина, но съ врѣме става великолепно дърво. Всичката опасностъ стои само въ двѣ нѣща: първо, да се не изгуби вѫтрѣшната му сила, която прѣобраща елементитѣ на физическия свѣтъ за въ полза на живота. И второ, да се не пропустятъ условията, които му даватъ възможността да постигне тази цѣль. Тукъ е тайната на успѣха на всѣкой разуменъ животъ.

Природата не е почнала свойтѣ велики творения и произведения по единъ фантастически начинъ, каквъто си мислимъ и въобразяваме по нѣкой пѫтъ. Въ нея има послѣдователност и редъ. Тя е почнала своята велика работа отъ най дребнитѣ и най малкитѣ нѣща незабѣлѣжителни по своята голѣмина. Въ този случай, тя е странна въ свойтѣ дѣйствия и постижки. За създаването на материалният свѣтъ, тя е трѣбвало да почне първомъ отъ атомитѣ, най малкитѣ частици на веществото които за сега знаемъ, това е твърдението на науката. А въобразава ли ли сте си нѣкога, като каква трѣбва да е величината на единъ атомъ? учени математици съ тѣнки изчисления сж намѣрили да е приблизително една двайсетъ и петъ милиона частъ отъ диаметъра на два сантиметра и половина или една милиона частъ отъ диаметъра на единъ милиметъръ: отъ тази дълбочина, отъ тази ничтожна величина за нашето понятие: природата е трѣбвала да пригответя настоящата видима вселенна прѣдъ очитѣ ни. За колко хиляди и милиони и милиони вѣкове на миналото, тя е трѣбвало да събира и згрупира тия малки частици? Кой знае! тя е трѣбвало съ неуписуема тѣрпеливост и внимание да събира и згрупира оми, да образува молекули, маси, слѣнца, планети и

най послѣ цѣли системи. Тукъ е било необходимо трудъ и постоянна дѣятелностъ за да се произведе и създаде нѣщо порядъчно, нѣщо велико и хармонично въ естеството на своето устройство.

Ний днеска желаемъ да създадемъ едно общество, което да е самийтъ идеялъ и въплъщение на всичко що е добро и благородно. Това го желаѫтъ и нашитъ приятели Социалисти Демократи. Това тѣ и мечтаѫтъ както и ний. Но нека не забравяме истината, че съ шумъ, врѣва укоряване единъ другого, този идеялъ нѣма се постигне, нито пъкъ съ разрушаване на всичко що носи името старо и прѣживяло. Нито пъкъ съ настоящитъ начини да си вадимъ очитъ и си трошимъ шапкитъ по изборите за политически права. Нито пъкъ чрѣзъ днешната цивилизована политика, въ която лъжата е главниятъ елементъ. Лъжата по естество е два вида: черна и бѣла, казва нѣкой си учителъ по нравствената философия. Черната лъжа дѣлжи своето съществуване на долнитъ класове на обществото, когато бѣлата лъжа дѣлжи своеето съществуване на горнитъ по образованни а особено на висшата дипломация.

Макаръ и днесъ политиката да прѣпочита бѣлата лъжа прѣдъ черната, обаче тя си е все лъжа нѣма свойствата на истината.

Отъ всѣкой свѣстенъ человѣкъ днеска се изиска, не само шумъ и врѣва, но и дѣла съобразни съ благородниятъ животъ. Не трѣбва да плачемъ за нещастията на хората съ крокодилски сълзи, свѣтътъ е билъ оплакванъ по този начинъ отъ създанието мира, но каква полза сме придобили отъ този крокодилски плачъ. За въ бѫдѫще ний се нуждаемъ отъ съчувствие, което произлиза отъ една душа пълна съ любовъ за доброто на другитъ.

Единственната надѣжда за подобренietо на общественийтъ и честенъ животъ, трѣбва да се тури въ вѣспитанието на Дома. Къмъ Домътъ трѣбва да се присъединиѣтъ училищата и всички други благородни учреждения, които носиѫтъ вѣспитателенъ характеръ. Всичкитъ трѣбва да се хваниѫтъ ржка за ржка, за постиганието на тази единственна цѣль, която е основата на общественното благодеенствие. Силата проевлява своята мощъ въ съе-

динението; но това съединение изисква елементи приготвени, въ които силата да покаже своята благотворителна дъятелност и влияние. Безъ тия елементи силата нѣма значение самата по себе си.

Това прѣобразование ще се постигне само тогава, когато почнемъ на пълно да съзнаваме и усъщаме источника на злото; и когато въ насъ се роди онова дълбоко желание да се освободимъ и избавимъ отъ това робство. Единъ боленъ е принуденъ да повика единъ вешъ докторъ да му помогне, щомъ като осъти опасността за свойтъ животъ. Злото и порокътъ не сѫ вънка, но вътрѣ въ нашия организъмъ. Тѣ сѫ послѣдствия отъ прѣдидущи причини, които тѣсно сѫ свързани съ нашите мозъчни цѣнtrове, въ които особенъ родъ клѣтки, съвпрѣгнати съ Физико-Психически стрѣмления побуждатъ ни да играемъ ролята на дѣйци и причинителни за добро или зло. Каждъ се криjeтъ основните причини за тази двояка дъятелност въ душата! За това щемъ говори по послѣ.

Това извращение на нашите сили и способности е въсприето отъ дѣди и прѣдѣди. То е дълбока и естественна наклонност, която се явява въ нашиятъ душевно-нравственъ животъ щомъ ни се представятъ извѣстни условия и причини, които да ни побудятъ и заставятъ да вземемъ такова направление, което съвпада съ течението на природниятъ водопадъ, силата на когото влече всичко безъ разлика въ едно и сѫщо направление. Ако нашиятъ духовенъ животъ нѣма достатъчна нравственна сила, въ рѣката на волята да отклони и избѣгне влиянието на това вътрѣшно влечение, то опасността е тѣй неизбѣжна, както паданието на единъ камакъ, който е вече изгубилъ равновѣсietо си отъ върха на една скала. Тукъ законътъ е единъ и сѫщъ. Всичката разлика е само въ начина на дѣйствията му. Въ първийтъ случай всички тѣла, които губятъ равновѣсietо си, падатъ и се разрушаватъ; а въ вторийтъ всички разумни сѫщества, които прѣставатъ да слѣдватъ пътя на своята длъжностъ, лишаватъ се отъ нравственна свобода и падатъ жертва на духовното раскапвание. Въпросътъ, който е естественно се подига въ умътъ е: Какъвъ лѣкъ да се употреби противъ това зло? Днешните злини и

и нещастия въ общественийтъ и частенъ животъ сѫ резултатъ отъ тази извратена природна наклонност наречена: Първородень грѣхъ, душевно растройство или по добрѣ умствено отпадание.

Свѣтътъ до голѣма степень е подъ влиянието на тази сила, на тази пъклена страсть, която е покварила и заразила всичко добро у нази. Отговорността разбира се пада върху всички нравственни сѫщества, които сѫ допуснали да се развие у тѣхнитъ животъ.

Всѣкой, който прави грѣхъ казва Христосъ на фарисеите, „рабъ е на грѣхътъ.“ Но ако искате да бѫдѣте свободни: промѣнѣте живота си. Доклѣ имате видѣлината, вѣрвайте въ нея за да сте синове на видѣлината, понеже, който ходи въ тѣмнината незнае кѫде отива.

Тази жизненна видѣлина е онази фосфорическа сила, която ни кара да мислимъ за нѣща велики и славни. Тя е силата, която е създала въ нашитъ животъ всичко добро и благородно. Тя е силата на стрѣмящия се животъ, който въздига и оживотворява всичко мъртво. Когато умътъ е лишенъ отъ тази фосфорова сила, той е лишенъ тѣй сѫщо и отъ възвишени идеали за живота. Въ него не живѣе вече человѣческий духъ, но скотскиятъ. Лицето му се помрачава, понеже то е дарба само на человѣка — на человѣка, който мисли и разсѫждава. Когато душата изгуби тази сѫщественна сила на видѣлината слѣдъ нея послѣдва нравствено отпадание и раскапване. И добрѣ е забѣлѣжилъ, единъ ученъ филисофъ, че безъ фосфора и мъртвитъ не бихъ могли да въскрѣснѫтъ.

Когато человѣкъ изгуби тази вѣтрѣшна фосфорова сила, той е изгубилъ вече своитъ най възвишени чувства. Неговата душа става тѣпа и нечувствителна за нея вѣрата и надѣждата изгасватъ постепенно; миналото остава само призракъ, а бѫдѫщето провидение и гола измама. Хваща се той тогава, като слѣпецъ за тоягата на видимото приврѣменно, което той почва да нарича „идеалъ“ — дѣйствителната гола тояга.

Нашето общество днеска мѣза на онзи слѣпъ человѣкъ, на когото като му отворилъ Христосъ очитѣ попиталъ го, що виждашъ? А той отговорилъ и казалъ “виждамъ человѣцитъ като дѣрвата.“ Не е ли такова

днесь нашето състояние? Не виждаме ли ний така, реда и порядъка на нѣщата въ природния и нравственъ свѣтъ? Ний живѣемъ като че утрѣ ще умремъ, и по този начинъ мислимъ че всичко ще се свѣрши. Причината за това е нашето умствено и духовно невѣрство, което ни е лишило отъ истинското знание на законите на разумнитетъ животъ. По ясно казано. Ний не знаемъ още, какъ да живѣемъ, като човѣци. Само въ единъ добрѣ въспитанъ животъ можтъ да се развижтъ най добрите качества и добродѣтели, които да принесятъ своите плодове на врѣме. Само въ единъ животъ пъленъ съ любовь и ржководенъ отъ висшъ разумъ, може да сѫществува истинско щастие и блаженство въ всѣкой човѣкъ.

Науката за разрѣшаванието на този труденъ и бодливъ въпросъ, е прѣписала слѣдующето правило: Всѣка майка и баща, всѣкой въспитателъ и въспитателка, трѣбва да изучватъ човѣческото естество отъ всѣко положение да изучватъ условията, подъ които се пробуждаватъ и развиваатъ известни добри или лоши качества. Тукъ е именно основата на доброто въспитание. Ний трѣбва да разбираме въ какво отношение и взаимностъ сѫ расположени човѣческиятъ способности вътре въ мозъка? Кои наклоности сѫ по силни, и кои по слаби? Кои органи вътре въ мозъка сѫ повече развити и кои не сѫ развити. Веднажъ това като се постигне, да почнемъ съ знание и научно умѣние да въспитаваме своите синове и дѣщери (чада). Задачата вече сама по себе си ще се разрѣши.

Ако една майка горѣ долу образована имаше поне повърхностни понятия за мозъчното състояние на своето дѣти, тя навѣрно би го избавила отъ много злини, които въ бѫдѫщъ бихъ му косвали живота. Желѣзото трѣбва да се бие докато е горѣщо, сѫщото е и съ човѣческото естество. То може да се прѣобразува и въспитава, до като съдѣржа тази първоначална топлина на младиятъ и гъвкавъ животъ, който въсприема и усвоява всичко що му се даде. Тукъ лѣжи една тайна за нашите умъ, и една дѣйствителна истина. Мозъкътъ е съдалището на всичките наши сили и способности. Тукъ вътре въ този мозъченъ лабиринтъ, всѣка сила и способность има свой

сопственинъ органъ, чръзъ който проевлява своята вродена дѣятелност.

Отъ прѣодоляваннето въ нази на коя и да е сила или наклонност въ едно или друго направление, взема опрѣдѣлени черти нашия сѫщински характеръ т. е. всички други сили и способности се срѣдоточаватъ къмъ тази вѫтрѣшна цѣль, която сме избрали и която дѣйствително опрѣдѣля положението ни, къмъ кой характеръ на нравственний свѣтъ принадлежимъ, и къкъвъ человѣкъ слѣдъ малко ще станемъ. Това разбира се зависи твърдѣ много отъ първоначалното побуждение на нашите наклонности и сили, вѫтрѣ въ клѣтките; да вземемъ едно съзнателно или несъзнателно направление. Тѣзи вѫтрѣшни подбудителни мотиви рѣшаватъ нашата участъ веднажъ за всѣкога.

Имовѣрно е, че противъ тази научна теория могжть да се подигнѣтъ купъ възражения отъ извѣстенъ класъ мислители. Но като оставимъ тия възражения приврѣменно на страна, то и ний ще ги попитаме съ единъ въпросъ: отъ какви причини произлиза изопачаванието на правитѣ начала и истини у нашия животъ? Въпрѣки нашето образование и набожность, ний много на често се поврѣщаме въ живота си да вършимъ онова, което е нико подло и недостойно за името „человѣкъ.“ Иовъ е питалъ, кой е родилъ капкитѣ на росата? И ний питаме, кой е родилъ капкитѣ на злото? Защо единъ е крѣтъ, а другъ свирѣпъ? Защо единъ е съвѣстенъ и благочестивъ, а другъ нечестивъ и безсъвѣстенъ? Защо единъ е разуменъ, а другъ безуменъ? Защо единъ е истинолюбивъ и услугливъ къмъ всѣкиго, а другъ подълъ, лъжецъ и грабителъ? Ако тия пороци сѫществувахѫ само помежду беднитѣ и невѣжи, то щѣхме да имаме каква годѣ външна причина, проистекающа отъ условията на външния животъ. Но за жалостъ, принудени сме да признаемъ, че това не е така, тия пороци сѫществуватъ повечето помежду образованитѣ и цивилизовани хора, които не сѫ заставени поне както беднитѣ и прости хорица отъ нужда да краджтъ и да лъжатъ. Кой ги заставлява тогава да вършатъ тия дѣла? Може би ще каже нѣкой „егоизмътъ.“ Но защо едно „его“ да върши

злото, а друго „его“ доброто? Всъкай човеќъ има „измъ;“ но въ едно той служи за благородни дѣла, а въ другого за подли.

Може би ще се намѣри нѣкой другъ да каже съ общото опрѣдѣление, че грѣхътъ е причината на всичко това. Но грѣхътъ самъ по себе си е послѣдствие отъ прѣдиущи причини. Може би ще се намѣри другъ да каже, че паданието на Адама въ Едемския рай е причината. Но нима съ паданието на единъ камакъ може да се събори една цѣла кѫща? И нима съ изяданието на една ябълка могжть да се повлѣкжть толкова злини въ свѣта? То ще бѫде много интересно, ако нѣкой може да ни докаже това съ научна послѣдователност. Несъмненно, причинитѣ на злото лѣжжтъ нѣкадѣ дѣлбоко скрити въ самата природа. Важно е да диримъ тия причини. Въ свѣта има не само колебание и движение помежду елементитѣ, но съществува тъй сѫщо и непримирима борба помѣжду силитѣ, които се раздѣлжтъ на положителни и отрицателни. Това е истинно, както за физическитѣ, тъй сѫщо и за правственитѣ и духовни сили. Въ живота има два цѣнтра на дѣятелност: цѣнтъра на положителнитѣ сили т. е. на доброто, и цѣнтъра на отрицателнитѣ сили т. е. на злото. Сега зависи, къмъ кой цѣнтъръ е по близо нашийтъ животъ и кои сили прѣводояватъ по вече съ влиянието си върху душевното ни стрѣмление. Отъ голѣма важность е да знаемъ причинитѣ на лѣжата, подлостта, нечестието, грабителството, насилието неправдата, които се практикуватъ подъ различни образи и форми. Дѣйствително това е едно отъ най страннитѣ явления въ човеќеския животъ. Хора, които ний мислимъ за добре образовани, поставени на длѣжностъ подъ известни условия и обстоятелства и подложени подъ известни налягания и влияния, ще извѣршжтъ всичкитѣ почти пороци едно подиръ друго и то безъ да ги бие съвѣста или по добрѣ безъ да се раскаїжтъ. Гдѣ е тогава причината? Въ човеќътъ ли, въ условията ли, или въ вѣспитанието?

Въ химията има единъ законъ, който е слѣдующия: за да се произведе едно химическо съединение; изискватъ се три нѣща: първо, два елемента съ взаймно сродство

единъ къмъ други, и едно условие. Щомъ съществуватъ тия три приготвителни стъпки, актътъ на реакцията последва и съединението е дъло извършено. Химицитъ се ползуватъ отъ този законъ, като въспиратъ или ускоряватъ химическите действия споредъ нуждата. Въ този случай, условието се вижда да е причината, а двата елемента дъйцитъ т. е. виновниците на химическото дъло. Следва отъ казаното, че ако условието се отстрани, то и акта на реакцията ще се прѣкрати. Отъ всичко до тукъ става ясно, че за да се избѣгнатъ лошиятъ следствия въ нашия общественъ животъ, необходимо е да се отмахнатъ всичките условия, които причиняватъ и раждатъ злото.

Разбира се, ако не обращаме внимание на този фактъ на тази очевидна истина, то проклятията и злините няма да се отстраниятъ отъ вратата на дома ни. Нещастията не ще закъснеятъ да ни нападнатъ. Безумниятъ страда отъ умътъ си и немарливи отъ немарението си, казва една источна поговорка. И право е казалъ единъ философъ, че немарливостта е майка на всички злини.

Днешните среѓства и методи за подиганието обществото сѫ лишени отъ сѫщински наученъ характеръ. Всичко е произволно и не съобразно съ онѣзи изисквания на истинския духъ на жизненните и нравственни закони отъ които зависи нашето щастие и благоденствие.

Миризливите тъмници, несправедливите закони, острите саби и щикове и големите топове, няма да подобрятъ положението ни, нито пъкъ ще създадятъ нѣщо добро и благородно въ нашиятъ животъ. Тѣ сѫ нѣща принадлежащи на старата цивилизация отъ природниятъ грубъ и себелюбивъ человѣкъ на когото всичкото желание е да тѣчи другите.

Духътъ на дълга ни диктува да търсимъ по добъръ и человѣколюбивъ путь. Въ този старъ путь хиляди и милиони души сѫ погинали и хиляди и милиони человѣци сѫ страдали. Всѣкой прѣстъ отъ земя е вече облянъ съ человѣческа кръвь. Нима това е человѣческѹ? Нима това е християнскѹ? Гдѣ е Христосъ и гдѣ сме ний? Нима за това сме призовани да се истрѣбваме единъ

другъ? Не! да не бъде. Ний сме призовани да се научимъ какъ да живѣемъ и работимъ съобразно съ онзи животъ, къмъ който всички се стрѣмимъ съ единъ умъ съ една душа.

Нека вземемъ прѣдъ видъ устройството на человѣческото тѣло и ний ще научимъ единъ добъръ урокъ. То не е нищо друго повидимому освѣнъ единъ купъ отъ живи клѣтки, които наредени и устроени подъ известни условия, съставляватъ, всичкийтъ сложенъ организъмъ на нашето тѣло. За организацията на това тѣло знаемъ твърдѣ малко, понеже немарението ни е държало въ невѣжество до скоро. Намъ не се били познати онѣзи тайнственни закони, които владѣятъ, управляватъ и направляватъ нашиятъ съзнателенъ и несъзнателенъ животъ. Но человѣческиятъ духъ не сѣди безъ работа. Той дири и търси скритите стѫпки на природата. Дири ги съ цѣлъ да се научи. А това знание има за задача да разрѣши и да прѣмахне мѫчнотиитѣ.

Първото нѣщо, което ний забѣлѣзваме и ни привлича вниманието е, че въ този организъмъ има редъ; има взаимностъ на обща дѣятелностъ; има хармония помежду всичките дѣйци, които знаѣтъ своята работа много по добрѣ отъ колкото ний нашата. Тукъ вѣтрѣ въ този организъмъ не се гонятъ частни цѣли или пъкъ частни интереси. Не! Тукъ се гони една обща цѣль, едно общо благоденствие, на което самийтъ человѣкъ се радва. Тукъ е тайната на общийтъ успѣхъ, то е съчувствието въ цѣлия животъ. Въ този организъмъ нѣма прислѣдвания, нѣма каприции, нѣма своеволия, нѣма криворазбиранія; Тукъ сѫществува единство. И когато една отъ съсѣднитѣ клѣтки се поболи и страда, то всички други клѣтки влизатъ въ общо съчувствие и бѣрзатъ да прѣмахнатъ злото по всѣкой начинъ. И по нѣкой пажъ и самийтъ вироглавъ человѣкъ се позамисля и почва да скърби, плаче и окайва лошата участъ на своята съсѣдка робиня, която е така тѣсно свързана съ него вътъ интересъ, щото той неможе по никой начинъ да извади отъ ума си страданията ѝ. Неможе зеръ! Понеже негова милостъ дѣлбоко се е убѣдилъ отъ опитностъ, че само отъ доброто състояние и положение на

тъзи клѣтки, ще зависи неговото общо здравие и общъ успѣхъ и щастие.

Едни отъ тъзи клѣтки съставляватъ коститѣ, други мускулитѣ, трети артерии и венитѣ, четвърти стомаха (желудъка) пети бѣлитѣ дробове, шести сърдцето, седми нервитѣ, осми мозъкъ и тъй нататъкъ. И всички спорѣдъ свойствата и качествата на своитѣ естественни сили и способности, испълняватъ своята длъжностъ опрѣдѣлена тѣмъ отъ общий законъ.

Клѣтките съставляющи коститѣ, се заняти съ поддържанието устройството на костенийтъ скелетъ. Клѣтките образуващи мускулитѣ сѫ завзети съ поддържанието позата на тѣлото и зглобяванието на отдѣлнитѣ части, клѣтките съставляющи стомаха, иматъ работа съ смиланието на храната, клѣтките въ дробовете съ приема-нието на кръвъта, клѣтките въ сърдцето съ прѣкарва-нието кръвъта по артерии, клѣтките въ артерии съ прѣнасението кръвъта по цѣлото тѣло, а кръвъта, която е общий капиталъ съдѣржа всичките хранителни елементи необходими за поддържанието живота и щастие-то на това много людно общество наречено человѣчески организъмъ. Колкото за клѣтките въ нервите, тѣ се съединителнитѣ жици, които съединяватъ всичките отдѣлни общества въ тѣлото съ мозъкъ и по този начинъ принасятъ двигателната сила по цѣлото тѣло. Тѣ сѫ единственниятѣ посрѣдници, които съобщаватъ за всичко що се върши вътре и вънъ отъ мозъкъ.

Относително клѣтките, които образуватъ мозъка, тѣ испълняватъ най сложната и деликатна работа на человѣческата душа. Въ тѣхните малки стаици е расположена человѣческата мисълъ и человѣческиятѣ желания. Посрѣдствомъ тѣхъ се испроважда и извѣршва всичката многосложна служба отъ общата дѣятелностъ на душата която постоянно работи за поддържанието порядъка на свойтъ организъмъ.

Едни отъ тъзи клѣтки иматъ физическите сили на человѣка въ запасъ, други умствените му и трети духовните му сили. Върху този въпросъ ще се повѣримъ да говоримъ по на пространо на друго място. Значи вътре въ человѣка всичко е разпрѣдѣлено съ математи-

ческа точност. И щомъ тази математичена точност съществува, силите вътре въ организма се уравновесяватъ една съ друга и образуватъ хармония, която ний наричаме здравие. Но щомъ се изгуби това вътрешно равновесие на математическите закони на духа; настава криза въ живота, която може да бъде или частна или обща, отъ която човекъ или тръба да намери исходенъ пътъ за спасение, или пъкъ ако не желаете да стори това отъ честолюбие, тръба да прѣстане да живѣе; а да прѣпочете нечестивата смърть прѣдъ добрить и благъ животъ, значи да се покаже не достоенъ за званието си. Осажданието на такива човечески същества е справедливо. Онзи човекъ, който прѣпочита отрова та прѣдъ хлѣба, означава, че не цѣни, онова което му е повѣрено отъ висшия, т. е. отъ чувството на разумнитъ животъ. Затова таланта на този недостоенъ и лукавъ робъ ще се вземи отъ него и ще се даде ономува, който е достоенъ и готовъ да принесе плодъ и полза.

Хиляди милиони години е взело на природата до като създаде настоящите условия за живота, отъ които да се образува и направи човеческия организъмъ, който е жилището на душата, въ което тя днесъ работи за постиганието на една по висока и по велика целъ отъ колкото първата; именно: създаванието на материални свѣти и произвеждането на прости органически животъ.

Милиони години е тръбвало да се минятъ дордъ се произведжатъ и създаджатъ първоначалните клѣтки. Стотини хиляди години сѫ били потрѣбни до като да прѣминятъ прѣзъ всичките стадии на развитието и видоизменението и по този начинъ да станатъ напълно приспособени за особната си служба, за отдельната си работа, която днесъ занимаватъ въ душевния организъмъ. Хиляди години сѫ се изисквали за духътъ на живота до като да въспита човека, и да пробуди самосъзнанието на разумнитъ животъ вътре въ неговата душа, и да прѣдизвика любовъта му къмъ духовния свѣтъ, която да го отправи въ пътя на нова велико и всемирно стрѣмление, наречено — просвѣщение, духовно въздигание. То е било необходимост за човека да придобие всичко

съ постоянни усилия и постоянни себепожертвувания, за да знае да цѣни, доброто, което не му капвало отъ случая безъ трудъ и безъ жертви за да го прахосва както си ще. Не! Той е трѣбвалъ да научи отъ положителни факти на своята вѣковна опитност, че всичко му се е дало съ цѣль да върши нѣщо си. Както клѣтките вжтрѣ въ него работѣтъ за общото добро на общийтъ му организмъ, на които той е господаръ и отъ благоденствието на здравието му, на което той се радва; така и той като една разумна клѣтка отъ онзи повисокъ организмъ и по висшъ животъ на духовното тѣло, той е задлѣженъ въ името на своето нравствено естество да испълни своите обязаности, като разумно сѫщество, като духовно-нравственна личность, като синъ человѣчески. Да се отрича отъ своята длѣжност и отъ своето призвание въ този благороденъ животъ, значи да безумствува, да безаконствува противъ святай духъ на живота. Не, остава тогава друго срѣдство за великия законъ на живота, освѣнъ да исхвѣрли подобно нравственно сѫщество вънъ отъ святото си жилище, като непотрѣбна вещь, която е станала не само не потрѣбна, но и врѣдна. Това се върши именно и въ самиятъ нашъ организъмъ, въ самото наше тѣло. Онѣзи клѣтки и членове отъ органическата ни система, които прѣстанжатъ да испълняватъ своята длѣжност и станжатъ врѣдителни и опасни за здравието на другите клѣтки и членове, исхвѣрлятъ се на вѣнка отъ тѣлото отъ самия този организъмъ за общо добро на цѣлото органическо общество. Върху този прѣдпазителенъ законъ на природата, почива нашето здравие и дѣлгоденствие. Тогава слѣдва, че ний въ нашето по напрѣднало духовно състояние, не можемъ да очакваме нѣщо по добро отъ това, ако не се свѣстимъ и завземемъ да промѣнимъ свойтъ вжтрѣшнъ животъ и своето нравствено поведѣніе спрѣмо нази си и нашите близни. Надлѣжащата нужда и необходимост на нравствено-духовнитѣ закони, подъ които се ржководи разумния животъ, изискватъ отъ всѣкой человѣкъ едно вжтрѣшно и коренно прѣобразование и „ново-ражданіе“ отъ духътъ на истината. Закона на развитието е вѣченъ, той не търпи застой.

ВЪНШНИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА.

Една отъ най заплетеяниятъ и замотани тайни въ природата е животътъ. За происхождението му нищо положително незнаемъ. Онова, което сме научили относително природата му, то е придобито отъ наблюдение явленията на силата му, която различава диаметрално противоположно отъ силитъ на физическийтъ свѣтъ, по степеньта и качествата на своето естество. Онова, което забѣлѣжваме относително живота е, че той се е явилъ въ системата на природнийтъ свѣтъ, подъ извѣстни условия, които по необходимост клониѫтъ да потвърдijoтъ истината, че природата има опрѣдѣлена една каква и да е цѣль, едно какво и да е стрѣмление.

Ний сме принудени да признаемъ очевидната истина, че животътъ е влѣзналъ въ настоящето си положение съ едно опрѣдѣлено побуждение да се развива, расте и стане факторъ и главенъ дѣецъ въ по нататъшното проявление на върховниятъ Духъ въ вселенната. За да се постигне това върховно стрѣмление въ природата, и да се роди и развие настоящийтъ органически животъ, когото духътъ ни притѣжава, прѣди всичко е трѣбвало почва, на която да тури ногата си. Почвата е съставлявала една отъ най важнитъ елементарни първоначални необходимости за сѫществуване. Почвата е съдѣржала първата приготвителна стѣпка за идванието на жизненната сила въ царството на природата, да завземи новата среда на свойта дѣятельность, да влѣзи въ новитъ условия на своето битие. За постиганието на тази обективна реалност, сили сѫ били нужни да пригответъ жилището му и да отвориѫтъ свободенъ путь за неговото влизание т. е. въплотяване, въсприеманието на настоящето си естество облечено въ плѣть и кръвь. Природата трѣбвало да впрѣгне свойтъ физически и химически сили и да ги натовари съ великата работа да ѝ доставиѫтъ елементитъ на почвата, посрѣдствомъ събиранието малкитъ частици на веществото населяющи пространството: Въ общи маси, названи — небули; въ

центрове, наречени — слънца и въ системи, наименовани — слънчеви и планетни общества.

Отъ научните факти и свъдения се учимъ, че главниятъ двигателъ въ тази огромна материална работа е билъ закона на теготението. Подъ неговата сила и влияние всичкитъ отдѣлни частици на материията, сѫ били принудени да изгубятъ своето първоначално положение и да се стекжтъ къмъ общото направление, на материалната солидарност, наречена видимъ свѣтъ или вселенна. Отъ тази първоначална мъгливостъ състояща се отъ безбройно и невъобразимо множество атоми, независящи единъ отъ други, буйни и не укротими по естество, движущи се по милиони пъти въ секунда и то въ различни и всевъзможни направления, е трѣвало да се създаде нѣщо си. Въображете си, какво хаотическо състояние е прѣставлявала тогава видимата вселенна! Каква вавилония е прѣодолявала по между частицитъ на веществото! Каква фантазмогория е сѫществувала въ движението на атомитъ, които повидимому не сѫ имали никакво опрѣдѣленно направление. Всичко се е показвало на единъ развалнуванъ океанъ въ пространството вѣчно колебающъ се, безъ никоя опрѣдѣлена цѣль. Отъ това хаотическо състояние е било нужно и необходимо, да се образува и създаде нѣщо порядъчно и хармонично отговоряще на условията изисквани отъ живота. Каква велика задача е прѣстояла прѣдъ лицето на природата да развие и устрои настоящийтъ свѣтъ настоящата видима вселенна съ свойта хубостъ и вѣчна хармония на единство произтекающе отъ вѣчни и неизмѣняеми закони работящи съ математическа точность и послѣдователностъ.

Ако въ вселенната сѫществуваше и дѣйствуващъ само закона на теготението; именно: частицитъ да се привличатъ съ еднаква сила, то вселенната не би достигнала настоящето си положение и не би приела настоящийтъ си образъ. Имовѣрно е да прѣдположимъ, че частицитъ на веществото бихъ се згрупирвали въ една обща масса, която не щѣше да е приспособена за нищо. Атомитъ за винажи щѣхъ да си останжтъ отдѣлни и независящи еденици, безъ да проевижтъ свойта вѫтрѣшна

дъятелност, която е лъжала скрита въ естеството имъ. Тъ щѣхж да се прилепъжъ единъ до други, по единъ механически начинъ, но никога не бихж влѣзли въ по тѣсна свъзь. Това заключение извличаме отъ факта, че теготението по естеството си е повечето механическа сила на движенията, съ помошта на която частиците и тѣлата сѫ биле турени въ пространството на подобающитѣ имъ мѣста. Всичко, което закона на тѣжестъта извѣршва, е извѣстно налягане върху материята, което науката нарича: теготение или падание на тѣлата въ пространството къмъ цѣнтъра на тѣжестъта. Върху неговата първоначална основа почива неразрушимостъта на материята т. е. на първоначалнитѣ форми на веществото, наречени — атоми, които сами по себе си не сѫ нищо друго освѣнъ изражение на извѣстно количество сила, която е затворена въ естеството имъ. Всичката работа на теготението е, да поддържа единъ остановенъ редъ вече отдавна създаденъ отъ прѣдидущи причини и начала, освѣнъ това да спазва сѫщеврѣменно единство помежду всичкитѣ отдѣлни дѣйци на материални свѣтъ, като ги държи въ границите на своята сила и влияние.

При всичко, че всемирното теготение играе една отъ най важнитѣ роли въ вселенната, при все това извѣстни факти ни навождатъ къмъ мисъльта да заключимъ, и то справедливо, че ако този законъ на теготението, не би се обословилъ или пъкъ видоизмѣнилъ и подпомогналъ отъ закона на всемирното сродство на елементитѣ, то навѣрно видимата вселенна днесъ щѣше да има другъ изгледъ не толкова приятенъ. Въ всемирното сродство се крие една отъ великитѣ тайни на общата дѣятелност на природата, която произтича отъ свободното дѣйствие на атомитѣ които влизатъ въ всевъзможни взаимни съжзи помежду си, отъ които съжзи се образува постоянна енергия, която се прѣнасе отъ различни срѣди по цѣлата вселенна. Безъ всемирното сродство, свѣта за винjги би останалъ вѣчно безплоденъ и вѣчно безцѣленъ. Мракъ и тѣмнина щѣхж да владѣятъ на всѣкадѣ; влиянието на топлината и свѣтлината, не щѣхж да сѫ понятни на нази, Духътъ на человѣческата душа за винjги щѣше да остане затворенъ въ вѣчната бездна,

въ която нищо друго не би съществувало, освенъ вечно мълчание.

Свѣтътъ надъ вратата си щѣше да има надписа: „Изгубенъ миръ.“ Любовта и злобата, обичъта и ненавистъта, истината и лъжата погрѣбени щѣхѫ да бѫдѫтъ въ пропаста на пространството. Не щѣше тогава да има нужда, ни отъ вѣра въ Бога, ни отъ въспитание въ живота, ни отъ наука за развитисто, ни отъ философия за просвѣщението. Мозъкътъ на бедните отчаени философи, богослови, материалисти идеалисти, щѣше да е въ блаженъ ской. Свѣтътъ щѣше да бѫде избавенъ отъ учението имъ: „животътъ е зло, безъ него е по-добро.“

Но види се явно отъ фактите, че природата не взела тия нѣща въ съображение при устройството на вселената. Това даже на ума ѝ не идвало, че ще дойде единъ день, когато ний разумните твари ще бѫдемъ обезпокоявани отъ всевъзможни злини, които ще ни туркѫтъ да се гонимъ по лицето на земята и да се биемъ всѣкой съ брата си. Навѣрно, ще каже нѣкой; ако тя бѣ прѣвидела нашите нещастия, тя би ги взела въ внимание. Но вижда се, че това не влизало въ смѣтката. І Главната ѝ цѣль и задача била да устрой видимата вселенна тѣй както върховните ѝ закони сѫ го изисквали, и да даде на всѣкой свѣтъ онѣзи условия посрѣдствомъ, които да бѫде приготвенъ и приспособенъ за всичките нужди на развивающи се и растящъ животъ. Дали тя си е въобразявала, че когато дойдѫтъ разумните същества въ дома ѝ, ще подигнѫтъ купъ разисквания, преняя, гонения, за всевъзможни прѣдмети, въпроси, стежания, и имоти, кому принадлѣжѫтъ по право? Това види се да е билъ второстепененъ въпростъ оставенъ на страна да се разглежда кога му дойде врѣмето. И не е чудно, че днесъ този въпростъ е подигнатъ на разглеждане. Ако и да не разбираме още достатъчно езика на природата за да се ползваме напълно отъ уроците, които ни дава всѣкой денъ, при все това тя е сполучила да ни научи по нѣщо си, за основните начала. Животътъ на миналото, не е билъ иждивенъ напразно, душата отъ дълговѣковната си опитност е нау-

чила нѣкои отъ първите постановления на върховниятъ животъ. Мозачнитѣ клѣтки сѫ ни прѣдали първата заповѣдь написана отъ вѣчнитѣ Духъ. Законътъ на съвѣстъта е прогласилъ вече вжтре въ всѣкой человѣкъ, че Дѣлгътъ е първата стѣлка за успѣха и щастието на живота въ всѣкоя душа. Тази е първата аксиома, която трѣбва всѣкой разуменъ человѣкъ, вече да проумѣ е, защото врѣмето на исхода ни наближава да се освободимъ отъ Фараоновото владичество.

Има философи, които гледатъ съ прѣзрение на живота. За тѣхъ человѣчеството не е нищо друго освѣнъ материална згань, която днесъ сѫществува утрѣ изчезва. Има купъ капиталисти и хитри дипломати, които гледатъ на живота на другитѣ, като на извѣстенъ капиталъ, който може да се усвой чрѣзъ различни благородни и неблагородни срѣдства и да се употреби за частни цѣли, прищевки и каприций. Върху тази основа народитѣ още се стрѣмїтъ да подигнатъ, своята бѣджаща слава и щастие. Голо щастие! Измама на человѣческото щеславие. Отъ врѣмето на нашите първи прародители, ний все това блаженство тѣрсимъ въ този свѣтъ, но то нѣма да дойде, ако и да го чакаме за хиляди и милиони години. Тази подла и нечестива философия нѣма създаде нашето бѣджаще блаженство нито нашиятъ бѣджащъ животъ; тя нѣма да ни освободи отъ отговорностъ спрѣмо закона на Дѣлгътъ и правдата. „Голь излѣзохъ отъ майчината си утроба,“ казва праведний Иовъ, и, „Голь ще сѫ върнж.“

Най трудната работа, казва единъ физиологъ е: да поправимъ единъ разваленъ и растроенъ мозъкъ; най трудната задача, казва единъ въспитателъ е да исправишъ единъ покваренъ характеръ; най опасното нѣщо, казва единъ философъ е: злѣ настроеното сърдце. Голѣмата трудность, съ разваленийтѣ и растроенъ мозъкъ се намира въ разглобенитѣ му части и цѣнтропе, които се изгубили своето физиологическо равновѣсие. Равновѣсие, което никой неможе да поправи, освѣнъ самата природа.

Голѣмата мѫчинотия съ покваренийтѣ характеръ лѣжи у самата душа, която психически е различно настроена, Настроение, което произтича отъ врѣзката и влиянието

на негативните духовни сили. Подобенъ характеръ само добродѣтельта е въ сила да исправи и промѣни.

Голѣмата опасностъ съ злѣнастроеното сърдце, лѣжи въ самата му динамическа сила, която може да избухне като волканъ когато и да е, щомъ се докосне злото до него. Подобно сърдце, никой неможе да укроти освѣнъ любовта.

„Сърдцето е измамливо повече отъ всичко, и твърдѣ растлѣно: кой може да го познае?“ Така е говорилъ Еврейскитъ пророкъ Иорелима, като е прѣдвиждалъ источника на всичкитъ общественни злини, които се били слѣдствие и резултатъ отъ разобузданіи человѣчески сърдца и отъ разобузданіе человѣчески страсти, които нѣмали никакъвъ разуменъ контролъ, но постоянно се мѣнявали, като нѣкакъ волканъ.

За прѣмахването на злото, истината е необходима да се внушава въ всѣкой умъ, и да се прѣставя въ всичкитъ ѝ видове, форми, образи и степени прѣдъ всѣкой человѣкъ, и не само това, но и да се прокарва, посъва и въплотява въ самиятъ душевенъ животъ, гдѣто да стане сила и двигателъ въ духовното просвѣщение.

Въздиганието ча человѣчеството и человѣческата душа се извѣршва по единъ много сложенъ начинъ. Това ний незабѣлѣзваме; Но ний чуваме гласа на вѣрата и надѣждата вътрѣ въ нашата душа, които ни канятъ да влѣземъ въ свѣтлото бѫдже; гдѣто хубавитѣ и благи обѣщания ни очакватъ, гдѣто условията се промѣнени и положението е подобрено; гдѣто животътъ е тихъ, добръ и благороденъ; гдѣто радостта, миръ и блаженство прѣводоляватъ.

Обаче умоветѣ ни постоянно се смущаватъ и колебалятъ отъ нови впечатления, както умоветѣ на младенци. Ний сме влѣчени постоянно отъ всевъзможни течения и промѣнения, които ни тласкатъ, ту къмъ една, ту къмъ друга посока. Нѣма спокойствие. „Борба непрестанна е този нашъ животъ,“ казва поетътъ.

Мозъкътъ ни е обеспокоенъ, отъ енергията на природата, която ни принуждава да се стрѣмимъ, къмъ онова което е непостижимо, къмъ онова, което невидимъ да схванемъ и къмъ онова, което незнаемъ да научимъ.

Връбето носи всичко поредък, а нуждата прилага всъщко нъщо на редък.

Ний гледаме, казва Павелъ: „Мрачкаво,“ като „прѣзъ огледало.“ Но това което видимъ е само отражение на миналото; на онова, което е минало прѣди насъ. Значи само миналото бѫдѫще е дѣйствителната истина, която е оставила и въ свѣта и въ насъ отпечатъкъ на своеето присъствие. Колкото за идѫщето бѫдѫще, то е само идеалътъ безъ никоя сѫщностъ, които има да се осѫществи на своето врѣме въ една или друга форма. Той е величествениятъ планъ на една кѫща, която има да се построи. Има голѣма разница помежду планътъ и самата кѫща. Планътъ е вида на кѫщата начертанъ на една хубава книга, когато, кѫщата е самата реалностъ, сѫщностъта, въ която нашийтъ животъ прѣбѫдва.

Но съмнѣнието е характеристика на човѣческиятъ умъ, който се колебае помежду вѣрата и невѣрието, като си размишлява: дали се е родилъ за нъщо си или за нищо? Дали свѣтътъ има нѣкое значение въ себе си за него, или той така си мечтае и въобразява? Дали се управлява отъ нѣкого, или отъ никого? Какъ се е създадълъ? Кой го е произвѣлъ и устроилъ? Дали нѣкое велико сѫщество, наречено: Богъ, или нѣкоя велика сила, наречена: Природа? Такова е естеството на душата щото тя неможе да успѣва, и да се разширокава въ свойто духовно развитие, безъ тази вѫтрѣшна умственна свѣтлина. Тя неможе слѣпо да се движи къмъ каква и да е посока. Тя се нуждае отъ идеалъ, който да ѹж въодушевлява къмъ нъщо си. Къмъ нъщо си, не мъртво, но живо. Живо, което да има сродство и любовь съ неї.

Богословътъ и Тейстътъ казватъ: Богъ е създадъл и устроилъ свѣта; Той го управлява, И той е всичко. Безъ Него нищо не сѫществува.

Натуралистътъ и Материалистътъ казватъ: материята, и природата. Тѣ сѫ произвѣли и устроили свѣта, той се намира подъ управлението на тѣхните закони. Безъ тѣхното присъствие нищо не би сѫществувало.

Идиалистътъ и Спиритуалистътъ казватъ: умътъ, и духътъ сѫ пропроизвели и устроили свѣта. Всичко, което видимъ и усъщами въ вѣнчийтъ свѣтъ, то сѫ само форми и

прѣдставления на силата на умътъ, който дѣйствува и работи. Вселенната е неговъ продуктъ. Безъ умътъ нищо не би съществувало.

Прѣдъ насъ стои една дилема, на която, който и край да хванемъ, се ще ни убоде; която страна и да вземемъ все ще срѣщнемъ противници.

Испречва се прѣдъ насъ материалистътъ съ всичкото си знание за веществото и природата, и почва да ни убѣждава, че учението на Тейстътъ и Богословъ не почива на никаква здрава основа.

Онова, което Теологътъ подържа „да е Богъ, който е създаль и устроилъ вселенната;“ „то не е никъкъвъ Богъ, казва материалистътъ.“ То е материя, която ний виждаме да работи и дѣйствува; тя е единствената реалностъ, която можемъ да опитаме, попипаме и провѣримъ въ дѣйствителностъ, на сѫщото твърди и натуралистътъ. Затова, вънъ отъ тази реалностъ, всичко е въображене и мечти, слѣдствия отъ атомически и малекуларни движения въ мозъка; затова тѣ нѣматъ никаква прѣдметна дѣйствителностъ вънъ отъ него.

Работата както ни е прѣдставлява материалиста върви много добре и гладко. Умоветъ ни сѫ почти убѣдени да приемемъ учението му за чиста истина. Разбира се материята е дѣйствителностъ, нѣма защо да се съмняваме въ присъствието ѝ. — Но прѣдъ насъ се испречва и много ученийтѣ Идеалистъ съ своите обширни познания за дѣйствията на ума; и почва да ни убѣждава и доказва, че учението на материалиста не почива на здрава основа. Понеже онова, което виждаме, пипаме, опитваме и провѣряваме; то не е материята, казва идеалистътъ: Но сѫ само: образи, форми, впечатления и усъщания произведени отъ силата на ума. Умътъ е, който дѣйствува, вънъ отъ нази и вътре въ нази. Неговите дѣйствия и резултати, материалистътъ взема за нѣща реални и независими отъ ума, който назвалъ съ имената: материя и природа. Онова обаче, продължава идеалистътъ, което пипа, което усъща, което сравнява и мисли — е умътъ. Извадена силата на ума отъ общиятъ резултатъ на веществото; то изведенѣшъ ще се прѣобърне на първоначалниятъ си елементарни дѣйствия. Подъ такива

условия вселенната би изгубила своята материална реалност веднъжъ за всъкога. Затова, казва идеалистът: вънъ отъ ума никаква реалност нема.

Въпросъ се подига въ ума ни: Гдѣ е истината? Дали въ учението на Материалиста или въ учението на Идеалиста.

Мислимъ сериозно, ако приемемъ учението на материалиста за истина, трѣбва да отхвърлимъ дѣйствителността на ума т. е. да приемемъ, че человѣкъ не е нищо друго осрѣнъ единъ купъ отъ атоми.

Да постѫпимъ по този начинъ! Значи да влѣземъ въ стѣлковение съ естеството на разума си. Т. е. да отхвърлимъ присъствието на мислите въ душата си. Очевидно противоречие и не лѣнота. Ако пъкъ приемемъ учението на идеалиста за основно и допуснимъ само дѣйствителността на ума, а отхвърлимъ риалността на материията: значи да дойдемъ въ стѣлковение съ свойтъ организъмъ и съ свойтъ мозъкъ, цѣнтъра на всичката ни настояща дѣятелност. И всѣкой знай, че всичко у насъ не е само умъ. Значи, нито едното, нито другото учение съдѣржа цѣлата истина.

Прѣдъ насъ лѣжи дилемата на триждѣлника, въ която всѣкой жгълъ си прѣполага да е цѣлиятъ триждѣлникъ. И, че безъ неговото присъствие, сѫществуванието на триждѣлника е невъзможно. Това е нещастието, което е сполѣтяло: Богослова, Материалиста и Идеалиста.

Но ако единъ триждѣлникъ, не може да сѫществува безъ присъствието на единъ отъ жглите си; То тѣй сѫщо и единъ жгълъ не може да сѫществува безъ присъствието на една отъ страните си. Но и самата страна не може да сѫществува безъ присъствието на една отъ точките на правата линия. Излиза отъ този анализъ, че точките сѫ основата на всичко. Посрѣдствомъ тѣхъ се обраеуватъ правите линии и жгли. Но подобенъ родъ разсѫждения, не могатъ да ни доведѫтъ до никакви положителни заключения; Защото ний не търсимъ абсолютна реалностъ, но относителната. И ако се подигне пакъ распра по между нашите трима приятели, че всѣкой е точката; въпроса прѣстава да е геометрическата дилема. Той минува въ областта на метемматиката и гдѣто взема

вида на еденица, която не може да бъде ни Богословъ, ни Материалистъ ни Идеалистъ...

Понеже нито се дѣли, нито се умножава, нито се сравнява съ нѣщо друго. Слѣдователно, тамъ гдѣто нѣма сравнение, нѣма и знание, а гдѣто нѣма умножение и дѣление тамъ неможе да сѫществува и разсаждение. Отъ това става ясно, че нашето знание е релативно, относително, а на абсолютно. А релативното знание има за начало три спомагателни срѣдства — Именно: умножение, дѣление и сравнение. Вънъ отъ тѣхната областъ нищо положително незнаемъ що сѫществува. А вътре въ тѣхната свера, ний знаемъ много нѣща и можемъ да прѣдполагаме всичко що ни хрумне на ума. Значи пакъ се срѣщаме лице съ лице съ мѫжно заплетената трижгъльна дилема, която на да ли ще се рѣши нѣкога.

Тогава нека прѣдадемъ този споренъ въпросъ на третейски сѫдъ прѣдъ огнишето на науката, да видимъ и чуемъ, какъ ще се произнесе. Истината, казва тя, трѣбва да се гледа въ лицето, а не въ гърба. Длъжни сме да помнимъ поговорката, че съ единъ камакъ кѫща не става. За въздиганието ѝ три нѣща сѫ главно потрѣбни: основа, стѣни и покривъ. Ще бѫде неразумно и глупаво да се трудимъ да убѣдимъ когото и да е, че основата или стѣните или покрива съставляватъ цѣлата кѫща. Всѣкой отъ само себе си ще види, че трите заедно съставляватъ едно цѣло наречено: — кѫща. Отдѣлно взети не се вече кѫща но части.

Ако сега основата кажеше, че тя е всичката кѫща: що би сторила тази кѫща безъ стѣните и покривъ? Или пъкъ, ако стѣните кажеха, че тѣ сѫ цѣлата кѫща: що би сторила тази кѫща, безъ основата и покривъ? Или пакъ, ако покривъ, кажеше, че той е самата кѫща: що би сторила тази кѫща безъ основата и стени? Затова, Богослова, а Идиалиста и Материалиста сѫ задължени отъ фактитѣ да завземятъ своите мѣста тамъ гдѣто имъ е опрѣдѣлена отъ необходимостта. Кѫщата е построена отъ нѣкого, който не е; нито въ основата, нито въ стѣните, нито въ покрива; но нѣкаждѣ и всѣкаждѣ. Ако се разговаряйтѣ за частитѣ на кѫщата иматъ право да различаватъ. Но ако смѣсватъ понятието за кѫщата съ идеята

за автора ѝ, който ѝ построилъ, тѣ се заблуждаватъ, понеже незнаятъ каква е разликата помежду една пасивна реалност и една дѣйствуваща сѫщност. Но ако говорятъ за проевлението на неговата сила въ цѣлата кѫща: тѣ сѫ едно. И могатъ да се згрупирватъ въ едно общо название: Богослово--Идеало--Материалистъ.

Тѣлото е организирано отъ вещество, посредствомъ силата на живота, която го е обусловила и свързала съ душата и умътъ. За това: сила, материя и умъ, не сѫ три нѣща отдѣлни и независящи едно отъ друго, но сѫ свойства, качества и форми на едно и сѫщо битие. На едно сѫщество вжтрѣ и вънъ отъ тѣхъ. Това сѫщество, кога дѣйствува, дѣйствува въ три главни форми; проявлява три главни качества; показва три главни свойства. Материята се опредѣля отъ постоянните цѣнтророве наречени: атоми или монади силата отъ движението и количеството на цѣнтроровете и умътъ отъ згрупированието и распределението на атомите и силите въ прѣми отношения, управляющи се отъ постоянни закони работящи съ математическа опредѣленост и послѣдователност за постиганието цѣльта въ природата, която общиytъ духъ гони. Че това е цѣла истина, нѣма защо да се съмняваме. Науката ни е доставила отъ всѣкадѣ цѣль складъ отъ факти, които говорятъ много по ясно и вразумително отъ колкото кой да е философъ. И тъй: свойствата представляватъ материята, качествата силата, формите умътъ.

Всѣкой атомъ въ вселенната носи на свойто сѫществуване: свойствата, качествата и формите отпечатани въ естеството му отъ първата битностъ.

Тази битностъ е Духътъ на живота. Вѣчната животворяща енергия, която прѣобладава на всѣкаждѣ изъ вселенната. — Единствената сѫщностъ, отъ която произтичатъ всичките разумни дѣйствия и стрѣмления. Върховниятъ законъ вжтрѣ въ душата, който е принуждава да се стрѣми къмъ усъвършенствуване. Върховната сила на самосъзнанието вжтрѣ въ нашиятъ духъ, която ни постоянно подканя да се подвизаваме въ доброто, да диримъ благородното и възвишено, да любимъ истиното, всичко това ни води къмъ великийтъ върховенъ разумъ,

да знаемъ що правимъ, да разбираме и разумѣваме къмъ какво се стрѣмимъ, — това значи да живѣемъ.

Но за да се постигне всичко, което е прѣдъ душата и въ душата на всѣко разумно сѫщество, изисквало се прѣди всичко: врѣме, място и условия, гдѣто да се посади първото сѣме на живота. За това природата е била длѣжна да работи и приготвлява всевъзможнитѣ бѫдѣщи условия; за това толкова деликатно чадо на вѣчността. Онѣзи славни епохи, които ни очакватъ въ самата вѣчность на живота, които покрай сърдцето ни не се минували още нито въ ума ни се влизвали. Ако началото е толкова велико: какъвъ ще бѫде зенита на съвършенството, когато въсприемемъ безсмѣртието? Какво ще бѫде състоянието ни, когато се облечемъ въ пълнотата на живота? Кога врѣмѣто изчезне, а вѣчността настане! „събуди се, събуди се ти който спишъ. Стани стани ти който си падналъ и прости рѫцѣтѣ си къмъ надѣждата, която си изгубиль. Рѫката, която тя крепи, не е отслабнала и любовъта на живота, къмъ тѣбъ не е изгаснала“

Отъ фактитѣ добити, чрѣзъ научнитѣ ислѣдвания, можемъ да допустнемъ, че вещественниятъ свѣтъ не е ималъ този видъ и образъ, както ни се прѣставя въ настояще. Частицитѣ, отъ които се състои, сѫ биле разпръснати въ пространството на такова голѣмо растояние, щото едва ли можемъ да си съставимъ какво годѣ понятие или, даже да си въобразимъ въ ума за границитѣ на този обширенъ океанъ въ бездната състоящъ отъ безкрайно малки частици, наречени атоми, които не сѫ имали никакво опрѣдѣленно движение освѣнъ едно колебание и трептене. Силата на притѣганието и отласканието сѫ дѣйствуvalи съ еднакъвъ моментъ. Слѣдва, материята т. е. атомитѣ сѫ биле въ равновесие. Не мислимъ е, да е имала какво годѣ физическо търканie или дѣйствие.

Онова начало, за което Мойсей спомѣнуva въ първата глава на битие: за небето и земята, не е друго начало, освѣнъ началото, когото всемирниятъ законъ на сродството т. е. на („любовъта“) проевилъ своята дѣя-

телност, както помежду монадите, тъй също и помежду естеството на силите.

Да си представимъ индувидумите на веществото, които се били въ покой, съдящи независими и хълдокръвни единъ къмъ другъ, като да съ нѣмали никоя обща връзка помежду си. Съ влизанието и пробуждането на тази вътрешна сила, нѣщо особно се проявява: цѣлъ редъ отъ революции и еволюции се извършватъ въ вещественниятъ свѣтъ. Особна страсть се пробужда въ естеството на тия малки същества наречени: атоми или монади. Ставатъ безпокойни, като че ли се на електризвинатъ и на магнитизирватъ отъ особна сила, нѣкоя скрита дѣятелност. Атомите почватъ все повече и повече да ставатъ безпокойни, немирни и прѣдприемчиви и готови за какъвто да е случай стига само да имъ се даде първъ потикъ. Въ средата на това безбройно множество, два първоначални атома X—Y, да допустнемъ, че съ кислородъ и водородъ които се спускатъ единъ противъ другъ съ такава сила и се сграбчватъ и хващатъ, като че ли почватъ нѣкоя частна расправия за нѣща стари, както човѣците на тази земя често правятъ. Чудимъ се, защо е тази свада? т. е. това явление. Търсимъ нѣкоя причина, но не виждаме никоя. Не можемъ по никой начинъ да отгадаемъ това вътрешно произшествие. Най послѣ идвате до заключението, че всичко това незначи нищо. Така въобще покриваме своето честолюбиво невѣжество. — Нѣма нищо. — Праздна работа — но чудното е че онова, което мислимъ за празно, то за чудо е пълно. Кой нѣкога си е въобразявалъ, че въ една капка вода могатъ да живѣятъ хиляди и милиони животинки. Мислимъ обаче случката за маловажна, но работата става сериозна. Съедините атоми, които до сега се гледахъ спокойни и безопасни същества, — ставатъ опасни. Въ единъ мигъ хиляди и милиарди милиони сподвижници, комбетанти се вече намиратъ на мястото хванати единъ съ други да се навалятъ къмъ двамата първи, къмъ срѣдоточието на схватката т. е. къмъ първийтъ цѣнтъръ на тѣжестта. Тукъ вече ний имаме праволинейно движение, отъ което съ се образували отъ послѣ всички други форми на движението.

Почва се тогава: тикане, блъскане, тласкане, дърпание, — цѣла вавилония казваме ний. Чува се шумъ, врѣва, крясъкъ на около. Бунтъ, казваме си навѣрно. — Що за смущение. Вѣстъта се испроважда навсякѫдѣ изъ вселенната съ неописуема бѣрзина. Силитѣ влизжтѣ въ стълкновение. Война има горѣ въ небето. — Страшна работа. Слушжтѣ се дрънкания на саби и щикове, чуватъ се гърмежи на пушки и топове. — Цѣли огненни едра почватъ да се изхвѣрлятѣ въ пространството, въ различни направления. Пространството пламва отъ поднебеснийтъ огнь.

Вселенната гори викаме ний, опасностъ голѣма. Свѣтътъ се свѣршува разорението е близо въ ужасъ сме ний. Но веществото се не губи, силата не прѣстава, умѣтъ работи Господъ създава.

Минуватъ се хиляди милиони и милиони години, и пространството изново се населява, но не вече съ първите дребни материални частици, но съ магливости, слѣнца и планети.

Съ обширни гигански небули; изворъ на безбройни свѣтове, Съ величественни слѣнца источници на първоначалната свѣтлина.

Съ планети, земи хубави, покрити съ зеленина. Жилища на твари велики, надарени съ умъ разумъ и душа. Идѣтъ всички тия множества съ синоветѣ Божии, създадени въ началото на самото небе, Да принесжтѣ поклонъ, за почести и блага приети отъ вѣчнитѣ всемиренъ законъ.

Дѣйствително, прѣдъ ума ни се испрѣчва една величественна картина за мировий свѣтъ: обширна по размѣръ, великотѣпна по естество, чудна по устройство. Рѣката, която е работила надъ нея, силата, що е дѣйствуvala въ създаванието ѝ, умѣтъ който е теглилъ постройката ѝ, оставатъ тайна.

Афторътъ на великийтъ мировий свѣтъ, е скритъ въ вѣчността. На кѫдѣто и да го тѣрсимъ, на която страна и да гледами за стїжкитѣ му, не можемъ да намѣримъ никаква слѣда, която да ни даде каква годѣ загатка: да ли е тукъ или тамъ? Да ли е напрѣдъ заминалъ или назадъ останалъ? Дали е надолу слѣзалъ или

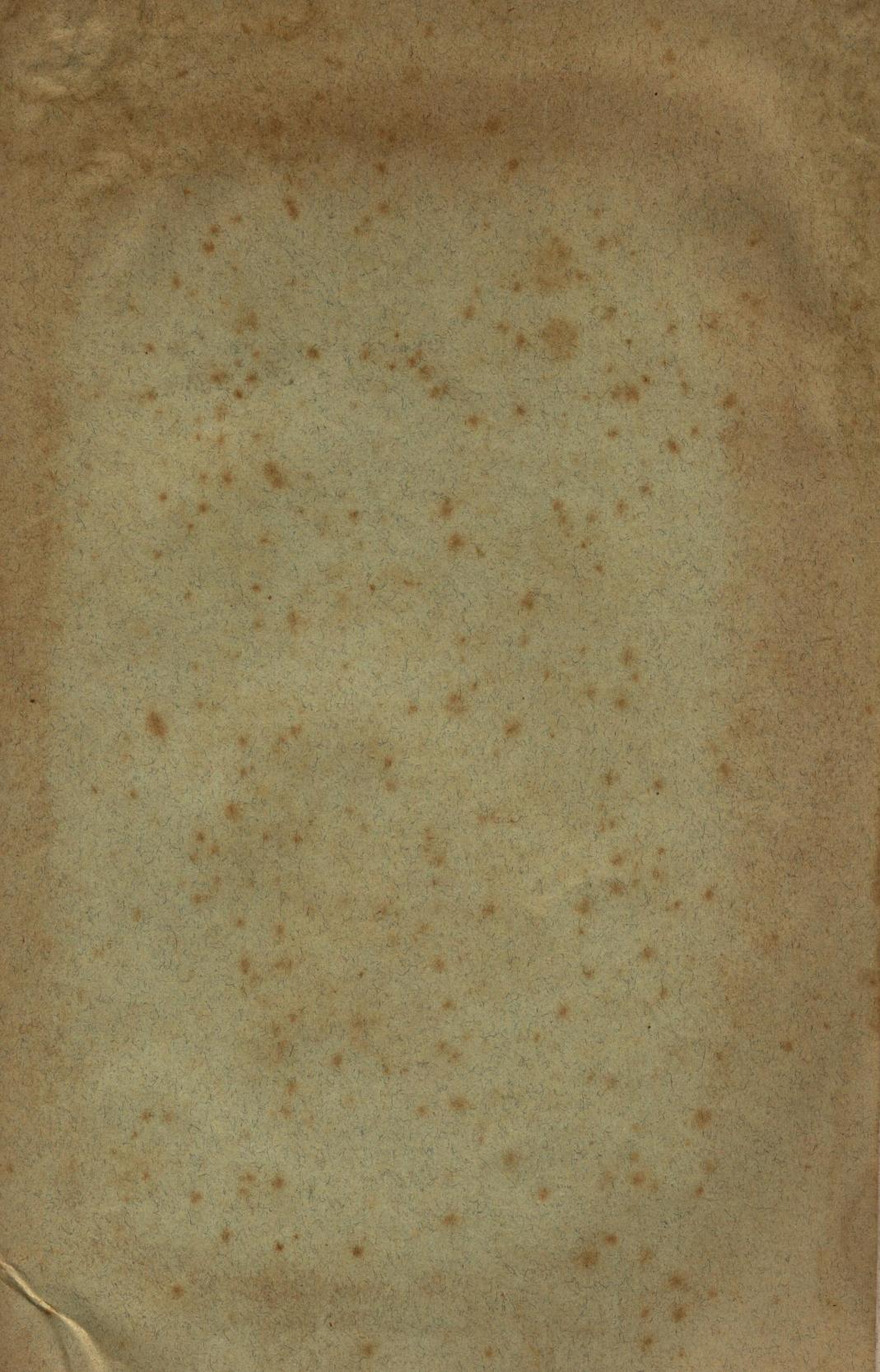
на горѣ възлѣзаль. На всѣкадѣ забѣлѣзваме да е присъствувалъ и създания на своята творческа сила оставилъ въ всѣко направление: направо, на лѣво, на горѣ, на долу. Но пѫтя на своето свято жилище, мѣстото на своето прѣбиване завсегда скриль отъ погледитѣ на всички смѣртни.

Осѣщаме, като да присъствува моментално всѣкаждѣ и въ едно и сѫщо врѣме да дѣйствува вѫтрѣ и вънъ отъ нѣщата, но не можемъ да кажемъ, че е въ това мѣсто или въ онova. И какво по дѣлбокс значение можемъ да му дадемъ? Отъ значението: „Богъ е Духъ.“

Прѣдъ очитѣ на ума ни, вселенната стой въ обрата на едно чудесно зрелище. Въ изгледа на единъ великолѣпенъ „домъ“ на когото сводоветѣ и стѣлбоветѣ се виждатъ да се повдигатъ отъ подъ нозѣтѣ ни и да подкрепятъ цѣлото здание въ пространството. Обаче основите на този домъ не се виждатъ да се крѣпятъ нѣкаждѣ.

Свѣтътъ мѣза на израилската подвижна скиния, която се носи изъ вселенната отъ силитѣ на Ехова придружена отъ безбройното небесно войнство на Елохима, което се враща отъ побѣдитѣ си къмъ прѣдѣлитѣ на вѣчното царство на мира. Царството на Господа Бога Саваота.

Всичко що се отнася за книгата да се испра-
ща: до книжарницата на А. В. Велчевъ. — Варна.

Щъна 10 стот.

